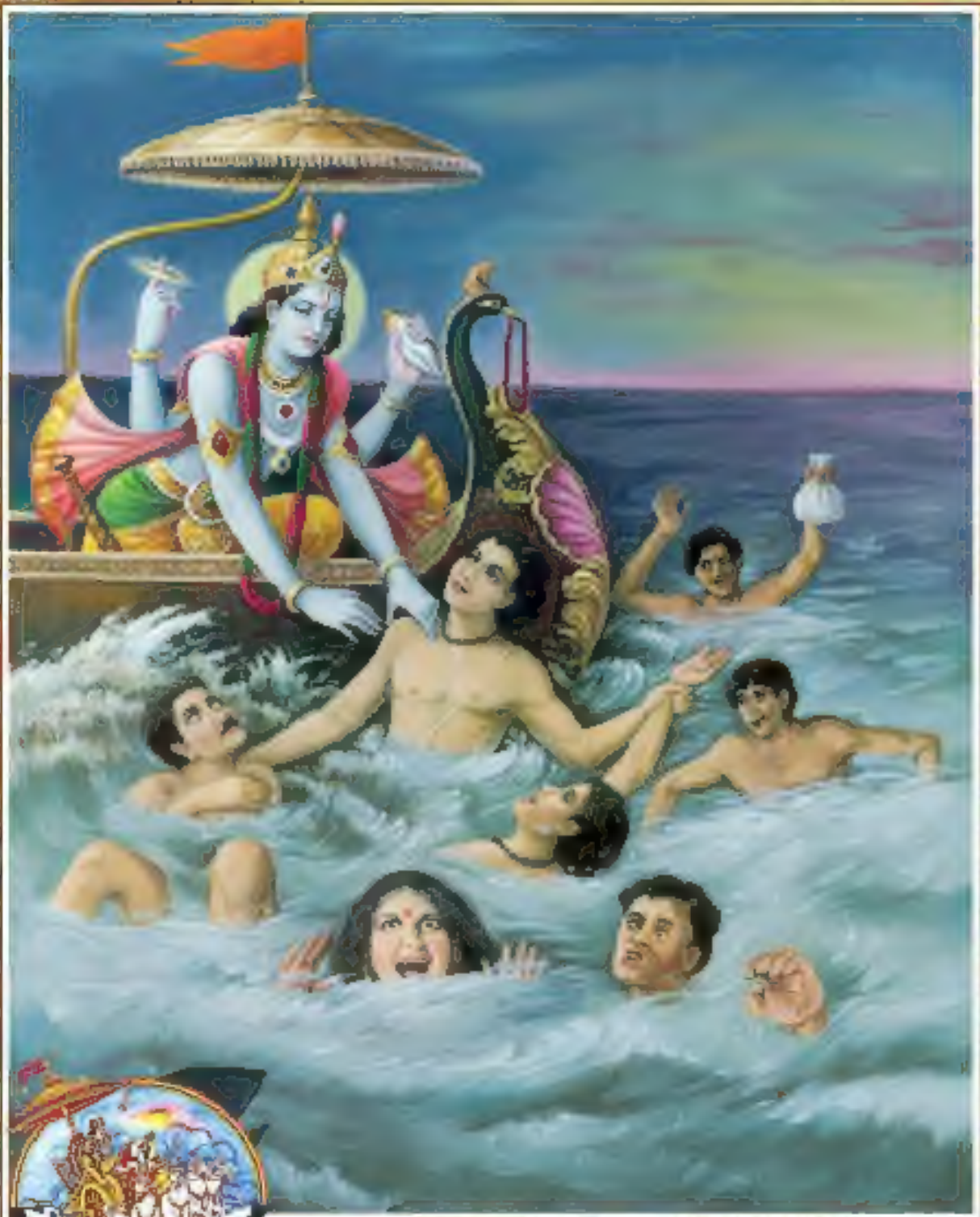

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সাধক-সঞ্জীবনী

গীতার বিদ্বতা টীকা (পরিশিষ্ট-সহ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সাধক-সংজীবনী পরিশিষ্টসহিত (বংলা)

স্বামী রামসুখদাস

।। শ্রীহরিঃ ।।

বিষয়-সূচী

শ্লোকসংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোকসংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয়া, বিনীত নিবেদন, সূচীগ্রন্থ, প্রাক্কথন প্রভৃতি... i-xxxi			(মর্মকথা ১১৪)		
প্রথম অধ্যায়			(বুদ্ধি এবং সমাজ সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা ১১৮)		
১-১১	পাণ্ডব ও কৌরব সেনাদলের প্রধান মহাবীর্যবান নানের বর্ণনা.....	১-১৪	৪৪-৭২	দ্বিতপ্রজের লক্ষণাদির বর্ণনা (মর্মার্থ ১৪১) (অহাবোণ ও মহাবোণ- বিত্ত হওয়ার উপায় ১৪০) (বিশেষ কথা ১৪০)	১২৭-১৪৫
১২-১৯	সূর্য্যকেন্দ্র সেনাদের পঞ্চাশন্য বর্ণনা.....	১৪-২১	তৃতীয় অধ্যায়		
২০-২৭	অর্জুন কর্তৃক সেনা পরিদর্শন	২১-২৭	১-৮	সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের দৃষ্টিতে অনাসক্ততার কর্তব্য- কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ.....	১৪৭-১৭০
২৮-৪৭	অর্জুনের কাণ্ডবকথা, শোক, অনর্থ এবং অনুসূচনামুক্ত কথা এবং সমস্ত কর্তৃক লোকাবিষ্ট অর্জুনের অবস্থার বর্ণনা..... (বিশেষ কথা..... ৩৭, ৪১) পুষ্টিপত্রা.....	২৭-৪০ ৪০-৪৪	(মর্মকথা ১৬১) (মর্মার্থ ১৬৩) (বিশেষ কথা ১৬৬) (সাধন সম্বন্ধীয় মর্ম- কথা ১৭২)		
	প্রথম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উচ্চারণ.....	৪৪	৯-১৯	যজ্ঞ এবং অগ্নিহোত্রের পঞ্চম্পরা সুরক্ষিত বাচ্য জ্ঞান কর্তব্য- কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ.....	১৭০-২০১
	প্রথম অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ	৪৪	(মর্মকথা ১৭৪) কর্তব্য এবং অধিকার সম্বন্ধীয় (মর্মকথা ১৭৯) (কর্তব্য-সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা ১৮০) (মর্মকথা ১৯৪) (বিশেষ কথা ১৯৪) (বিশেষ কথা ১৯৭) (মর্মকথা ২০০)		
দ্বিতীয় অধ্যায়			২০-২৯	জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞান কর্তব্য- কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ.....	২০১-২২০
১-১০	অর্জুনের কাণ্ডবকথা নিয়ে মহাভারত ভাব্যমান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনের বর্ণনা (বিশেষ কথা ৪১)	৪৫-৫৭	(পন্থাশাস্ত্রপ্রতি সম্বন্ধীয় মর্মকথা ২০২)		
১১-৪০	সাংখ্যযোগের বর্ণনা..... (বিশেষ কথা ৯২, ৯৩) (মর্মকথা ৯১) (বিশেষ কথা ১০, ১১) (বিশেষ কথা ৬২, ৬৩) (প্রকরণ সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা ৯০)	৫৭-৯৬			
৪১-৪৬	ক্যায়ধর্মের দৃষ্টিতে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার প্রতিপাদন... (প্রকরণ সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা ১০১)	৯৬-১০২			
৪৭-৫৪	কর্মযোগের বর্ণনা..... (সাধন সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা ১০৪) (বিশেষ কথা ১১০)	১০২-১২৭			

লোকসংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫-৯	আন্তর্জাতিকের প্রেরণা ও নীতি কর্মযোগীর সম্মেলন.....	৪২৫—৪৩৬
	(উদ্ধার সম্পর্কিত বিশেষ কথা ৪২৬)	
	(বিশেষ কথা ৪৩৫)	
১০-১৫	আসনের বিধি ও ফলসহ সংগণ- সাক্ষ্যের গ্যারান্টি বর্ণনা.....	৪৩৬—৪৪৩
	(বিশেষ কথা ৪৩৭)	
১৬-২৫	নিয়মের এবং ফলসহ সংগণ- গ্যারান্টি বর্ণনা.....	৪৪৪—৪৫৬
	(বিশেষ কথা ৪৪৬)	
	(বিশেষ কথা ৪৪৮)	
	(বিশেষ কথা ৪৫০)	
২৬-২৮	ফলসহ নির্দেশ-নিয়াকার মানের বর্ণনা.....	৪৫৬—৪৬৬
	(ফলসহ সম্পর্কিত বিশেষ কথা ৪৫৬)	
	(ফলসহ সম্পর্কিত ফলসহ সম্পর্কিত কথা ৪৫৮)	
২৯-৩২	সংগণ ও নির্দেশ মান ঘোষণার অনুষ্ঠান.....	৪৬৬—৪৭৩
৩৩-৩৬	মনের নিয়ন্ত্রণের বিষয়.....	৪৭৩—৪৭৬
	(মর্মকথা ৪৭৬)	
৩৭-৪৭	যোগাযোগ ব্যক্তির গতির বর্ণনা এবং ভবিষ্যৎগামী মহিমা.....	৪৭৬—৪৯৭
	(বিশেষ কথা ৪৮১, ৪৮৭, ৪৯০)	
	(মর্মকথা ৪৯৩)	
	(বিশেষ কথা ৪৯৬)	
	মর্ম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উচ্চারণ	৪৯৮
	মর্ম অধ্যায়ে প্রযুক্ত শব্দ	৪৯৮
সপ্তম অধ্যায়		
১-৭	অসম্মানের সমস্তকণ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এবং পদ্য-অপদ্য প্রকৃতিসহ সংযোগে প্রকৃতির উৎপত্তির কথা বলে নিজেকে সবকিছুর মূল কারণ বলে জানানো.....	৪৯৯—৫২১
	(বিশেষ কথা..... ৫০১)	
	পরমাণুগতির পর্যায়..... ৫০২	
	জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিশেষ আলোচনা..... ৫০৫	
	বিশেষ কথা..... ৫১৪)	
৮-১২	কার্যকরভাবে ভাববানের বিকৃতি- সমূহের বর্ণনা	৫২১—৫৩২
	(বিশেষ কথা ৫২৫)	
	(বিশেষ কথা ৫২৯)	

লোকসংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৩-১৯	অসম্মানের পরমাণুগত এবং পরমাণুগত গ্যারান্টি আশ্রয় বর্ণনা.....	৫৩২—৫৬০
	(বিশেষ কথা ৫৩৭)	
	(বিশেষ কথা ৫৪০)	
	(মর্মার্থ ৫৪৪)	
	(মর্মার্থ ৫৫৫)	
	(মর্মার্থ সম্পর্কিত মহিমা ৫৫৭)	
২০-২৩	ফলসহ জ্ঞান সেবাভাগের উপাসনার বর্ণনা.....	৫৬১—৫৬৭
	(বিশেষ কথা ৫৬৬)	
২৪-৩০	গ্যারান্টি ভাববানের প্রকার জ্ঞানে না জ্ঞানে নিম্মা এবং মীরা জ্ঞানে জ্ঞানের প্রকাশনা ও ভাববানের সমস্তকণের বর্ণনা.....	৫৬৭—৫৯০
	(বিশেষ কথা ৫৬৮)	
	(বিশেষ কথা ৫৭৭)	
	(ভাববানের সমস্ত-কণ সমস্তকণীয় (বিশেষ কথা ৫৮২)	
	(অসম্মান সম্পর্কিত বিশেষ কথা ৫৮২)	
	সপ্তম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উচ্চারণ.....	৫৯০
	সপ্তম অধ্যায়ের প্রযুক্ত শব্দ.....	৫৯০
	সপ্তম অধ্যায়ের সার.....	৫৯০
অষ্টম অধ্যায়		
১-৭	অসম্মানের সাতটি প্রকার এবং তার উচ্চারণ ভাববান কর্তৃক সবসময় জ্ঞানে প্রকাশ করার নির্দেশ.....	৫৯০—৬০৮
	(বিশেষ কথা ৫৯৭)	
	(মর্মার্থ ৬০১)	
	(বিশেষ কথা ৬০৫)	
	(ফলসহ সম্পর্কিত বিশেষ কথা ৬০৬)	
৮-১৬	সংগণ-নিয়াকার, নির্দেশ-নিয়াকার ও সংগণ-সাক্ষ্যের উপাসনার ফল সহ বর্ণনা.....	৬০৮—৬২০
	(বিশেষ কথা ৬১৭)	
	(বিশেষ কথা ৬১৮)	
	(বিশেষ কথা ৬১৯)	
১৭-২২	উপাসনাকারের স্থায়িত্ব ও ভাববানের মহত্ত্ব এবং ভবিষ্যৎ বর্ণনা.....	৬২০—৬২৮
	(বিশেষ কথা ৬২৭)	
২৩-২৮	শুদ্ধ ও কলঙ্ক পঙ্কের বর্ণনা এবং সেই সম্বন্ধে যে ঘোষণা জানেন জ্ঞানো মহিমা.....	৬২৮—৬৩৬

শ্লোকসংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
	(বিশেষ কথা ৮১০)	
	একাদশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উবাচ ৮২৬	
	একাদশ অধ্যায়ের প্রযুক্ত হ্রস্ব..... ৮২৬	
	দ্বাদশ অধ্যায়	
১-১২	সংস্থল এবং নিষ্ঠল উপাসকদের ক্রোড় নির্ণয় এবং ভগবদ্প্রাপ্তির চার প্রকারের সাধারণ বর্ণনা..... ৮২৭-৮৬২	
	(বিশেষ কথা ৮৫৫)	
	(বিশেষ কথা ৮৪১)	
	(বিশেষ কথা ৮৪১)	
	(ভগবদ্ প্রাপ্তিসম্বন্ধীয় বিশেষ কথা ৮৫০)	
	(কর্মফল ভ্রাম-সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা ৮৫১)	
	(সাধন সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা ৮৬১)	
১৩-২০	সিদ্ধ চক্রদের উনচাশিটি লক্ষণের বর্ণনা..... ৮৬২-৮৮৪	
	(মর্মার্থ ৮৭৭)	
	(প্রকাশ-সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা ৮৭১)	
	দ্বাদশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উবাচ..... ৮৮৪	
	দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রযুক্ত হ্রস্ব..... ৮৮৪	
	ত্রয়োদশ অধ্যায়	
১-১৮	কেন্দ্র, কেন্দ্রজ (জীবাত্মা), জ্ঞান এবং কেন্দ্র (পরমাত্মা)-এর ত্রি- সহ বর্ণনা..... ৮৮৫-৯২০	
	(মর্মার্থ ৮৯৭)	
	(বিশেষ কথা ৮৯৫)	
	(বিশেষ কথা ৮৯৫)	
	(বিশেষ কথা ৯০০)	
	(বিশেষ কথা ৯০৮)	
১৯-৩৪	জ্ঞান-সহ প্রকৃতি ও পুরুষের আলোচনা..... ৯২০-৯৪৪	
	(মর্মার্থ ৯৩৪)	
	ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উবাচ..... ৯৪৪	
	ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রযুক্ত হ্রস্ব..... ৯৪৪	
	চতুর্দশ অধ্যায়	
১-৪	জ্ঞানের মতিমা এবং প্রকৃতি ও পুরুষ থেকে জ্ঞানের উৎপত্তির	

শ্লোকসংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
	বর্ণনা..... ৯৪৫-৯৫০	
৫-১৮	সদ্ব্য, নজ এবং তম এই তিনটি জন্মের আলোচনা..... ৯৫০-৯৭০	
	(বিশেষ কথা ৯৫১, ৯৫৬)	
	(মর্মার্থ ৯৬২)	
	(বিশেষ কথা ৯৬৮)	
	(বিশেষ কথা ৯৭০)	
১৯-২৭	ভগবদ্ প্রাপ্তির উপায় এবং সুপাতীত পুরুষের লক্ষণ..... ৯৭১-৯৮২	
	(বিশেষ কথা ৯৭৪)	
	চতুর্দশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উবাচ..... ৯৮২	
	চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রযুক্ত হ্রস্ব..... ৯৮২	
	পঞ্চদশ অধ্যায়	
১-৬	সংসার-বৃক্ষ এবং তা কটন করে ভগবানের শরণাগত হওয়ার এবং ভগবদ্-দাতার বর্ণনা..... ৯৮৩-১০০৫	
	(বিশেষ কথা ৯৯১)	
	(বৈরাগ্য সম্পর্কীয় বিশেষ কথা ৯৯৩)	
	(জ্ঞান থেকে সম্পর্ক ছেদ করার করণটি সহজ উপায় ৯৯৪)	
	(বিশেষ কথা ১০০০)	
	(মর্মার্থ ১০০১)	
৭-১১	জীবাত্মার বৃক্ষ এবং সেগুলি দ্বারা জ্ঞানের এবং যারা জ্ঞানে মা জন্মের বর্ণনা..... ১০০৫-১০২৫	
	(বিশেষ কথা ১০০৮)	
	(বিশেষ কথা ১০১৫)	
	(বিশেষ কথা ১০১৬)	
	(মর্মার্থ ১০১৯)	
	(মর্মার্থ ১০২২)	
১২-১৫	ভগবানের প্রভাবের বর্ণনা..... ১০২৫-১০৩৫	
	(পরমাত্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা ১০৩১)	
	(প্রকাশ সম্পর্কীয় বিশেষ কথা ১০৩৬)	
	(মর্মার্থ ১০৩৪)	
১৬-২০	জ্ঞান, অক্ষর এবং পুরুষোত্তমের বর্ণনা ও অধ্যায়ের উপসংহার... ১০৩৫-১০৪৫	
	(মর্মার্থ ১০৩৮)	
	(বিশেষ কথা ১০৩৯)	
	পঞ্চদশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উবাচ..... ১০৪৫	

শ্লোকসংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
	পঞ্চদশ অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ.....	১০৪৫
	ষষ্ঠাদশ অধ্যায়ের সার ১০৪৫	
ষোড়শ অধ্যায়		
১-৫	ফলসহ দৈবী ও আসুরী-সম্পদের বর্ণনা..... ১০৪৭-১০৭২ (মর্মার্থ ১০৬৫, ১০৬৭)	
৬-৮	সংকর-বিমুখ আসুরী-সম্পদধারী মানুষের ধারণার বর্ণনা..... ১০৭২-১০৭৮ (বিশেষ কথা ১০৭৬)	
৯-১৬	আসুরী-সম্পদধারী ব্যক্তিদের দুর্ভাগ্য ও মনোরথের ফলসহ বর্ণনা..... ১০৭৮-১০৮৭	
১৭-২০	আসুরী-সম্পদধারী ব্যক্তিদের দুর্ভাগ্য ও দুর্গতির বর্ণনা..... ১০৮৭-১০৯৫ (বিশেষ কথা ১০৯২)	
২১-২৪	আসুরী-সম্পদের মূলভূত দোষ, কাম, ক্রোধ ও মোহ বহিত হয়ে শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ম করার প্রেরণা..... ১০৯৩-১০৯৮	
	ষোড়শ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উচ্চারণ..... ১০৯৮	
	ষোড়শ অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ..... ১০৯৮	
সপ্তদশ অধ্যায়		
১-৬	তিনপ্রকার প্রজা এবং আসুরী লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিদের বর্ণনা..... ১০৯৯-১১০৮ (মর্মার্থ ১১০২) (বিশেষ কথা ১১০৭)	
৭-১০	সাত্বিক, রাজস ও তামস ভোজন- করীর কঠির বর্ণনা..... ১১০৮-১১১৪ (প্রকরণ সম্পর্কিত বিশেষ কথা ১১১১) (আহারের জন্য আকর্ষণীয় চিত্ত-ভাবনা ১১১৩)	
১১-২২	যজ্ঞ, তপ এবং দানের তিনপ্রকার বিভাগের বর্ণনা..... ১১১৪-১১৩১ (সাত্বিকতার অর্থ ১১১৫) (মনের প্রসন্নতা লাভের উপায় ১১২২) (মন-সম্পর্কিত বিশেষ কথা ১১২৯) (কর্মফল সম্পর্কিত বিশেষ	

শ্লোকসংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
	কথা ১১৩০)	
২৩-২৮	'ঐ তৎসৎ' কথাটির প্রয়োগের ব্যাখ্যা এবং অসৎ কর্মের বর্ণনা.. ১১৩২-১১৩৮ সপ্তদশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উচ্চারণ..... ১১৩৮	
	সপ্তদশ অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ..... ১১৩৮	
অষ্টাদশ অধ্যায়		
১-১২	সন্ন্যাসের (জ্ঞানগো) বিষয়ে মত- ভেদ এবং কর্মযোগের বর্ণনা..... ১১৩৯-১১৭০ (মর্মার্থ ১১৫৪) (কর্ম সম্পর্কিত বিশেষ কথা ১১৫৭)	
১৩-৪০	সান্ন্যাসযোগের বর্ণনা..... ১১৭১-১২১০ (মর্মার্থ ১১৮২) (বিশেষ কথা ১২০৬, ১২০৭) (বিশেষ কথা ১২০৯)	
৪১-৪৮	ভক্তিসহ কর্মযোগের বর্ণনা..... ১২১০-১২৩৩ (বিশেষ কথা ১২১১) (গোপন্য সম্পর্কিত বিশেষ কথা ১২১৫) (স্বাভাবিক কর্মের অর্থ ১২১৭) জ্ঞানি জ্ঞানের দ্বারা মানা হবে, না কর্মের দ্বারা ১২১৮ (বিশেষ কথা ১২২৪) (বিশেষ কথা ১২২৬) (বিশেষ কথা ১২৩০)	
৪৯-৫৫	সান্ন্যাসযোগের বর্ণনা..... ১২৩৩-১২৪৩ (বিশেষ কথা ১২৪০)	
৫৬-৬৬	তপস্বী ভক্তির বর্ণনা..... ১২৪৩-১২৮৫ (প্রেম সম্পর্কিত বিশেষ কথা ১২৪৬) (বিশেষ কথা ১২৫০, ১২৫৪, ১২৫৬) (পরমাপত্তি সম্পর্কিত বিশেষ কথা ১২৬৩) (পরমাপত্তির রহস্য ১২৭৮)	
৬৭-৭৮	শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার মহিমা..... ১২৮৫-১৩০৬ (মর্মার্থ ১২৯৯) অষ্টাদশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উচ্চারণ..... ১৩০৭ অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ..... ১৩০৭ দ্বিতীয়-মাতাখ্যা..... ১৩০৮-১৩০৯	

॥ শ্রীপরমহংসে নমঃ ॥

প্রাক্কথন

বংশীধরঃ তোত্রধরঃ নমামি মনোহরঃ মোহহরঃ চ কৃষ্ণম্।
মালাধরঃ ধর্মধুরন্ধরঃ চ পার্থস্য সারথাকরঃ চ দেবম্॥
কর্তব্যদীক্ষাঃ চ সমত্বশিক্ষাঃ জ্ঞানস্য ভিক্ষাঃ শরণাগতিঃ চ।
দদাতি গীতা করুণার্দ্ভূতা কৃষ্ণেন গীতা জগতো হিতায়॥
সঙ্গীবনী সাধকজীবনীয়ঃ প্রাপ্তিঃ হরৈবৈ সরলঃ ব্রবীতি।
করোতি দূরং পথিবিঘ্নবাহা দদাতি শীঘ্রং পরমাত্মসিদ্ধিম্॥^(১)

গীতার মহিমা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মহিমা অপার ও অসীম। ভগবদ্গীতা প্রকৃতি প্রজ্ঞানত্রয়ের অন্তর্গত বলে গ্রীকার করা হয়। মানুষ মাত্রেই উদ্ধারের জন্য তিনটি রাজমার্গকে ‘প্রজ্ঞানত্রয়’ নামে অভিহিত করা হয়—প্রথমটি হচ্ছে বৈদিক প্রজ্ঞান, এটিকে বলা হয় ‘উপনিষদ’; অন্যটি হল দার্শনিক প্রজ্ঞান, এটিকে ‘ব্রহ্মসূত্র’ নামে অভিহিত করা হয়, আর তৃতীয়টি হচ্ছে স্মার্ত প্রজ্ঞান, যেটিকে ‘ভগবদ্গীতা’ বলা হয়। উপনিষদ হল মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত; ব্রহ্মসূত্র হল সূত্র দ্বারা রচিত এবং ভগবদ্গীতা হচ্ছে শ্লোকের মাধ্যমে রচিত। ভগবদ্গীতা শ্লোকের মাধ্যমে সৃষ্ট হলেও ভগবানের বাণী হওয়ায় এগুলি আসলে মন্ত্রই। এই শ্লোকগুলির অর্থ অত্যন্ত গভীর হওয়ায় এগুলিকে সূত্রও বলা যায়। ‘উপনিষদ’ অধিকারী ব্যক্তিদের উপযোগী, ‘ব্রহ্মসূত্র’ বিদ্বান ব্যক্তিদের চর্চার জন্য; কিন্তু ‘ভগবদ্গীতা’ সকলশ্রেণীর মানুষের জন্যই।

ভগবদ্গীতা এক অসাধারণ ও বিচিত্র গ্রন্থ। সাধক

ব্যক্তিদের উপযোগী সমস্ত সামগ্রী এতে পাওয়া যায়, তা তিনি যে কোনো দেশ, যে কোনো বেশ, যে কোনো সম্প্রদায়, যে কোনো বর্ণ বা যে কোনো আশ্রমেরই হন না কেন। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, এই গ্রন্থে কোনো সম্প্রদায়ের নিন্দা বা প্রশংসা নেই, বরং প্রকৃত ভক্তেরই বর্ণনা করা আছে। প্রকৃত ভক্ত (পরমাত্মা) হচ্ছে তাই-ই যা পরিবর্তনশীল প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজাত পদার্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক এবং সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে সব সময় একরূপে, একইভাবে স্থিত। মানুষ যেখানে যেভাবেই থাকুক না কেন প্রকৃতপক্ষে সেখানেই সে পূর্ণরূপে অবস্থিত। কিন্তু এই পরিবর্তনশীল প্রকৃতিজাত বস্তু এবং ব্যক্তিদের প্রতি যোগ-দেয় ইত্যাদির কারণে তা অনুভব করা সম্ভব হয় না। যোগ-দেয়াদি রহিত হলেই এটি অনুভব করা সম্ভব।

ভগবদ্গীতা উপদেশ অত্যন্ত অসাধারণ। এর উপর বহু টীকা রচিত হয়েছে এবং রচিত হচ্ছে, তা সত্ত্বেও সাধু ও

(১) ‘যিনি নিজের হাতে বাঁশি ও ঢাবুক এবং গজায় দিবা মালা ধারণ করে আছেন এবং যিনি প্রাণীদের মন তথা মোহকে হরণ করেন সেই পার্থগোবিন্দ ধর্মধুরন্ধর দিবা স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি।’

‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা গীত করুণার পারাবার গীতা জগতের হিতার্থে কর্তব্যের দীক্ষা, সমতার শিক্ষা, জ্ঞানের ভিক্ষা এবং শরণাগতির তত্ত্ব প্রদান করে।’

‘পরমাত্মপ্রাপ্তিকে সরল করার এবং সাধকদের জীবনের সাধন-পথের বিঘ্নগুলিকে দূর করে শীঘ্রই পরমাত্মপ্রাপ্তিরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করার জন্য এই ‘সাধক-সঙ্গীবনী’ পুস্তক উপযোগী।’

মহাত্মাদের এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের সময়ে গীতার নব নব ভাবের উন্মেষ ঘটছে। এই গুঢ় গ্রন্থটির উপর যতই আলোচনা করা হোক তবুও এর অন্ত পাওয়া যায় না। যতই এর গভীরে যাওয়া যায় ততই এর মাধ্যমে নভীরতর ভাব জ্ঞাত হওয়া যায়। একজন বিদ্বান ব্যক্তির ভাবই যখন সহজে বোঝা সম্ভব হয় না তখন যিনি অনন্ত, ধীর নাম, রূপ ইত্যাদি সবই অনন্ত সেই ভগবানের স্ব-কথিত বাণীরূপ গীতার অন্ত কিভাবে পাওয়া সম্ভব?

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে যারা সত্যই নিজের মঙ্গল চায় তা সে যে কোনো বর্ণ, আশ্রয়, দেশ, সম্প্রদায়, মত ইত্যাদির হোক না কেন তারা এই গ্রন্থটি পড়লেই তার সম্ভ্রম পেতে পারে। মানুষ যদি এই গ্রন্থটির সামান্য অংশেরও পঠন-পাঠন বা মনন করে তাহলে সে তার নিজ উদ্ধারের জন্য অত্যন্ত সম্ভ্রমজনক পথ পেতে পারে। প্রত্যেক দর্শন এবং ধর্মের পৃথক পৃথক অধিকারী থাকে, কিন্তু গীতার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, যারা নিজের মোক্ষ চায়, মঙ্গল চায় তারা সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করার অধিকারী।

ভগবদ্গীতার সাধনগুলির বর্ণনায়, বিস্তারিত-ভাবে বোঝানোর জন্য এক-একটি সাধনপথের একাধিকবারও আলোচনা করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এই গ্রন্থটি আয়তনে বিরাট হয়নি। এইরূপ সংক্ষেপে অথচ বিস্তারিতভাবে পূর্ণ

তত্ত্বের সুষ্ঠু আলোচনা আর কোনো গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। নিজের কল্যাণের জন্য তীব্রভাবে আগ্রহী ব্যক্তিই যে কোনো পরিস্থিতিতে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়, যুদ্ধের মতো বিকল্প সময়েও সে নিজ মঙ্গল লাভ করতে সমর্থ হয়—এইপ্রকার শুধুমাত্র ব্যবহার দ্বারাই পরমার্থপ্রাপ্তির উপায় গীতায় শেখানো আছে। সেইজন্য গীতার মতো দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ দেখা যায় না।

গীতা একটি দীর্ঘ গ্রন্থ। এটির আশ্রয় নিয়ে পঠনমাত্রই এক বিচিত্র অসাধারণ এবং শান্তিদায়ক ভাবের স্ফূরণ হতে থাকে। এটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে খুবই শান্তি পাওয়া যায়। এটি পাঠ করার একটি নিয়ম হচ্ছে এই যে প্রথমে গীতার সমস্ত শ্লোক অর্থসহ মুখস্থ করতে হয় পরে নির্ভানে থেকে গীতার অস্তিম শ্লোক ‘যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ.....’ এইখান থেকে শুরু করে গীতার প্রথম শ্লোক ‘ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে.....’ পর্যন্ত বইটি না দেখে বলতে পারলে অপার শান্তি পাওয়া যায়। প্রত্যহ যদি সম্পূর্ণ গীতা গ্রন্থটি একবার বা কয়েকবার পাঠ করা যায় তাহলে গীতার বিশেষ অর্থ স্মরিত হয়। মনে কোনো প্রশ্ন এলে গীতা পাঠে তার উত্তর আপনিই উদ্ভাসিত হয়।

এই গ্রন্থের মহিমা ঠিকভাবে বর্ণনা করতে কেউই সক্ষম নয়। অনন্ত মহিমাসম্পন্ন এই গ্রন্থের মহিমা ব্যক্ত করতে কেই বা পারে?

গীতার মূল উদ্দেশ্য

গীতা কোনো বিশেষ মতবাদে আবদ্ধ নয় অর্থাৎ দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, বিশুদ্ধাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদভেদ ইত্যাদি কোনো মতবাদ বা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের দ্বারা সীমিত নয়। গীতার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে মানুষ যে কোনো মতবাদ বা সিদ্ধান্ত মানুক না কেন, সর্বপ্রকার অবস্থায় যেন তার মঙ্গল হয়, কোনো পরিস্থিতিতেই সে যেন পরমাত্মপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয়। কারণ জীবের প্রকৃত মঙ্গলের জন্যই তার মনুষ্য জন্ম প্রাপ্তি ঘটে। জগতে এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যার দ্বারা মানুষের মঙ্গল না হয়। কারণ পরমাত্মতত্ত্ব প্রত্যেক অবস্থাতেই সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং সাধকের নিকট যে কোনো পরিস্থিতি যেভাবেই উপস্থিত হোক না কেন তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। সদ্ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে যে—দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সুখের

আশা ত্যাগ করা এবং সুখদায়ক পরিস্থিতিতে সুখভোগ তথা ‘এটি চিরস্থায়ী হোক’ এইরূপ ইচ্ছা ত্যাগ করা ও অন্যের উপকারে তা ব্যবহার করা। এইপ্রকার সদুপযোগের দ্বারা মানুষ দুঃখজনক এবং সুখদায়ক পরিস্থিতির প্রভাব থেকে মুক্তি পাবে অর্থাৎ তার প্রকৃত মঙ্গল হবে।

সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মার মতো একটি সংকল্প জাগে যে ‘এই আমিই বহুরূপ ধারণ করব’, এই ইচ্ছা থেকেই সেই এক পরমাত্মা প্রেমলীলার জন্য, প্রেমের আদান-প্রদানের নিমিত্ত নিজেকেই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা—এই দুই রূপ ধারণ করলেন। উভয়ে লীলার উদ্দেশ্যে এক বেলায় সৃষ্টি করলেন। সেই লীলাবেলা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রভুর ইচ্ছায় অনন্ত জীবের (বা অনাদিকাল হতেই ছিল) এবং লীলাবেলায় অন্যান্য উপকরণাদি (শরীর ইত্যাদি)

সৃষ্টি হল। খেলা ঠিকমতো হয় তখনই যখন দুইপক্ষের অংশগ্রহণকারীগণ স্বাধীন হয়। তাই ভগবান জীবগণকে স্বাভাবিক ভাব প্রদান করেন। এই খেলায় শ্রীরাধার শুধু ভগবানের ওপরই ভরসা ছিল, তাঁর কোনো ভুল হয়নি। তাই ভগবান এবং শ্রীরাধার মধ্যে ভালবাসারই দীপা হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য জীবগণ, এই সব ভুলে জন্ম-মরণশীল প্রকৃতি হতে সৃষ্ট পদার্থের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে নেয় যার ফলে তারা জন্ম-মৃত্যু চক্রে জড়িত হয়ে পড়ে।

খেলার সামগ্রী শুধু খেলার জন্যই সৃষ্ট হয়, কারো ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নয়। কিন্তু জীবসকলকে খেলা

ভুলে খেলার বস্তু অর্থাৎ শরীর ইত্যাদিকে নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে প্রাপ্ত স্বাধীন বোধের দ্বারা ভ্রান্ত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তাই তারা জাগতিক পলুকেই বদ্ধ হয়ে ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি জীবগণ শরীর ইত্যাদি জন্ম-মরণশীল বস্তুসমূহ থেকে বিমুখ হয়ে ভগবানের শরণাগত হয়, তবে তারা জন্ম-মৃত্যুর অনন্ত দুঃখ থেকে চিরদিনের জন্য মুক্ত হতে পারে। সুতরাং জীবগণ যাতে জগৎসংসার থেকে বিমুখ হয়ে ঈশ্বরমুখী হয় এবং ভগবানের সঙ্গে তার নিজ যোগ (সম্বন্ধ) খুঁজে পায় সেজন্যই এই ভগবদ্গীতার আবির্ভাব হয়েছে।

গীতার যোগ

গীতার যোগ শব্দটির অনেক বিভিন্ন প্রকারের অর্থ আছে। সেন্সটিকে আমরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

(১) 'যুক্তির যোগে' ধাতুর দ্বারা সৃষ্ট 'যোগ' শব্দ, যার অর্থ—সমরূপ ভগবানের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ যেমন 'সম্বন্ধঃ যোগ উচ্যতে' (২।৪৮) ইত্যাদি। এই অর্থটি গীতায় প্রধানভাবে এসেছে।

(২) 'যুক্ত সমাধৌ' ধাতুর দ্বারা সৃষ্ট 'যোগ' শব্দ, যেটির অর্থ—চিন্তার স্থিরতা অর্থাৎ সমাধিতে স্থিতি যেমন 'যদ্যোপরমতে চিন্তঃ নিকৃৎ যোগসেব্য' (৬।২০) ইত্যাদি।

(৩) 'যুক্ত সংযমেন' ধাতুর থেকে সৃষ্ট 'যোগ' শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে—সংযমন, সামর্থ্য, প্রভাব, যেমন 'পশ্য মে যোগমেশ্বরম্' (৯।৫) ইত্যাদি।

গীতায় যে যে স্থানে 'যোগ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার সবটাই উপরিউক্ত তিনটির মধ্যে একটি অর্থের প্রাধান্য এবং অপর দুই অর্থের গৌণত্ব থাকে : যেমন—'যুক্তির যোগে'তে 'যোগ' শব্দে সমতার (সম্বন্ধ) প্রাধান্য আছে, কিন্তু সমতা হলে স্থিরতা এবং সামর্থ্য^(১) স্বতঃই এসে পড়ে। 'যুক্ত সমাধৌ' নামক 'যোগ' শব্দটিতে স্থিরতার প্রাধান্য দেখা যায়, আর স্থিরতা এলে সমতা ও সামর্থ্য স্বতঃই আসে। 'যুক্ত সংযমেন'

নামক 'যোগ' শব্দে সামর্থ্যের প্রাধান্য আছে, কিন্তু সামর্থ্য এলে সমতা এবং স্থিরতা স্বাভাবিকভাবেই আসে। সুতরাং গীতার 'যোগ' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক ও গূঢ় অর্থ সংবলিত।

পাতঞ্জল যোগ দর্শনে চিন্তাবৃত্তির নিবোধকেই 'যোগ' নামে অভিহিত করা হয়েছে—'যোগচ্ছিত্তবৃত্তিনিবোধঃ' (১।২) এবং ওই যোগের পরিণামের কথাও বলা হয়েছে—'তদা ব্রহ্মঃ দরশ্যেৎস্বকানম্' (১।৩)। এইভাবে পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগের যে পরিণতির কথা বলা হয়েছে, সেইটিই গীতায় 'যোগ' নামে অভিহিত হয়েছে (২।৪৮ ; ৬।২০)। অর্থাৎ গীতা চিন্তাবৃত্তিসমূহ থেকে সর্বভাবে সমস্ত পরিত্যাগপূর্বক স্বতঃসিদ্ধ স্ব-স্বরূপে স্থিতিতেই যোগ বলে। সেই সমতায় স্থিতি (নিত্যযোগ) হলে আর কখনও তা হতে চ্যুতি হয় না, কখনো বৃত্তিরূপতা হয় না বা ব্যাধান হয় না। বৃত্তিগুলি নিকৃৎ হলে নির্বিকল্প অবস্থা হয়, কিন্তু সমতায় স্থিতি হলে নির্বিকল্প বোধ হয়। 'নির্বিকল্প বোধ' অবস্থাটিই এবং সমস্ত অবস্থার প্রকাশক।

সমতা অর্থাৎ নিত্যযোগের অনুভব করার জন্যই গীতায় তিন প্রকার যোগপথের বর্ণনা করা হয়েছে—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ। জ্ঞান, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিনটি শরীরেরই জগতের সঙ্গে অভিন্ন

(১) ভগবানে জগৎসংসার দ্বারেরই উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় ইত্যাদির যে সামর্থ্য আছে, এই ক্ষমতা যোগীর থাকে না—'জগদ্ব্যাপারবজ্রম্' (ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৭)। যোগীর যে ক্ষমতা হয় তার দ্বারা তিনি শুধুমাত্র সংসারেই বিজয়প্রাপ্তি করতে পারেন (গীতা ৩।১১)। অর্থাৎ যতই অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি আসুক তাঁর উপর তার কোনো প্রভাব পড়ে না।

সম্পর্ক থাকে। সুতরাং এই তিনটিকে অপরের হিতার্থে প্রয়োগের নামই কর্মযোগ, স্বয়ং এখেকে অসঙ্গ হয়ে নিজ স্বরূপে হিত হওয়াব বৈ পছা তাকেই বলা হয় জ্ঞানযোগ এবং ভগবানে নিজেই অর্পণ করে দেওয়াব বৈ পথ তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। এই তিন যোগে সিদ্ধিলাভ করার জন্য অর্থাৎ নিজেকে উদ্ধার করার জন্য মানুষ তিনটি শক্তি লাভ করেছে (১) কিছু করার শক্তি (বল), (২) কিছু জ্ঞানার শক্তি (জ্ঞান), (৩) কিছু মানবার শক্তি (বিশ্বাস)। কিছু করার শক্তি নিঃস্বার্থভাবে জগতের সেবা করার জন্য যা কর্মযোগের অন্তর্গত, জ্ঞানবার শক্তি নিজের স্বরূপে জ্ঞানার জন্য, যেটিকে জ্ঞানযোগ বলা হয়; মানবার শক্তি ভগবানকে অর্থাৎ ভগবানে সমর্পিত হবার জন্য, এটি ভক্তিযোগ। যার কর্মে অধিক কঠি বা আগ্রহ থাকে, সে কর্মযোগের অধিকারী। যার মতো নিজেকে জ্ঞানার আগ্রহ অধিক পরিমাণে থাকে, সে জ্ঞানযোগের অধিকারী। যার ভগবানে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অধিক পরিমাণে থাকে, সে ভক্তিযোগের অধিকারী। এই তিন যোগ পছাই পরমাত্মপ্রাপ্তির পৃথক পৃথক সাধন। আর যা কিছু সাধনা আছে তা সবই এই তিনটির অন্তর্গত^১।

সমস্ত সাধনার মুখা উদ্দেশ্য হচ্ছে—জড়ত্ব থেকে সম্পূর্ণ নির্মুক্তি করা সুতরাং জড়তা থেকে সম্পর্ক ছেদ

করার প্রক্রিয়াতে (সাধনে) তাকা থাকতে পারে কিন্তু জড়ত্ব থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হবার পর সমস্ত সাধনই এক হয়ে যার অর্থাৎ শেষকালে সকল সাধনার দ্বারাই সেই এক সমরূপ পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হয়। এই সমরূপ পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিকেই গীতায় 'যোগ' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং একেই 'নিত্যযোগ' বলা হয়।

গীতায় যে শুধু কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগের বর্ণনা করা হয়েছে তা নয়। এতে উপশোধিত তিন যোগের বিষয় ছাড়াও যজ্ঞ, দান, তপ, ধ্যানযোগ, প্রণায়াম, হঠযোগ, লয়যোগ ইত্যাদি সাধনার বর্ণনাও করা হয়েছে। এর বিশেষ কারণ ছিল এই যে গীতায় অর্জুন যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন করেননি, বরং কল্যাণের বিষয়ে করেছিলেন এবং ভগবানেরও গীতা বিবৃত করার উদ্দেশ্য যুদ্ধ করার জন্য ছিল না। অর্জুন তাঁর কল্যাণ প্রার্থনা করেছিলেন (২।৭ ; ৩।২ ; ৫।১)। সেইজন্য শাস্ত্রাদিতে যতপ্রকার কল্যাণকারক সাধনার কথা উল্লিখিত আছে, তার সমস্ত সাধন প্রণালীই গীতায় সংক্ষেপে অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেই সব সাধনগুলির জন্যই সাধকসমূহে গীতা বিশেষভাবে সমাদৃত। কারণ কোনো সাধক যে কোনো মত, সম্প্রদায় বা সিদ্ধান্ত অনুসরণকারীই হোন না কেন, সকলেরই অভীক্ষা নিজ কল্যাণসাধন।

সাধনার দুটি শৈলী

জীবের মধ্যে একটি চেতন পরমাত্মার অংশ, অপরাটি জড় প্রকৃতির অংশ। চেতন অংশের প্রাধান্যে সে পরমাত্মার সঙ্গে মিশিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে এবং জড় অংশের প্রাধান্যে সে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। এই দুটি আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পরমাত্মার আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই পূর্ণ হয়, কিন্তু জাগতিক আকাঙ্ক্ষা কখনো পূর্ণ হতে পারে

না। কিছু কিছু জাগতিক ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তার নিবৃত্তি হয় না, বরং সংসারে আসক্তির জন্য নতুন নতুন কামনা জন্মাতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে জাগতিক ইচ্ছা-পূর্তি অর্থাৎ জাগতিক বস্তুসমূহের প্রাপ্তি ইচ্ছার অধীন নয়, আসলে তা হল কর্মের অধীন। কিন্তু পরমাত্মাপ্রাপ্তি কর্মের অধীন নয় জীবের তীব্র আগ্রহ

^১ শ্রীমদভাগবতে ভগবান বলেছেন যে—

যোগোহুয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিঃ সমা জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপাযোগোহনোপ্তি কুত্রচিৎ। (১১।২৫।৬)

নিজ কল্যাণকারী ব্যক্তিগণের জন্য আমি তিনটি যোগপথ বলছি—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। এই তিনটি ছাড়া কল্যাণপ্রাপ্তির আর কোনো পথ নেই।

এই কথা অশ্বত্থকামায়ণ এবং দেবীভাগবতেও আছে—

(ক) মার্গাপ্তয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুবা যোক্ষান্তিসাধকঃ।

কর্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ শাস্ত্রতঃ॥ (অম্বাত্মবায়ামণ ৭।৭।৫৯)

(খ) মার্গাপ্তয়ো মে বিখ্যাতা যোক্ষপ্রাপ্তৌ নগাধিপ।

কর্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তযোগশ্চ সন্তম। (দেবীভাগবত ৭।৩৭।৩)

হলেই পরমাত্মাপ্রাপ্তি হওয়া সম্ভব কারণ হিসাবে বলা যায় যে, সমস্ত কর্মেই আশ্রয় এবং অশ্রয় থাকে; সেইজন্য তার ফলও আশ্রয় অশ্রয় বিলিষ্ট হয়। সুতরাং আশ্রয় ও অশ্রয় বিলিষ্ট কর্ম দ্বারা অনাসি-অনন্ত পরমাত্মাকে পাওয়া কীভাবে সম্ভব? কিন্তু সাধকগণ প্রায়শই মনে করেন যে, যেমন ক্রিয়ার প্রাধান্য দ্বারা সাংসারিক বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে তেমনি পরমাত্মার প্রাপ্তিও ক্রিয়ার প্রাধান্য দ্বারা সম্ভব হবে এবং জাগতিক পদার্থ সকল লাভ করার জন্য যেমন—শরীর-ইন্দ্রিয়, মন-বুদ্ধির সাহায্য নিতে হয়, তেমন পরমাত্মা লাভের জন্যও সেই প্রকার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সাহায্যের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য এইরূপ সাধকগণ জড় বস্তুর (শরীর ইত্যাদির) সাহায্যে অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বর লাভের জন্য সচেষ্ট হন।

যেমন ধানযোগে দীর্ঘকাল ধরে অভ্যাস করতে করতে অর্থাৎ পরমাত্মার দিকে চিত্তকে চালিত করতে করতে মগন চিত্ত নিকল হয় তখন সেই চিত্তে আর সংসারের কোনো বাসনা না থাকায় এবং তা জড় হওয়ায় পরমাত্মায় নির্মিত হতে না পেয়ে জগৎসংসার থেকে বিরাগী (উপরত্ৰি) হয়ে যায়। চিত্ত থেকে সম্বন্ধহীন হওয়ার ফলে জড় থেকে সাধকের সম্বন্ধ সর্বতোভাবে ছেদ হয় এবং সে তখন নিজেই নিজেই দ্বারা পরমাত্মাতত্ত্ব অনুভব করে (গীতা ৬।২০)। কিন্তু যে সাধক প্রথম থেকে পরমাত্মার সঙ্গে নিজ স্বতঃসিদ্ধ নিত্য-সম্বন্ধ মেনে এবং জড়-প্রকৃতির সঙ্গে তার কোনোরকম সম্পর্ক আছে তা মনে না রেখে সাধনা করেন, তিনি অভ্যাস শীঘ্র এবং অনিবার্যে পরমাত্মাতত্ত্ব অনুভব করতে পারেন।

এইভাবে যে সাধকগণ পরমাত্মাতত্ত্ব প্রাপ্ত হতে চান তাঁদের সাধনার দুটি রীতি (শৈলী) আছে। যে রীতিতে অশ্রয়-করণে প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ যার দ্বারা সাধক জড় বস্তুর সহায়তা সাপেক্ষে সাধন-ভজন করেন, তাকে 'করণ-সাপেক্ষ শৈলী' নামে এবং যে রীতিতে

আত্মচেতনার (স্বয়ং-এক) প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ যার সাধক শুধু থেকেই জড়ত্বের সাহায্য না নিয়ে স্বয়ং সাধনা করেন, তাকে 'করণ-নিরপেক্ষ শৈলী' নামে চিহ্নিত করা হয়। যদিও এই দুটি সাধন শৈলী দ্বারা পরমাত্মাতত্ত্ব প্রাপ্তি করণ-নিরপেক্ষ ভাবে অর্থাৎ স্বয়ং-এক দ্বারাই (জড় থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ ছেদ হলেই) হয়, তবুও 'করণ সাপেক্ষ-শৈলী'তে চালিত হলে তার প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে এবং 'করণ-নিরপেক্ষ শৈলী'তে চালিত হলে তার প্রাপ্তি শীঘ্র হয়। সাধনের এই দুই রীতি চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—

(১) করণ-সাপেক্ষ-শৈলীতে জড়ত্বের (শরীর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির) আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, কিন্তু করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীতে জড়ত্বের আশ্রয় নিতে হয় না, বরং জড়ত্বের থেকে সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হয়।

(২) করণ সাপেক্ষ শৈলীতে এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয় কিন্তু করণ-নিরপেক্ষ শৈলীতে অবস্থান্তরের থেকে সম্পর্ক-ছেদ হয়ে (অবস্থান্তর) তত্ত্বের অনুভব হয়।

(৩) করণ-সাপেক্ষ শৈলীতে প্রাকৃত শক্তির (সিদ্ধি) প্রাপ্তিলাভ হয়, কিন্তু করণ-নিরপেক্ষ শৈলীতে প্রাকৃত শক্তি-গুলির দিকে সম্পর্ক-ছেদ হয়ে সরাসরি পরমাত্মাতত্ত্বের অনুভব হয়।

(৪) করণ সাপেক্ষ-শৈলীতে কখনো তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি পাওয়া যায় না, কিন্তু করণ নিরপেক্ষ-শৈলীতে জড় থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-ছেদ হওয়ায়, নিজ স্বরূপে হ্রিত হলে অথবা জগৎতত্ত্বের লবণাক্ত হলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিলাভ হয়।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগের সিদ্ধির জন্য করণ-সাপেক্ষ রীতির ওপর শুক্ল দেওয়া হয়েছে, কিন্তু গীতায় যোগের সিদ্ধির জন্য করণ নিরপেক্ষ রীতির ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। পরমাত্মায় মন নিক্ষেপিত হলে খুবই ভালো, কিন্তু যদি মন তাঁতে মগ্নবিষ্ট না হয় তাহলে কিছু

যদি করণ সাপেক্ষ-শৈলী (চিরবৃদ্ধি নিরোধ) দ্বারা সোজা পরমাত্মাতত্ত্ব প্রাপ্ত হয় তাহলে পাতঞ্জল যোগদর্শনের 'সিদ্ধান্তপাদ' (যাতে সিদ্ধির বর্ণনা আছে) বর্ণ প্রমাণিত হয়। করণ সাপেক্ষ শৈলী দ্বারা যে সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে, তা পরমাত্মাতত্ত্ব প্রাপ্তিতে কিছু লাগবে। পাতঞ্জলযোগ দর্শনেও এই সিদ্ধিগুলিকে লিখা বর্ণিত দ্বারা হয়েছে— 'তে সমাদানুপসর্গা বুঝানো সিদ্ধয়ঃ' (৩।৩৭) অর্থাৎ এই সিদ্ধিগুলি সমাদির সিদ্ধিতে বিদ্যুৎকণ এবং ব্যাখ্যান (ব্যবহার) এ সিদ্ধিস্বরূপ—স্থানুপনিমিত্তে সন্তোষাকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গং (৩।৩৮) অর্থাৎ লোকপালক দেবতাদের দ্বারা ও দেব নীতি নীতি সৌকর্য ভোগের আকর্ষণ দ্বারা প্রাপ্ত হলে সেই ভোগাদিতে অনুরাগ বা অভিমান করা উপস্থিত নয়, কারণ একপ করণে পুনরায় অনিষ্ট (পতন) উৎপন্ন হওয়া থাকে।

মন না—এই হচ্ছে করণ-সাপেক্ষ শৈলী। পরমাত্মায় মন সচিবিত্তি হোক বা না হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু যদি নিজের পরমাত্মায় সন্নিহিত হয়—তাকেই বলা হয় করণ-নিরপেক্ষ-শৈলী। অর্থাৎ করণ-সাপেক্ষ রীতিতে পরমাত্মায় সঙ্গে মন ও বুদ্ধির সম্পর্ক ঘটে এবং করণ-নিরপেক্ষ শৈলীতে মন-বুদ্ধি থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে পরমাত্মায় সঙ্গে নিজ সম্পর্ক ঘটে, তাঁই করণ-সাপেক্ষ-শৈলীতে অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশ সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে কিন্তু করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীতে অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না। কারণ জীবের পরমাত্মায় নিত্য সঙ্গত (নিত্যযোগ) সুতরাং ভগবানের সঙ্গে এই সঙ্গত জানতে বা মেনে নিতে অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না যেমন—বিবাহ হলে বধু বদকে স্বভাই শ্রমী বলে স্বীকার করে, এইজন্য তাকে কোনোরূপ অভ্যাস করতে হয় না। সেইরূপ কায়ো বলায়, ‘এইটি রজা’ এটি জানবার জন্য কোনো অভ্যাস করতে হয় না।^(১) করণ-সাপেক্ষ-শৈলীতে নিজের জন্য সাধন-ভজন করার প্রাধান্য থাকে, কিন্তু করণ-নিরপেক্ষ শৈলীতে জানা (বিবেক) এবং জানা (ভাব)-এর প্রাধান্য থাকে।

‘আমার জড়ের (শরীর ইত্যাদির) সঙ্গে সম্পর্কই নেই’—এইরূপ অনুভূতি না হলেও যখন সাধক প্রথম থেকেই দৃঢ়ভাবে এটি মেনে নেন তখন তাঁর এটি সম্পূর্ণরূপে অনুভব হয়ে থাকে যেমন, তিনি ‘আমি শরীর এবং শরীরটি আমার’ এই ভুল ধারণাবশত বদ্ধ ছিলেন তেমনি ‘আমি শরীর নই, শরীরটি আমারই নয়’—এইরূপ সত্য চিন্তার দ্বারা মুক্ত হয়ে থাকেন। কারণ মেনে নেওয়া কথাকে না মানলেই তা দূর হয়ে যায়। এই দৃঢ়তা মেখে ভগবান গীতাতেও বলেছেন যে অজ্ঞানী মানুষ শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক যোগ করে তার দ্বারা কৃত কর্মগুলির কর্তা বলে নিজেকে মনে করে ‘অহঙ্কারবিমূঢ়া কর্তাহমিতি মন্যতে’ (৩।২৭)। কিন্তু জানী ব্যক্তিগণ ওই কর্মগুলির কর্তা হিসাবে নিজেকে মনে করেন না—‘নৈব কিঞ্চিৎকরোমিতি যুক্তো মনোত তত্ত্ববিৎ’ (৫।৮)

অর্থাৎ অসত্য ভাবনাকে দূর করতে হলে সত্যকেই ভাবনারই প্রয়োজন।

‘আমি হিন্দু’, ‘আমি ব্রাহ্মণ’, ‘আমি সাধু’ ইত্যাদি মনোভাব এত দূর হয় যে যতক্ষণ এই মনোভাব নিজ (স্বয়ং) ভাগ না করে, ততক্ষণ একে কেউ ছাড়তে পারে না। তেমনি, ‘আমি শরীর’, ‘আমি কর্তা’ এইরূপ মনোভাবও এত দূর হয় যে তা ভাগ করা সাধকদের পক্ষেও শক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু লৌকিক মনোভাব অসম্ভবিক এবং অসত্য হওয়ায় চিরস্থায়ী হয় না এবং নষ্ট হয়ে যায়। এর বিপরীত ‘আমি শরীর নই’, ‘আমি ভগবানের’ ইত্যাদি মনোভাব কাম্বিক এবং সত্য হওয়ায় কখনো নষ্ট হয় না। মনোভাব বা কখনো তার বিস্মৃতি হতে পারে বা তার থেকে বিমুখতা আসে। সেইজন্য সত্য-কেন্দ্রিক মনোভাব দৃঢ় হলে তা আব শুধু মনোভাবরূপ থাকে না, তা বোধ (অনুভব)-এ রূপান্তরিত হয়।

গীতায় করণ-সাপেক্ষ রীতির বর্ণনা করা হয়েছে (যেমন ৪।২৪-৩০ ; ৬।১০-২৮ ; ৮।৮-১৬ ; ১৫।১১ ইত্যাদি) প্রধানত করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীরই বর্ণনা করা হয়েছে (যেমন ২।৪৮, ৫৫ ; ৩।১৭ ; ৪।৩৮ ; ৫।১২ সপ্তর্ষী, ৬।৫ ; ৯।৩০-৩১ ; ১২।১২ ; ১৮।৬২, ৬৬, ৭৩ ইত্যাদি)। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে ভগবান সাধকদের শীঘ্র ও অনায়াসে তাঁকে প্রাপ্তি করতে চান। দ্বিতীয়ত, অর্জুন যোগতত্ত্ব মুক্তির প্রাক্কালে নিজের মঙ্গলের কথা ভিৎসে করেছিলেন। তাঁর মঙ্গলের জন্য করণ-নিরপেক্ষ-শৈলীই ছিল তখন কার্যকরী। কারণ করণ-নিরপেক্ষ রীতিতে মানুষ সকল পরিস্থিতিতে এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম সম্পূর্ণভাবে করেও নিজ মঙ্গল সাধন করতে পারে। এই রীতি অনুযায়ী (বিনা অভ্যাসে) অর্জুনের যোগ দূর হয়েছিল এবং তাঁর স্মৃতি ফিরে এসেছিল (১৮।৭৩)।

সাধনের করণ-নিরপেক্ষ রীতি সকলের জন্য সমানভাবে উপযোগী কারণ এতে বিশেষ কোনো

^১ প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাকে জানার এবং জানার বিষয়ে জগৎতর কোনো দৃষ্টান্তই ঠিক নয়, কারণ জগৎতর জানার ও মানার ব্যাপারে মন-বুদ্ধি সাক্ষ্য করে, কিন্তু পরমাত্মাকে জানার ও মানার ব্যাপারে মন-বুদ্ধির স্মৃতিকা নেই অর্থাৎ পরমাত্মার অনুভব স্থ-স্বরূপে হয়, মন-বুদ্ধি দ্বারা নয়। দ্বিতীয়ত জগৎতর জানার ও মানার শুক এবং শেষ আছে, কিন্তু ভগবানকে জানার ও মানার কোনো আদি বা অন্ত নেই। কারণ প্রকৃতপক্ষে জগৎতর সঙ্গে আমাদের (অকারণ) কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের স্বকারণত সম্পর্ক সদাসর্বদা আছে এবং থাকবে।

যোগ্যতা, পরিচিতি ইত্যাদি প্রয়োজন হয় না। এই দীর্ঘত্রে শুধুমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি বা আত্মাত্মিক অগ্রহ তখনই তৎক্ষণাৎ জড়ের থেকে সম্পর্ক-হীন হয়ে নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব হয়ে থাকে। যেমন অন্ধকার যত বছরেরই পুরাতন হোক না কেন, একটি দিয়ালালাই কারি হাজালেই তা দূর হয়, সেইরূপ জড়ের যতই পুরোনো (অনন্ত জন্মের) সম্পর্ক হোক না কেন, পরমাত্মপ্রাপ্তির একান্ত ইচ্ছা হলেই, তা দূরীভূত হয়। তাই আত্মাত্মিক অগ্রহ করণ-সাপেক্ষতাব মাধ্যমে যে সমাধি লাভ হয় তার থেকেও শ্রেষ্ঠ নির্বিকল্প সমাধি থেকেও পৃথক হয় আত্মিক ব্যবহারিক জীবন জেনে ওঠে অর্থাৎ সমাধির শুষ্ক এবং শেষ থাকে। যতক্ষণ আবি ও অস্ত থাকে ততক্ষণ জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক-হীন হলে আর সাধনার আদি বা অন্ত থাকে না, তখন সে পরমাত্মের সঙ্গে নিত্যযোগ অনুভব করে।

প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার সঙ্গে বিচ্ছেদ করণো হয়ই না, ইওয়া সম্ভবই নয়। শুধু জগতের সঙ্গে যেমন নেওয়া সংযোগের জন্যই পরমাত্মার থেকে বিচ্ছিন্নতার জ্ঞাপ্তি হয়। সংসারের কাল্পনিক আপনাত্ম সংযোগ পবিত্র্যগ করলেই পরমাত্মতত্ত্ব আত্মী ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ নিত্যযোগ অনুভব করতে পারে এবং স্থায়ী স্থিতি লাভ করে।

অন্তঃকরণ শুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তাও কবন-সাপেক্ষ-শৈলীতেই আছে, কবন নিরপেক্ষ-শৈলীতে নেই। যেমন ইতম কসমেব দ্বারা লেখা সুন্দর হতে পারে কিন্তু সেখক তাতে উতম হয়ে যায় না, তেমনি অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে কর্ম শুদ্ধ হতে পারে কিন্তু তাতে কঠোর শুদ্ধি হয় না। কঠোর শুদ্ধি হয়—যদি অন্তঃকরণ থেকে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় তবেই, কারণ অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্পর্ক করণ করাই আসন্ন অন্তর্ভুক্তি।

নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে জীবের নিত্যযোগ স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তার প্রতিষ্ঠা করণের প্রয়োজন নেই। কেবল দৃষ্টিপাত দরকার যেমন শ্রীমাদ্ভবিভ্যমানসে আছে—শংকর সহজ সরল সম্ভার (১।৫৮।৪)। অর্থাৎ

ভগবান শংকর তাঁর সহজ স্বরূপকে সংগ্রহ করেছিলেন, সেইনিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। সংগ্রহ করা হয় তাকেই যা আগে থেকেই আত্মানের থাকে এবং দৃষ্টিপাত করলে জানা যায় যে এটি আছে। একপ দৃষ্টিপাতের নিত্যযোগের অনুভব হয়ে থাকে। কিন্তু সাংসারিক দৃষ্টি কামনা, আশা এবং ভোগাদির জন্য সেদিকে লক্ষ্য করতে, তার অনুভব করতে যেন গেতে হয়। যতক্ষণ সাংসারিক ভোগ ও সফলের দিকে দৃষ্টি থাকে ততক্ষণ মানুষের সেই কমতা থাকে না যার দ্বারা সে নিজ স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি দেবে। যদি কোনো কারণবশত কোনো বিশেষ বিবেচনা দ্বারা তার দৃষ্টি সেইনিক হয় ও, তবু তা স্থায়ী হয় না অতঃপর কঠিন কামনা অনিচ্ছা বশত প্রতি অনুভব মানুষের মধ্যে এমনভাবে আসন নিয়েছে যে তা তাকে ভগবানের স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্ক বুঝতে দেয় না এবং কোনো বিশেষ কারণ বা কোনো বিশেষ ব্যাপ্য দ্বারা বোঝা গেলেও তা মনে স্থির হতে দেয় না। কিন্তু সেই তত্ত্বের অনুভব কীভাবে হবে তা জানার জন্য যদি ঐকান্তিক অগ্রহ জাগে তাহলে সেই বাসনাও জোরেরই সাংসারিক আসক্তি দূরীভূত হয়ে থাকে।

গীতায় কথিত কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ এই তিনটি সাধনাই কবন নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ নিজের দ্বারা হয়। কারণ ক্রিয়া ও পদার্থ কার্যের নিজস্ব বা নিজের জন্য নয়, বরং অপরের জন্য এবং অপরের সেবার জন্য। আমি শরীর নই এবং শরীর আমার নয়, আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার এই প্রকার বিচার করা করণ-সাপেক্ষ (অভ্যাস) নয়। কারণ এর দ্বারা জড় পদার্থ হতে সখ্যা-হীন হয়। সুতরাং কর্মযোগে আত্মজীবন জড়ভাবে পরিভ্রাণ কবে, জ্ঞানযোগে স্বয়ংই স্বয়ংকে (আত্মস্বরূপ) জানে আর ভক্তিযোগে স্বয়ংই ভগবানের পরাগণ্ড হয়।

গীতায় এই সাধক-সঞ্জীবনী টীকাতেও সাধনের কবন নিরপেক্ষ-শৈলীকে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে কারণ সাধকগণ সহজে এবং কীভাবে শীঘ্র কল্যাণ লাভ করবেন সেই কথা ভেবেই এই টীকা রচিত হয়েছে।

* যতক্ষণ জড়ত্বের সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ দুটি অবস্থা থাকে। কারণ পরিসংখ্যানীয় ইওয়াদ জড়প্রকৃতি করণো একরূপ হয় না। সুতরাং সমাধি ও পৃথক এই দুই অবস্থাই জড়ত্বের সম্পর্কের থেকে হয়। জড়ত্ব থেকে সম্পর্ক-হীন হলে তখন "জড়ত্ব" হয়, যাতে অতাপেক্ষমাণ "সহজ সমাধি" বলেছেন। এই অবস্থা থেকে আর পৃথক হয় না।

টীকা সম্পর্কে

অল্প বয়স থেকেই আমার গীতার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। গীতাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার এবং বহু সাধু মহাপুরুষের সঙ্গ এবং বচনের দ্বারা গীতার বিষয় অনুধাবন করতে আমার খুব সুবিধা হয়েছে। গীতা মহান শাস্ত্রদায়ী এবং বহু বিচিত্রভাবে পরিপূর্ণ। সেই তার সম্পূর্ণ বোঝার এবং তা ভাষায় ব্যক্ত করার সামর্থ্য আমার নেই কিন্তু কতিপয় গীতাভক্ত ব্যক্তির বিশেষ আগ্রহ এবং প্রেষণায় আমি গীতার ব্যাখ্যা লেখার প্রবৃত্তি হই। এই ভেবে যে, আমারও এতে গীতার মর্ম এবং ভাব বোধ হবে এবং কেউ যদি এটি মনন করে তাবও বোধ হবে। এই ভাব সজ্জাবেই আমি গীতাব লেখনকর্মে প্রবৃত্ত হই।

সর্বপ্রথম স্বাদশ অধ্যায়ের একটি ব্যাখ্যা লেখা হয়। এটি ১৩৮৫ সালে 'গীতার ভক্তিয়োগ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েক বছর পর ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়েছিল, যেটি ১৩৮৬ সালে 'গীতার জ্ঞানযোগ' নামে প্রকাশ করা হয়। এটি লেখার পর মনে হল যে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিয়োগ—যোগ এই তিনপ্রকারের। সুতরাং তিন যোগের ওপরই তিনটি বই রচিত হলে ভালো হয়। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে প্রথমে স্বাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাটি সংশোধন ও পরিবর্ধন করা হয়। পরে তার সঙ্গে পঞ্চদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাও সম্মিলিত করে ১৩৮৯ সালে 'গীতার ভক্তিয়োগ' (দ্বিতীয় সংস্করণ) নামে প্রকাশিত করা হয়। তারপর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়। এটি দুই খণ্ডে 'গীতার কর্মযোগ' নামে প্রকাশিত হয়। এটি কিছুকাল পরে ১৩৯০ সালে প্রকাশিত হয়।

উপরিউক্ত 'গীতার ভক্তিয়োগ', 'গীতার জ্ঞানযোগ' এবং 'গীতার কর্মযোগ'—এই তিনটি পুস্তক লেখার নীতি একটি অন্য প্রকারের। এর প্রথমে সম্বন্ধ, তারপর শ্লোক, পরে ভাবার্থ, অর্থ এবং সবশেষে পদের ব্যাখ্যা—এই বীতিতে লেখা হয়েছে। এর পিছনে অন্যের প্রেরণাও আছে। বীতি বদলাবার কারণ হচ্ছে যে পাঠ্যংশ অল্প কথায় এবং শীঘ্র লেখা যায়, যাতে পাঠকদের পড়ার বেশি সময় না লাগে এবং বইটিও শীঘ্র তৈরি হয়ে সাধকদের হস্তগত হয়। এই বীতিতে প্রথমে ষোড়শ এবং সপ্তদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লিখিত হয়েছে। এটি বাংলা ১৩৮২

সালে 'গীতার সম্পদ এবং প্রজ্ঞা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়। এটি ১৩৮৯ সালে 'গীতার সার' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

যশস্বী ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা ছাপা হয়ে যায়, তখন কোনো একজন বলেছিলেন যে, যদি শ্লোকগুলির অর্থ দেওয়া হয় তাহলে ভালো হয়, কারণ পাঠক যদি প্রথমে শ্লোকের অর্থ বুঝতে পারে, তাহলে তার ব্যাখ্যা জনস্বগ্রহ করতে সুবিধা হবে। তাই 'গীতার সম্পদ এবং প্রজ্ঞা'র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৯০ সালে) শ্লোকগুলির অর্থও দেওয়া হয়েছে। শ্লোকগুলির অর্থ দেওয়ার সঙ্গেই পদগুলির ব্যাখ্যা করাও 'বাব' ও কিছু বদল হয়েছে।

এরপর দশম এবং একাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে। এটি 'গীতার নিরুতি এবং নিশ্চরণ দর্শন' নামে প্রকাশিত হয়েছে। তারপর সপ্তম, অষ্টম এবং নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে, যেটি 'গীতার রাজবিদ্যা' নামে প্রকাশিত। এরপরে ষষ্ঠ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে, যেটি 'গীতার ধ্যানযোগ' নামে প্রকাশিত হয়েছে, শেষে প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে। এটি 'গীতার আরম্ভ' নামে প্রকাশ করা হয়েছে। এই চারটি গ্রন্থ ১৩৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

এইভাবে ত্রয়সং-রূপায় সমগ্র গীতার টীকা পৃথকভাবে সর্বশুদ্ধ দশটি খণ্ডে গীতা প্রেস, গোবিন্দপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এটি প্রকাশের কাজে কামজ ইত্যাদির জন্য কিছু অসুবিধা হয়েছিল, তবুও সংসঙ্গের জাতগণেব উদ্যোগে এই প্রকাশের কার্য চলছে। সাধারণ ব্যক্তিগণও এই গ্রন্থগুলিকে উৎসাহ এবং আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে, যার জন্য কয়েকটি গ্রন্থ দুটি বা তিনটি করে সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে।

এই টীকা একস্থানে বসে লেখা নয় এবং এর প্রথম অধ্যায় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ক্রমানুসারেও লেখা হয়নি, তাই এতে পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিতে কিছু ত্রুটি দেখা যেতে পারে। কিন্তু এতে সাধকদের কোনো অসুবিধা হবে না। কোথাও সিদ্ধান্তের বিচারেও পার্থক্য আছে কিন্তু কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিয়োগ—এতে কোনো বিরোধ নেই।

লেখার সময় 'স শব্দদেব শাস্ত্র কীভাবে পবন' ইত্যাদি জাত হবে'—এইকথা উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্য টীকার ভাষা, রীতি ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়ে চলেছিল।

এই টীকার অনেক খোঁকের বিচার অন্য টীকাগুলির থেকে বিপরীত ভাবেই দেখা যায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অন্য টীকাগুলিকে আশ্রয় বলে প্রমাণ করা, বরং আমার নিজের যোগানে যেমন নির্বিবাদকালে উচিত বলে তথা প্রকরণ-সঙ্গতি, যৌক্তিকতা, সংশোধনমূলক ও প্রিয় বলে মনে হয়েছে, আমি তেমনভাবেই বিচার করেছি। কারো মতকে খণ্ডন বা কাছের মত সমর্থন প্রভৃতির ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অর্থ অত্যন্ত গভীর। এটি পঠন-পাঠন, মনন-চিন্তন এবং আলোচনা করলে অত্যন্ত বিচিত্র এবং নতুন ভাবের স্ফূরণ হতে থাকে যাতে মন ও বুদ্ধি বিস্তারিত ও অতিবৃত্ত হয়ে যায়। টীকা লেখার সময় যখন এই ভাবগুলি লেখার ইচ্ছা হত, তখন এখন এক বিচিত্র ভাবের দ্বাবন আসত যে কোন ভাবগুলি নিয়ে লেখা হবে এবং কেমন করে লেখা হবে—এই বিষয়ে নিজেকে একবারে অযোগ্য বলে মনে হত। তবুও আমার সঙ্গী, প্রকেষ্ট সধু গান্ধী তাঁদেরই আগ্রহে কিছু লেখা হত। তাঁরা এই ভাবগুলি জিগিরাক্ষ করতেন এবং সংশোধন করে প্রচ্ছদাঙ্কে প্রকাশিত করতেন। কখনো আমার প্রচ্ছদগুলি সঙ্গার প্রয়োজন হলে মনে হত অনেক ছুঁয়ে যেন কত সেখা বাকি থেকে গেছে, যেন সমস্ত ঠিক ঠিক লেগা হয়নি, অনেক কপা বাদ থেকে গেছে। সেইজন্য এতে নরংবার সংশোধন ও পরিবর্তন করা হচ্ছিল। তাই পাঠকদের কাছে অনুরোধ যে তাঁরা যেন পূর্বে লিখিত সময়ের দৈকে পরে লিখিত বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দেন এবং সেটিকে গ্রহণ করেন।

সম্পূর্ণ গীতার টীকা পৃথকভাবে কয়েকটি খণ্ডে থাকায় এন পুনর্মুদ্রণে এবং এই সবগুলি একত্রে পাওয়ায় কিছুটা অসুবিধা থাকে এই সব চিন্তা করে এবার সম্পূর্ণ গীতার টীকা একটি বাঁধানো গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত করা হল। এটি

কমার আগে পূর্ব-প্রকাশিত সম্পূর্ণ টীকা পুনরায় দেখে নেওয়া হয়েছে এবং তাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও করা হয়েছে। এয়োদশ এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাও দ্বিতীয়বার লেখা হয়েছে। ভাষা ও রীতি প্রায় একই রাখার চেষ্টা করা হয়েছে কিছু বাক্য অনাবশ্যকবোধে বাদ দেওয়া হয়েছে, কিছু নতুন বাক্য যুক্ত হয়েছে আবার কিছু বাক্য একস্থান থেকে সরিয়ে অন্যত্র যথোচিত স্থানে সংযুক্ত করা হয়েছে। যে বাক্যগুলির পুনর্লিপি খুব বেশি আছে সেগুলি যথাসম্ভব ছোট্টে দেওয়া হয়েছে, তবে সর্বত্র নয়। বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য শব্দগুলি বা পুনর্লিপিগুলি সাধকগণের উপযোগী মনে করে সন্ধান দেওয়া হয়নি। এই ক্ষেত্রে অনেক ভুলই থাকে সম্ভব, যার জন্য আমি পাঠকদের কাছে হস্তক্ষেপ করে ক্ষমা চাইছি। এই সঙ্গে পাঠকদের কাছে অনুরোধ যে তাঁরা কোনো ভুল দেখলে কৃপা করে যেন জানিয়ে দেন; পরিবর্তী সংস্করণে যাতে তা সংশোধন করা সম্ভব হয়।

গীতা সম্পর্কিত অনেক নতুন বিষয়ের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের এক সংগ্রহ পৃথকভাবে তৈরি করা হয়েছে, যেটি 'গীতা-মৰ্শণ' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

গীতার মনন এবং বিচারে এবং গীতার টীকা লেখায় আমার খুবই আধ্যাত্মিক লাভ হয়েছে এবং গীতা বিষয়ে খুব স্পষ্ট বোধও জাগ্রত হয়েছে। অনান্য ভ্রাতা ভগিনীবা যদি এটি মনন করেন, তাহলে তাঁদেরও অবশ্যই আধ্যাত্মিক লাভ হবে—এটি আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস। গীতার মনন ও বিচার করলে যে লাভ হয় এ বিষয়ে আমার বিশ্বাসই সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণানুগ্রহদ্বিতীয়া সনকস্বামী গীতা সমারাধিতা
কর্মজ্ঞানবিবরণভক্তিবাসিকা মর্মার্থসংদর্শিকা।
সোহকল্পঃ কিল সাধকৈকরনুদিনং পেশীয়মানা সদা
কল্যাণং পরমেশ্বরেণ দিশতী সন্তীবনী বর্ষভাম্।^১

বিনীত—

স্বামী রামসুখদাস

^১কর্ম, জ্ঞান, নৈসর্গ্য এবং ভক্তির সঙ্গে পূর্ণপূর্ণ এই ককল্যময়ী গীতা 'ই ওম কং উপাসনা করা হোক (মনন করা হোক, ক হোক) তাতে উপকারী করা হোক। তাহলে এটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রদান করবে। সাধকগণের স্বাভাবিক উদগত'এ সঙ্গে 'সনক-সনক-সনক-সনক' উপযুক্ত গীতার পুণিটি পড়লে খুব অর্থ প্রকাশকরা এবং ইষ্টদেবের মতো কল্যাণ প্রদায়ী এই 'সনক-সনক-সনক' যেন নিরন্তর উৎকৃষ্টতা জঃ = করে।

ও শ্রীপরমহংসে নমঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অথ করন্যাসঃ

ও অস্মা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মালা মন্ত্রস্যা শ্রীভগবান্ বেদন্যাসঃ স্বমিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা।
‘অশোচ্যশোচকঃ প্রজ্ঞাবাদাংস্ত ভাষসে’ ইতি বীজম্। ‘সর্বধর্মান্ পণিতাজ্ঞা যামেকং শরণং ব্রজ’ ইতি শক্তিঃ।
‘অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ’ ইতি কীলকম্।

‘নৈনং হিন্তি শত্ৰুণি নৈনং দহতি পাবকঃ’ ইতি অমৃষ্টাভ্যাং নমঃ। ‘ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি
মারুতঃ’ ইতি তজ্জনীভ্যাং নমঃ। ‘অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষা এ চ’ ইতি মধ্যম্যভ্যাং নমঃ।
‘নিভাঃ সর্বগতঃ হাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ’ ইতি অনামিকাভ্যাং নমঃ। ‘পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ
সহস্রশঃ’ ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ‘নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ’ ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ। ইতি
করন্যাসঃ।

অথ হৃদয়াদিন্যাসঃ

‘নৈনং হিন্তি শত্ৰুণি নৈনং দহতি পাবকঃ’ ইতি হৃদয়ায় নমঃ। ‘ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ’
ইতি পিত্তসে বাহা। ‘অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষা এ চ’ ইতি শিগায়ে বমট্। ‘নিভাঃ সর্বগতঃ
হাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ’ ইতি কবচারে হম্। ‘পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ’ ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌমট্।
‘নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ’ অস্ত্রায় কট্। ‘শ্রীকৃষ্ণপ্ৰীতার্থে পাঠে মিনিয়োগঃ’।

ও পার্থায় প্রতিবোধিতাঃ ভগবতা নান্যায়ণেন স্বয়ম্
ব্যাগেন গ্রথিতাঃ পুরাণমুনিনা মনোমহাভারতম্।
অষ্টৈতামৃতবর্ষিণীঃ ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অথ স্বামনুগপ্ধামি ভগবদ্গীতে ভবষেমিণীম্ ॥ ১
মমোহন্তু তে বাস বিশালবুদ্ধেঃ সুল্লারনিপ্পায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারতভৈরবপূর্ণঃ প্রজ্বলিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ২
প্রপন্নপারিজাতায় ভোজবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদূহে নমঃ ॥ ৩
বসুদেবসূতঃ দেবঃ কংসচাপূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দঃ কৃষ্ণঃ বান্দে জগদ্ভরতম্ ॥ ৪
ভীষ্মদ্রোণভট্টা জয়দ্রথজ্ঞান গাংকারনীলোৎপলা
শল্যগ্রাহনভী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বখামবিকর্ণখোরমকরা দুর্যোধনাবঠিনী
সৌতীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রপনদী কৈবর্তক কেশবঃ ॥ ৫
পারাগর্গবচঃসরোজমমলং গীতার্থগফোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং ইন্দ্রিকথাসম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনমট্টপদৈরহরহঃ শেণীয়মানঃ মুদা।
তুষাভারতপাকজং কলিমলপ্রধনংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৬
মুকং করোতি বাচসং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাশ্রয় ॥ ৭

~~~~~

ও

॥ শ্রীশ্রীমদ্বৈক্যনামঃ ॥

ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্যা পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবানশিস্যতে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(সাধক-সঙ্কীর্ণী বাংলা টীকা সম্বলিত)

গজাননং ভূতগণাদিসেবিতং কপিথজম্বুফলচাক্রভক্ষণম্।
উমাসুতং শোকবিনাশকারকং নমামি নিম্নেশ্বরপাদপদ্মজম্॥^(১)
খানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তমির্ভূগং নিক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অম্মাকং তু তদেব লোচন চমৎকারায় ভূয়চ্চিরং
কালিন্দীপুলিনোদরে কিমপি যমীলং মহো ধাবতি॥^(২)
মাবমিরঞ্জনমজং পুরুষং জরন্তং
সংচিন্তয়ামি নিখিলে জগতি স্মুরন্তম্।
ভাবদ্ বলাৎ স্মুরতি হস্ত হৃদন্তরে মে
গোপস্যা কোহপি শিশুরঞ্জনপুঞ্জমঞ্জুঃ॥^(৩)
ন বিদ্যা যেমাং শ্রীর্ন শরণমপীমস চ গুণাঃ
পরিত্যক্তা লোকৈরপি বৃজিনযুক্তাঃ শ্রুতিজড়াঃ।
শরণাং যং তেহপি প্রসৃতগুণমাস্রিতা সুজনা
বিনুক্রান্তং বন্দে যদুপতিমহং কৃষ্ণমমলম্॥^(৪)

‘মনি গজমুগুশরী’, ভূতাদি সেবিত, বেক এবং ভ্রম অতিসুন্দরকণে প্রোজনা করি’, শোক বিনাশকারী তদা ভগবন্ত উমার
ই. সেই নিম্নেশ্বর প্রীগণেশের চরণকবলে আমি প্রণাম করি।

যোগীগণে ধ্যানে বশীকৃত মন দ্বারা সেই নিষ্ঠুর ও নিক্রিয় পবন জোড়াকে দেখে থাকলে দেখুন, কিন্তু যমুনাতীরে যে নীল
চল-বাল্য ধাবিত হচ্ছে, আমার জন্য তাই চক্ষুতে চিরকাল চমৎকারিত্ব প্রকাশ করতে থাকুক।

‘মাতা’ যখন আমি সমস্ত জগতে স্মুরিতোন্মুখ নিরঞ্জন, অজ্ঞাত এবং পুরাতন পুরুষকে ধ্যান করি, তখন আমার হৃদয়ে
অসুস্থ কৃষ্ণবর্ণমঙ্গল কোনো গোপনিত সবলে স্মৃতিতে ছুটে থাকে।

যার বিদ্যাও নেই, ধর্মও নেই, কোনো উপায়ও নেই, যার কোনো মন নেই এবং বেদ না শাস্ত্র জ্ঞান নেই, যাকে
চল-বাল্য সকল ব্যক্তিই পাণ্ডা বলে পরিত্যাগ করেছে, একপ মানুষ ও যে লক্ষ্যার্থেই সকলসকল প্রভু বশন নিয়ে সাদু রুচ্য লব
১২ ১৩ হৃদে যার সেই ভুবনবিখ্যাত গুণসম্পন্ন অমল্যধা যদুনাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি

যস্য শ୍ରীকৰ্ণାର୍ণবস্য কৰুণାଲେশেন বালୋ ব୍ରুবঃ
 স୍বেষ্টং প্রাপ্য সমାର্যধাম সমগাদ্রক্ষোঃপ্যবিন্দবিচ্ছুয়াম্।
 যাতা মুক্তিমজ্জামিলাদিপতিতাঃ শৈলୋহপি পূজ্যোহভবৎ
 তং শ্রীমাধবমাশ্রিতেষ্টদমহং নিত্যং শরণ্যং ভজে ॥^(১)
 বসুদেবসুতং দেবং কংসচাপূরমর্দনম্।
 দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্ভরুগম্ ॥^(২)
 নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
 দেবীং সরস্বতীং বাসং ভক্তো জগমুদীরয়েৎ ॥^(৩)

^(১) যে কৰ্ণাৰ্ণবঃ ওগবান্ভঃ কৰুণাব লেশমাত্র দ্বারা বালক ব্রুব নিজ ইষ্টদগ্ধ লাভ করে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের লোক প্রাপ্ত হইবে, দরিদ্র সুদামা লক্ষীলাভ করিবে, অজ্জামিলাদি পানীগণ মুক্তি লাভ করিবে, নির্বি গোবর্ধন পূজারূপে অধিষ্ঠিত হইবে, শকলাগুপ্তের অর্ভাষ্ট প্রদানকারী সেই ভগবান মানবের আশ্রিতা ভজনা করি।

^(২) যিনি শ্রীবসুদেবের পুত্র, দিব্যরূপধারী, কংস ও চাপুর বধকারী এবং মাতা দেবকীর পরম আনন্দস্বরূপ, সেই জগদ্ভরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতা ভজনা করি।

^(৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অনুষাশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে এবং সরস্বতী এবং শ্রীবেদন্যাসকে নমস্কাহ করে তবেই মহাভাবত কথা আলোচনা করা উচিত।

कृपामिश्र भगवान् श्रीकृष्ण

Lord Kṛṣṇa, the ocean of grace

Dhritaraashtra and Sanjaya

धृतराष्ट्र-संजय

अर्जुनको उपदेश

Prescript to Arjuna

प्रजापतिकी शिक्षा

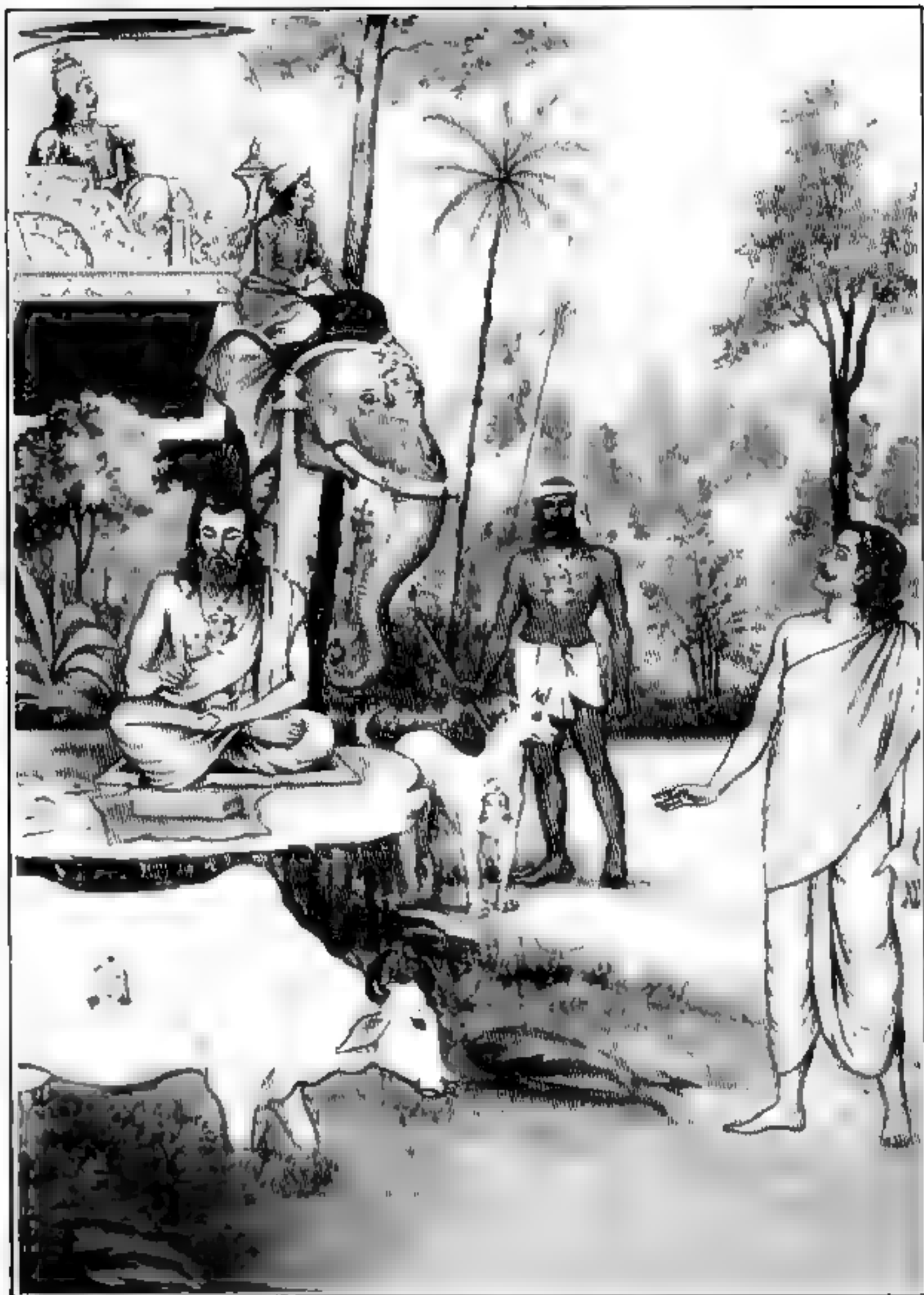
Preachings of Prajāpati

B. K. Mitra

सूर्यको उपदेश

Precept of Sun

समदर्शिता

Impartiality

अनन्य चिन्तनका फल

Undivided devotion fructified

ध्रुवपा अनुग्रह

Shower of grace of Dhruva

অথ প্রথমোঃধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

পাণ্ডবগণ জ্ঞানশূন্য হওয়ায় বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত করে যখন প্রতিষ্ঠা অনুযায়ী নিজেদের অর্থ ব্যয় করার অধিকার চাইলেন, তখন দুর্যোধন অর্থ রাজ্য তো নয়ই, কিন্তু সূচের অগ্রবর্তী জমিদারীকৃত দিনা যুদ্ধ দিতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর পাণ্ডবগণ কুন্তীমাতৃয়ের আদেশানুসারে যুদ্ধ করাই স্থির করলেন। এইভাবে পাণ্ডব ও কৌরবগণের মধ্যে যুদ্ধ স্থির নিশ্চিত হল এবং সেই অনুযায়ী দুই পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

মহর্ষি বনবাস ধৃতবাস্তুরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সেই স্নেহের বশবর্তী হয়ে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গেলেন এবং বললেন যে, 'যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং এতে ঋষিগণের ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী, একে কেউ নিবারণ করতে পারবে না। তুমি যদি এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করতে চাও, আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করতে পারি, এর দ্বারা তুমি এই জ্ঞান থেকে এই দৃষ্টান্তকে মুক্ত করিতে পারবে।' ধৃতবাস্তু উত্তরে জানালেন যে, 'আমি ঋষাচ্ছ, এখন নিরুজ্জ্বল সংহার দেখতে চাই না, তার যুদ্ধ কীভাবে হচ্ছে। এই সংবাদ জানতে আশী।' তখন মহর্ষি বাস বললেন, 'আমি সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করছি, এর ফলে সঞ্জয় সমস্ত যুদ্ধ, সম্পূর্ণ ঘটনাবলী, সৈন্যদের মনের ভাবও জানতে পারবে, শুনেও পারবে, দেখতে পারবে এবং সবকিছু তোমাকে জানাতে পারবে তারপর তিনি সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করলেন।

নির্মিষ্ট সময়ানুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হল সঞ্জয় দশ দিন পর্যন্ত বর্ণনা করেই অবস্থান করেছিলেন। পিতামহ ভীষ্ম যখন শরবৃষ্টি হয়ে বধুচ্যুত হলেন, তখন সঞ্জয় হস্তিনাপুরে (যেখানে ধৃতরাষ্ট্র অবস্থান করছিলেন), এসে তাঁকে এই সংবাদ খোঁজালেন, এই সংবাদ শুনে ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত চিত্তে বিলাপ করতে লাগলেন, তাবপর তিনি সঞ্জয়কে যুদ্ধের সংবাদ পূজ্যানুপূজ্যরূপে বর্ণনা করতে বললেন। ভীষ্মপর্বের চব্বিশতম অধ্যায় পর্যন্ত সঞ্জয় যুদ্ধ সম্বন্ধীয় বহুস্ত ধৃতবাস্তুরকে জ্ঞানিয়েছেন^১। পঁচিশতম অধ্যায়ের শুরুতে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ১১

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।

মামকাঃ পাণ্ডবাত্মকঃ কিমকূর্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

[সঞ্জয় (৫৫ সঙ্খ্য) : ধর্মক্ষেত্রে (ধর্মভূমি) : কুরুক্ষেত্রে (কুরুক্ষেত্র), যুযুৎসবঃ (যুদ্ধের উচ্চায়), সমবেতাঃ (কাঁঠ), মামকাঃ (আমার) : চ (তদা), পাণ্ডবাঃ (পাণ্ডুর পুত্রগণ) : কিম (কি), অকূর্বত (করল)।]

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—হে সঞ্জয় ! ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের উচ্চায় সমবেত আমার এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ কী করল ? ॥ ১ ॥

^১ মহাকাব্যে মোট আঠারোটি পর্ব রয়েছে এবং সেইসকল পর্বের অন্তর্গত কয়েকটি অবাস্তব পর্বও আছে। তার মধ্যে এই কৌরবদমনকাণ্ড বা পর্ব ভীষ্মপর্বের তেরোতম অধ্যায়ে আরম্ভ হয়ে বিষ্ণুদ্বিংশতম অধ্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ বৈশম্পায়ন-জনমেজয় সংবাদের অন্তর্গত এবং শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ ধৃতরাষ্ট্র এবং সঞ্জয়ের দৃষ্টান্ত।

^২ 'মামকাঃ' নামক এক শব্দ সংশয় জন্মিয়েছিল। তিনি মুনিমাতের নাম ঋষি এবং ধর্মজ্ঞা পুরুষ ছিলেন। 'সঙ্খ্য' শব্দটি 'সংখ্য' শব্দ থেকে এসেছে। 'সংখ্য' শব্দটি 'সংখ্য' শব্দ থেকে এসেছে। 'সংখ্য' শব্দটি 'সংখ্য' শব্দ থেকে এসেছে।

বাখ্যা—‘ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে’ কুরুক্ষেত্রে দেবভাগব যজ্ঞ করেছিলেন। রাজা কুরুও এইখানে উপাস্য করেছিলেন। যজ্ঞার্দ কৰ্ম ধর্মমূলক হওয়ায় এবং রাজা কুরুর উপস্যাক্ষেত্রে হওয়ায় জন্য এই স্থানকে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এখানে ‘ধর্মক্ষেত্রে’ এবং ‘কুরুক্ষেত্রে’ পদ দুটিতে ‘ক্ষেত্র’ ব্যবহার কবায় বৃত্তান্তেইব উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে এটি কুরুবংশীয়দণ্ডের নিজস্ব ভূমি এটি যে শুধু যুদ্ধভূমি তা নয়, এটি তীর্থভূমিও। এখানে প্রাণিসকল জীবিতাবস্থায় পুণ্যকর্ম করে নিষ্ক কল্যাণ সাধন করতে পারে। যাতে লৌকিক ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার লাভ হয়—এরূপ বিবেচনা করে এবং প্রাক্ত ব্যক্তিত্বের পবায়ন নিয়েই যুদ্ধের জন্য এই ক্ষেত্রটি নির্বাচন করা হয়েছিল।

অন্যতঃ প্রায়শ তিনটি বিষয় নিয়ে যুদ্ধ হয়—ভূমি, রাজা, ধন এবং নারী। এই তিনটির মধ্যে যুদ্ধ প্রধানত ভূমি নিয়েই হয়। এখানে ‘কুরুক্ষেত্রে’ পদটি দেওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে রাজা নিয়ে যুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা। কুরুবংশ বলতে দ্রুপদাষ্ট্র এবং পাণ্ডু পুত্রগণ—সকলকেই বোঝায়। উভয়েই কুরুবংশীয় হওয়ায় এই দুই পক্ষেই কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ রাজা কুরুর জমির উপর সমান অধিকার বর্তমান সেইজন্য (কৌরবগণ পাণ্ডবদের রাজ্য প্রত্যর্পণ না করায়) দুইপক্ষ রাজা লাভের জন্য যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যুদ্ধোন্মুখি হয়েছেন।

যদিও নিজেদের রাজ্য হওয়ায় উভয়ের পক্ষেই ‘কুরুক্ষেত্রে’ পদটি ব্যবহার যুক্তিসংগত এবং সমর্থ, কিন্তু আমাদের সনাতন বৈদিক সংস্কৃতির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, যে কোনো কর্ম আবশ্য করতে চলে আমরা ধর্মকে সংস্থাপন করতে হয়। যুদ্ধ রূপ কর্মও ধর্ম অর্থাৎ তীর্থক্ষেত্রে করা হত যাতে যুদ্ধে হত ব্যক্তিদের উদ্ধার হয়, কল্যাণ হয়। সেইজন্যই এইখানে কুরুক্ষেত্রের সঙ্গে ‘ধর্মক্ষেত্রে’ পদটি উল্লিখিত হয়েছে।

এখানে : পক্ষে ‘ধর্ম’ পদটির দ্বারা আর একটি অর্থ মনে আসে—যদি অন্যত্রের ‘ধর্ম’ পদটি থেকে ‘ধর্ম’ শব্দটি গ্রহণ করা হয় এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ

শ্লোকের ‘ধর্ম’ পদটির থেকে ‘ধ’ শব্দটি গ্রহণ করা হয়, তাহলে ‘ধর্ম’ শব্দটি সৃষ্টি হয়। অতএব সমগ্র গীতাটি ধর্মবাই অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ধর্মপালন করলে গীতা-সিদ্ধান্ত পালন করা হয় এবং গীতা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্তব্য-কর্ম কবলেও ধর্মপালন করা হয়।

‘ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে’ পদটি থেকে প্রত্যেকের এই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত যে, কোনো কর্ম করার আগে ধর্মকে সাক্ষী রেখে করা উচিত। সমস্ত কাজই করা উচিত সকলের হিতের কথা ভেবে, শুধু নিজের সুখ স্বাস্থ্যহানির কথা ভেবে নয় এবং কর্তব্য বা অকর্তব্য বিষয়ও শাস্ত্রের সামনে রেখে করা উচিত। (গীতা ১৬:১৪)।

‘সমবেতা যুযুৎসবঃ’—গুপ্তভাগব ব্যবহার সন্ধির আবেদন করা সত্বেও দুর্যোধন সন্ধির প্রস্তাব দ্বীকার কবলেন না। শুধু তাই নয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলা সত্বেও আমার পুত্র দুর্যোধন স্ফটি ভাষায় বলেছে যে বিনাযুদ্ধে আমি তীক্ষ্ণ শূঁতের অগ্রভাগ পরিমিত ভূমিও পাণ্ডবদের দেব না^১। তখন পাণ্ডবগণ অপারগ হয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। এইভাবে আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুপুত্রগণ যুদ্ধার্থ একত্রিত হয়েছেন।

উভয় সেনাদলের মধ্যে যুদ্ধোচ্ছা থাকলেও দুর্যোধনের মধ্যে যুদ্ধ করার আগ্রহ বিশেষভাবে ছিল। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যলাভ। সে রাজ্য প্রাপ্তি ধর্ম দ্বাবাই হোক বা ধর্ম হানি, ন্যায়ের পথে হোক বা অন্যায় পথে, বিহিত বীতি দ্বাবা হোক বা নিষিদ্ধ বীতিতে—যে কোনো প্রকারেই হোক, আমার রাজ্য চাই—এই ছিল তার মনোভাব। তাই দুর্যোধনের পক্ষেই বিশেষভাবে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিল।

পাণ্ডবদের কাছে ধর্মই ছিল প্রধান। তাদের মধ্যে এমন ভাব ছিল যে জীবন যেভাবেই নির্বাহ করা হোক না কেন তাতে তাদের ধর্মে যেন কোনোক্রপ প্রতিবন্ধকতা না আসে, ধর্মের বিরুদ্ধে যেন চলাতে না হয়। এইজন্যই মহাবাজ যুদ্ধটির যুদ্ধ করতে রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু যে মায়ের আত্মা পালন করতে চান জাতার সঙ্গে তিনি দ্রৌপদীকে বিবাহ করেছিলেন, সেই মায়ের আদেশেই

^১ যাদাঙ্কি তীক্ষ্ণতয়া শূঁত্রেণ পরিমিতভূমিঃ কেশবঃ চাবদপ্যপরিহৃত্যজ্ঞাং ভূমেনাঃ পাণ্ডবান্ পতি ।

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।^{১১} অর্থাৎ মাধব অস্ত্রা পালন
কাল ধর্ম বন্ধের উপদেশটি মৃদুগঠিত যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ
করেছিলেন। অর্থাৎ দুর্যোধন প্রমুখেরা রাজ্যহানিতে যুদ্ধ
করতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবগণ ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ
করতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

‘মামকাঃ পাণ্ডবান্দৈশ্চ’—পাণ্ডবগণ ধৃতবাস্তিকে
(তাদের পিতার জ্যেষ্ঠ জাতা ইণ্ড্রার সুবাদে) পিতার
মতোই মান্য করেতেন এবং তাঁর আজ্ঞাবাহী ছিলেন।
ধৃতবাস্তি অনুচিত আদেশ দিলেও পাণ্ডবগণ উচিত-অনুচিত
বিচার না করে তাঁর আজ্ঞা পালন করেতেন। সেইজন্য
এখানে ‘মামকাঃ’ পদটিতে ‘কৌবদ্য’^{১২} এবং পাণ্ডব উভয়
পক্ষকেই বোঝায়। তা সত্ত্বেও ‘পাণ্ডবঃ’ পদটি পৃথক
বাবজাবের অর্থ এই যে, ধৃতবাস্তির নিজ পুত্র ও
পাণ্ডুপুত্রগণের উপর একই মনোভাব ছিল না। তাঁর
পক্ষপাতিত্ব ছিল এবং নিজ পুত্রের উপর মোহ ছিল। তিনি
দুর্যোধন প্রমুখদের নিজের বলে মনে করেতেন, কিন্তু
পাণ্ডবদের তা মনে করেতেন না^{১৩}। সেইজন্যই তিনি নিজ
পুত্রদের ‘মামকাঃ’ এবং পাণ্ডবপুত্রগণকে ‘পাণ্ডবঃ’

বলে উল্লেখ করেছেন। সে ভাব অনুযায়ী অস্ত্রের নিষ্ঠিত
থাকে প্রমাণই তা বাণীব আকান্দে উপলব্ধ হয়। এই
দ্বিমুখী আচরণের জন্যই ধৃতবাস্তিকে চিত্তবৃত্তি বলাগে।
দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। এ থেকে প্রত্যেক মানুষের
এই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত যে তাঁর নিজ গৃহে, পরিবারে,
গ্রামে, দেশে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিমুখীভাব জন্ম
এটি আশা, ওটি অপারেশন—এইরূপ করা দুর্ঘণীয়। কারণ
এর দ্বারা স্নেহ প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করতে পারেন না এবং
বাদ-বিসংবাদই হয়।

এখানে ‘পাণ্ডবঃ’ পদটির সঙ্গে ‘এব’ পদটি দেওয়ার
অর্থ এই যে পাণ্ডবগণ অত্যন্ত ধার্মিক, সুতরাং তাদের যুদ্ধ
না করাই উচিত ছিল। কিন্তু তাঁরাও যুদ্ধার্থে বনভূমিতে
সম্মিলিত হয়েছেন। সেখানে তাঁরা কি করেছেন?

‘মামকাঃ’ এবং ‘পাণ্ডবঃ’^{১৪}—এর মধ্যে প্রথমে
‘মামকাঃ’ পদটির উত্তর সপ্তম দ্বিতীয় শ্লোক থেকে
ব্রহ্মোদয় শ্লোক পর্যন্ত দ্রুত বলাচ্চেন যে, আপনার পুত্র
দুর্যোধন পাণ্ডবদের সৈন্যকূল দেখে দ্রোণাচার্যের মনে
পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ আনয়ন করবার জন্য তাঁর কাছে

কুন্তা কুন্তী সর্পিষ্ণু ছিলেন। কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে রাজ্য, সুখ স্বাধীন ভোগ করার পূর্ণাঙ্গি তাঁর ছিল না। মাত্র কুন্তী এমনই
একজন মহিলা যিনি ভগবানের কাছে আপন বিপদের প্রার্থনা করেছিলেন। কুন্তীর মনে সুখ ভোগের ইচ্ছা একেবারেই ছিল
না, কিন্তু দুটি কন্যা হার মনে খুব দুঃখ ছিল। পঞ্চমত রাজ্যের জন্য ভীতিয়ে ভীতিয়ে, কৌবদ্য ও পাণ্ডব যুদ্ধ বা অন্য কোনো উপায়ে
অন্তর্ভুক্ত করলে এতে কিছু সমস্যা ছিল না। কিন্তু তাঁর আদর্শের পুত্রসমূহ সৌন্দর্য্যের দুর্যোধনাদি দুষ্ট ন মজাব মধ্য সকলের সামান্য নগ্ন
করতে চেয়েছিল, অপমানিত করতে চেয়েছিল। একপা ফলস্বরূপে কোনো মানুষের পক্ষটি খোঁড়া লাগে না। এই কাজে কুন্তী পুত্র
বৃদ্ধ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ দুর্যোধন সীকৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদের দূতরূপে লিখিত প্রস্তাব নিয়ে চন্দ্রশাপুত্র দ্রোণকে ব্রহ্মোদয়, ব্রহ্মোদয়, ব্রহ্মোদয়, ব্রহ্মোদয়,
ব্রহ্মোদয় ইত্যাদি বাক্য কহতে চেয়েছিল, এই কথা শুনে কুন্তী মনে মনে ভাবতেন যে, এদের এই অশ্রুতজনক শেষ কব
কথা সীকৃষ্ণ কেমনে ব্রহ্মোদয় পদটি পালন করেতেন? ব্রহ্মোদয় পদটিতেই থাকলে ভাল। এতে ব্রহ্মোদয় ও ব্রহ্মোদয় এই দুটি কবনের জন্য কুন্তী
পাণ্ডবদের যুদ্ধ করায় আদেশ দিয়েছিলেন।

তৃতীয়তঃ ‘কৌবদ্য’ শব্দ ধৃতবাস্তির পুত্র দুর্যোধনাদি এবং পাণ্ডব পুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলকেই বোঝায়, তবুও এই শ্লোক
মাত্রই পাণ্ডবগণের জন্য ‘পাণ্ডবঃ’ শব্দকে প্রয়োগ করেছেন। অতএব তা বাধ্য হয়েই ‘কৌবদ্য’ শব্দ দ্বারা দুর্যোধন প্রমুখকে
? বোঝা হয়েছে।

চতুর্থতঃ মনে দ্বিমুখী চিন্তা ছিল যে, দুর্যোধনাদি আমাদের চেয়ে কিম্বা যুধিষ্ঠির প্রমুখ আমাদের চেয়ে, একা পাণ্ডব পুত্র। এই
মুখোপাধি জন্য দুর্যোধন প্রমুখ তাঁরকে বিষ খাটিয়ে ক্রলে মেরে দেওয়া, জাফলগুড়ে আশ্রয় লাভের পাণ্ডবদের মেরে ফেলার
চেষ্টা এবং যুধিষ্ঠিরের সঙ্গ ছাড়া ক’ব জুয়া খেলা, পাণ্ডবদের বিনাশ করার উপদেশে সৈন্য নিয়ে বহন যাওয়া প্রভৃতি কার্য
করতে গিয়েছিল। দুর্যোধনকে নিবেদন করেছিল। কেমনা তাঁর মনে এই ইচ্ছা ছিল যে, যদি কোনও প্রকারে পাণ্ডবদের শেষ
করা যায় তাহলে তাঁর জেলাদের রাজ্য সুসংক্ষিপ্ত থাকবে।

১১ ১২ ‘মামকাঃ’ এবং ‘পাণ্ডবঃ’ এক পক্ষকে বর্ণনা করার জন্যই পূর্বে সপ্তমের বক্তৃতা ‘দুর্যোধনঃ’ ১৩
এবং ‘পাণ্ডবঃ’ (১।১৪) শব্দ যুক্ত হয়েছে।

দিয়ে পাণ্ডবদের প্রধান সৈন্যপতিগণের নাম উল্লেখ করেন পরে দুর্যোধন নিজ সৈন্যদলের প্রধান যোদ্ধাদের নাম করে তাদের বগবানগণ ইত্যাদির প্রশংসা করেছেন। দুর্যোধনকে প্রসন্ন করার জন্য ভীষ্ম উচ্চরবে শব্দ বাজালেন। সেই শব্দবব শুনে কৌরব সৈন্যগণও শব্দ ইত্যাদি বাধ্য খাদন করলেন। আবার চতুর্দশ শ্লোক থেকে ঊনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত ‘পাণ্ডবঃ’ পদের উত্তর দিলেন যে, পাণ্ডবগণের সঙ্গে আকড় হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খফানি করলেন। তারপর অর্জুন, ভীষ্ম, ধৃতিষ্ঠি, নকুল, সহদেব প্রমুখ পাণ্ডবগণ নিজ নিজ শব্দ বাজালেন, যা শুনে দুর্যোধনের সৈন্যদলের বৃক কোপে উঠল। তারপরে সপ্তম পাণ্ডবদের সমুদয় বিস্তারিত জানিয়ে বিংশতিতম শ্লোক থেকে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথোপকথন প্রসঙ্গ শুরু করেন]

‘কিমকুর্ষত’—‘কিম্’ শব্দটির তিনটি অর্থ হয়—

পরিণিষ্ট ভাব ‘আমাব পুত্র’ (আমকাঃ) এবং ‘পাণ্ডব পুত্র’ (পাণ্ডবাঃ) এই অর্থে কেন্দ্রিক ভেদবোধ থেকেই রাগ-দ্রোহ উৎপন্ন হয়েছিল, যুদ্ধ হয়েছিল, অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। দৃতবাহুর মতো উৎপন্ন রাগ দ্রোহের ফলেই একশত কৌরব নিহত হয়েছিল কিন্তু একজনও পাণ্ডব মারা যায়নি।

দাঁধ মচুলন কথাসে ত্রাণ্তে যেমন আন্দোলন হয় ও তার মতো মাখন উৎপন্ন হয়, তেমনি ‘আমকাঃ’ এবং ‘পাণ্ডবাঃ’র ভেদবোধ থেকে উৎপন্ন হওয়া অশ্রবাপ প্রতিক্রিয়াতেই অর্জুনের মতো কসারুণের আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে এবং তাই ফলে ভগবদ্গীতারূপ মাখন প্রকাশিত হয়।

‘ত্রাণ্তপ্য’ হল এই যে, দৃতবাহুর মনের চাক্ষুশ্য থেকে যুদ্ধ শুরু হয় আর অর্জুনের মনের চাক্ষুশ্য থেকে গীতা প্রকটিত হয়।

সহজ—দৃতবাহুর প্রহবে উত্তর সপ্তম পদবর্তী শ্লোক থেকে দ্বিত শুরুর করেন।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যাঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

[তদা (তখন) ; ব্যাঢ়ম্ (বজ্রবৃহৎ দণ্ডায়মান) ; পাণ্ডবানীকম্ (পাণ্ডব সৈন্যগণকে) ; দৃষ্ট্বা (দেখে) ; তু (অতঃপর) ; রাজা (রাজা) ; দুর্যোধনঃ দুর্যোধন) ; আচার্যম্ (দ্রোণাচার্যের) ; উপসঙ্গম্য (নিকটে গিয়ে) ; বচনম্ (এই কথা) ; অবব্রবীৎ (বললেন।)]

সপ্তম বলালেন—তখন বজ্রবৃহৎ দণ্ডায়মান পাণ্ডব সৈন্যগণকে দেখে রাজা দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের নিকটে গিয়ে এই কথা বললেন। ২ ॥

ব্যাখ্যা—‘তদা’—যখন দুই পক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করছিল, সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে সপ্তম ‘তদা’ পদটি বলেছেন। কেননা দৃতবাহুর প্রশ্ন ‘যুদ্ধাভিলাষী আমাব ও পাণ্ডব পুত্রগণ কি করলেন’ সেই

বিকল্প, নিন্দা (আক্ষেপ) এবং প্রশ্ন।

যুদ্ধ হয়েছিল কি না ? এইরূপ বিকল্প এখানে প্রতীতি নয় ; কারণ দশদিন ধরে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং ভীষ্মের পতনের পরই সপ্তম দ্বিত্বিনাপুরে ফিরে এসে সেখানকার ঘটনাবলী দৃতবাহুরকে শোনাচ্ছিলেন।

‘আমাব পুত্রগণ ও পাণ্ডবপুত্রগণ এ কী করল যে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতেই হল ! ওদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় নি’—এইপ্রকার নিন্দা অথবা আক্ষেপ বাক্যও এই স্থানে প্রতীতি নয়। কারণ যুদ্ধ তো আরম্ভ হয়েই গিয়েছিল আর দৃতবাহুরের মতোও আক্ষেপপূর্বক দ্বিত্বিনাপুরে ফিরে আসার কোন ভাবই ছিল না।

এখানে ‘কিম্’ শব্দটির অর্থ প্রশ্ন করছি ঠিক বলে মনে হয়। দৃতবাহুর সপ্তকের কাছ থেকে ছোট বড় বিভিন্ন ঘটনা ক্রমানুসারে বিস্তারিত ও সঠিকভাবে জানবার জন্যই প্রশ্ন করছিলেন।

ଅମୃତକ ଜ୍ଞାନୋପାୟ ଶ୍ଳୋକ ।

‘দুই’ পাঠবলীকং সূচক’—বহুব্রূহে দণ্ডায়মান
 পাণ্ডবসেনাদের দেখাব তাৎপর্য এই যে, পাণ্ডবদের
 সেনাদল অত্যন্ত সূচক রূপে এবং একইভাবে দণ্ডায়মান
 ছিল অর্থাৎ সেই সৈন্যদের মধ্যে কোনো ভিন্ন ভিন্ন ভাব
 ছিল না, মন্ত্রপাথক্য ছিল না^(১) তাদের দিকে ধর্ম এবং
 ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। তাঁদের পক্ষে ধর্ম এবং ভগবান
 থাকেন, তাঁদের অন্যপক্ষের ওপর এক বিঘাট প্রভাব
 পড়ে। সেইজন্য সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডব-
 সেনাদের তেজ (মনোবল) ছিল এবং অপরপক্ষের ওপর
 তা এক বিঘাট প্রভাব ফেলেছিল। তাই পাণ্ডবসেনাবা
 দুর্মোখনের ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেইজন্যই
 তিনি ছোপাচাড়ার নিকট গিয়ে বগবান্নিত্য প্রসঙ্গ উত্থাপন
 করে কপাগুলি বহনছিলেন।

‘রাজা দুর্যোধন।’—দুর্যোধনকে রাজা বলার তাৎপৰ্য
হল এই যে, ধৃতবাস্তুই সৰ্বাধিপক্ষ্য বেশি ঘোহ বা ক্ষেত
দুর্যোধনের ওপরেই ছিল। বংশগত বিচারে দুর্যোধনই
ধুবরাজ ছিলেন। সাম্রাজ্য সকল প্রকার কার্যের
দেবশোনাও দুর্যোধনই করতেন। ধৃতবাস্তু নামেই রাজা
ছিলেন। যুদ্ধ ইত্যাদি প্রধান কারণও ছিলেন দুর্যোধন।
এইসব কাৰণেই সমগ্র দুর্যোধনকে ‘রাজা’ নামে অভিহিত
করেছেন।

‘আচাৰ্গম্মিপসঙ্গম’—দ্রোণাচার্যের কাছে যাওয়ার
কিনাটি প্রধান কারণ জ্ঞানজান করা যায়—

(१) निम्न सूच्य सिद्ध कर्तार ईश्वरद्वारा अर्थात्
 ज्ञेयात्मकतया ब्रह्म भावनान्तर प्रसिद्धि विरुद्ध ईश्वर
 ईश्वर निरुद्ध अर्थात् निरुद्धतया अर्थात् ईश्वर
 ईश्वर निरुद्ध अर्थात् निरुद्धतया अर्थात् ईश्वर

(२) कक्षा-विद्यार्थी-संख्या-सूची-संग्रह-सम्मान

কৃত্যসমূহ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালিত হয়। এটি প্রত্যেকেরই
জ্ঞান

(৩) যুদ্ধে যিনি প্রধান, তাকে সৈন্যদলের মধ্যে যথায়োগ্য স্থানে স্থাপন করা হইত। অতীতে চক্ৰবর্তী বাহাদুর, মা হলে বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি হয়। তাই দুয়োদলের পক্ষে নিরস্ত্র সৈন্যদলের কাছের মাওয়া অতীতে ন্যায়সংগত ছিল।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে দুর্ঘোষনের ভ্রো পিতামহ
ভীষ্মের কাছে যাওয়া উচিত ছিল, কেননা তিনিই ছিলেন
সেনাপতি তা সন্দেহও দুর্ঘোষন শুক দ্রোণাচার্যের নিকট
কেন গেলেন ? তার উত্তরে বলা যায় যে, দ্রোণ এবং
ভীষ্ম দুজনেই উভয় মঙ্গল পক্ষপাতী ছিলেন অর্থাৎ তাঁরা
কৌরব এবং পাণ্ডব দুই পক্ষেই পক্ষপাতী ছিলেন। এই
দুজনের মধ্যে দ্রোণাচার্যকে সঙ্গীত করাই বেশ প্রয়োজন
ছিল। কারণ দ্রোণাচার্যের সঙ্গে দুর্ঘোষনের গুরু শিষ্য
সম্পর্কজ্ঞানও মেহ ছিল, কিন্তু কৌতূহল মেহ ছিল না।
আর অর্জুনের ওপর দ্রোণাচার্যের বিশেষ মেহ ছিল।
সেইজন্য তাঁকে খুশি করতে দুর্ঘোষনের তাঁর নিকট যাওয়া
অত্যন্ত জরুরি ছিল। বাল্যকালিক জীবনেও দেখা যায় যে,
যার সঙ্গে মেহ সম্পর্ক থাকে না তার দ্বারা কোনো
স্বার্থসিদ্ধি করতে হলে সাধারণ মানুষ তাকে অধিক
সম্মান দেখিয়ে সঙ্গীত করে থাকে।

দুৰ্গোধনেনৰ নিঃশ্ৰেণ বিশ্বাস হিঁজ যে, ভীষ্ম মোহেতু তাঁৰ
পিতামহ, তাত্ত তাঁৰ কাছে অশনিদেব অস্তিত্ব না কৰেও
তাঁৰ স্নেহৰ ঘাটতি হ'বে না যদি তিনি কোনো কাৰণে
অপ্ৰসন্নও হ'ব তেন্তেও তাঁক যেকোনোভাবে প্ৰসন্ন কৰা
সম্ভৱ। কাৰণ পিতামহ ভীষ্মৰ সৈতে দুৰ্গোধনেনৰ আত্মীয়তা
এবং স্নেহ সম্পৰ্ক হিঁজই, ভীষ্মও দুৰ্গোধনক পৌত্ৰ
তথাযাৰ সূত্ৰে স্নেহ কৰায়েন। সেই কাৰণেই ভীষ্ম
দুৰ্গোধনক প্ৰসন্ন কৰাৰ জন্য ইচ্ছাৰে শত্ৰুপৰ্ণা
কৰন (১।১২)।

এই অধ্যায়ে ‘দুই’ (১৯) শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে পাণ্ডুলিপ্যনামের প্রথম দুর্ভাগ্যবশত প্রকাশিতব্য কবিতা
কমল কলা (১৯), কৌশলসেনাদের মধ্যে অর্জুনের ধনুর্ভাঙ উল্লেখকন কলা (১৯) এবং নিম্ন আর্জুনা স্তব্ধনদের মধ্যে
অর্জুন ও দ্রোণী (১৯) ও ১৯) এই তিনটির মধ্যে দুইবার ‘দুই’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।
১৯) দ্রোণী (১৯) স্তব্ধনদের মধ্যে অর্জুনের ধনুর্ভাঙ উল্লেখকন কলা (১৯) এবং নিম্ন আর্জুনা স্তব্ধনদের মধ্যে
অর্জুন ও দ্রোণী (১৯) ও ১৯) এই তিনটির মধ্যে দুইবার ‘দুই’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

[illegible]

୧. କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମୋଡ଼ି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ତାହା ଯାଏ ଭିଗିନ୍ଦା କଟକ କାଟି କନ୍ୟା ମିଳାଏ ।

‘বচনমব্রবীৎ’—এখানে ‘অব্রবীৎ’ বলাই যথেষ্ট তাৎপর্য হল এই যে, দুর্যোধন নীতিযুক্ত গুঢ় কথা ছিল কারণ ‘অব্রবীৎ’ ক্রিয়ায় অন্তর্গত হিসাবে ‘বচনাম্’ বলাছিলেন, যাতে দ্রোণাচার্যের মনে পাণ্ডবদের প্রতি এসে যায়। অর্থাৎ দুর্যোধন বললে কোনো কথাই তো বিশেষ জ্ঞানো এবং তিনি দুর্যোধনের পক্ষে থেকে বলবেন। সেইজন্য এই জ্ঞান ‘বচনাম্’ শব্দটি দেওয়ায় ভালভাবে বুঝ করেন, যাতে দুর্যোধন বিজয়ী হন এবং প্রয়োজন ছিল না তবুও ‘বচনাম্’ শব্দটি উল্লেখ করার তাঁর স্বার্থসিদ্ধি হয়।

সমুদয় দ্রোণাচার্যের সমীপে গিয়ে দুর্যোধন কি কথা বললেন—পরেই শ্রোকে তা জানানো হয়েছে।

পশোতাঃ পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীঃ চমুঃ।
ব্যুতঃ ক্রপদপুত্রোহ তব শিমোণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

[আচার্য (হে আচার্যদেব !), তব (আপনার), ধীমতা (বুদ্ধিমান); শিমোণ (শিমা), ক্রপদপুত্রোহ (ক্রপদপুত্র ধষ্টদ্যুর কর্তৃক), ব্যুতঃ (বর্চিত বাহ্যে অবস্থিত), পাণ্ডুপুত্রাণাম্ (পাণ্ডবদের), এতাম্ (এই), মহতীঃ (নিশাল), চমুঃ (সৈন্য সমূহ); পশা (লক্ষ্য করুন।)]

হে আচার্যদেব ! আপনার ধীমান শিমা ক্রপদপুত্র ধষ্টদ্যুর কর্তৃক বর্চিত বাহ্যে অবস্থিত এই নিশাল সৈন্য-সমূহকে লক্ষ্য করুন ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা ‘আচার্য’—দ্রোণকে আচার্য বলে সম্বোধন করায় দুর্যোধনের এই ভাব প্রকটিত হয়ে ওঠে যে, আপনি সকলের, কৌরব ও পাণ্ডবদের গুরু শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা প্রদানকারী হওয়ায় আপনি সকলেরই গুরু। তাই আপনার কারুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব না থাকা উচিত।

‘তব শিমোণ ধীমতা’ এই পদটি প্রয়োগ করার দুর্যোধনের এই মনোভাব প্রকটিত হয় যে—আপনি এত সবল যে আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ক্রপদপুত্র করেছে যে ধষ্টদ্যুর, তাকে আপনিই শাস্ত্রবিনা নির্মিয়ছেন। অপরপক্ষে আপনার শিমা ধষ্টদ্যুর এতই বুদ্ধিমান যে সে আপনাকে হত্যা করার জন্যই আপনার কাছে শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

‘ক্রপদপুত্রোহ’ পদটি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে আপনাকে বধ করার উদ্দেশ্যেই রাজা ক্রপদ, যাজ্ঞ এবং উপযাজ্ঞ নামক ব্রাহ্মণদের সহায়তায় যজ্ঞ করেছিলেন, তাতে ধষ্টদ্যুরের জন্ম হয়। সেই ক্রপদপুত্র ধষ্টদ্যুর আপনার সম্মুখে প্রতিপক্ষের সেনাপতিকপে দণ্ডায়মান।

দুর্যোধন এইখানে ‘ক্রপদপুত্রোহ’র জ্ঞানে ‘ধষ্টদ্যুরোহ’

বলতে পারতেন, কিন্তু দ্রোণাচার্যের সঙ্গে ক্রপদ রাজার যে শত্রুতা ছিল সেই শত্রুতাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যেই দুর্যোধন এখানে ‘ক্রপদপুত্রোহ’ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সেই শত্রু সংহার করার উপযুক্ত সুযোগ এসেছে।

‘পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাম্ ব্যুতঃ মহতীঃ চমুঃ পশা’—ক্রপদপুত্র বর্চিত বাহ্যে দণ্ডায়মান এই নিশাল সৈন্য সমূহকে দেখুন। অর্থাৎ যে পাণ্ডবগণ অতি স্নেহভাজন, সেই পাণ্ডবগণ আপনার বিপক্ষে বিশেষভাবে আপনারই হত্যাকাঙ্ক্ষী ক্রপদপুত্রকে সেনাপতি নির্বাচন করে ব্যূহ বচনা করার অধিকার দিয়েছে। যদি পাণ্ডবগণ আপনাকে শ্রদ্ধা করত তাতলে যে ব্যক্তি আপনাকে বধ করার জন্য উৎসুক, তাকে তাদেশ সেনাদল সেনাপতি হিসাবে নির্বাচন করতে না, এতটা অধিকার তাকে দিত না, কিন্তু সবকিছু জেতুনও ওয়া ধষ্টদ্যুরকেই সেনাপতি পদে বসিয়েছে।

কৌরবসেনার থেকে পাণ্ডবসেনার সংখ্যা যদিও কম অর্থাৎ কৌরবসৈন্য ছিল একাচশ অশ্বোহিণী^১ এবং

^১ এক অশ্বোহিণী সৈন্য ২১৮৭০ টি বহু, ২১৮৭০ টি হাতি, ৫৫ ১১০ টি ঘোড়া এবং ১০৯৩৫০ জন পদাতিক সৈন্য সংবলিত হয়। (মহাভারত, আদিপর্ব ২।২৩-২৬)

বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণীয় হয়। এইরূপ বিরাট যুদ্ধে যুদ্ধে নিকট থাকে তাঁরা সকলেই যশস্বী বংশালী যোদ্ধা হয়ে থাকেন, সাধারণ যোদ্ধা নয়। যুদ্ধে তাঁরা ভীম ও অর্জুনের মতোই পারদর্শী অর্থাৎ দৈহিক বলে ভীমের ন্যায় এবং অস্ত্র চালানায় অর্জুনের সমকক্ষ।

‘যুযুধান’—যুযুধান (সাত্যকি) অর্জুনের কাছেই শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা নিয়েছিলেন তাঁই উগন্ধন শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকে নারায়ণী সেনা প্রদান করলেও সাত্যকি কৃতজ্ঞতাবশত অর্জুনের পক্ষেই যুদ্ধ করেন, দুর্যোধনের পক্ষে নয়। দ্রোণাচার্যের মধ্যে অর্জুনের প্রতি বিদ্বেষভাব আনিয়নের জন্য দুর্যোধন পাণ্ডব মহারথীর মধ্যে সর্বপ্রথম মর্জুন শিষ্য যুযুধানের কথা উল্লেখ করেন। অর্থাৎ দেখুন, অর্জুন আপনার নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেছে এবং আপনি অর্জুনকে বকও দিয়েছেন, যাতে জগতে তার সমকক্ষ আর কোনো যুযুধানী না হয়^{১১}। এইভাবে আপনি আপনার শিক্ষার প্রতি স্নেহ দেখিয়েছেন, কিন্তু অর্জুন কৃতজ্ঞ হয়ে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত আর অর্জুনের শিষ্য যুযুধান অর্জুনেরই পক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে।

(যুযুধান মহাভারতের যুদ্ধে হত হননি, তিনি যাদবকুলের মধ্যেই লড়াই করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।)

‘বিরাট’—যাঁর জন্য আমাদের পক্ষের বীর সূর্য্যাকে অপমান করা হয়েছিল, আপনাকে সম্মানহীন হতে বা মেরু হতে করা হয়েছিল আর যাঁর গাভীগুলিকে সেরে বেশ আমাদের যুদ্ধে পুষ্টপ্রদর্শন করতে হয়েছিল সেই রাজা বিরাট আপনার প্রতিপক্ষরূপে উপস্থিত।

রাজা বিরাটের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের তেমন কোনো শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব ছিল না। কিন্তু দুর্যোধন ভাবলেন যে, যুদ্ধের পরই যদি দ্রুপদের নাম করি তাহলে দ্রোণাচার্য মনে হতে পারে যে, দুর্যোধন পাণ্ডবদের বিপক্ষে আমাদের উদ্ধার দিচ্ছে বিশেষভাবে যুদ্ধ করার জন্য আর আমরাও মধ্যে পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাবার চেষ্টা করছি। সেইজন্য দুর্যোধন দ্রুপদের কথা বলার আগে বিরাটের পরিচয় দিয়েই যাতে করে দ্রোণাচার্য দুর্যোধনের

চালকি করতে না পারেন এবং বিশেষভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

(এই মহাভারতের যুদ্ধে বিরাট রাজা এবং তাঁর তিন পুত্র উদর, খেত এবং শম্বা, মৃত্যুমুখে পতিত হন।)

‘দ্রুপদন্ত মহারথ’—আপনি বাল্যবন্ধু দ্রুপদকে আদ্যাকাষ মিত্রতা স্বরণ করিয়েছিলেন কিন্তু তিনি এই বলে আপনাকে অপমান করলেন যে, আমি রাজা আর তুমি ভিক্ষারি; অতএব তোমার আমার বন্ধুত্ব কিম্বের? এবং বৈবীভাবের জন্য আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে পুত্রের জন্ম দিয়েছেন। সেই মহারথী দ্রুপদ আপনাকে সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আপনাকেই বিপক্ষে উপস্থিত।

(দ্রুপদ রাজা যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের হাতে হত হয়েছিলেন।)

‘ধৃষ্টকেতু’—এই ধৃষ্টকেতু এত মূর্খ যে, তার পিতা শিশুপাল কুম্ভের চক্রের আঘাতে পরিপূর্ণ সভার মধ্যে নিহত হয়েছিল, তবু সে কুম্ভের পক্ষেই যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত।

(ধৃষ্টকেতু দ্রোণাচার্যের হাতে নিহত হন।)

‘চেকিতান’—সকল বাদবসেনাই আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, শুধু এই যাদব চেকিতান, পাণ্ডবদের সেনাদলে দণ্ডায়মান রয়েছে।

(চেকিতান দুর্যোধনের হাতে হত হন।)

‘কাশিরাজন্ত শীর্ষবান্’—এই কাশিরাজ অত্যন্ত বড় যোদ্ধা এবং মহারথী। ইনিও পাণ্ডবসৈন্যদলে রয়েছেন। আপনি সাধারণতঃ সহকারে যুদ্ধ করবেন, কারণ ইনিও খুব পরাক্রমশালী।

(কাশিরাজ মহাভারতের যুদ্ধে হত হয়েছিলেন।)

‘পুরুজিৎ কুহ্মভোজন্ত’—পুরুজিৎ এবং কুহ্মভোজ —কুহ্মার এই দুই ভাই যদিও সম্পর্কে আমাদের এবং পাণ্ডবদের মিত্র হন, কিন্তু এদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব থাকায় এঁরা আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

(পুরুজিৎ এবং কুহ্মভোজ উভয়েই দ্রোণাচার্যের হাতে যুদ্ধে নিহত হন।)

‘শৈবান্ত নরশূরবঃ’—শৈবান্ত ছিলেন যুধিষ্ঠিরের শুরুর মহাশয়। ইনি একজন শ্রেষ্ঠ মানব ও অত্যন্ত বলশালী।

^{১১}প্রযুক্তিগত ভাষা কর্তৃক যথা নাটকীয় ধনুর্ধরঃ। বৎসমো ভবিতঃ লোকে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি হে ॥ (মহাভারত, আদিল্পর্ক ১৩১।২৭)

পারিতোষিক সংস্কৃত ইত্যং অমৃতস্য কুটুম্ব কথং উনি
পাণ্ডবপুত্রকুটুম্বং বোধয়ন্তি কথং উনি।

‘যুধামন্যুশ্চ বিজ্ঞান্য উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্’ পান্ডব
দেশের যুব বংশধার এবং বীর যোদ্ধা যুধামন্যু এবং
উত্তমৌজা নামের শত্রু অর্জুনের রথের পার্শ্বদেশ
রক্ষায় নিযুক্ত হয়েছেন। আপনি এদের দিকও লক্ষ
 রাখবেন।

(বাক্রে নিম্নাময় থাকাকালীন এই দুজনকে অশ্বত্থা
হত্যা করেছিল)

‘সৌভদ্রঃ’—ইনি কংসের ভাগিনী সূতদার পুত্র
মাতুল্যে তাঁর মত যোদ্ধা মাতুলগর্ভে থাকাকালীনই
অভিমন্যু চক্রবর্তী প্রবেশের দিগ্বিশিক্ত করেছে। সূতদার
চক্রবর্তী বচন করত সময় আপনি সেই কথা স্মরণ
 রাখবেন।

(যুদ্ধে অমৃত্যুহীন দুঃশাসনের পুত্র অভিমন্যুর মস্তক

গলগত করায় অভিমন্যুর মস্তক হয়

‘দ্রৌপদেয়ান্ধ’ গৃহিণী, উনি, অন্ধ, অন্ধ
সত্যক। এই পাঁচ প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে
যথাক্রমে দ্রৌপদী, সূতসোম, শ্রুতকন্য, শত্রুজিৎ
শ্রুতসেন জন্মগতন করেন। এই পাঁচজনকে অশ্বত্থ
রাখুন দ্রৌপদী পরিপূর্ণ সভায় আমাকে রক্ষা করে অশ্বত্থ
হত্যায় আগুন ছাড়েছে, তার পাঁচ পুত্রকে হত্যা করে
আপনি তার প্রতিশোধ নিন।

(বাক্রে নিম্নাময় অবস্থায় এই পাঁচ এঁটিকে অশ্বত্থ হত্যা
করে।)

‘সর্ব এবং মহাবীর্যঃ’ একা সকলেই মহাবীর্য, সর্ব
শত্রু এবং শত্রুবিলাস পান্ডবগণ এবং যুদ্ধে একান্তি এক
সঙ্গে মল্ল প্রত্যেক যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম, তেঁদের
বীর পুত্রকেই ‘মহাবীর্য’ বলা হয়। একপ অর্থাৎ
মহাবীর্য পাণ্ডবসেনাপুলে বিরাজমান।

সহকঃ প্রপাৎ যৎ মনে পাণ্ডবদেব প্রতি বিদ্যেব জ্ঞানান্য এবং যুদ্ধেব শক্তি যোগাবাদ জন্য দুঃখিত
পাণ্ডবসৈন্যের বিশেষত্ব জ্ঞান করেন। দুঃখিতেনের মনে চিন্তা এল যে, দ্রোণাচার্য্য ত্রা পাণ্ডবদেব প্রতি সক্ষমতা আছেন
সূতদার পাণ্ডবসৈন্যদের মহাবীর্য কথা জেনে আমাকে বলতে পারেন যে, যখন পাণ্ডবসৈন্যদের এত বৈশিষ্ট্য রয়েছে
তাহলে ত্রাও এদের সঙ্গে দ্বন্দ্বি করছে না কেন? এই কথা মনে আসতেই দুঃখিতেন পরের তিনটি শ্লোকে দ্বন্দ্বি সৈন্যদের
বৈশিষ্ট্য জানিয়েছেন।

অস্মাকং হু বিশিষ্টা যে ভাগিবোধ বিজ্ঞোত্তম।

নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি ভো. ৭ ॥

[বিজ্ঞোত্তম (হে বিজ্ঞোত্তম) , অস্মাকম্ (আমাদের পক্ষে) ; হু (ও) ; যে (যিনি) ; বিশিষ্টাঃ (প্রধান) , তান্
(তাঁদের) , নিবেশ (লক্ষ্য করুন) ; ভো (আপনাকে) , সংজ্ঞার্থঃ (স্মরণ করবার জন্য) , মম (আমার) , সৈন্যস্য
(সৈন্যদের) , নায়কাঃ (প্রধান) ; তান্ (তাঁদের কথা) ; ব্রবীমি (বলছি)]

হে বিজ্ঞোত্তম ! আমাদের পক্ষেও গাঁরা সেনাপ্রধান, তাঁদের আপনি অবগত হোন। আপনাকে স্মরণ
করাবার জন্য তাঁদের কথা বলছি ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা ‘অস্মাকং হু বিশিষ্টা যে ভাগিবোধ বিজ্ঞোত্তম’

দুঃখিতেন দ্রোণাচার্যকে বললেন যে, হে
‘কৃতজ্ঞশ্রেষ্ঠ’ যেমন পাণ্ডবদেব সৈন্যদলে শ্রেষ্ঠ মহাবীর্য
আছেন, তেমন আমাদের সৈন্যদলেও তার চেয়ে কম
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহাবীর্য নেই। বরং ওদের মহাবীর্যদের
তাদেরও বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণতা আছে। তাঁদের আপনি

জেনে রাখুন

তৃতীয় শ্লোকে ‘শস্য’ এবং এখানে ‘নিবেশ’ ক্রিয়া
বাবজারের অর্থ এই যে, পাণ্ডবদেব সৈন্য ত্রা সামনে
দণ্ডায়মান, তাই তাদের দেখাবার জন্য দুঃখিতেন ‘শস্য’
(দেখুন) ক্রিয়ার প্রয়োগ করেছেন কিন্তু তার বড়
সৈন্যদের তাঁর সামনে নেই অর্থাৎ দ্রোণাচার্য্যের পক্ষে

* এতৎ - পাণ্ডবদেব পাণ্ডবদেব সন্তানসমূহ। শত্রুশাস্ত্রপ্রদীপঃ মহাবীর্য ইতি শ্রুতঃ ।

বয়েছে, তাই তাঁদের দেখাশু কথ্য না বলে, তাঁদের প্রতি মন দেবার জন্য দুর্ঘোধন 'নিবোধ' (অবগত হোন) ক্রিয়ার প্রয়োগ করেছেন।

'মদাকা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থঃ তন্ম্ ব্রবীমি তে' - আমার সৈন্যের মধ্যেও বিশাট সেনাপতি, মহারথী আছেন। আমি শুধু আপনাকে অবগত করানোর জন্যই, আপনার দৃষ্টি সেদিকে টানবার জন্যই বলছি।

'সংজ্ঞার্থম্'—পদটির অর্থ হচ্ছে এই যে, আমাদের অনেক সৈন্যনায়ক আছেন, তাঁদের আর কী করে নাম বলি? তাই শুধু সংক্ষেপে তাঁদের কথা জানাচ্ছি; কারণ আপনি তো সবই জানেন।

এই শ্লোকটিতে দুর্ঘোধনের এমন ভাব দেখা যায় যে তাঁর পক্ষ যেন কোনো দিক থেকেই দুর্বল নয়। কিন্তু বাক্যনীতি অনুযায়ী শত্রুপক্ষ যত কম শক্তিশালী হোক আর নিজপক্ষ যত বেশি শক্তিশালী হোক না কেন, এইরূপ অবস্থাতেও শত্রুপক্ষকে কমজোর ভাবা উচিত নয়, আর নিজের মহা উপেক্ষা, উদাসীনতা ইত্যাদির চিন্তা একটুও আনা উচিত নয়। এইজন্য সাবধানতা অবলম্বন কববার জন্যই আমি

ওদের সৈন্যদের কথা বলেছি এবং এখন আমাদের সৈন্যের কথা বলছি।

দ্বিতীয় বাপার হচ্ছে এই যে, পাণ্ডবসৈন্যদের দেশে দুর্ঘোধনের ওপর এর বিরাট প্রভাব পড়েছিল এবং তাঁর মনে কিছুটা ভীতি জাবও এসেছিল। কারণ সংখ্যায় কম হলেও পাণ্ডবসৈন্যদলে অনেক ধর্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। তাছাড়া অর্জুন ভগবান সেখানে ছিলেন। যে পক্ষে ধর্ম ও ভগবান থাকেন, সেই পক্ষের এক বিরাট প্রভাব সকলের ওপর পড়ে। অস্ত্রশূ পাণ্ডী এবং তাঁর দুই বান্ধব ওপরও তার প্রভাব পড়ে। শুধু তাই নয় পশুপতী, বৃষ্ণ-সত্য ইত্যাদির ওপরও তার প্রভাব পড়ে। কারণ ধর্ম ও ভগবান নিত্য। যত উচ্চ শক্তিসম্পন্ন জাগতিক শক্তি হোক না কেন, তা সবই অনিত্য অর্থাৎ মরণশীল। এই দুর্ঘোধনের ওপর পাণ্ডবসৈন্যদের এক বিরাট প্রভাব পড়েছিল। তবু তাঁর জাগতিক শক্তির ওপর বেশি বিশ্বাস থাকায় দুর্ঘোধন দ্রোণাচার্যের মনে আত্মা আনবার জন্য বলেছিলেন যে আমাদের পক্ষে যে বৈশিষ্ট্য আছে তা পাণ্ডবসৈন্যদের মতো নেই সুতরাং আমরা অতি সহজেই বিজয়ী হব।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়াঃ।

অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদন্তিহুথৈব চ। ৮ ॥

[ভবান্ (আপনি), চ (এবং), ভীষ্মঃ (পিতামহ ভীষ্মঃ), চ (এবং), কর্ণঃ (কর্ণ), চ (ও); সমিতিঞ্জয়াঃ সংগ্রামবিজয়ী), কৃপঃ (কৃপাচার্য), চ (এবং), তথা, এব (তেমনি) অশ্বখামা (অশ্বখানা), বিকর্ণঃ (বিকর্ণ); চ ৪।; সৌমদন্তিঃ (সৌমদন্তের পুত্র ভূরিশ্রবা।)]

আপনি (দ্রোণাচার্য) এবং পিতামহ ভীষ্ম এবং কর্ণ ও সংগ্রামবিজয়ী কৃপাচার্য, তেমনি অশ্বখামা, বিকর্ণ ও সৌমদন্তের পুত্র ভূরিশ্রবা ॥ ৮ ॥

স্যাখ্য—'ভবান্ ভীষ্মশ্চ'—আপনি এবং পিতামহ ভীষ্ম। ইহা এই অস্ত্রশূ বিশিষ্ট ব্যক্তি। আপনাদের দুজনের সমকক্ষ পৃথিবীতে তৃতীয় কেউ নেই আপনাদের দুজনের মতো যদি একজনও সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেন, তাহলে দেবতা, যক্ষ, ঝাকস, মানুষ ইত্যাদির মধ্যে এমন কেউ নেই যে আপনাদের সামনে টিকতে পারে। আপনাদের উভয়ের পরাক্রম অগাধপ্রসিদ্ধ। পিতামহ ভীষ্ম আবার ব্রহ্মরশ্মী এবং ইচ্ছামতী বলপ্রাপ্ত অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা বিনা কেউ তাঁকে বধ করতে পারবে না।

(মহাভারতের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে নিহত হয়েছিলেন এবং পিতামহ ভীষ্ম তাঁর নিজ ইচ্ছায় সূর্যের উত্তবায়নকালে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।)

'কর্ণশ্চ'—কর্ণও যত্ন বড় যোদ্ধা। আমার বিশ্বাস যে, তিনি একাই পাণ্ডব সৈন্যদের পরাজিত করতে সক্ষম তাঁর সঙ্গে অর্জুনও পোবে ওঠে না এইরূপ কর্ণও আমাদের পক্ষেই আছেন।

(মহাভারতের যুদ্ধে অর্জুন কর্ণকে বধ করেছিলেন।)

'কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়াঃ'—কৃপাচার্যের কথা আর কি বলা

সামান্য ভিত্তিতে বিবেচিত হইবে, আমাদের পক্ষ হইতেই এবং
তিনি সমস্ত পাপ ও দুঃখের কারণ হইতে পারেন।

এখানে যাক ও স্রোণাচার্য এবং তাঁদের পক্ষে
কৃপাচার্যের নামই দুর্যোধনের বলা উচিত ছিল ; কিন্তু
দুর্যোধনের কণের ওপর বড় বিশ্বাস ছিল, কৃপাচার্যের
ওপর তত ছিল না। তাই কণের নাম এর মধ্যেই এসে
পড়েছিল। পাছে স্রোণাচার্য এবং তাঁদের এতে কৃপাচার্যের
প্রতি অপমান মনে করেন, তাই দুর্যোধন কৃপাচার্যকে
'সংগ্রামবিজ্ঞা' বিশেষণের দ্বারা তাঁদের প্রশংসা করতে
চেষ্টা করেন।

'অশ্বখামা' তিনি বিজ্ঞানী এবং আপনারই পুত্র
তিনি ও বড় যোদ্ধা এবং আপনার কাছেই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা
করেছেন। অস্ত্রবিদ্যায় তিনি অতি নিপুণ।

'বিকর্ণক সৌমদন্তিযুধৈব চ' আপনি মনে করবেন
না যে শুধু পাণ্ডবগণই ধর্মাত্মা, আমাদের পক্ষে আমরা। নেই।'

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ

সর্বৈ

যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

[অন্যে (এঁরা ছাড়াও , বহবঃ , আরও অনেক) , শূরাঃ (যোদ্ধা) , মদর্থে (আমার জন্য) ; ত্যক্ত জীবিতাঃ
(প্রাণত্যাগে প্রস্তুত) , চ (এবং) , নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (নানাপ্রকার অস্ত্রবিদ্যা জানেন) , সর্বৈ (সর্বপ্রকার) , যুদ্ধবিশারদাঃ
(যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী)।]

এঁরা ছাড়া আরও যোদ্ধা আছেন, যাঁরা আমার জন্য প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হয়েছেন এবং যাঁরা নানাপ্রকার
অস্ত্রবিদ্যা জানেন এবং সর্বপ্রকার যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—'অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্ত-
জীবিতাঃ'—আমি এখনও পর্যন্ত আমাদের সৈন্যদের মত
যোদ্ধার নাম উল্লেখ করেছি, তাছাড়াও আমাদের মধ্যে
বহুতর, বলা, ভগদত্ত, দ্রুপদ প্রমুখ অনেক বড় যোদ্ধা
মহাবীরী আছেন, যাঁরা আমাদের সৈন্যের জন্য, আমার
পক্ষে লড়াইর জন্য তাদের আত্মত্যাগ ত্যাগ করে
এসেছেন। এঁরা আমার বড়সে প্রাণের জন্য যুদ্ধবরণ
করতেও প্রস্তুত ও বুদ্ধি পশ্চাদপসরণ করবেন না।

তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আমি কীভাবে আপনার কাছে
প্রকাশ করি ?

'নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বৈ যুদ্ধবিশারদাঃ'—এঁরা হস্তে
বাণ কংকণ চাপনায়োগা আয়ুধ বলা তববানি, গদা, ত্রিশূল
ইত্যাদি বালতানে নিপুণ এবং তন্তু-নির্ভেদের অস্ত্র যেমন
বাণ, বর্শা ইত্যাদি চাক্ষুঃশাস্ত্র ও পাদশাস্ত্র যুদ্ধ কেমন করে
করা উচিত, তাঁদের কি প্রত্যয় কোন কৌশলে , কীভাবে
সৈন্যদের সম্মুখে হস্ত ইত্যাদি যুদ্ধকলায় এঁরা খুবই
পারদর্শী এবং কুশল।

অশ্বখামা, বাল, ভগদত্ত, দ্রুপদ, ভিটাম্ব, কৃপাচার্য, পবনশ্রম এবং মাকিণ্ডয়। এই আটজন চিবজিহ্বী ব্যক্তি। শাস্ত্র
আছে—

অশ্বখামা একিঙ্গাশাস্ত্রাঃ দ্রুপদাশাস্ত্রাঃ ভিটাম্বঃ কপঃ পবনশ্রমশাস্ত্রাঃ মাকিণ্ডয়ঃ চিবজিহ্বীশাস্ত্রাঃ ।

মহাভারত ১-১৬.১৫ঃ ১-২ চ. ৩৪ম পাদটীকায় জীবিত্যশাস্ত্রাঃ সৌমদন্তিযুধৈব চঃ (অশ্বখামাঃ ৪২।৬)

সদৃশ—দুর্যোধনের কথায় দ্রোণাচার্য কোনো উত্তর দিলেন না। তখন দুর্যোধনের চাতুর্য সফল না হওয়ায় তব মনে
 কী চিন্তা এল—পরের দ্বোকে সপ্তম ভা জানিয়েছেন।*

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
 পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্॥ ১০ ॥

[অস্মাকম্ (আমাদের), তৎ বলম্ (এই সৈন্যগণ), অপর্যাপ্তম্ (পর্যাপ্ত নয় ও অসমর্থ), ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (সংরক্ষক ভীষ্ম); ত্বু (কিছু), এতেষাম্ (পাণ্ডবদের); ইদম্ বলম্ (এই সৈন্যগণ); পর্যাপ্তম্ (পর্যাপ্ত, সমর্থ), ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (ওদের সংরক্ষক ভীষ্মের)]

আমাদের সৈন্যগণ পাণ্ডবদের জয় করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয় ও অসমর্থ কারণ তাদের সংরক্ষক হিসাবে
 আছেন (উভয়েরই পক্ষপাতী) ভীষ্ম। কিন্তু পাণ্ডবসৈন্যগণ আমাদের জয় করার পক্ষে পর্যাপ্ত এবং সমর্থ;
 কারণ তাদের সংরক্ষক হিসাবে যিনি আছেন তিনি হলেন (নিজ সেনাদলের পক্ষপাতী) ভীষ্ম॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—‘অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভি-
 রক্ষিতম্’—অর্থ অনায়েব জনা দুর্যোধনের মনে
 ভীষ্মের উল্লেখ হওয়ায় তিনি নিজ সৈন্যদের নিয়ে চিন্তা
 করতেন যে, আমাদের সৈন্যদল বেশি হলেও অর্থাৎ
 পাণ্ডবসৈন্যের থেকে তার অর্ধেকাধিক সৈন্য বেশি হওয়া
 সত্ত্বেও পাণ্ডবদের জয় করতে অসমর্থ। কারণ আমাদের
 সৈন্যদলের মধ্যে ঐকমত্য নেই তাদের মধ্যে এত একত্ব
 (সংগঠন), নিষ্ঠা, সংকোচহীনতা নেই, যা পাণ্ডবদের
 মধ্যে আছে। আমাদের সৈন্যদলের প্রধান সংরক্ষক
 পিতামহ ভীষ্ম উভয়দলের প্রতি পক্ষপাতী অর্থাৎ তাঁর
 মধ্যে কৌরব এবং পাণ্ডব—দুই সৈন্যের প্রতিই আপন
 ভাব আছে। তিনি প্রীত্বের একজন বড় ভক্ত। তাঁর হৃদয়ে
 দুটিটির প্রতি প্রবল মেহ আছে। অতএবও তিনি
 অপ্রান্ত মেহ করেন। সেইজন্যই তিনি আমাদের পক্ষ
 থাকলেও অন্তরে পাণ্ডবদেরই মঙ্গলাকান্ধী, এই ভীষ্মই
 আমাদের সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি। এইকম অবস্থায়
 আমাদের সৈন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কি করে সমর্থ
 হতে পারে? কিছুতেই হতে পারে না।

আমার শত্রু দ্রোণসহ আমাকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা
 করেছে। অর্থাৎ সে আমাদের ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত
 হয়ে আছে। তার শরীর বহুবল নাম শত্রু। আমি তাকে
 বিষপান করিয়েছিলাম, তবুও সে মরেনি। এই ভীষ্মই
 পাণ্ডবসৈন্যদের রক্ষক, কাজেই এই সৈন্যের প্রকৃতিই
 সঙ্গম এবং পূর্ণ।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, দুর্যোধন নিজ
 সৈন্যদের রক্ষক হিসাবে ভীষ্মের নাম করেছেন, যিনি
 সেনাপতি পদে অভিষিক্ত ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডবসৈন্যদের
 রক্ষক হিসাবে ভীষ্মের নাম কেন করেছেন, যিনি
 সেনাপতি ছিলেন না? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, দুর্যোধন
 এই সময় সেনাপতির কথা ভাবেননি; দুই পক্ষের
 সৈন্যদের শক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন, কোন
 সৈন্যদলের শক্তি অধিক পদম থেকেই দুর্যোধনের ওপর
 ভীষ্মের শক্তি এবং বলের খুব বেশি রকম প্রভাব
 পড়েছিল। সেইজন্য তিনি পাণ্ডবসৈন্যদের রক্ষক হিসাবে
 ভীষ্মের কথাই বলেছেন।

বিশেষ কথা

‘পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্’—
 কিন্তু পাণ্ডবদের সৈন্যদল আমাদের জয় করতে সক্ষম।
 কারণ তাদের সৈন্যদলে মতানৈক্য নেই, বরং সকলেই
 এক মতে সংগঠিত। তাদের সৈন্যদের সংরক্ষক ভীষ্ম, যে
 ছোটবেলা থেকে আমাকে হারিয়ে আসছে। সে একাই

অর্জুন কৌরবসৈন্যদের দেখে কারো কাছে না গিয়ে
 হাতে ধনুক নিলেন (গীতা ১.২০), আর দুর্যোধন
 পাণ্ডবসৈন্যদের দেখে দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন এবং
 তাঁকে পাণ্ডবদের বাহুবল সৈন্যদের দেখতে বললেন, এর

* সপ্তম শাস্ত্রপদ্যে ভীষ্মাচার্য দ্বারা সৈন্যদের মনোর কথায় ও জানতে সমর্থ হইলেন —

প্রকাশঃ বাণপ্রকাশঃ বা দ্বিবা বা মণ্ড বা নিশি, মনসা চিন্তিতমপি সর্বং যেষ্যাত্তে মধ্যমঃ। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ২.১১)

দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দুর্মোক্ষনের মনে তাই বাসা বেঁধেছিল।^১ ক্রমশে ভয় থাকলেও তিন চালাকি দ্বারা স্রোতাচার্যের প্রসঙ্গ তা আনবার চেষ্টা করছিলেন : তাঁকে পাণ্ডবদের বিকল্পে উত্তেজিত করতে চেয়েছিলেন কখন দুর্মোক্ষনের ক্রমশে ছিল অশর্ম, অন্যায় এবং পাপ, অন্যায়কারী পার্শ্ব ব্যক্তি কখনো নিভীকভাবে সুখ-শান্তিতে থাকতে পারে না—এই নিয়ম। অপরপক্ষে অর্জুনের মাথা ছিল ধর্মভাব, ন্যায়ভাব। তাই অর্জুনকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনো চালাকি করতে হয়নি, কেনো হয়ত তাঁর নেই। যা আছে তা হল উৎসাহ ও বীরত্ব। তাই তাই তিনি সৈন্যদের মতো সেনা-পরিদর্শন করার জন্য ভগবানকে আহ্বান করলেন, ‘ত্রে অর্জুন ! দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে আমার বণ স্থাপনা করুন’ (১.২১)।^২ তাই যার মতো ‘বনাম্বীজ’ মন সম্পর্কে উল্লেখ করা

মোহ থাকে, আসক্তি থাকে এবং যার মধ্যে অশর্ম, অন্যায়, কু-ভাব থাকে তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বল থাকে না। সে ভিতরে ভিতরে শূন্য হয়। তাই তাই কখনো সে নির্ভয় হতে পারে না, অপরপক্ষে যে নিজ ধর্ম পালনের প্রতি আগ্রহান থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে আশ্রিত হয় সে কখনোই ভয় পায় না। তার বল সত্যিকার বল হয় সে সর্বদা নির্ভীক ও নির্ভয় থাকে। সুতরাং যে সব সাধকে নিজের কল্যাণে ইচ্ছুক তাঁদের অন্যায়, অশর্ম ইত্যাদি সর্বভাবে পরিত্যাগ করে একমাত্র ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানের প্রীতির জন্যই ধর্ম অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। জাগতিক বিষয়কে শুদ্ধ করে এবং সুখের প্রলোভন মোহিত করে কখনো অধর্মের আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়, কারণ এমন মানুষের কখনো ‘ভাল’ হয় না, বরং বদ-পণ্ডি হয়।

পরিশিষ্ট দ্বারা—অর্জুন অশ্রুশ্রদ্ধার সজ্জিত নারায়ণীসেনা পরিহার করে শত্রুতীরে মনোহর শ্রীকৃষ্ণকে বহন করেছিলেন এবং দুর্মোক্ষের মনোহরকে পরিহার করে নারায়ণীসেনা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গ হল যে, অর্জুনের দৃষ্টি ছিল ভগবান তাঁর দিকে আর দুর্মোক্ষের দৃষ্টি ছিল বৈজয়ৈব দিকে। যার ভগবানের দিকে দৃষ্টি থাকে তাঁর ক্রমশ বনাম্বীজ হয়, কেনো না ভগবানের বদই সত্যিকার বল। কিন্তু যার দৃষ্টি জাগতিক বৈজয়ৈব দিকে থাকে, তার ক্রমশ দুর্বল হয়, কখনো জাগতিক বল হয় অগদ্যবী।

সম্বন্ধে—এবার দুর্মোক্ষের পিতামহ তাঁকে প্রসঙ্গ করবার জন্য নিজ সৈন্যদলের সমস্ত মহাবীরদের উদ্দেশ্যে বুলছেন যে—

অয়ানেষু চ সর্বেষু যথাভাগমনবহিতাঃ ।
তীক্ষ্ণমেবাভিরক্ষস্ব ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১ ॥

[ভবন্তঃ, আপনাদের। সর্বে, সর্ব। সকলকে। সর্বেষু, অয়ানেষু, সকল পক্ষে। যথাভাগম্ (বিভাগভাগ্য), মনবহিতাঃ (নৃত্যভাগ্যভাগ্য), হি, নাস্তত্বে। তীক্ষ্ণমেবাভিরক্ষস্ব (ভিত্তিমহা তীক্ষ্ণকে ; এব (ই)। অভিরক্ষস্ব (চতুর্দিক থেকে রক্ষা করুন।)]

আপনারা সবাই সকল ব্যাধি নিজ নিজ স্থানে দৃঢ়তাপূর্বক অবস্থান করে পিতামহ তীক্ষ্ণকে চতুর্দিক থেকে রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—‘অয়ানেষু চ সর্বেষু ..... ভবন্তঃ সর্ব এব আপনারা সকল যোদ্ধা সেই সেই স্থানে দৃঢ়তার সঙ্গে স্থির হি’—যে যে স্থানে আপনাদের নিযুক্ত করা হয়েছে, থেকে সর্বদিক থেকে সর্বপ্রকারে পিতামহ তীক্ষ্ণকে রক্ষা

^১ কৌরবসৈন্যদল যখন শত্রু উদ্যোগের ধ্বনি করে পাণ্ডবসৈন্যদলের ওপর তখন এই শব্দে কোনো প্রভাব পড়ে না কিন্তু যখন পাণ্ডবসৈন্যদল শত্রুদর্শন হয়, তখন সেই শব্দে দুর্মোক্ষের মন বিদীর্ণ হয় (১.১৩, ১৬)। এতে প্রমাণিত হয় যে, অশর্ম ও অন্যায়ের পক্ষে প্রত্যাশ করা দুর্মোক্ষের ও তার সঙ্গীদের ক্রমশেই জোর করে থাকেছিল এবং তাই উচিত হয়েছিল।

^২ এবমুক্তং শ্রুত্ব সেনা কুন্তীপুত্রো বনাম্বীজঃ অমুখ্যমানঃ সংগ্রামে বনাম্বীজঃ কেশবম্ (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৭.২১)

‘কুন্তী একটা সজলে কুন্তীপুত্র বনাম্বীজ সংগ্রামে (অশ্রুশ্রদ্ধার দ্বারা সুসজ্জিত এক অকৌন্তী নারায়ণীসেনা হেরে। দৃঢ় সজ্জিত অনিচ্ছুক শত্রুদর্শন সেই ভয়লান শ্রীকৃষ্ণকে, নিজের সহায়ককর্তৃকপে) বহন করলেন’

ককন।

ভীষ্মকে সর্বাঙ্গিক থেকে রক্ষা ককন—এই বলে দুর্যোধন ভীষ্মকে নিজের পক্ষে আনতে চাইলেন। এটি বলার অন্য কারণ ছিল এই যে, যখন ভীষ্ম যুদ্ধ করবেন তখন যেন কোনো বাহ্যিক দ্বিগ্নে শিখণ্ডী তাঁর সামনে এসে না পড়েন—সেটা যেন তাবা লক্ষ্য রাখে। যদি শিখণ্ডী এসে পড়েন তাহলে ভীষ্ম তাঁর ওপর কোনো অগ্রাধিকার করবেন না। কারণ শিখণ্ডী পূর্ণাঙ্গ নারী ছিলেন এবং এই ক্ষেত্রেও

প্রথমে নারী ছিলেন পরে পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাই ভীষ্ম একে নারী বলেই মনে করতেন এবং সেজন্য শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। এই শিখণ্ডী শিবের বরে ভীষ্মকে বন কলার জন্যই অশ্রু গ্রহণ করেছেন। সুতরাং শিখণ্ডীর থেকে ভীষ্মকে রক্ষা করতে পারলেই তিনি অন্য সকলকে বধ করবেন, তাতে আমরা নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করব। এইজন্যই দুর্যোধন সমস্ত মহাবীরকে ভীষ্মকে রক্ষা করার কথা বলতেন।

সঙ্গম—জোগাচার্য কোনো উত্তর না দেওয়ায় দুর্যোধনের উৎসাহ উল্লস দেখে ভীষ্মের স্নেহ-ভালবাসার অভিব্যক্তি সঙ্গম পর্বের প্রেক্ষে জানালেন।

তস্য সঞ্জয়ান্ হর্ষঃ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।

সিংহনাদং বিনদোচ্চৈঃ শঙ্খঃ দদৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

[তস্য, দুর্যোধনের); হর্ষঃ (আনন্দ), সঞ্জয়ান্ (আনন্দের জন্য), কুরুবৃদ্ধঃ (কুরুবংশীয় বৃদ্ধ); প্রতাপবান্ (প্রভাবশালী); পিতামহঃ (পিতামহ ভীষ্ম); সিংহনাদম্ (সিংহের মতো); বিনাদ (গর্জন করে); উচ্চৈঃ (জোরে), শঙ্খঃ (শঙ্খ); দদৌ (বাজালেন)।]

দুর্যোধনের হৃদয়ে আনন্দ আনন্দের জন্য কুরুবংশীয় বৃদ্ধ প্রভাবশালী পিতামহ ভীষ্ম সিংহের মতো গর্জন করে উচ্চরবে শঙ্খ বাজালেন ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—‘তস্য সঞ্জয়ান্ হর্ষম্’—যদিও দুর্যোধনের হৃদয়ে হর্ষ উৎপন্ন করাত শঙ্খধ্বনিকপ ক্রিয়া হল কার্য এবং শঙ্খের ধ্বনি হল কারণ, সেইজন্য এইস্থলে শঙ্খধ্বনির বর্ণনা আগে এবং হর্ষিত হৃদয়ের বর্ণনা পরে করা উচিত ছিল অর্থাৎ এখানে ‘শঙ্খ বাজিয়ে দুর্যোধনকে উৎসাহিত করেছিল’—একপ বলা উচিত ছিল কিন্তু এখানে তা না বলে বলা হয়েছে, ‘দুর্যোধনকে হর্ষিত করার জন্য ভীষ্ম শঙ্খধ্বনি করলেন।’ এর দ্বারা সঞ্জয় বোঝাতে চাইলেন পিতামহ ভীষ্মের শঙ্খধ্বনি শোনামাত্র দুর্যোধনের হৃদয় আনন্দিত হয়ে উঠবে। ভীষ্মের এই প্রভাবটি বোঝাবার জন্যই সঙ্গম পরে ‘প্রতাপবান্’ বিশেষণটি যোগ করেছেন।

‘কুরুবৃদ্ধঃ’—যদিও কুরুবংশীয়দের আয়ুর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বৃদ্ধ বাল্লীক (যিনি ভীষ্মের পিতা শান্তনুর ছোট ভাই ছিলেন) ভীষ্মের চেয়ে বৃদ্ধ ছিলেন, তবুও কুরুবংশে যত বৃদ্ধ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের সবার মতো ভীষ্ম গর্ভ এবং ভগবান সম্বন্ধে

বিশেষভাবে জ্ঞানী ছিলেন। তাই জ্ঞানবৃদ্ধ হওয়ার জন্য সঙ্গম ভীষ্মকে ‘কুরুবৃদ্ধঃ’ বিশেষণে ভূষিত করেন।

‘প্রতাপবান্’—ভীষ্মের ত্যাকের দুই প্রভাব ছিল। ইনি কাকন-কামিনী ত্যাগ করেছিলেন অর্থাৎ তিনি রাজ্য গ্রহণ করেননি এবং বিবাহও করেননি। ভীষ্ম যেমন অশ্রু চাকনায়া নিপুণ ছিলেন, তেমনি শাস্ত্রজ্ঞানেও অসামান্য ছিলেন। তাঁর এই দুটি গুণেরই প্রভাব তখনকার ব্যক্তিত্বের ওপর পড়েছিল।

ভীষ্ম একা যখন তাঁর ভাই বিচিত্রবীর্যের জন্য কালীরাঙ্গের কন্যাত্রয়কে স্বয়ংবর সভা থেকে অপহরণ করে নিয়ে আসছিলেন, সেইসময় স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত যত ক্ষত্রিয় একযোগে তাঁকে আক্রমণ করেন, কিন্তু ভীষ্ম একাই তাঁদের সকলকে পরাজিত করেন। যে শুরু করত অশ্রুবিদ্যা শিক্ষা করেন, সেই পরশুরামের কাণ্ডেও তিনি হার স্বীকার করেননি। সুনিপুণ অস্ত্রজ্ঞানায় তাঁর ক্ষত্রিয়দের ওপর খুব প্রভাব ছিল।

ভীষ্ম যখন পরশুরাম শাস্ত্রিত ছিলেন, তখন ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভক্ত যুগটিতেও বর্জিত করেন, 'যদি সমুদ্র যদি কোন জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে তা আপনি ভীষ্মের নিকট জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কারণ শাস্ত্রজ্ঞানের সূর্য অস্তায়নি যাইতে' অর্থাৎ ভীষ্ম ঐহিকালক থেকে বিদায় নিয়েছেন।^(১) এভাবে শাস্ত্রের বিষয়েও তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্ব প্রভাব ছিল।

'পিতামহঃ'—এই পদটির বিষয়ে এই মনে হয় যে, দুর্যোধন চতুরতার দ্বারা দ্রোণাচার্যকে যা বর্জিত করেন, দ্রোণাচার্য তার কোনো উত্তর দেননি তিনি ভেবেছিলেন যে দুর্যোধন চতুরি করে আমারকে প্রভাবিত করতে চাইছে, সেইজন্যই তিনি চুপ করেছিলেন কিন্তু পিতামহ

(সকুবদা) ও ওয়াস সূত্রাৎ ভীষ্ম দুর্যোধনের চতুরির মধ্যে তাঁর ছেলেমানুষিই লক্ষ্য করেছিলেন। সেইজন্য পিতামহ ভীষ্ম দ্রোণাচার্যের মতো চুপ করে না থেকে দুর্যোধনের ছেলেমানুষি তারকে আনন্দিত করার জন্য শঙ্কুধ্বনি করলেন।

'সিংহমাদঃ পিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খাঃ দধৌ'—সিংহের গর্জন শুনে রুতি ইত্যাদি বড় বড় পশু যেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়, তেমনি গর্জনের দ্বারা সকলে যেন ভয়বিহীন হয় এবং দুর্যোধন খুশি হয়—এই ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়েই ভীষ্ম সিংহের মতো গর্জন করে জেগে শঙ্খ বাজিয়েছিলেন।

পনিশিষ্ট-ভাষ্য দুর্যোধনের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের প্রকৃষ্ট শিষ্যের সম্পর্ক ছিল, আর ভীষ্মের সঙ্গে ছিল ভ্রাতৃগত সম্পর্ক অর্থাৎ কুটুম্বের সম্পর্ক। যেখানে শিক্ষাকাল সম্পর্ক সেখানে পক্ষপাতিত্ব হয় না, কিন্তু যেখানে কুটুম্বের সম্পর্ক সেখানে স্নেহবশত পক্ষপাতিত্ব হতে পারে। তাই দুর্যোধনের চতুর্যুগল কথা শুনে দ্রোণাচার্য চুপ করে রইলেন, যার ফলে দুর্যোধনের মনের উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু ভীষ্ম দুর্যোধনকে বিমর্ষ মধ্যে কৌটুম্বিক স্নেহবশত শঙ্কুধ্বনি করলেন।

সংস্কৃত— পিতামহ ভীষ্ম শঙ্খ বাজানোয় কী হল, পবেব শ্লোকে সংখ্যক এ জানাচ্চেন।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভৈরবঃ পশবানকগোমুখাঃ ।
নহসৈবাতাহনাত্ত স শঙ্খদ্রুমুলোহভবৎ ॥ ১৩ ॥

[ততঃ (তারপর), শঙ্খাঃ (শঙ্খ), চ (ও), ভৈরবঃ (ভৈরী); চ (এবং), পশবানকগোমুখাঃ (ডোল, মৃদঙ্গ এবং নরশিঙ্গা সমন্বিত বাদ্য), নহসৈব (একসঙ্গে), এব (ই); নহসৈবাতাহনাত্ত (বেজে উঠল), সঃ (সেইসব), শঙ্খঃ (শঙ্খ); দ্রুমুলঃ (ভয়ংকর), অভবৎ (গোলাল)।]

তারপর শঙ্খ, ভৈরী (নাকাতা), ডোল, মৃদঙ্গ এবং নরশিঙ্গা আদি সমস্ত বাদ্য একসঙ্গে বেজে উঠল। এই সম্মিলিত শব্দ ভয়ংকর গোলাল ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা 'ততঃ শঙ্খাশ্চ ভৈরবঃ পশবানকগোমুখাঃ'—ভীষ্ম যদিও বুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করে শঙ্কুধ্বনি করেননি, তিনি দুর্যোধনকে প্রসন্ন করার জন্যই শঙ্কু বাজিয়েছিলেন, কিন্তু কৌবরসৈন্যগণ ভীষ্মের শঙ্কু বাজাবার কারণ হিসাবে যুদ্ধ ঘোষণা বলে মনে নিয়েছিল, তাই ভীষ্ম শঙ্কুধ্বনি করায় কৌবরসৈন্যদের শঙ্কু ইত্যাদি সমস্ত বাদ্য একসঙ্গে বেজে উঠল।

'শঙ্খ' এর উৎপত্তিও সঙ্গত এটি দেবতাদের পূজায় লাগে এবং আরতি ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়।

মাসলিক কর্ম এবং যুদ্ধের প্রবর্ত্ত এটি যুদ্ধের সূচকবে বাজানো হয়। নাকাতাকে 'ভৈরী' বলা হয় (বড় নাকাতা নহত নামে পরিচিত) নাকাতা লৌহনির্মিত এবং নহিমের চর্ম আচ্ছাদিত এবং কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা বাজানো হয় এটি দেবদ্রাব এবং শঙ্কর দুর্গে বস্কিত হয়। উৎসব এবং মাসলিক কর্মে এটি বাজানো হয়ে থাকে। রাজদ্বারে এটি প্রত্যহ বাজানো হয় ডোলকে বলা হয় 'পশব' এটি লৌহ বা কাষ্ঠনির্মিত হয় এবং ছাৎচর্মে আচ্ছাদিত থাকে এবং হস্ত বা কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা বাজানো হয় এটি আকারে ছোট

শাস্ত্রমতে ভীষ্ম কৌবরগণের শঙ্কুধ্বনি শুনেই চোমখামোহন। (মহাভারত, শান্তিপর্ব ৪৬.২৩)

চোলাকেব মতো কিন্তু চোলাকেব থেকে বড় হয় কোনো কর্মের প্রাবল্যে এটি বাজানো গণেশ পূজার সমান মাস্তুলিক কার্য বলে মনে করা হয়। 'আনক' বলা হয় মৃদঙ্গকে এটির অপর নাম পাটোয়াছ। আকারে এটি কাষ্ঠনির্মিত চোলাকেব ন্যায়। এটি মৃত্তিকা নির্মিত ও চৰ্ম আচ্ছাদিত এবং এটি বাদিত হয় হস্ত দ্বারা। নবাসিদ্ধাকে বলা হয় 'গোমুখ'। এটি সর্পের ন্যায় বক্রাকার এবং মুখটি গাফল ন্যায়। এটি মুখের ফুংকাব দ্বারা বাদিত হয়।

'সহসৈবভাহনাশু' — কৌবরসৈন্যদের যুদ্ধোদ্দাননা প্রবল ছিল। তাই পিতামহ উল্লেখ্য শব্দ বেজে উঠেই কৌবরসৈন্যদের সমস্ত বাণ সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল। এগুলি বাজাতে একটুও দেরি হয়নি এবং বাজাতে কোনো পরিশ্রমও অনুভূত হয়নি।

'স শব্দধুমুলোচ্ছবৎ' — পৃথক পৃথক ভাবে নানা বাজে দণ্ডায়মান কৌবরসৈন্যদের শব্দ ইত্যাদি বাণা ভয়ংকর শব্দ করে বেজে উঠল অর্থাৎ সেই শব্দের ঝংকাব প্রবলভাবে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

সংস্কৃত এই মহাভারত প্রবন্ধেই দ্বিতবার্ট সঙ্কল্পকে 'জিহ্বাস' করেছিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাব এবং পাণ্ডব পুত্রেরা কি কবল ? তাই সঙ্কল্প তৃতীয় শ্লোক থেকে ক্রমোদয় শ্লোক পর্যন্ত "দ্বিতবার্টের পুত্রগণ কি কবল" — তাই উত্তর দিলেন। এখন পূর্বের শ্লোক দুটিতে "পাণ্ডব পুত্রগণ কি কবল" সঙ্কল্প তার উত্তর দিচ্ছেন।

ততঃ শ্বেতৈর্হৈয়ৈর্গুণ্ডৈঃ মহতি সান্দনে দ্বিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিবৌ শব্দৌ প্রদম্বতুঃ ॥ ১৪ ॥

[ততঃ (তাৎপৰ্য) , শ্বেতৈঃ হৈয়ৈঃ (শ্বেত অশ্ব) ; গুণ্ডৈঃ (বাহিত) ; ১ , এবং) , পাণ্ডবঃ (পাণ্ডুপুত্র অর্জুন) ; এবং (ও , , মহতি সান্দনে (সুন্দর রথে) , দ্বিতৌ (উপবিষ্ট) ; মাধবঃ (লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) , দিবৌ (দিব্য) ; শব্দৌ (শব্দগুলি) ; প্রদম্বতুঃ (উচ্চৈঃস্বরে বাজালেন)]

তারপর শ্বেত অশ্ববাহিত সুন্দর রথে উপবিষ্ট লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডুপুত্র অর্জুন তাঁদের দিব্য শব্দগুলি উচ্চৈঃস্বরে বাজালেন ॥ ১৪ ॥

মাধব 'ততঃ শ্বেতৈর্হৈয়ৈর্গুণ্ডৈঃ' চিত্তবৃত্তি গল্পের অর্জুনকে একশত দিবা ঘোড়া দিয়েছিলেন। এই ঘোড়াগুলির বিশেষত্ব ছিল এই যে এরা যুদ্ধে নিহত হলেও কখনোই সংখ্যায় কমত না, অর্থাৎ সবসময়ই পুরো একশত থাকত। এরা পৃথিবী বা স্বর্গ যে কোনো স্থানেই বিচরণ করতে পারত। এদের মধ্য থেকেই চারটি সুন্দর মূর্খাশ্রিত সাদা ঘোড়া অর্জুনের বথকে চালিত করার জন্য যুদ্ধ করা হয়েছিল।

'মহতি সান্দনে দ্বিতৌ' — যজ্ঞের অগ্নিতে বৃত্ত অশ্বতি দেওয়া হয়, অগ্নিদেব একবার এই বৃত্ত আহ্বার করতে করতে অজীর্ণ বোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাই অগ্নিদেব

পাণ্ডবের গ্রাম কলে (কালিদে) নিষ্ঠ অজীর্ণ বোগ দূর করতে চেয়েছিলেন। কারণ পাণ্ডবদেব এমন কিছু বিশেষ গাছ আছে যেগুলি অজীর্ণের ঔষদস্বরূপ। কিন্তু দেবতাদের ওই বনের বক্ষক থাকায় অগ্নিদেব এই কার্যে সক্ষম হননি। তিনি যখনই পাণ্ডবের দহন করতে শুরু করেন, তখনই বথের নেতৃত্ব ইন্দ্র ব্যুষ্টিব জলে অগ্নি নির্বাণিত করে দেন। শেষকালে অর্জুনের সহায়তায় অগ্নিদেব সমস্ত বনাট দহন করে তাঁর অজীর্ণ বোগ দূর করেন এবং তিনি প্রসন্ন হয়ে অর্জুনকে এই বিরাট বথটি উপহার দেন। এটি বলদবাহিত শব্দটি যত অশ্বশব্দ বহন করা যায়, এই বথটিতে ততটুকি বহন করা যেত। বথটি

'কর্মকে অত্যন্ত সহজ ভাবে পরিশুদ্ধ করে দবার জন্য যেখানে কর্মইত্যাদিকেই কঠোরতাপে স্থাপিত করা হয়, সেটিকে 'কর্মকর্ষ' প্রয়োগ করা হয়। যেমন কেউ কার্য কটিছে, এটিকে সহজভাবে বোঝানোর জন্য 'কাঠ চেবটি হচ্ছে' একপ প্রয়োগ করা হয়। সেটি রূপেই দেখানো 'বাদ্য শাস্ত্রানো কয়েছে' একপ প্রয়োগ করা উচিত ছিল, কিন্তু বাদ্য বাদনকে সহজ বোঝাবার জন্য, সৈন্যদের উৎসাহ বোধানোর জন্য 'বাদ্য শব্দ বেজে উঠল' একপ প্রয়োগ করা হয়েছে।

স্বর্ণমাস্তক এবং হোমসম, এক চাক'স্থান বিশালা ও দুট
এবং কলসী'ক, ত্রেব ম.এ.একক'দিত বসুধা'কলসী
এক যোজন (চার কোশ) দূর থেকে দেখা যেত, কিন্তু ভা
সত্তেও এটি সপ্তেব ভারস্বকপ ছিল না বা কোথাও থেমে
যেত না কিংবা শৃঙ্গ ইত্যাদিতে আটকিয়ে যেত না।
শজাটটি ওপর অনুমান বিবাকমান ছিলেন

'হিতৌ' শব্দার্থ তাৎপৰ্য এই যে, সেই সুন্দর এবং
ভেজোময়ী গণে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর দ্বি
ভুক্ত অর্জুন বিলাসমান থাকায় লগটিব শোভা এবং ভেজ
বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

'মাধবঃ পাণ্ডবৈশ্বরঃ' 'মা' গাথীদেবীকে বলা হয় ;
'মা' হলে 'মা' 'মা' 'মা' 'মা' 'মা' 'মা' 'মা' 'মা' 'মা' 'মা'
'জগদীশ্বরঃ' এবং 'পাণ্ডব' অর্থে অর্জুনকে বোঝায়,
কারণ সমস্ত পণ্ডিত 'পাণ্ডব' অর্থে অর্জুনকে বোঝায়,
বাক্তি—'পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ' (গীতা ১০।৩৭)

অর্জুন 'নর' এবং শ্রীকৃষ্ণ 'নরায়ণ' নামে দুটি
আপ্তকাম স্বামি স্বাক্ষর। মহাভারতের সমস্ত পর্ব
আরম্ভের সময় নর (অর্জুন) এবং নরায়ণকে (ভগবান
শ্রীকৃষ্ণকে) নমস্কার করা হয়েছে—'নরায়ণঃ নমস্তুভ্য
মরুদধিব নরোত্তমম্'। এই দৃষ্টিতে পাণ্ডবসৈন্যদের মধ্যে
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন—এই দুজন হলেন প্রধান
সম্ময় ও গীতার শেষে বলেনছেন যে, 'যেখানে যোগেশ্বর
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গাথীবি ধনুকধারী অর্জুন থাকবেন,
সেখানেই সৌন্দর্য, বিজয়, বিজ্ঞান এবং অটল শান্তি
বিস্তার করবে' (১৮।৭৮)

'সিখৌ শঙ্খৌ প্রদম্বুঃ' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং
অর্জুনের কাছে যে শঙ্খ ছিল সেইটি ভেজোময়

এবং 'অঙ্গীকর', সেইটি 'মহাভারত' কোরে
বাক্তি'কর

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, কৌরবপক্ষের প্রধান
সেনাপতি ছিলেন পিতামহ ভীষ্ম, সেইজন্য তিনি যে
সর্বপ্রথম শঙ্খধ্বনি করেছিলেন তা উচিত কল্প হ'ল'কিস।
কিন্তু পাণ্ডবসৈন্যদের প্রধান সেনাপতি শৃষ্টদেব
থাকতেও সারথিকণী শ্রীকৃষ্ণ কেন সর্বপ্রথম শঙ্খধ্বনি
করোচ্ছিলেন? এবং উত্তর হচ্ছে যে ভগবান সারথি হন বা
মহাধর্মী হন, তাঁর প্রাধান্য কখনো কম হয় না। তিনি যে
পদেই থাকুন, সর্বদাই সর্বোত্তম হয়ে থাকেন। কারণ তিনি
হ'লেন 'মহাভারত' যিনি কখনো চ্যুত হন না। পাণ্ডব সৈন্যদের
ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন প্রধান বাক্তি এবং তিনিই
সর্বকালের পরিচালক। শ্রীকৃষ্ণ যখন বাসক ছিলেন তখনও
নন্দ, উপনন্দ প্রমুখ সকলেই তাঁর কথা শুনাতেন।
সেইজন্যই 'মহাভারত' শ্রীকৃষ্ণের কথায় 'মহাভারত' চলে
আসা উত্তপূজা বদ্ধ করে গোবর্ধনের পূজা করতে আরম্ভ
করোচ্ছিলেন। অর্থাৎ ভগবান যে কোনো অবস্থায়, যে
কোনো স্থানে এবং যেখানেই অবস্থান করেন, সেখানে
তিনি যুগ্ম কাপেই বিলাস করেন। সেইজন্যই ভগবান
পাণ্ডবসৈন্যদের হয়ে সর্বপ্রথম শঙ্খধ্বনি করেন

যে নিজে ছোট, তাকেই উচ্চস্থানে নিযুক্ত করা হ'ল
বড় বলে মান্য করা হয়। আর যে উচ্চস্থানে গোলক
নিজে বড় বলে মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সেই ছোট হয়।
কিন্তু যে নিজে বড়, সে যেখানেই থাকুক না কেন,
সেইজন্যই তার কনাই বড় হয়ে ওঠে। যেমন ভগবান সারথি
হয়েছেন, তাঁর কনাই তাঁই সারথি পদটিই উচ্চ বলে
পরিগণিত হয়েছে।

সম্বন্ধ—পঞ্চবর্তী চাকটি হোকে পুনঃপুনঃ বিস্তারিত 'মহাভারত' দ্বিত 'মহাভারত' অন্যান্যদের শঙ্খধ্বনির বর্ণনা
কর'হন।

পাঞ্চজনাং হৃষীকেশো দেবদত্তঃ ধনঞ্জয়ঃ।

পৌণ্ড্রঃ দ্রৌপী মহাশঙ্খঃ ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

[হৃষীকেশঃ (অন্তর্নামা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ), পাঞ্চজনাম্ (পাঞ্চজনা), ধনঞ্জয়ঃ (ধনঞ্জয়া), দেবদত্তম্ (দেবদত্ত নামক
শঙ্খ বাজালে), ভীমকর্মা (ভীমকর্ম করার উপযুক্ত), বৃকোদরঃ (বৃকোদর হ'ল), পৌণ্ড্রম্ (পৌণ্ড্র নামক), মহাশঙ্খঃ
(মহাশঙ্খ); দ্রৌপী (রাজা'জন।)]

অন্তর্নামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য এবং ধনঞ্জয় অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ বাজালে এবং ভীতি-

উৎপাদক কর্মকারী বৃকোদর ভীম পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজালেন ॥ ১৫ ॥

বাখ্যা ‘পাঞ্চজন্যঃ ছবীকেশঃ’ —সকলের আশ্রয়ার্থী অর্থাৎ সকলের হৃদয়ের কথা যিনি চালাতেন সেই সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষে থেকে ‘পাঞ্চজন্য’ নামক শঙ্খ বাজালেন পঞ্চজন নামক শঙ্খরূপধারী দৈত্যকে বধ করে ভগবান তার শঙ্খকণ্ঠে গ্রহণ করেছিলেন, তাকে এই শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য।

‘দেবদত্তঃ ধনঞ্জয়ঃ’ —রাজসূয় যজ্ঞের সময় অর্জুন বহু রাজাকে পরাজিত করে অনেক ধন সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন তাকে তাঁর নাম দিয়েছিল ‘ধনঞ্জয়’। নিম্নে, কয়েক ইত্যাদি দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ঐশ্বর্য অর্জুনের ‘দেবদত্ত’ নামক শঙ্খ প্রদান করেন

এই শঙ্খধারী অত্যন্ত জোরে হত, যার ফলে শক্রসৈন্য ভীতচকিত হত। এই শঙ্খটি অর্জুন বাজালেন।

‘পৌণ্ড্রঃ দত্তৌ মহাশঙ্খঃ ভীমকর্মা বৃকোদরঃ’ —হিঃস্রাসূর, বক্রাসূর, জটাসূর ইত্যাদি অসুর এবং কীচক, জবাসক ইত্যাদি শক্তিশালী বীরদের হত্যা কবায় ভীমসেনার নাম হয়েছিল ‘ভীমকর্মা’। তাঁর উদরে জটবাণী ভিন্ন ‘বৃক’ নামক একটি বিশেষ অগ্নি ছিল, যার জন্য তিনি অত্যধিক খাদ্য ইচ্ছা কবতে পারতেন। সেইজন্য তাঁর আরেকটি নাম হয়েছিল ‘বৃকোদর’। এইরূপ বীর ভীমকর্মা বৃকোদর ভীমসেনা এক বিশাল আকারের শঙ্খ বাজালেন, যার নাম ‘পৌণ্ড্র’।

***

অনন্তবিজয়াঃ রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

[কুন্তীপুত্রঃ (কুন্তীপুত্র) ; রাজা (রাজা) ; যুধিষ্ঠিরঃ (যুধিষ্ঠির) , অনন্তবিজয়া (অনন্তবিজয়) , নকুলঃ (নকুল) ; চ , এবং) ; সহদেবঃ (সহদেব) , সুঘোষমণিপুষ্পকৌ (সুঘোষ এবং মণিপুষ্পক)]

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়া নামক শঙ্খ বাজালেন এবং নকুল ও সহদেব সুঘোষ এবং মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজালেন ॥ ১৬ ॥

বাখ্যা ‘অনন্তবিজয়াঃ রাজা.....সুঘোষ মণি পুষ্পকৌ’ —অর্জুন, ভীম এবং যুধিষ্ঠির—এই তিনজন ছিলেন কুন্তীর পুত্র এবং নকুল ও সহদেব—এই দুজন ছিলেন মাতৃক পুত্র। এইটি বোঝানোর জন্যই এইখানে বৃষ্ণপুত্রের জন্য ‘কুন্তীপুত্র’ বিশেষণটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

বনবাসে যাওয়ার পূর্বে নিজেকে অর্ষরাজ্যের (ঐন্দ্রপ্রস্থ) রাজা ছিলেন এবং নিয়মানুযায়ী ছাদশ বংশের বনবাস ও এক বংশের যজ্ঞতবাসের পর তাঁর রাজ্য শুণ্যবই কথা ছিল। ‘রাজা’ বিশেষণ প্রয়োগ করে শুণ্য এই ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে পাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সম্পূর্ণ পৃথিবীর নবপতি হবেন।

***

কাশ্যশ্চ পরমেষ্ঠ্যসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রুপদো জৌপদেয়াশ্চ সর্বশাঃ পৃথিবীপতে।

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

(১) সর্বজনসম্মতিতে বিষ্ণুমালায় কেবলমাত্র, মহাধনস্য তিস্র্যমি তেনাকর্ম্যঃ ধনঞ্জয়ম্ ॥ মহাভারত, বিরাটপর্ব ৪৩ ১৩)

[পৃথিবীপতে, ও বাজন্, পরমেধাসঃ, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী, কাশ্যঃ (কাশীনাথ), চ (এবং), মহারথঃ শিখণ্ডী (মহারথী শিখণ্ডী), চ (ও), ধৃষ্টদ্যুম্নঃ (ধৃষ্টদ্যুম্ন), চ (এবং), বিনাটী (বাজা বিনাট, অপরাজিতঃ, অপরাধী), সত্যকিঃ (সত্যকি), ক্রপমঃ (বাজা ক্রপম), চ (এবং), দ্রৌপদেয়াঃ (দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র), চ মহানাতঃ (এবং দীর্ঘনাহসম্পন্ন), সৌভত্রঃ (সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু), সর্বলঃ (চতুর্দিক থেকে), পৃথক পৃথক (পৃথকভাবে), শস্থান্ (শস্ত্রগুলি), দধুঃ (বাজাজেন।)]

হে রাজন্ ! শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী কাশীরাজ এবং মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বাজা বিনাট, অপরাজিত সত্যকি, রাজা ক্রপম এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, দীর্ঘনাহসম্পন্ন সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু। এঁরা সকলে চতুর্দিক থেকে পৃথক পৃথকভাবে (নিজ নিজ) শস্ত্রধ্বনি করলেন ॥ ১৭ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—‘কাশ্যন্ত পরমেধাসঃ ..... শস্থান্ দধুঃ পৃথক পৃথক’—মহারথী শিখণ্ডী খুবই বড় যোদ্ধা ছিলেন। ইনি পূর্বজন্মে নারী (কাশীদাক্ষের কন্যা অম্বা) ছিলেন এবং এই জন্মে ক্রপদরাজের পুত্ররূপে জন্ম নেন। তবে এই শিখণ্ডী কৃপাকর্ণ নামক যক্ষের কাছ থেকে পুরুষরূপ প্রাপ্ত হন। তীক্ষ্ণ এই সমস্ত তথ্যই জানতেন, তাই তিনি শিখণ্ডীকে নারী হিসাবেই দেখতেন। সেইজন্যই তিনি শিখণ্ডীর প্রতি শরনিষ্ক্ষেপ করতে ন। যুদ্ধকালে অর্জুন একে সাহসে বেধে তাঁর প্রতি শরনিষ্ক্ষেপ করে তাঁকে ভূপাতিত করেন।

অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুও খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধের সময় ইনি ভ্রোণ রচিত চক্রবাহে প্রবেশ করে নিজ পলাক্রমে বহু বীরের প্রাণসংহার করেন। লেখে কৌরব-সেনাদের হৃদয়জন মহারথী একে অন্যায়ভাবে ঘিরে ধরে

অম্বাঘাত করতে থাকেন। দুঃশাসনের পুত্র তাঁর মৃত্যুর গদাঘাত করলে তাঁর মৃত্যু হয়। শঙ্খবাহন বর্ননাকালে সপ্তম কৌরবসেনাদের যোদ্ধাদের মধ্যে শুধু ডীক্ষের নামই করেছিলেন এবং পাণ্ডবসেনাদের যোদ্ধাদের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভীষ্ম প্রমুখ আঠারোজন বীরের কথা বলেছিলেন। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সপ্তমের মনেও অধর্মের (কৌরবসেনার) প্রতি কোনো প্রজ্ঞা ছিল না। সেইজন্য তিনি অধর্মের পক্ষের বেশি বিবরণ দেওয়া উচিত বলে মনে করেননি। কিন্তু তাঁর মনে ধর্মের (পাণ্ডবসেনাদের) প্রতি প্রজ্ঞা থাকায় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদের প্রতি প্রজ্ঞাভাব থাকায় সপ্তম এঁদের পক্ষের বর্ণনা করাই বেশি উচিত বলে মনে করেছিলেন। তাই তাঁদের পক্ষের বর্ণনা করা হেই তাঁর আনন্দ চিহ্ন।

সম্বন্ধ. পাণ্ডবসেনাদের শঙ্খ ধ্বনি কৌরবসেনাদের ওপর কি প্রভাব বিস্তার করেছিল—পরের স্লোকে তা জানানো হয়েছে।

স ঘোষো ধার্তবষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি বাদ্যরয়ঃ।
নভস্চ পৃথিবীং চৈব ভূমুলো বানুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

[চ (এবং), সঃ (সেই), ভূমুলঃ (ভয়ংকর), ঘোষঃ (ধ্বনি), পৃথিবীম্ (পৃথিবী), চ (এবং), নভঃ (আকাশ), এব (ও), বানুনাদয়ন্ (এমনভাবে প্রতিধ্বনিত হল যে), ধার্তবষ্ট্রাণাম্ (অন্যায়পূর্বক রাজ্য দখলকারী দুর্যোধন ও তাঁর সহযোগীদের), হৃদয়ানি (হৃদয়), বাদ্যরয়ঃ (বিদীর্ণ হয়ে উঠল),]

পাণ্ডবসেনাদের শঙ্খের সেই ভয়ংকর ধ্বনি পৃথিবী ও আকাশে এমনভাবে ধ্বনিত হল যে, অন্যায়পূর্বক রাজ্য দখলকারী দুর্যোধন ও তাঁর সহযোগীদের হৃদয় বিদীর্ণ করল ১৯।

ব্যাখ্যা—‘স ঘোষো ধার্তবষ্ট্রাণাং ..... ভূমুলো বানুনাদয়ন্’—পাণ্ডবসেনাদের সেই শঙ্খধ্বনি এমন প্রতিধ্বনিত পৃথিবী এবং আকাশের মহা-ধ্বনি

ভয়ংকরভাবে স্পন্দিত হতে উদ্ভূত। সেই ভীষণ শব্দে অনায়াসপূর্বক রাজাধরজকর্দীরের এবং তাঁদের সাতারোহী জনা (তাঁদের পক্ষের) পশ্চাৎমান রাজাদের হৃদয় বিদীর্ণ হল অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ হৃদয় যেমন পীড়িত হয়, এই শব্দধ্বনির ভাংকর আওয়াজেও হৃদয় সেইরূপ পীড়িত হল। সেই শব্দধ্বনিতে কৌরবসেনাদের হৃদয়ে যুদ্ধের জন্য যে উৎসাহ, বল ইত্যাদি ছিল তা নিমেষে অস্তিত্ব হীন এবং পাণ্ডবসেনাদের প্রতি তাঁদের ভীতি উৎপন্ন হল।

সপ্তম ধৃতবাস্টকে এই ঘটনা শোনাচ্ছিলেন। ধৃতবাস্টের কাছে সপ্তমের কথা 'ধৃতবাস্টের পুত্রগণের এবং আত্মীয়গণের চক্ষু বিদীর্ণ করে দিল', এই কথা শিষ্টাচারযুক্ত এবং যুক্তিসংগত বলে মনে হয় না কেনেই সেক্ষেত্রে সপ্তমের 'ধার্টরাষ্ট্রোপাম্' না বলে 'তাবকীনানাম্' (আপনার পুত্রগণ এবং আত্মীয়গণের) একপ কলি উচিত ছিল, কারণ একপ বলাই ভুলতা সেই দৃষ্টিতে দেখলে এখানে 'ধার্টরাষ্ট্রোপাম্' পদের অর্থ 'যাযা অনায়াসভাবে রাজ্য অধিকার করেছেন'। একপ অর্থ করা যুক্তিসংগত এবং শিষ্টতাপূর্ণ বলে মনে হয়। অন্যায়ের পথ গ্রহণ করাতেই এঁদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছিল, এই দৃষ্টিতেও এই অর্থ গ্রহণ করা যুক্তিসংগত বলে মনে হয়।

এখানে প্রশ্ন আসে যে কৌরবগণের এগারো অশ্বৈরীহীন। সৈন্যের শব্দ ইত্যাদি নানা বাদ্যযন্ত্র বাদিত হলে সেই শব্দের প্রভাব পাণ্ডবদের ওপর একটুও পড়েনি। কিন্তু পাণ্ডবদের মাত্র সাত অশ্বৈরীহীন সৈন্যের শব্দ বাজলে সেই শব্দে কৌরবসেনাদের হৃদয় কেন বিদীর্ণ হল? এর

উত্তর হচ্ছে, এই যে অধর্ম, পাপ বা অনায়াস যাব হৃদয়ে নেই অর্থাৎ যিনি ধর্ম অনুযায়ী নিজ কর্তব্য পালন করেন তাঁর হৃদয় দৃঢ় হয়, তাঁর হৃদয়ে ভীতি থাকে না। নায়েব পক্ষে থাকায় তাঁর মতো উৎসাহ থাকে, শৌর্য থাকে, বনবাসে যাওয়ার আগেও পাণ্ডবেরা নায়েব এবং ধর্ম অনুযায়ী বাজা পালন করতেন এবং বনবাসের পরেও নিয়ম অনুসারে কৌরবদের কাছে ন্যায়সংগতভাবে রাজ্য ফেরত চেয়েছিলেন। তাই তাঁদের মনে কোনোপ্রকার ভীতি ছিল না, বরং উৎসাহ ছিল, শৌর্য ছিল। অর্থাৎ পাণ্ডবগণ ধর্মের পক্ষেই ছিলেন সেইজন্যই কৌরবদের একাদশ অশ্বৈরীহীন সৈন্যের বাদ্যযন্ত্রের মিলিত আওয়াজে তাঁদের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু যাযা অধর্ম, পাপ, অনায়াস করে, তাঁদের হৃদয় স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়। তাঁদের হৃদয় নির্ভয় এবং শঙ্কহীন হয় না। তাদের নিকৃষ্ট পাপ এবং অনায়াসই তাঁদের হৃদয় দুর্বল করে ফেলে অধর্মই অধর্মিককে শেষ করে। দুর্যোধনাদি ভ্রাতাগণ পাণ্ডবদের অনায়াসভাবে হত্যা করার অনেক চেষ্টা করেছে ছিল-চতুরি দ্বারা অনায়াসভাবে পাণ্ডবদের রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তাদের গরু কষ্টও দিয়েছে সেইজন্যই তাদের হৃদয় সমুদ্র এবং দুর্বল হয়েছে। অর্থাৎ কৌরবগণ অধর্মের পক্ষেই ছিলেন। সেইজন্য পাণ্ডবদের মাত্র সাত অশ্বৈরীহীন সৈন্যের শব্দধ্বনিতেই তাঁদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছিল, তাঁদের মনে ভীতি জন্মায়ছিল।

এই প্রশ্নের দ্বারা সাধকদের সাক্ষ্যমান করা হচ্ছে যে তাঁদের শব্দ, বাক্য ও মনের দ্বারা যেন কোনো অনায়াস এবং অধর্ম আকরণ করা না হয়। অনায়াস ও অধর্মপূর্ণ

‘অন্যায়েন দৃণ্ডুং রাষ্ট্রং যৈশ্চৈ ধৃতবাস্টঃ’ এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করার পর ‘ধৃতবাস্টঃ’ এবং এই ক্রিয়ার স্বার্থে তদ্ধিতের ‘অন’ প্রত্যয় লগ্না হয়েছে, যাতে ‘ধার্টরাষ্ট্রঃ’ এইরূপ সৃষ্টি হয়েছে। এখানে বটী বিভক্তির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা হওয়ায় বটীতে ‘ধার্টরাষ্ট্রোপাম্’ একপ প্রয়োগ করা হয়েছে।

‘দুর্যোধনঃ পক্ষে একাদশ অশ্বৈরীহীন সৈন্য হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু পাণ্ডবগণ যখন বনবাসে চলে গেলেন, তখন দুর্যোধন ধর্মবাক্য যুগপ্তবেশ মতো করে রাজ্য চালাতে লাগলেন। যুগপ্তের যেমন নিজের কর্তব্য মনে করে প্রজাদের সুখে ব্যর্থতার জন্য ধর্ম এবং ন্যায়সংগত উপায়ে রাজ্য চালাতেন, দুর্যোধনও তেমনি নিজ রাজ্য লুপ্তি করার জন্য, নিজ প্রভাব বিস্তার করার জন্য প্রজাদের সমস্ত যুদ্ধবিরতির মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। এয়োদশ বৎসর ধরে প্রজাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার ফলে যুদ্ধে বহু সৈন্য দুর্যোধনের পক্ষে যোগদান করে, যারা আগে পাণ্ডবদের পক্ষে ছিল এবং তাঁদেরই ভালোবাসত। নব অশ্বৈরীহীন সৈন্য এইভাবে দুর্যোধনের সুর বহুরূপে ফলে জন্মেতে হয়েছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক অশ্বৈরীহীন নাব্যবহীসেনা দিয়েছিলেন এবং যজ্ঞরাজ শস্যের এক অশ্বৈরীহীন সৈন্য চতুরভার দ্বারা দুর্যোধন নিজ পক্ষে করে নিয়েছিলেন, এরা আসলে পাণ্ডবের পক্ষে ছিলেন সেইজন্যই দুর্যোধনের পক্ষে একাদশ অশ্বৈরীহীন সৈন্য এবং পাণ্ডবদের পক্ষে সাত অশ্বৈরীহীন সৈন্য ছিল।

যখন বনবাসে ছিলেন, তখন অকস্মাৎ একদিন তাণ্ড্যবা
একটি সহস্রদল কুমল এসে দ্রৌপদীর সামনে পড়ল। সেটি
দেখে দ্রৌপদী অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ভীমকে বললেন—
'বীরবর, আমাকে এইকপ আরও কুল এমন দিন'
দ্রৌপদীর ইচ্ছাপূরণ করতে ভীম সেখান থেকে যাত্রা
করলেন। ভীম যখন কদমীবনে পৌঁছালেন, সেখানে তাঁর
সঙ্গে হনুমানের দেখা হল। তখন তাঁদের দুজনের পরিচয়
বিনিময় হয়। শেষে হনুমান ভীমকে বরপ্রার্থনা করতে
বললেন। ভীম বললেন, 'আমার ওপর আপনার কৃপা
যেন বজায় থাকে' তখন হনুমান বললেন, 'হে বায়ুপুত্র!
যখন তুমি কাণ এবং শকির আঘাতে ব্যাকুল শক্রসৈন্য
মধ্যে ঢুকে সিংহনাদ করবে, সেই সময় আমি তোমার
আওতাধীন সঙ্গে মিলিয়ে সেই সিংহনাদকে আরও ভীষণ
করে তুলব। তাছাড়াও অর্জুনের রথের ধ্বংস থেকে

আমি এমন ভয়ংকর গর্জন করব যে শত্রুদের প্রাণসংশয়
ঘটবে, যার ফলে তোমরা অত্যন্ত সহজেই শত্রুদের বধ
করতে সক্ষম হবেন'।^{১১} এইকপ যার রথের ধ্বংস হনুমান
বিরাজ করেন, তাঁর বিজয় সুনিশ্চিত।

'পাণ্ডব' ধৃতরাষ্ট্র তাঁর প্রপ্নে 'পাণ্ডবঃ' পদের
প্রয়োগ করেছেন। সেইজন্য ধৃতরাষ্ট্রকে ব্যতঃকার
পাণ্ডবদের কথা স্মরণ কথাবার জন্য সঞ্জয় (১ ১৪ এবং
এখানে) 'পাণ্ডবঃ' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন

'অধীকেশঃ তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে'—
পাণ্ডবসেনা দেখে দুর্যোধন গুরু দ্রোণাচার্যের নিকট গিয়ে
চাতুরিপূর্ণ কথা বলতে লাগলেন, কিন্তু অর্জুন কৌরবসেনা
দেখে—যিনি জগৎপুরুষ, অদ্বৈতবাদী, মন বুদ্ধি ইত্যাদির
প্রেরক—সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কোঁর্ষ, উৎসাহ এবং
কর্তব্যপূর্ণ (পরে কথিত) বাক্য বললেন।

***

অর্জুন উবাচ

সেনায়োরুভয়োর্মধ্যে রথং হ্রাপয় মেহুচ্যুত ॥ ২১ ॥

যাবদেতান্ নিরীক্ষেহহং যোদ্ধুকামানবহিতান্।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমশ্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥

[অচ্যুত (হে অচ্যুত) , উভয়োঃ (উভয়) , সেনয়োঃ (সেনার) , মধ্যে (মধ্যে) ; মে (আমার) , রথম্
(রথটিকে) : হ্রাপয় (হ্রাসিত করে বাখুন) , যাবৎ (যতক্ষণ) ; অহম্ (আমি) ; এতান্ নিরীক্ষে (এদের লেখি) ;
যোদ্ধুকামান্ (যুদ্ধেচ্ছায এখানে) ; অবহিতান্ (কারা উপহিত হয়েছেন) , অশ্মিন্ (এই) ; রণসমুদ্যমে (যুদ্ধে) ; ময়া
(আমাকে) , কৈঃ (কর কার) , সহ (সঙ্গে) ; যোদ্ধব্যম্ (যুদ্ধ করতে হবে)]

অর্জুন বললেন - 'হে অচ্যুত ! উভয় সেনার মধ্যে আপনি রথটিকে ততক্ষণ হ্রাসন করুন, যতক্ষণ না
আমি দেখি যুদ্ধেচ্ছায় কারা এখানে উপহিত হয়েছেন এবং এই রণক্ষেত্রে কার কার সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে
হবে।' ॥ ২১-২২ ॥

বাখ্যা—'অচ্যুত সেনায়োরুভয়োর্মধ্যে রথং হ্রাপয়' উভয়পক্ষের সৈন্যদল যেখানে যুদ্ধ করবার জন্য
এক পক্ষ অপর পক্ষের মুখোমুখি দণ্ডায়মান ছিল, সেখানে
তাঁদের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তাতে তারা এক পক্ষ অপর
পক্ষের উপর ঝগড়তে পারত। এই দুই পক্ষের সেনাদের
মধ্যভাগ দুদিকের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল—(১) সেনাবা,
যেভাবে প্রপ্নে দাঁড়িয়েছিল, সেই প্রপ্নের মধ্যভাগ এবং
(২) দু'পক্ষের সেনার মধ্যভাগ, যেখান থেকে কৌরব
এবং পাণ্ডব উভয়পক্ষের সেনাই সম দূরত্রে অবস্থান
করছিল এইকপ মধ্যভাগে অর্জুন রথ স্থাপন করার জন্য
ভগবানকে আদেশ করেন যাতে দুইপক্ষের সেনাদেরই
তালো করে দেখতে পারেন

^{১১} তদাতঃ বৃহস্মিন্যামি বুরবেগ রবং ইব বিজয়সা ফলভুক্ত্যাদান্ মোক্ষ্যামি দাক্ষণান্।

শত্রুণাং যে প্রাণচরাঃ সুখং যেন হনিষ্যথ (মহাভারত, বনপর্ব ১৫১ ১৭-১৮)

‘সেনাগোপকডমোর্থনো’ পদটি গীতায় তিনবার। অবস্থান করেন।

নিম্নোক্ত ভাষ্যে এইগুলি (১২১) এই মহাত্ম্যের চরিত্রতম শ্লোক এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকে তিনবার উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে প্রথমে অর্জুন শৌর্যের সঙ্গে নিজ রথটি উভয় সেনার মধ্যে স্থাপন করার আদেশ করেন (১।২১), তাৎপর্বে ভগবান উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করে কুরুবংশীয়দের দেবত্রে বলছেন (১।২৪) এবং শেষে উভয় সেনার মধ্যেই ভগবান বিদ্যাদমগ্ন অর্জুনকে গীতায় উপদেশ দিচ্ছেন (২।১০)। এইরূপে অর্জুনের প্রথমে শৌর্য ছিল, যথাভাগে যুদ্ধে আত্মীয়স্বজনদের সাথে মোহনশত্রু তাঁর যুদ্ধে বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং শেষে ভগবানের নিকট গীতার মহান উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে অর্জুনের মোহ নাশ হয়। এর দ্বারা এই ভাষ্যে দৃষ্ট হয় যে যখন ‘সামক-সম্মীলনী’তেই অর্জুন, সেখান থেকেই প্রাপ্ত পরিত্রুতির সদুপযোগ্য করে সে নিদ্রায় হত পড়ে এবং পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। কারণ পরমাত্মা যে কোনো পরিত্রুতিতেই সর্বদা একরূপে

‘যানদেভ্যামিবাশ্কেহহং .... বপসমুদ্যমে’

উভয় সেনার মধ্যে রথ কতক্ষণ স্থাপন করা হবে? ভ্রাতৃ অর্জুন বলতেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে কৌববসেনাদলের উপাত্ত সৈন্যসহ যত রাজন্যবৃন্দ দণ্ডায়মান, তাদের সকলকে যতক্ষণ না তিনি পরিত্রুতন করেন ততক্ষণ যেন রথটি স্থাপিত থাকে। এই যুদ্ধে কাগের সঙ্গে অর্জুনকে যুদ্ধ করতে হবে এবং কাগই বা বলবতায় তাঁর সমকক্ষ, কে তাঁর থেকে বজ্রহীন এবং কেই বা তাঁর অপেক্ষা অধিক বলশালী, তাঁদের তিনি উত্তমরূপে পরিত্রুতন করতে চান।

এখানে ‘গোপকানান্’ পদ দ্বারা অর্জুন বলছিলেন যে তাঁর ত্রৈলোক্যিক রথটি ত্রৈলোক্যিক, কিন্তু দুর্যোগ্যের সঙ্কট কখনো প্রাপ্ত করেননি। কারণ দুর্যোগ্যের যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রবল ছিল। অতএব অর্জুন দেখতে চান তাদের কত দারিদ্র্য আছে যে দুর্যোগ্যের অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন।

যোঃসামানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধৈর্যুক্ষে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

[দুর্বুদ্ধৈঃ দুর্বুদ্ধি। ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্যোগ্যের। যুদ্ধে যুদ্ধে, প্রিয়চিকীর্ষবঃ (উৎসাহী), যে (যেমন, এতে সমাগতাঃ), এত্র এত্র সেনাদলে, সমাগতাঃ যোগদান করেছেন, যেমন (যেমন, যুদ্ধ করার জন্য তারা অতঃস্থ আগ্রহী হয়ে আসছে), অহং (আমি); অবক্ষে (নেই।)]

দুর্বুদ্ধি দুর্যোগ্যের যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য যে রাজন্যবর্গ এই সেনাদলে যোগদান করেছেন, যুদ্ধ করার জন্য যারা অতঃস্থ আগ্রহী হয়ে আসছেন, তাঁদের সকলকে আমি একবার দেখি ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা ‘ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধৈর্যুক্ষে প্রিয়চিকীর্ষবঃ’
উক্তকালে দুর্যোগ্যের দুর্বুদ্ধি বলে অর্জুন বলতে চাচ্ছিলেন যে, ‘এই দুর্যোগ্যের আমাদের লাশ করার জন্য আত্ম পরিত্রুত নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করেছে। আমাদের অপমান করার জন্য নানাপ্রকার উদ্যোগ নিয়েছে। নিরমানুসারে এবং ন্যায়সংগতভাবে আমরা অধিনায়ে প্রাপ্তির অধিকারী, কিন্তু সেটিও আত্মসাৎ করতে চায়, আমাদের দিতে রাজি নয়। এমনভাবেই সে অতি দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি; আবার এখানে কিছু

রাজন্যবর্গ এসেছেন যারা যুদ্ধ দ্বারা দুর্যোগ্যের ভালো করতে চান।’ প্রত্যুত্থানকে অর্জুনের কঠিন হচ্ছিল এই যে, তাঁরা এমন কার্য করবেন এবং এমন কথা বলবেন যাতে তাঁদের বন্ধুদের ইচ্ছালোকে এবং পরলোকে মজ্জা হয়। কিন্তু এই নৃপতিগণ দুর্যোগ্যের দুর্বুদ্ধিকে শোধন করার চেষ্টা না করে অপরাপেক্ষ তা বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং দুর্যোগ্যকে দিয়ে যুদ্ধ করিয়ে, যুদ্ধে তাকে সাহায্য করে, তাঁর পতন ঘটাতে চাইছে। অর্থাৎ দুর্যোগ্যের হিত কিসে

১। ‘ধার্তরাষ্ট্র’ পদের দুই অর্থ হয়। (১) ধার্তরাষ্ট্রের পুত্র এবং (২) ধার্তরাষ্ট্রের বাই (নাহা), মত দুই অর্থের ধার্তরাষ্ট্রের পুত্র। সমাগতাস্থ ইত্যদ্যেই ‘ধার্তরাষ্ট্রস্য’ পদটি উল্লেখিত হয়েছে।

হবে, সে কীভাবে রাজ্য পাবে আর তার পরজাতকে কী করে মঙ্গল হবে— সে সব এঁরা চিন্তা করছেন না। যদি এই রাজারা দুর্যোধনকে কমপক্ষে অর্ধেক রাজ্য নিজে রেখে পাণ্ডবদের প্রাণা অর্ধেক রাজ্য তাঁদের দিয়ে দেবার জন্য পরামর্শ দিতেন তাহলে দুর্যোধনের অর্ধেক রাজ্যও থাকত আর পরজাতকেও মঙ্গল হত।

‘যোঃসামান্যনেকৈঃ হং য এতৈঃ সমাগতাঃ’ —

‘এই যুদ্ধেও জনা যাবা উণ্ডুস হয়ে আছেন, তাদের একবার দেখি তো!’ এঁরা অধর্ম এবং অন্যায়ের পক্ষ নিয়েছেন, সেইজন্য এঁরা অর্জুনের সামনে যুদ্ধে দাঁড়াতে পারবেন না, ধংস হয়ে যাবেন।

‘যোঃসামান্য’ বলার অর্থ এই যে এঁদের মনে যুদ্ধের ইচ্ছা প্রবল, সুতরাং ‘ভাল কবে দেখি এঁরা কারা?’

সঙ্গ্রহ— অর্জুন একপ বজায় ভগবান কি কবলেন সঙ্গ্রহ পর্বের দুটি স্লোক ও জানিয়েছেন।

সঙ্গ্রহ উবাচ

এবমুক্তো হৃদীকেশো গুডাকেশেন ভারত।
 সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
 ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বৈষাং চ মহীক্ষিতাম্।
 উবাচ পার্থ পশ্যেতান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥ ২৫ ॥

[ভারত (হে ভরতবংশীয় রাজন!) ; গুডাকেশেন (নিদ্রাজয়ী অর্জুন) , এবম্ উক্তঃ (এই কথা বললে) , হৃদীকেশঃ (অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ; উভয়োঃ, সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যস্থলে) , ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ (পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণের সম্মুখে) ; চ, সর্বৈষাং (এবং সমস্ত) , মহীক্ষিতাম্ (রাজন্যবর্গের সম্মুখস্থলে) ; রথোত্তমম্ (শ্রেষ্ঠ রথটিকে) , স্থাপয়িত্বা (স্থাপন করে) , ইতি (এইভাবে) উবাচ (বললেন যে) ; পার্থ (হে পার্থ!) ; এতান্, সমবেতান্ (এখানে একত্রিত) ; কুরুন (কুরুবংশীয়দের) , পশ্য (অবলোকন কর।)]

সঙ্গ্রহ বললেন—হে ভরতবংশীয় রাজন! নিদ্রাজয়ী অর্জুন এই কথা বললে অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুইপক্ষের সেনার মধ্যস্থলে পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ এবং সমস্ত রাজন্যবর্গের সম্মুখস্থলে সেই শ্রেষ্ঠ রথটিকে স্থাপন করে এইভাবে বললেন, ‘হে পার্থ! এখানে একত্রিত কুরুবংশীয়দের অবলোকন কর।’ ॥ ২৪-২৫ ॥

বাখ্যা - ‘গুডাকেশেন’ - ‘গুডাকেশ’ শব্দটির দুটি অর্থ হয়— (১) ‘গুডা’ হচ্ছে কোঁকড়ানা জিনিস এবং ‘কেশ’ বলা হয় চুলকে। যাব মাথার চুল কোঁকড়ান, তাকে বলা হয় ‘গুডাকেশ’। (২) ‘গুডাকা’ নিদ্রাকে বলা হয় এবং ‘কেশ’ চরুজন আধিপতি, যিনি নিদ্রার অধিপতি, অর্থাৎ যিনি ইচ্ছামতো নিদ্রা যেতে পারেন, নাও যেতে পারেন। যাব নিদ্রার ওপর এইরূপ অধিকার আছে, তাকে বলা হয় ‘গুডাকেশ’। অর্জুনের মাথার চুল কোঁকড়ানো ছিল এবং নিদ্রার ওপরও তাঁর আধিপত্য ছিল, তাই তাঁকে বলা হয়েছে ‘গুডাকেশ’।

‘এবমুক্তঃ’ - যে নিদ্রা ও আলসাসুপের দাস নয় এবং যে বিষয়দ্রোণের দাস নয়, কেবলমাত্র ভগবানেরই দাস

(ভক্ত), সেই ভক্তের কথা ভগবান শোনেন। শুধু শোনেনই না, তাঁর আদেশ পালন করেন। সেইজন্য তাঁর নিজ মন ও হস্ত অর্জুন আস্থা করলে অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুইপক্ষের সেনার মধ্যস্থলে অর্জুনের রথ স্থাপন করেছিলেন।

‘হৃদীকেশঃ’ - ইন্দ্রিয়গুলিকে বলা হয় ‘হৃদীক’। যিনি ইন্দ্রিয়গুলির ইশ অর্থাৎ অধিপতি, তাকে হৃদীকেশ বলা হয়। প্রথমে একুশতম স্লোকে এবং এখানে ‘হৃদীকেশ’ বলার অর্থ এই যে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সমস্ত কিছুই প্রবক এবং সকলকে আদেশদানকারী অন্তর্যামী ভগবানই এখানে অর্জুনের আদেশপালনকারী সেক্ষেত্রেছেন। অর্জুনের প্রতি তাঁর কী অসীম কৃপা।

‘সেনায়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্’—উত্তর সেনার সম্মুখভাগে যে উৎকৃষ্ট স্থান ছিল, ভগবান সেখানেই অর্জুনের উত্তর বথটিকে স্থাপন করেছিলেন।

‘ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ অদীক্ষিতাম্’—সেই বথটিকেও ভগবান অত্যন্ত চতুর্যের সঙ্গে এমন স্থানে স্থাপন করলেন, যে স্থান থেকে অর্জুন তাঁর আত্মীয় পিতামহ ভীষ্ম, বিদ্যাদানকারী আচার্য দ্রোণ এবং কৌরবসেনাপক্ষের প্রধান রাজন্যবর্গকে নিশাচি ছোকে দেখতে পাবেন।

‘উবাচ পার্থ পশ্যতান্ সমনেতান্ কুরুনিত্তি’—‘কুরু’ পদটির দ্বারা যুধিষ্ঠিরের পুত্র এবং পাণ্ডুর পুত্র—দু’পক্ষকেই বোঝায়। কারণ একই সকলেই কুরুবংশীয়। ‘যুদ্ধের উদ্দেশ্যে একত্রিত এই কুরুবংশীয়দের মধ্যে’—একপ বঙ্গাব অর্থ এই যে, এই কুরুবংশীয়দের মধ্যে অর্জুনের মনে এই ভাব দ্বারা উৎপন্ন হয় যে, আমরা তে সবাই এক! এই পক্ষকেই হোক অথবা ওই পক্ষকে, ভালোই হোক অথবা মন্দ, সদাচারী হোক বা দুর্ভাচারী, আসলে সবাই তো আমাদেরই আত্মীয়। এই জন্য অর্জুনের মনে সুপ্ত কৌটুম্বিক মমতাসূক্ত মোহ যাতে জাগ্রত হয় এবং মোহ জাগ্রত হলে অর্জুন জিজ্ঞাসু হন, যাহতে অর্জুনকে নিমিত্ত করে ভাবী কার্যসূচের জীবনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে গীতার মহান উপদেশ দেওয়া সম্ভব হয়—এই ভাব নিয়েই ভগবান এখানে ‘পশ্যতান্ সমনেতান্ কুরুন’ কথাটি বলেছেন। যাহতে ভগবান ‘পশ্যতান্ সমনেতান্ কুরুন’ এইভাবে বলতে পারতেন। কিন্তু এইভাবে বললে অর্জুনের মনে যুদ্ধ করার জন্য আগ্রহ জন্মাত; যাহতে গীতা প্রকটিত হওয়ায় অবকাশ হত না। এবং অর্জুনের অন্তরেব সুপ্ত কৌটুম্বিক মোহও দূরীভূত হত না, যেটি দূর করলে ভগবান নিষ্ঠুর দায়িত্ব বলে মনে করেছেন। যেমন কোথাও বিশেষত্বক হলে কৈদা প্রথমে

সেটি পাকবার ব্যবস্থা করেন এবং তখন সেটি তৈরী হয়, তখন সেটি কেটে পরিহার করে দেন। যেমন ভগবানও ভক্তের অন্তরেব সুপ্ত মোহকে প্রথমে জাগ্রিত হলে তারপর সেটিকে নষ্ট করে থাকেন। এখানেও ভগবান অর্জুনের অন্তরেব সুপ্ত মোহকে ‘কুরুন পশ্য’ বলে জাগ্রত করেছেন, যেটি পরে উপদেশ দ্বারা নষ্ট করাবেন।

অর্জুন বলেছিলেন যে, ‘এঁদের আমি দেখে নিই’ ‘নিরীক্ষে’ (১।২২) ‘অবেক্ষে’ (১।২৩)। সুতরাং এখানে ভগবানের ‘পশ্য’ (তুমি দেখে নাও)—একপ বঙ্গাব প্রয়োজন ছিল না। ভগবানের শুধু বথটি স্থাপন করলেই হত। কিন্তু ভগবান বথ স্থাপন করে অর্জুনের মোহ জাগ্রত করার জন্য ‘কুরুন পশ্য’ (এই কুরুবংশীয়দের অবলোকন কর)—এই কথাটি বললেন।

আত্মীয়বশত স্নেহ এবং ভগবদ্ প্রেম—এই দুটিতে অর্জুন পাপক। আত্মীয়-কুটুম্ব মমতাসূক্ত স্নেহ জন্মায় যার ফলে আত্মীয়দের দোষের প্রতি লক্ষ থাকে না; কেবল ‘এ আমার’—একপ ভাব থাকে। সেইকপ ভগবানেরও স্নেহের উপর বিশেষ স্নেহ জন্মায়, তখন ভক্তের দোষের পাঁও ভগবান নাবও দৃষ্টি যায় না, শুধু ‘এ আমারই’—এই ভাব থাকে। আত্মীয়প্রেমে ত্রিধা অর্থাৎ পদার্থের (শরীর ইত্যাদির) এবং ভগবদ্প্রেমে ভাবের প্রাধান্য থাকে। কৌটুম্বিক স্নেহে মূঢ়তা (মোহ) এবং ভগবদ্প্রেমে একাত্মভাবের প্রাধান্য থাকে। কৌটুম্বিক স্নেহ তনুসাক্ষর হয় এবং ভগবদ্প্রেম হয় প্রকাশসম্পন্ন। কৌটুম্বিক স্নেহে মানুষ কর্তব্যচ্যুত হয়ে পড়ে আর ভগবৎ প্রেমে লীন হয়ে যাওয়ার জন্যই কর্তব্যপালনে বিস্মৃতি আসতে পারে। কিন্তু ভক্ত কখনও কর্তব্যচ্যুত হয় না। কৌটুম্বিক স্নেহে আত্মীয়-কুটুম্বের প্রাধান্য থাকে এবং ভগবদ্প্রেমে থাকে ভগবানের প্রাধান্য।

***

সম্বন্ধ—আগের শ্রোতটিও ভগবান অর্জুনকে কুরুবংশীয়দের অবলোকন করার জন্য বলেছিলেন। ভাবদব কী হল—ভাব বর্ণনা সহায় পূর্বের শ্রোতগুলিও করেছেন।

তত্রাপশ্যৎ দ্বিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।

আচার্গান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংসুখা ॥ ২৬।

শুশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনায়োরুভয়োরপি

[অর্থ (তারপরে): পার্থঃ (পশ্চাত্তম অর্জুন), তত্র, উভয়োঃ (সেই দুই), এস সেনয়োঃ (সৈন্যদলের মধ্যেই), দ্বিতান্ (অবস্থিত); পিতৃন (পিতৃব্যাপণ), পিতামহান্ (পিতামহবর্গ), আচার্গান্ (অচার্যগণ), মাতুলান্ (মাতুল

গণ), শাকুনি (জাতাঙ্গ), শূত্রাঙ্গ (শূত্রাঙ্গ), পৌত্রাঙ্গ (পৌত্রাঙ্গ, তথা, সর্বাঙ্গ এবং মিত্রাঙ্গ), শ্বশুরাঙ্গ, চ (শ্বশুরাঙ্গ এবং), সুহৃদাঙ্গ, অপি (সুহৃদাঙ্গকেও), অপশাঙ্গ (অপশাঙ্গ)।

তারপরে শূথানন্দন অর্জুন সেই দুই সৈন্যদলের মধ্যে অবস্থিত পিতৃবাঙ্গ, পিতামহাঙ্গ, আচার্যবাঙ্গ, মাতুলবাঙ্গ, ভ্রাতৃবাঙ্গ, পুত্রবাঙ্গ, পৌত্রবাঙ্গ এবং মিত্রবাঙ্গ, শ্বশুরবাঙ্গ ও সুহৃদবাঙ্গকে দেখলেন ॥ ২৬ ॥

বাখ্যা—‘তয়াপশাঙ্গ .... সেনায়োক্তয়োরেপি’— ভগবান অর্জুনকে যখন বললেন যে, এই বণভূমিতে সমবেত কুরুবংশীয়দের দেশ, তখন অর্জুনের লক্ষ দুই পক্ষীয় সৈন্য অবস্থিত নিজ আত্মীয় কুটুম্বদের উপর পড়ল। তিনি দেখলেন যে সৈন্যদলে যুদ্ধের জন্য নিজ নিজ স্থানে বসেছিলেন আছেন ভূমিত্রবা প্রমুখ তাঁর পিতার ভ্রাতা, যান তাঁর পিতার ভ্রাতা, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ পিতামহাঙ্গ ও বক্রাঙ্গ, দ্রোণ, কপাতাঙ্গ প্রমুখ আচার্যবাঙ্গ (বিনোদনকারী এবং কুশলক)

আছেন, আছেন পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শক্কা, শকুনি প্রমুখ মাতুলবাঙ্গ। আছেন ভীষ্ম, দুর্যোধন আদি ভ্রাতা-বাঙ্গ, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, লক্ষ্মণ (দুর্যোধনের পুত্র) প্রমুখ পুত্রবাঙ্গ রয়েছে। লক্ষ্মণ প্রভৃতি পুত্রবাঙ্গ যাবা অর্জুনের পৌত্র, তাঁরা আছেন। দুর্যোধনের অশ্বখামা প্রমুখ বক্রাঙ্গ আছেন এবং অর্জুনের বক্রাঙ্গ আছেন। আছেন দ্রোণ, শৈব্যা আদি শ্বশুরবাঙ্গ। আছেন নিঃস্বার্থ পরোপকারী বক্রাঙ্গ, কুরুবংশীয় পুরুষ।

সম্বন্ধ—‘দৈবে সমস্ত আত্মীয়স্বজনদের দেশে অর্জুন কি করলেন—এবং পরেই কোথেকে তা বলা হয়েছে।

তান্ সমীক্ষা স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বদ্ধনবহিতান্ ॥ ২৭ ॥
কৃপয়া পরযানিষ্টো বিধীদ্যদমত্রবীৎ।

[অবহিতান (নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত), তান্ (সেই); সর্বান্ (সমস্ত), বদ্ধন (বদ্ধ বান্ধবদের), সমীক্ষা (দেখে), সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই কুন্তীপুত্র অর্জুন), পরয়া, অত্যাঙ্গ), কৃপয়া (কাতর); আনিষ্টো (যুক্ত হয়ে), বিধীদ্য (নিষ্পত্তিপূর্বক), ইদম্ (একপ); অত্রবীৎ (বলতে লাগলেন)]

নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত সেই সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের দেশে কুন্তীপুত্র অর্জুন অত্যাঙ্গ কাতর ও বিষন্ন হয়ে বলতে লাগলেন—॥ ২৭ ॥

বাখ্যা ‘তান্ সর্বান্ বদ্ধনবহিতান্ সমীক্ষা’— পুণ্ড্রিক অনুসারে অর্জুন যাদের দেখেছেন, তাঁরা চান্ডাল বৃত্তিক প্রমুখ প্রপিতামহাঙ্গ, দুষ্টদুগ্ধ, শিকণ্ডি, সুহৃদ, মাতুলবাঙ্গ, জয়দ্রথ আদি ভগিনীপতিগণ এবং অন্য অনেক আত্মীয়গণকে উভয় সৈন্যদলে অবস্থিত দেখেছেন।

‘স কৌন্তেয়ঃ কৃপয়া পরযানিষ্টোঃ’ এই পদটিতে ‘স কৌন্তেয়ঃ’ সর্বত্র অর্থ এই যে, কুন্তী যাকে যুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং যিনি বীরত্বের প্রতাপে ‘আমার সঙ্গে কাঁচা যুক্ত করতে উপস্থিত’—এইকপ প্রধান যোদ্ধাগণকে দেখবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দু’পক্ষের সৈন্যের মধ্যে বসে স্থাপন করার আহ্বান করেন, সেই

কুন্তীপুত্র অর্জুন অত্যাঙ্গ কাপুরুষতাবাপন্ন হয়ে গেলেন।

উভয়পক্ষের সৈন্যদলে কেবল জয়দ্রথবিন্দী এবং বিদ্যাসম্পর্কীয় আত্মীয়দেরই দেশে অর্জুনের মনে এই ভাবনা এসে যে, যুদ্ধে এঁরাই মারা যান বা অন্য পক্ষের লোক মারা যায়, সংকটে আমাদেরই স্বর্গত, কুলক্ষয় হোলে আমাদেরই হবে, আমাদের আত্মীয়স্বজনই হোলে মৃত্যুবরণ পতিত হবেন একপা চিন্তা হওয়ায় অর্জুনের মন থেকে যুদ্ধের ইচ্ছা চলে গিয়েছিল এবং কাপুরুষ ভাবে উদ্য হতোছিল। এই কাপুরুষসুসঙ্গ মনোভাবকে ভগবান পরবর্তী শ্লোকে (২।২-৩) ‘কশ্মলান্’ এবং ‘হৃদয়দৌর্বল্যাম্’ বলেছেন, এবং অর্জুন (২।৭) ‘কাপরাণ্যোমো-পহন্তস্বভাব’ বলে এটি স্বীকারও করেছেন।

অর্জুন কাপুরুষতায় অত্যাশ্রয়িত হইয়াছিলেন—
‘কপয়্যাবিষ্টঃ’—এই প্রমাণিত হয় যে, এই কাপুরুষতা
তার পূর্বে ছিল না, কিন্তু এখন উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং
এটি আগন্তুক দোষ। আগন্তুক হওয়ায় এটি দৃশ্যী হবে না।
অপরপক্ষে শৌর্য ও বীর্য অর্জুনের স্বাভাবিক গুণ। সুতরাং
তা চিরস্থায়ী।

অতি কাপুরুষতা কাকে বলে? অকাষণ নিন্দা,
তিরস্কার, অপমানকারী, দুঃখদানকারী, শত্রুভাবাপন্ন,
স্বাংস করার ইচ্ছাসম্পন্ন দুঃমোদন, দুঃশাসন, শকুনি
প্রভৃতিকে যুদ্ধাকাক্ষী দেখেও তাঁদের বধ করার চিন্তা না
আসা, তাঁদের নাম করার উদ্দেশ্য না নেওয়া—এটি

অত্যন্ত কাপুরুষতাকপ দোষ এখনো অর্জুনের মোহ
হতে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে, বীর্য তাঁদের
আনষ্টেকারী এবং সময়ে অসময়ে এন্টিষ্ট লবন উদ্দেশ্য
নির্দেশিত, সেই অধার্মিক, পাশীদের ওপরও তাঁর হুকুম
হয়েছিল (গীতা ১।৩৫, ৪৬) এবং তিনি ক্ষত্রিয়ের
কর্তব্য থেকে দূত হয়েছিলেন।

‘নিমীদ্যিদমব্রতীঃ’—যুদ্ধের ফলে, আত্মীয়স্বজন,
কুল এবং দেশের কি অবস্থা হবে এই ভেবে অর্জুন
অত্যন্ত বিমূঢ় হয়েছিলেন এবং তখনই তিনি এই
কথা বলেছিলেন, মাতা বর্ণনা পর্বতী শ্রোকে করা
হয়েছে।

৫৪ ৫৫ ৫৬

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বৈমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপহিতম্ ॥ ২৮ ॥

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুম্যতি।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জাহ্নতে ॥ ২৯ ॥

গাত্রীবং স্রংসতে হস্তাং ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।

ন চ শক্নোম্যবহুতং ভ্রমতীৰ চ মে মনঃ ॥ ৩০ ॥

[কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ), যুযুৎসু, যুদ্ধোচ্ছ ইমম, স্বজনম্ (এই আত্মীয়স্বজনাদিগকে), সমুপহিতম্, দৃষ্ট। সম্মুখে
উপস্থিত দেখে); মম গাত্রাণি (আমার শরীর), সীদন্তি (অবসন্ন হচ্ছে), চ (এবং), মুখম্ পরিশুম্যতি (মুখ শুষ্ক
হচ্ছে), চ (এবং), মে শরীরে (আমার শরীরে), বেপথুঃ (কম্প দিচ্ছে), চ (এবং), রোমহর্ষঃ জাহ্নতে (রোমাঞ্চ
হচ্ছে), হস্তাং (হাত থেকে), গাত্রীবম্ (গাত্রীব ধনুক) স্রংসতে (খালি হচ্ছ), চ (এবং) ত্বক্ (চর্ম),
পরিদহ্যতে (খামোশ হচ্ছ), মে (আমার), মনঃ (মন), ভ্রমতি, ইব (বিভ্রান্ত হচ্ছে), চ (এবং), অবহুতম্
চ (দাঁড়িয়ে থাকতেও); শক্নোমি (পারছি না।)]

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! যুদ্ধেচ্ছ এই আত্মীয়স্বজনাদিগকে সম্মুখে উপস্থিত দেখে আমার শরীর
অবসন্ন হচ্ছে, মুখ শুষ্ক হচ্ছে, শরীরে কম্প দিচ্ছে এবং রোমাঞ্চ হচ্ছে। হাত থেকে গাত্রীব ধনুক স্থগিত
হচ্ছে এবং চর্ম খালি বোধ হচ্ছে। আমি মেন কিছুই ঠিক করতে পারছি না, দাঁড়িয়ে থাকতেও আমার কষ্ট
হচ্ছে ॥ ২৮-৩০ ॥

বাাখ্যা—‘দৃষ্ট্বৈমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপহিতম্’
—অর্জুনের ‘কৃষ্ণ’ নামটি অত্যন্ত প্রিয় ছিল। গীতায় এই
সংস্পর্শনাটি নয়বার উল্লিখিত হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে
সংস্পর্শ কবাত অন্য কোনো সংস্পর্শন এতবার ব্যবহৃত
হয়নি। তেমনি ভগবানেবও ‘পাথ’ নামটি অত্যন্ত প্রিয়
ছিল। তাই গীতায়ের মধ্যে কথোপকথনের সময় শ্রীকৃষ্ণ
এবং অর্জুন এই নামগুলি ব্যবহার করতেন এবং এই কথা

লোকপ্রসিদ্ধও ছিল। সেইজন্যই সপ্তম সীতার শেষে
‘কৃষ্ণ’ এবং ‘পাথ’, নামের উল্লেখ করেছেন ‘যত্র
যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থা ধনুর্নরঃ’ (১৮।৭৮)

ধৃতবাঈ প্রথমে বলেছিলেন ‘সমবেতা যুযুৎসবঃ’ এবং
অর্জুনও এখানে বললেন ‘যুযুৎসুং সমুপহিতম্’; কিন্তু
দুঃজনোর দৃষ্টিতে অনেক পার্থক্য আছে। ধৃতবাঈর চেতন
দুঃমোদন আদি তাঁর পুত্র এবং বৃদ্ধিতির আদি পাণ্ডব পুত্র—

একপ বিহীন ছিল। সেইজন্য ধৃতরাষ্ট্র সেই স্থানে 'অমর্য্য' এবং 'পাণ্ডবা' বলেছেন। কিন্তু অর্জুনের চোখে সেই বিহীন ছিল না, তাই অর্জুন এখানে 'ব্রজনম্' বলেছেন, যাতে দুই পক্ষের সোকেসেবই বোঝায়। এর অর্থ হল এই যে, ধৃতরাষ্ট্রের মনে যুদ্ধে পুত্রদের নিহত হবার আশঙ্কা ছিল, শোক ছিল। কিন্তু অর্জুনের দুই পক্ষের আত্মীয়গণেরই বশ হবার আশঙ্কায় শোক ছিল—দুই পক্ষের যে কেউ হত হোন না কেন, তিনি তো আমারই আত্মীয়।

এখনও পর্যন্ত 'দৃষ্টা' পদটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে— 'দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকম্' (১।২) 'ব্যবহিতান্ দৃষ্টা ধার্ম্মরাত্তান্' (১।২০) এবং এখানে 'দৃষ্টেইমং ব্রজনম্' (১।২৮)। এই তিনটি পদের অর্থ হল যে দুর্যোধন এক প্রকারই দেখতেন অর্থাৎ দুর্যোধনের কেবল যুদ্ধের মনোভাবই ছিল। কিন্তু অর্জুনের মেখা দু'প্রকারের ছিল। প্রথমে অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে দেখে দীর্ঘকাল উঠে যুদ্ধের জন্য বনুক যাতে নিম্নে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন

আর এখন আত্মীয়স্বজনদের দেখে মোহাবিষ্ট হয়ে যুদ্ধে বিবর্ত হয়েছিলেন, তাঁর হাত থেকে বনুক পড়ে যাচ্ছিল।

'সীদন্তি যম পাশ্র্ণাণি ..... ক্রমতীৰ চ মে মনঃ'

অর্জুনের মনে যুদ্ধের ভাবী পরিণামের কথা ভেবে চিন্তা হচ্ছিল, দুঃপবোধ হচ্ছিল। সেই চিন্তার ও দুর্যোধন প্রভাব তাঁর সমস্ত শরীরে পড়েছিল। সেই প্রভাবের কথা অর্জুন স্পষ্টভাবে জানাচ্ছিলেন যে তাঁর শরীরের হাত, পা, মুখ ইত্যাদি একেকটি অঙ্গ শিথিল হয়ে আসছে, মুখ শুষ্ক হচ্ছে, গার্ব্জনা কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ; সমস্ত শরীর কম্পমান হচ্ছে, সারা শরীর বোম্বাশিত হচ্ছে। যে গাভীর ঘনুকের টংকারে শত্রু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, সেই গাভীর হস্তহুত হয়ে পড়ছে। সমস্ত শরীর এবং যুদ্ধে জানা অনুভূত হচ্ছে^(১)। যম দুর্যোধন অর্থাৎ তাঁর কি কর্তব্য তা বুঝতে পারছেন না। এই যুদ্ধেই যুদ্ধের ওপর দণ্ডায়মান থাকতে ও পারছেন না, তাঁর মনে হচ্ছে তিনি মূর্খা যাবেন। এই অনর্থক ভী যুদ্ধে ইন্দ্রিত থাকাকারও পাপ বলে মনে হচ্ছে

সমস্ত পূর্বের স্নোকে নিজ শরীরের অষ্টচিরুব বর্ণনা করে অর্জুন ভাবী পরিণামসূচক আশ্রুত লক্ষণাদির জন্য যুদ্ধ করা অনুচিত বলে জানাচ্ছেন।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি ইদ্রা ব্রজনমাহবে ॥ ৩১ ॥

[কেশব (তে কেশব) : নিমিত্তানি চ (লক্ষণসূত্রিণ) , বিপরীতানি (বিপরীত) ; পশ্যামি (দেখতে পাচ্ছি) , অহবে (যুদ্ধ) , ব্রজনম্ (অর্জুনস্বজনকে) , ইদ্রা (বল করে) , শ্রেয়াঃ (শ্রেয়) , চ (ও) ; ন, অনুপশ্যামি (, না , এ পাচ্ছি না)]

'হে কেশব ! আমি লক্ষণগুলিও সব বিপরীত দেখতে পাচ্ছি এবং যুদ্ধে আত্মীয়স্বজনকে বধ করায় শ্রেয় (লাভ) কিছু দেখতে পাচ্ছি না।' ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা 'নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব' এর অর্থপথ হল কোনো কার্য আরম্ভ করার সময় মনে যত 'হে কেশব' 'আমি লক্ষণসূত্রিণ' বিপরীত দেখছি । বেশি উৎসাহ (অন্যায়) থাকে, সেই উৎসাহ কার্যটিকে

^১ দৃষ্টা 'দৃষ্টম্ভা দৃষ্টা' বিন্দুনাশঃ বিশেষতঃ সজীবং মনসে চিন্তা নিদ্রীবং মনসে চিন্তা ।

^২ চিন্তুকে চিন্তার সমান বলা হয়েছে, যাত্র একটি বিন্দুর তফাৎ। চিন্তা জীবিত সার্ভিককে পোড়ায় আর চিত্ত মৃত ব্যক্তিকে পোড়ায়।

^৩ যত লক্ষণ আছে, সেগুলি কোনো ভাল অথবা মন্দ ঘটনার নির্মিত হয় না, অর্থাৎ সেগুলির দ্বারা কোনো ঘটনা সৃষ্ট হয় না, বরং ভাবী ঘটনার পূর্বাভাস দেয়।

লক্ষণ প্রকাশক প্রাণী ও বাস্তবের লক্ষণগুলিকে চেঁচিয়ে ছাড়া জানায় না, আপনা থেকেই সেগুলি পানিজলিত হয়

করতে তত বেশি কার্যকর করে তোলে। কিন্তু যদি কার্যকর
আবহুই উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়, মনের সংকল্প ঠিক না
থাকে তবে সেই কার্যের পরিণতি ভালো হয় না। সেই
দৃষ্টিতে অর্জুন বলছেন যে, ‘এখন আমার শরীর শিথিল
হচ্ছে, কম্পন হচ্ছে, মুখ শুষ্ক লাগছে ইত্যাদি যে সমস্ত
লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সেইসব ব্যক্তিগত লক্ষণও আমার
ভালো বলে মনে হচ্ছে না’^{১১}। এছাড়াও আকাশে
উদ্ভাপাত, অসময়ে গ্রহণ, ভূমিকম্প, পল্লু-পক্ষীর
অস্বাভাবিক বহন, চন্দ্রের দাগ না দেখা, মেঘ থেকে বৃষ্টিপতি
হওয়া ইত্যাদি চিহ্ন যেগুলি পূর্বে দেখা গেছে, তাও অশুভ
লক্ষণ। এইভাবে পূর্বের এবং এখনকার লক্ষণগুলি দেখে
আমার মনে ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কা লাগছে।’

‘ন চ শ্রেয়োঃ অনুপশ্যামি হত্যা হতনখাহবে’—যুদ্ধে
নিজেরদের স্বল্পসংখ্যকে বধ করলে আমার মনে সন্ত
হাও নয়। যুদ্ধের পরিণামে উহুকোক বা পদুম্যক
কোনোটিই আমার পক্ষে হিতকরক বলে মনে হচ্ছে না।
কারণ যে নিজ কুলকে ধ্বংস করে সে অত্যাশু পাপী।
সুতরাং কুলক্ষয়ের পাপ আমার হুবেই এবং এম কলে
আমার নরকবাস হবে।

এই শ্লোকটিতে ‘নিমিত্তানি পশ্যামি’ এবং ‘শ্রেয়ঃ
অনুপশ্যামি’^{১২} — এই দুটি বাক্যের দ্বারা অর্জুন বলতে
চাইছেন যে, ‘আমি লক্ষণগুলি দেখি বা নিজে চিন্তা করি,
দুই ভাবেই যুদ্ধাশু বা ভয় পরিণতি আমার পক্ষে এবং
ভগবতের পক্ষে হিতকরক নয় বলে আমার মনে হচ্ছে।’

সহজ মনে কোনো শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না এবং শ্রেয়ঃ বোঝা যাচ্ছে না একমাত্র বড়ই লক্ষ্যের অনিষ্টা পূর্বের
শ্লোক অর্জুন বিস্তারিতভাবে বলেছেন।

ন কাতেক্ষ বিজয়াং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।

কিং নো রাজোঁন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীনিতেন বা। ৩২ ॥

[কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ।, ন বিজয়াং কাতেক্ষ (বিজয়া চাই না); রাজ্যং রাজ্যও, ন (না), ন, সুখানি (সুখভোগও
চাই না); গোবিন্দ (হে গোবিন্দ!); নো (আমাদের); রাজোঁন (রাজ্যে); কিং (কি লাভ?); ভোগৈঃ
ভোগেও), বা (অথবা); জীনিতেন (বৈচে থেকেও), কিং (কি লাভ।)]

হে কৃষ্ণ! আমি বিজয়ও চাই না, রাজ্যও চাই না এবং সুখভোগও চাই না। হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যে
কি লাভ? ভোগে কি লাভ? এবং বৈচে থেকেই বা কি লাভ?। ৩২ ॥

ব্যাখ্যা—‘ন কাতেক্ষ বিজয়াং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি
চ’ ‘মানসার যে যুদ্ধে আমি বিজয়ী হব, তখন সমস্ত
পৃথিবী আমার বশত হবে, অধিকাংশ আসবে। সমগ্রব
পৃথিবীর অধীশ্বর হলে আমরা অনেক প্রকার সুখভোগ
করব। কিন্তু এসবের কিছুই আমার চাই না, অর্থাৎ
যুদ্ধ কর, রাজ্য বা সুখভোগের কোনো বাসনা আমার
নষ্ট।’

‘কিং নো রাজোঁন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীনিতেন বা’
‘আমাদের মনে যখন কোনো প্রকার (জয়, রাজ্য বা

সুখভোগের) কামনা-বাসনা নেই, তখন বড় বিশাল
রাজ্যই লাভ হোক না কেন, তাতে আমার কি লাভ? যত
সুন্দর সুখভোগ পাওয়া থাক না কেন, তাতেই বা আমার
কি হবে? অথবা এই আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করে যদি বহু
বহু ধরে সুখে রাজ্য ভোগ করি তাতেই বা আমার কি
লাভ হবে?’ অর্থাৎ এই জয়, রাজ্য, সুখভোগ তখনই
সুখ দেয় যখন প্রদেয় তার জন্য কামনা বাসনা থাকে,
ভোগোবাসা থাকে অথবা গুরুত্ব থাকে। কিন্তু আমার
এইসবের জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষাই নেই, তাহলে এগুলি

অর্জুন যখনও ঠান্ডা শাণ্টানিক লক্ষণগুলিকেও দৈব লক্ষণ বলে মনে করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি দৈব লক্ষণ নয়।
এই শ্লোকের মাত্রাভ্যন্তরীণ তাৎপর্য ইচ্ছা, শরীর, মন, পুষ্টিতে সঠিক বিকাশ হার।

১১ এই ‘অনুপশ্যামি’ ক্রিয়াটি অস্বীকৃত এবং বর্তমানের লক্ষণগুলির বিস্তারিত এবং ‘অনুপশ্যামি’ ক্রিয়া ভবিষ্যৎকৃত পরিবর্তনের
সংস্কৃত ৩২ ৩২ ৩২

আমাকে কি সুখ দেবে ? এই সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে প্রয়োজন, কিন্তু এঁদের যদি মৃত্যু হয়, তাহলে এগুলি হতা ক'রে আমার বাঁচবার কোনো ইচ্ছা নেই, কেননা কে ভোগ করবে ? ভোগ করা তো দূরের কথা, এঁরা নিহত হলে এই রাজ্য ও সুখভোগে কার বংশ তাঁদের অবর্তমানে আমার আরও চিন্তা ও শোক প্রয়োজন ? রাজ্য, সুখভোগ এ সমস্তই আত্মীয়দের জন্যই হবে।

সংস্কৃত—অর্জুন যুদ্ধ জয়লাভ করিতে কেন চান না, প'বেব শ্লোকে তা জানাচ্ছেন।

যেষামর্থে কাম্ষিতং নো রাজাং ভোগাঃ সুখানি চ।

ত ইমেহবহিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্তা ধনানি চ॥ ৩৩ ॥

[যেষাম্ (যাঁদের), অর্থে (জন্য), নঃ (আমাদের); রাজ্যাম্ (রাজ্য), ভোগাঃ (ভোগ); চ, সুখানি (এবং সুখের), কাম্ষিতম্ (ইচ্ছা), তে (তাঁরা); ইমে (নিজ নিজ), প্রাণান্ চ ধনানি (ধন সম্পত্তি ও প্রাণের আশা), ত্যক্তা (ভোগ করে); যুদ্ধে (যুদ্ধে), ইমেহবহিতাঃ (উপহিত হয়েছেন।)]

‘যাঁদের জন্য আমাদের রাজ্য, ভোগ এবং সুখের ইচ্ছা, তাঁরাই নিজেদের ধনসম্পত্তি এবং প্রাণের আশা পরিত্যাগ করেও যুদ্ধে উপহিত হয়েছেন।’ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা—‘যেষামর্থে কাম্ষিতং নো রাজাং ভোগাঃ সুখানি চ’—‘আমরা রাজ্য, সুখ, ভোগ যা কিছু কামনা করি, সেগুলি নিজেদের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়, বরং এইসব আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু প্রভৃতির জন্য চাই, আচার্যগণ, পিতৃশ্রীগণ, পিতামহগণ, পুত্রগণ সকলে যাতে সুখ ও আবাস পায়, তাঁদের সেবা করা যায়, তাঁরা প্রসন্ন হন এইজন্যই আমরা যুদ্ধ করে রাজ্যলাভ করতে চাই, ভোগ সমগ্রী একত্রিত করতে চাই।’

‘ত ইমেহবহিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্তা ধনানি চ’—‘কিন্তু হাবই সকলে নিজ নিজ প্রাণ এবং ধনসম্পত্তির আশা ত্যাগ করে যুদ্ধেও উদ্দেশ্যে আমাদের সামনে এই হতন ? অতএব এখানে প্রাণ এবং ধন ত্যাগ করার তাৎপর্য হচ্ছে সেগুলির আশাই ত্যাগ করা।’

সংস্কৃত—যাঁদের জন্য আমরা রাজ্য, ভোগ এবং সুখের আশা করি, তাঁরা কারা—এবং বর্ণনা অর্জুন প'বেব দুটি শ্লোকে করেছেন।

আচার্য্যঃ পিতরঃ পুত্রাশ্রথৈব চ পিতামহাঃ।

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা॥ ৩৪ ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদে ‘পিতৃশ্রয়ঃ পিতামহতান্....’ বলে সর্বপ্রথম পিতৃশ্রয় এবং পিতামহগণের নাম বলা হয়েছে, এবং এখানে ‘আচার্য্যঃ পিতরঃ...’ বলে প্রথমে আচার্য্যদের নাম নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে কৌটুম্বিক স্নেহের প্রাধান্য ছিল, তাই পিতৃশ্রয় নাম সর্বপ্রথম করা হয়েছিল এবং এখানে বধ না করার কথা আলোচনা হচ্ছে, তাই সর্বপ্রথম আদরবীণ পূজা আচার্য্যগণ ও গুরুজনদের নাম করা হয়েছে, যারা তাঁদের পদম্বলিত্বী।

করা উচিত ? আচার্যদের ভবনে ত্রো নিজের মন প্রাণ নিবেদিত করে দেওয়া উচিত। আমাদের তাই কর্তব্য।

‘নিহতাঃ’—‘শরীরের সম্পর্কে যঁকা আমাদের পিতা না পিতৃহানীয় তাঁদের শরীরের প্রতিরূপই হল আমাদের এই শরীর। শরীরে আমরা তাঁদের স্বরূপ হয়ে ক্রোধ বা লোভবশত সেই পিতাগণকে কি করে হত্যা করব ?’

‘পুত্রাঃ’—‘আমাদের এবং আমাদের ভ্রাতাদের যে পুত্ররা আছে তাদের ত্রো আমাদের লালনপালন করা উচিত। তথা যদি কোনো বিপদীত কর্ম করেই ফেলেন, তাহলেও তাদের পালন করা আমাদের ধর্ম।’

‘পিতামহাঃ’—‘ভেমনি যিনি আমাদের পিতামহ, তিনি যখন আমাদের পিতাতত্ত্বও পূজা, তখন তিনি ত্রো আমাদের পবনপূজ্য বস্তু। তিনি আমাদের ত্রিবন্ধন করতে পারেন, আমাদের অমৃত করতেও পারেন। কিন্তু যাত্রে কোন বকম দুঃখ না পান, কষ্ট না পান, যাত্রে দুর্নীত হন, আবাস পান, ঠার সেবা করা হয়, আমাদের সেই চেষ্টাই করা উচিত।’

‘মাতুল্যঃ’—‘আমাদের মাতুলগণ, আমাদের পালন-পোষণকর্মে মাতুলের ভাই। অতএব তাঁরা আমাদের সমানই পূজ্য।’

‘শুশ্রূষাঃ’—‘এই যে স্বশুভগণ, তাঁরা আমার এবং আমার ভ্রাতাদের পত্নীদের পূজনীয় পিতা। অতএব তাঁরা আমাদের কাছ পিতার সমান পূজনীয়। এঁদের কী করে হত্যা করব ?’

‘পৌত্রাঃ’—‘আমাদের পুত্রদের পুত্র যারা, তারা পুত্রের অধিক পালনীয়।’

‘শ্যাল্যঃ’—‘যাঁরা আমাদের শ্যালক, তাঁরা আমাদের পত্নীদের পুত্র ভ্রাতৃকুল। তাঁদের কী করে হত্যা করা যাবে ?’

‘সম্বন্ধিনঃ’—‘এখানে যত আত্মীয় রয়েছেন এবং একত্রও যত আত্মীয় রয়েছেন, তাঁদের পালন-পোষণ, সেবা করা উচিত, না তাঁদের বধ করা উচিত ? এঁদের বধ করলে যদি ঈশ্বারকে বর্ষা দিতে ও ইওয়া যায়, তাহলেও কি এঁদের হত্যা করা উচিত ? এঁদের বধ করা ত্রো সর্বভ্রাতাদের অনুরুদ্ধ কর্ম।’

মন্তব্য— পূর্বত্রোকে অর্জুন আত্মীয়গণকে বধ না করার দুটি কারণ দ্বাখ্যেয়েছেন। এখন পরিত্রোময় দিকে লক্ষ রেখেও আত্মীয়দের আঘাত না করা প্রমাণিত করেছেন।

নিহতা ধার্তরাষ্ট্রাঃ কা শ্রীতিঃ স্যাজ্জনাদন।

পাপমেবাত্রায়েদস্মান্

হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬ ॥

[জনাদন (হে জনাদন), ধার্তরাষ্ট্রাঃ (ধর্তরাষ্ট্রের আত্মীয়গণকে), নিহতা (হত্যা করে), নঃ (আমরা), কা শ্রীতিঃ স্যঃ (কী সুখ পাব ?), এতান্ (এই), আততায়িনঃ (আততায়ীদের), হত্বা (হত্যা করলে ত্রো); অস্মান্ (আমাদের); পাপম্ এব (পাপই); অত্রমেব (হবে)]

হে জনাদন ! ধর্তরাষ্ট্রের এই আত্মীয়গণকে হত্যা করে আমরা কী সুখ পাব ? এই আততায়ীদের মারলে আমাদের পাপই হবে ॥ ৩৬ ॥

বাখ্যা - ‘নিহতা ধার্তরাষ্ট্রাঃ....হত্বৈতানাততায়িনঃ’

‘ধর্তরাষ্ট্রাঃ’ পুত্রগণ এবং তাঁদের সহযোগী অন্য যত সৈন্য অর্জুন, তাঁদের বধ করে জয় লাভ করলে আমাদের কী এমন আনন্দ হবে ? যদি আমরা ক্রোধ অথবা লোভের ভ্রাতৃত্বায় এঁদের হত্যাও করি, তাহলে সেই ভ্রাতৃত্ব প্রমাণিত হলে আমাদের ক্রন্দন করতে হবে, অর্থাৎ ক্রোধ ও লোভের বশবর্তী হয়ে আমরা যো অনর্থ করে ফেলব তাতে আমাদের অনুতাপ করতে হবে। আততায়ী কুলও এটি

আত্মীয়দের কথা শ্রবণে এলে তাঁদের অভাব আমাদের দাব দাব কষ্ট দেবে। তাঁদের মৃত্যুলোক সর্বক্ষণ কীড়িত করবে। এমনভাবে আমরা কি কখনও প্রশান্ততা লাভ করতে পারব ? অর্থাৎ এঁদের হত্যা করলে আমরা যতদিন ঈশ্বারকে অবস্থান করব, ততদিন আমরা কখনও চিত্ত শান্তি পাব না এবং এঁদের হত্যা করায় আমাদের যে পাপ হবে, তা পরিত্রোকেও আমাদের দুঃখ দেবে।

আততায়ী হয় প্রকটকর হয়—অগ্নিসংযোগকারী, বিষপ্রদানকারী, অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বধ করতে উদাত, সম্পদহরণকারী, জ্ঞান (বাক্য) লুপ্তনকারী এবং নারী-অপহরণকারী”। দুর্যোধনাদির মধ্যে এই ছটি লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল। তাঁরা জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করে পাণ্ডবদের হত্যা করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে বিষপান করিয়ে জলে ফেলে দিয়েছিলেন। অস্ত্রধারণপূর্বক পাণ্ডবদের হত্যা করার নিমিত্ত ত্রো প্রস্তুত ছিলেনই। দূতকৌড়ায় কপটভার সাহায্যে এঁরা পাণ্ডবদের ধন এবং বাক্য হরণ করেছিলেন। জনপূর্ণ সভায় দ্রৌপদীকে এনে, ‘আমি তোকে ছিড়ে নিষেছি তুই এখন আমার দাসী’ ইত্যাদি বাক্য তাঁকে খুবই অপমান করেছিলেন এবং দুর্যোধন প্রভৃতির অনুপ্রেরণায় ভগদত্ত দ্রৌপদীকে অপহরণ করেছিলেন।

শব্দবান অনুগামী আততায়ীকে বধ করলে হত্যাকারীকে কোনো দোষ (পাপ) স্পর্শ করে না — ‘নাততায়িবধে দোষো হস্তধ্বংগি কশ্চন’ (মনুস্মৃতি

৮।৩৫১)। কিন্তু আততায়ীকে বধ করা উচিত হলেও বধ করা কাজটি ভালো নয়। শাস্ত্রেও আছে যে, মানুষের কখনও কাউকে হিংসা করা উচিত নয়—‘ন হিংস্যাৎসর্বা ভূতানি’ ; হিংসা না করা পরমধর্ম—‘অহিংসা পরমো ধর্মঃ’^(১)। সুতরাং ক্রোধ ও গোড়ের বশবর্তী হয়ে আমরা কেন আত্মীয়দের নিহত করব ?

দুর্যোধন আততায়ী হওয়ায় অর্জুন তাঁকে বধ করতে পারেন ; কিন্তু তাঁর আত্মীয় হওয়ায় অর্জুনের ধারণা দুর্যোধনকে বধ করলে তাঁর পাপ হবে। কারণ শাস্ত্রের কথা হচ্ছে যে, যে নিজ কুল নাশ করে, সে অত্যন্ত পাপ করে—‘স এব পানিষ্ঠতমো যঃ কুর্গৎকুলনাশনম্।’ সুতরাং যে আততায়ী ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাঁকে কিভাবে বধ করা সম্ভব ? তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা বা তাঁর থেকে পৃথক থাকা উচিত, কিন্তু তাঁকে বধ করা উচিত নয়। যেমন নিজের পুত্র যদি আততায়ী হয়ে ওঠে, তবে তার সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙা করা যায় কিন্তু তাকে কি কখনও হত্যা করা যেতে পারে !

মহাশয় : শাস্ত্রের শ্রোত্রে যুদ্ধের দুস্পরিণাম সম্বন্ধে বলে এবার অর্জুন দুচ্চ কন্যা যে সর্বকক্ষে অনুচিত তাই জানাচ্ছেন।

তস্মামার্ষা বয়াং হস্তং ধার্তরাষ্ট্রান্ ধনাক্ষনান্।

স্বজনং হি কথং হস্তা সুখিনঃ স্যাম মাধব। ৩৭ ॥

[তস্মাৎ। সেইজন্য। ধনাক্ষনান্। নিহতদের বাক্যব।, ধার্তরাষ্ট্রান্। দ্রুপদাষ্ট্রের আত্মীয়দের।, হস্তম্। (বধ করার)। বয়ম ন, অর্থঃ। (আমরা ইচ্ছুক নই)। হি। কারণ।, মাধব। (হে মাধব)।, স্বজনম্। (নিজ আত্মীয়দের)।, হস্তা। (বধ করার)।, কথম্। (কিভাবে)।, সুখিনঃ। (সুখী)।, স্যাম। (হব)।]

সেইজন্য নিজেদের নাশের এই ধৃতরাষ্ট্রের আত্মীয়গণকে বধ করার উপযুক্ত আমরা নই ; কারণ হে মাধব ! নিজ আত্মীয়দের বধ করে আমরা কীভাবে সুখী হব ? ৩৭ ।

আত্মীয়গণকে বধ করলেও অস্ত্রধারণপূর্বক : ক্ষেত্রনাশপট্টা চ যচ্ছ্রেত তততায়িনঃ (বিশিষ্টস্মৃতি ৩।১৯)

‘অগ্নিসংযোগকারী, বিষপ্রদানকারী, অস্ত্রধারণ করে হত্যা করতে উদাত, সম্পত্তিহরণকারী, জ্ঞানলুপ্তনকারী এবং নারী-অপহরণকারী’—এই ভাষ্যনই আততায়ী।

এ আত্মীয়কে বধ করা একটি বড় অর্থশাস্ত্র এবং কাউকে হিংসা কোনো না—এটি ধর্মশাস্ত্র। শাস্ত্র নিজেই কোনো প্রকার অর্থশাস্ত্রকে, তাকে বলা হয় অর্থশাস্ত্র, আর যাবতমো নিজের কোনো স্বার্থ থাকে না, তাকে বলা হয় ধর্মশাস্ত্র। অর্থশাস্ত্রের চেয়ে ধর্মশাস্ত্র বাস্তবিক। সুতরাং শাস্ত্রে সেখানে অর্থশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র দুটির মধ্যে বিবাদ ঘটে, সেখানে অর্থশাস্ত্রকে ভাঙা করে ধর্মশাস্ত্রকেই গ্রহণ করা উচিত।

‘অতঃপর যত্নে যে ধর্মশাস্ত্র গলবান্যবহতঃ অর্থশাস্ত্র হুঃ কলবকর্মশাস্ত্রমিতি ভিত্তিঃ’

(যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ২।২১)

ব্যাখ্যা—‘তস্মাদ্ভাষ্যং বরং বহুং ধাৰ্ত্তবাট্টান্ সনাক্তান্’—এখন পর্যন্ত (প্রথম অধ্যায়ের আচলশব্দন শ্লোক থেকে আবদ্ধ করে এ পর্যন্ত) আমি আত্মীয়-স্বজনগণকে বধ না করার জন্য যত যুক্তি, নথি পেশ করেছি, যত চিন্তা প্রকাশ করেছি, তারপরে আমরা একপ অনর্থকায়ী কার্যে কী করে প্রবৃত্ত হতে পারি? নিজেকে বাদ্যব গৃহবাট্টেব আত্মীয়কণ আমার এই বন্ধু ও স্বজনগণকে বধ করার কাজ আমাদের সর্বজোতাৰে অযোগ্য এবং অনুচিত। আমার মতো লোকের পক্ষে একপ অনুচিত কৰ্ম কী করে করা সম্ভব?

‘স্বজনং হি হৃদা সুখিনঃ সাম্য মাধব’ ‘হে মাধব! এই আত্মীয়গণের মৃত্যুর আশঙ্কাতেই খুব দুঃখ পাচ্ছি, শোকবিমূঢ় হচ্ছি, তাহলে ক্রোধ এবং স্বেচ্ছের বশীভূত হয়ে আমরা যদি তাঁদের বধ করি তবে কত না দুঃখ হবে! তাঁদের বধ করে আমরা কী সুখী হব?’

এখানে ‘এঁরা আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়’—এই মমত্ব-জনিত মোহের কারণে নিজ ক্ষত্রিয়জনিত কর্তব্যের দিকে অর্জুনের মন যায় নি। কারণ যেখানে মোহ থাকে সেখানে বিবেক দমিত হয়। বিবেক দমিত হলে মোহের প্রবলতা হয়। মোহ প্রবল হলে নিজের কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয় না।

সংসার—এখন এখানে এই প্রশ্ন আসে যে অর্জুনের পক্ষে দুৰ্যোধন যেমন আত্মীয়, তেমনি দুৰ্যোধনাদির নিকটও অর্জুন আত্মীয়। আত্মীয়ওব দৃষ্টিতে অর্জুন যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার কথা চিন্তা করেছেন, কিন্তু দুৰ্যোধনাদি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার কথাই মনে আনছেন না। এর কারণ কী? এর উত্তর অর্জুন পঞ্চদশী দুটি শ্লোকে দিয়েছেন।

যদাপোতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৮ ॥

কথং ন জেয়মশ্মাভিঃ পাপাদশ্মামিবর্তিতুম্।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনান্দন ॥ ৩৯ ॥

[যদপি (যদিও) ; লোভোপহতচেতসঃ (লোভবশত বিবেক বিবেচনা লুপ্ত) ; এতে (এই) , কুলক্ষয়কৃতম্ (কুলনাশ করায়) , দোষম্ (দোষ) ; চ, মিত্রদ্রোহে (এবং মিত্রদের হিংসা করায়) ; পাতকম্ (পাপ) ; ন, পশ্যন্তি (লক্ষ্য করছেন না) , জনান্দন (হে জনান্দন) , কুলক্ষয়কৃতম্ দোষম্ (কুলনাশ করায় যে দোষ হয়) ; প্রপশ্যন্তিঃ, অশ্মাভিঃ (আমরা তা সম্যকরূপে জেনেও) , অশ্মাং, পাপাং (এই পাপ থেকে) , নিবর্তিতুম্ (নিবৃত্ত হওয়ার) , জেয়ম্ (বিজয়) ; কথম্ (কেন) ; ন (করব না ?)]

যদিও লোভবশত বিবেক-বিবেচনা লুপ্ত দুৰ্যোধনাদি কুলনাশ করায় যে দোষ এবং মিত্রদের হিংসা করায় যে পাপ তা লক্ষ্য করছেন না, তবুও হে জনান্দন! কুলনাশ করলে যে দোষ হয় আমরা তা সম্যকরূপে জেনেও কেন পাপ থেকে বিরত হব না? ॥ ৩৮-৩৯ ॥

ব্যাখ্যা—‘যদাপোতে ন পশ্যন্তি.....মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্’—‘এতটা পেয়ে গিয়েছি, আরও এতটাই ; এরকমই যেন পেতে থাকি’—একপ সম্পদ, জমি, গৃহ, সম্মান, প্রশংসা, পদমগাদা, অধিকার ইত্যাদির বুদ্ধি পেতে থাকা বৃত্তির নাম ‘লোভ’। এই লোভ-বৃত্তির জন্য দুৰ্যোধনাদির বিবেক লুপ্ত হয়েছে, যার জন্য তাঁরা বিচার করতে পারছেন না যে, যে রাজা লাভের জন্য তাঁরা এত বড় পাপ করতে যাচ্ছেন, আত্মীয়দের হত্যা করতে যাচ্ছেন, সেই রাজা তাঁরা কতদিন ভোগ করবেন এবং তাঁরাও সেগুলির সঙ্গে কতদিন থাকবেন? আমাদের জীবিত অবস্থায় যদি এই রাজ্য নষ্ট হয় তাহলে কী দশা হবে এবং রাজ্য থাকতে যদি মৃত্যু হয় তাহলেও ব’ কী দশা হবে? কারণ মানুষ পানস্পদিক সংযোগে যতটা সুখ-আনন্দ পায়, তাদেশ বিয়োগে ততটাই দুঃখ পেতে হয়।

সংসারে পাব্যামগত ভাবে তত সুখ হয় না যত দুঃখ
বিস্ময়ে পেতে হয়। অর্থাৎ অন্তরে মোত প্রবল ইচ্ছায়
তঁাবা রাজ্য ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কুলক্ষয়
করলে যে কী ভয়ংকর পাপ হতে পারে তা তঁাদের
নজরেই আসেনি।

যেখানে যুদ্ধ হয়, সেখানে সময়, সম্পত্তি ও শক্তি
হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। নানাপ্রকার চিন্তা, কাণ্ড-বিপত্তি এসে পড়ে
দুই বন্ধুর নিজেদের মধ্যে ক্রোধের বোধ যায়, মনোমানসিনা
হারা যায়। নানাপ্রকার মতভেদ দেখা দেয়। মতভেদ ইচ্ছায়া
শত্রুতাব দেখা যায় যেমনটি রূপদ এবং দ্রোণের ক্ষেত্রে
ঘটেছিল। তঁরা দুজন ছেলেবেলার বন্ধু ছিলেন। রাজ্য
প্রাপ্তির পর রূপদ একজন দ্রোণকে অপমান করে সেই
নকুল নষ্ট করেন। এর দ্বারা রাজ্য রূপদ এবং দ্রোণচার্যের
মধ্যে বৈরীতাব জন্মায়। নিজের অপমানের প্রতিশোধ
নেওয়ার জন্য দ্রোণ অর্জুনের সাহায্যে রূপদকে পরাস্ত
করে তাঁর অর্ধেক রাজ্য দখল করেন। তহিতে রূপদ
দ্রোণাচার্যকে নাশ করার জন্য এক বাজ্ঞ করালেন, যাতে
ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রৌপদী জন্ম নেন। এইকপ মিত্রদের সঙ্গে
শত্রুতা হলে কী ভীষণ পাপ হয়, তঁরা তা দেখতে পাচ্ছেন
না।

নিশেষ কথা

এখন আমাদের যে বন্ধব অভাব, সেগুলি ছাড়াই
আমাদের কার্য সম্পন্ন হচ্ছে, আমরা বেশ ভালোভাবেই
বঁচে থাকি। কিন্তু যখন এই বন্ধুগুলিকে একবার পেতে
অবশ্য হওয়াতে হয়, তখন সেগুলির অভাব বড়
দাঁড়াতে হয়। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, প্রথম থেকে যে বন্ধু
পালন না, তার জন্য তত দুঃখ হয় না, যতটা সেগুলি
একবার পাওয়ার পর হারিয়ে যাওয়ায় দুঃখদায়ক হয়। তা
সঙ্গেই মানুষ যার অভাব বোধ করে সেগুলি লোভবশত
পাবার চেষ্টা করে। বিচার করলে দেখা যায় যে, যে বন্ধব
এখন অভাব আছে, পরে ভাগ্যানুসারে তার প্রাপ্তি
ঘটলেও প্রকৃতপক্ষে তার অভাব থেকেই যায়। সুতরাং
সেই একই অবস্থা হয়, যা বন্ধুগুলি পাবার আগে ছিল।
পরে লোভবশত সেই বন্ধুগুলি পাওয়ার আশায় শুধু

পরিশ্রমটি করে গেলে হয়, দুঃখটি বৃদ্ধি পায়। সেই
বন্ধুগুলির প্রাপ্তিতে যে সুখানুভব হয় সেটির কারণ হয়
লোভ। অন্তরে লোভরূপ দোষ যদি না থাকে তাহলে
বন্ধুগুলির প্রাপ্তিতে সুখানুভব হতে পারে না। তখন
মোহকণী দোষ যদি না থাকে তাহলে আত্মসম্মতিই
সুখও হতে পারে না। কামনারূপ দোষ না থাকলে সম্পদ
সংগ্রহের সুখ হতে পারে না। এর তাৎপর্য এই যে,
সংসারের সুখ-প্রাপ্তি হয় কোনো না কোনো দোষ
থেকেই। কোনো দোষ না থাকলে সংসারে সুখ অসম্ভব
কিন্তু লোভে অন্ধ থাকায় মানুষ একপ
বিচার করতে পারে না। এই লোভ তার বিবেক এবং
বিচারশক্তি লুপ্ত করে দেয়।

‘কথং ন জেয়মান্মতিঃ.....প্রপশান্তির্জনান্দন’

অর্জুন এদার নিজের বিষয়ে বলছেন যে, ‘যদিও
দুর্যোধন নিজ কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহজনিত
পাপগুলি বুঝতে পারছেন না তাহলেও আমাদের
কুলক্ষয়জনিত অনর্থ-পবম্পরা বিবেচনা করা উচিত (যার
বর্ণনা অর্জুন পরবর্তী চারিশতম শ্লোক থেকে চুয়াল্লিশতম
শ্লোক পর্যন্ত করবেন) কারণ আমরা কুলক্ষয়জনিত
দোষগুলিও ভালোভাবে জানি এবং মিত্রদের সঙ্গে
দ্রোহজনিত (শত্রুতা, হিংসা) পাপ সম্বন্ধেও অবহিত।
এই মিত্রগণ যদি আমাদের দুঃখ দেন, তাহলে সে দুঃখ
আমাদের জন্য অনিষ্টকরক হবে না, বরং আমাদের
পূর্বের পাপই তো ক্ষয় হয়, আমাদের শুদ্ধি হয়। কিন্তু যখন
যদি শত্রুতা, হিংসা আসে, তবে তা যত্নের পরেও
আমাদের সঙ্গ হতে না এবং জন্ম জন্মান্তরে আমাদের পাপ
কাজে প্রবেশিত করতে থাকে, যাতে আমাদের ক্রমশ
পতন হয়। এইকপ অনর্থকারী এবং মিত্রদ্রোহ উৎপন্নকারী
যুদ্ধকণী পাপ হতে বাঁচার চিন্তা করা কি উচিত নয়? অর্থাৎ
বিচারপূর্বক আমাদের এই পাপ হতে অবশ্যই দূরে থাকা
উচিত।’

এখানে অর্জুনের দৃষ্টি দুর্যোধনের লোভের দিকে ছিল
ঠিকই, কিন্তু তিনি, নিজেও যে কৌটুম্বিক ফ্রেহে (মোহে)
আচ্ছন্ন হয়ে এইসব কথা বসাইলেন, সেইদিকে তাঁর দৃষ্টি

ছিল না। কারণ তিনি তার নিজের কঠোব বুদ্ধিতে কোনো দোষ নাও থাকে এবং অপরের দোষ দেখা পাবার জন্য না। নিম্নেই উল্লেখ যে, মানুষ যখন অপরের দোষের দিকে তাকায় তখন নিজের দোষগুলি সে দেখতে পায় না, বরং তার অহংকার হয় এই ভেবে যে, 'এই যখন হ্যাঁ এই দোষ রয়েছে, কিন্তু আমার এই দোষ নেই' একথা অসম্ভব সে ভাবতেও পারে না যে, যদি অপরের কোনো একটি দোষ থাকে, তবে তার নিজেরও অন্য কোনো দোষ থাকতে পারে যদি নিজের পাননি।

অর্থ - কুলক্ষয়ে কুলে যে দোষগুলি হয় বলে আরও জানি, সেগুলি হ্যাঁ ? সেই দোষগুলির পরামর্শে পবিত্রী পীঠটি স্নান করিও হয়েছিল।

কুলক্ষয়ে   প্রণশাস্তি   কুলধর্মঃ   সনাতনঃ।
ধর্মে   নষ্টে   কুলং   কুৎসমধর্মোহিতিভবভূতঃ ॥ ৪০ ॥

[কুলক্ষয়ে (কুলক্ষয় হলে), : সনাতনঃ কুলধর্মঃ। (চিরন্তন যে কুলধর্ম), প্রণশাস্তি (তা নষ্ট হয়ে যায়), উত্ত (এবং), ধর্মে (ধর্ম), নষ্টে (নষ্ট হলে), কুৎসম (সেই সমস্ত), কুলম্, কুলক), অধর্মঃ (অধর্ম), অতিভবতি (গ্রাস করে)]

কুলক্ষয় হলে চিরন্তন যে কুলধর্ম তা নষ্ট হয়ে যায় এবং ধর্ম নাম হলে (যারা বেঁচে থাকে) তাদের সমস্ত কুলকে অধর্ম গ্রাস করে ॥ ৪০ ॥

কাথ্য - 'কুলক্ষয়ে প্রণশাস্তি কুলধর্মঃ সনাতনঃ' যুদ্ধ যখন হয়, তখন তাকে কুল (বাংশ) ক্ষয় (হ্রাস) হয় যখন থেকে এই কুল শুরু হয়েছে, তখন থেকে কুলের ধর্ম অর্থাৎ পবিত্র কর্মের পরামর্শ, পবিত্র রীতিনীতি, মর্যাদা ইত্যাদি পরামর্শের পরামর্শে আসে। কিন্তু যখন কুলক্ষয় হয়, তখন সর্বদা কুলের সমস্ত যে ধর্ম থাকে তা নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ কুলপ্রভৃতির সমস্ত, উপনয়নের সময়, বিবাহের সময়, মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুর পর যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়, সেগুলি জীবিত এবং মৃত মানুষের জন্য উদ্দেশ্যের এবং পরজন্মকে কল্যাণকরক, সেগুলি সব নষ্ট হওয়া যায়। কারণ কুলই যখন নষ্ট হয় তখন কুলকে আশ্রয় করে থাকে যে ধর্ম তা কার আশ্রয়ে থাকবে।

'ধর্মে নষ্টে কুলং কুৎসমধর্মোহিতিভবভূতঃ' যখন কুলের পবিত্র মর্যাদা, পবিত্র আচরণ নষ্ট হয়, তখন ধর্ম পালন না করা এবং ধর্মের বিপরীত কাজ করা অর্থাৎ যা

কবচীয় তা না করা এবং তা অনুষ্ঠিত তা করা—একপ অধর্ম সমস্ত কুলকে গ্রাস করে অর্থাৎ সমস্ত কুল অধর্ম ভাবে যায়।

এখন এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কুল নষ্ট হয়ে যাবে, কুল বলে যখন আর কিছুই থাকবে না, অধর্ম তখন কাকে গ্রাস করবে? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, যুদ্ধ করার উপযুক্ত পুরুষগণ হ্যাঁ যুদ্ধই নিষেধ হয়, কিন্তু যারা যুদ্ধ করার উপযুক্ত নয়, এইকণ বালক এবং নবীনগণ বেঁচে থাকে, তাদের অধর্ম গ্রাস করে কারণ যুদ্ধে যখন শত্রু ব্যবহারকারী, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্যবহারকারী পটু ব্যক্তিগণ নিষেধ হয়, তখন অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তিগণকে সূশাসন করার এবং সুশিক্ষা দেবার জন্য কেউ থাকেন না। তাই মর্যাদা বক্ষাব এবং ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকায় তারা সেরা খুঁজি আচরণ করতে থাকে অর্থাৎ উপযুক্ত কর্ম না করে অনুপযুক্ত কাজ করতে থাকে, তাইই অধর্ম পসাদিত হয়।

যাযা যুদ্ধে নিজেদের কুল সংহার করেছেন, তাদের 'কুলঘাতী' বলা হয়। এইরূপ কুলঘাতকদের নবকে নিয়ে যায়। এই বর্ণসংকর শুধুমাত্র কুলঘাতকদের নয়, কুলপরম্পরা নষ্ট হওয়ায় সমস্ত কুলকেই তারা নবকে নিয়ে যায়।

‘পতন্তি পিতরো যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ’
যারা নিজ কুলনাশ করেছে, একপ কুলঘাতকদের পিতৃকুল বর্ণসংকরজাত সন্তান দ্বারা শ্রাদ্ধ ও তর্পণ না হওয়ায় তাদেরও পতন ঘটে। কারণ শ্রাদ্ধ তর্পণ ঠিকমতো করলে সেই পুণ্যের প্রভাবেই তারা উচ্চলোকে অবস্থান করে। কিন্তু শ্রাদ্ধ-তর্পণ নষ্ট হলেই তাদের সেই উচ্চলোক থেকে কিছু শ্রাদ্ধ-তর্পণ নষ্ট হলেই তাদের সেই উচ্চলোক

থেকে পতন হয় অর্থাৎ তাদের স্থিতি আর সেই লোকে থাকে না।

পিতৃকুলের শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ বন্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, বর্ণসংকরজাত সন্তানগণের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি থাকে না সেইজন্য তাদের মধ্যে পিতৃপুরুষদের জন্য শ্রাদ্ধ-তর্পণ করার কোনো চিন্তা থাকে না। যদি লোকসমাজনাশত্রু তারা শ্রাদ্ধ করেও, শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী তাদের শ্রাদ্ধে অধিকার না থাকায় তা পিতৃলোক পৌঁছায় না। এইরূপে পিতৃগণ শ্রদ্ধা-ভক্তির দ্বারা এবং শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী শ্রাদ্ধ-তর্পণ না পাওয়ায়, নিজেদের স্থান থেকে পতিত হন।

পরিশিষ্ট-ভাষা— পিতৃকুলের মধ্যে এক ‘আত্মান’ পিতৃকুল থাকে আর এক ‘মর্ত’ পিতৃকুল থাকে। পিতৃলোক যারা থাকেন তাঁদের ‘আত্মান’ বলা হয় এবং যারা মনুষ্যলোক থেকে মৃত হয়ে পিতৃলোকে গেছেন তাঁদের ‘মর্ত’ বলা হয়। শ্রাদ্ধ ও তর্পণ না করলে মর্ত পিতৃকুলের পতন হয় সেই পিতৃকুলেই পতন হয় যারা আত্মীয়দের সঙ্গে, সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন এবং শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির আশা করেন।

দোষৈরেতৈঃ

কুলঘানাং

বর্ণসংকরকারকৈঃ।

উৎসাদ্যন্তে

জাতিধর্মঃ

কুলধর্মশ্চ

শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩ ॥

[এইতৈঃ (এই), বর্ণসংকরকারকৈঃ (বর্ণসংকর সৃষ্টিকারী); দোষৈঃ (দোষে); কুলঘানাং (কুলঘাতকগণের), শাশ্বতাঃ (শাশ্বত), কুলধর্মঃ চ (কুলধর্ম এবং); জাতিধর্মঃ (জাতিধর্ম), উৎসাদ্যন্তে (লোপ পায়)]

এই বর্ণসংকর সৃষ্টিকারী দোষে কুলঘাতকগণের শাশ্বত কুলধর্ম এবং জাতিধর্ম লোপ পায় ॥ ৪৩ ॥

বাখ্যা— ‘দোষৈরেতৈঃ.....শাশ্বতাঃ’—যুদ্ধে কুল-
ক্ষয় হলে কুলের সঙ্গে সঙ্গে কুলধর্মও নষ্ট হয়। কুলধর্ম
নাশ হলে কুলে অধর্মের বৃদ্ধি ঘটে। অধর্মের বৃদ্ধিতে
দুষ্কৃত দৃষ্টিতা হন, দ্বিগুণ দৃষ্টিতা হওয়ায় বর্ণসংকর সৃষ্টি
হয়। এইভাবে বর্ণসংকর সৃষ্টিকারী দোষে কুলনাশ
কারীদের জাতিধর্ম (বর্ণধর্ম) নষ্ট হয়ে যায়।

কুলধর্ম এবং জাতিধর্ম কী? একটি জাতিতে এক এক

কুলের যে নিজস্ব পৃথক পৃথক পরম্পরা থাকে, পৃথক
পৃথক মর্যাদা থাকে, পৃথক পৃথক আচরণ থাকে, তা সমস্তই
সেই কুলের ‘কুলধর্ম’ নামে অভিহিত হয়। একটি জাতির
সমস্ত কুলের সকলকে নিয়ে যে ধর্ম পালন করা হয়, সেটিই
‘জাতিধর্ম’ অর্থাৎ ‘বর্ণধর্ম’ নামে পরিচিত, সেটি ধর্ম এবং
শাস্ত্রবিধির দ্বারা পবিত্রীকৃত। এই কুলধর্ম এবং জাতিধর্মের
আচরণ না হলে এই ধর্মগুলি নষ্ট হয়ে যায়।

উৎসরকুলধর্মাণাং

মনুষ্যাণাং

জনর্দন।

নরকেহনীয়তঃ

বাসো

ভবতীত্যনুশুশ্রম ॥ ৪৪ ॥

[জনর্দন (হে জনর্দন), ইতি, অনুশুশ্রম (আমরা একপ শুনে এসেছি), উৎসরকুলধর্মাণাম্ (যার কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যায়), মনুষ্যাণাম্ (সেই ব্যক্তিদের), অমিয়তম্ (বন্ধ কাল); নরকে (নরকে); বাসো (বাস); ভবতি (করতে হয়)।]

হে জনার্দন ! আমরা একপাশে শুনে এসেছি যে, যাদের কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যায়, সেইসকল ব্যক্তিকে বহুকাল নরকে বাস করতে হয় । ৪৪ ॥

বাখ্যা 'উৎসাকুলধর্মণাম.....অনুশ্রম' ।
'ভগবান মানুষকে বিভিন্ন দায়িত্ব, নতুন কর্ম করার অধিকার দিয়েছেন । সুতরাং সে কর্ম করার অথবা না করার, ভালো করা বা মন্দ করার স্বাধীন ভাৱে তার সর্বদা বিচার বিবেচনাপূর্বক কর্তব্যকর্ম করা উচিত । কিন্তু মানুষ মনোভাগ ইত্যাদির জোড়বশত নিজের বিবেককে মর্চনা করে এবং বাগ-ছোঁষ বর্নিত হয়ে পড়ে, তাকে তার আচরণ শাস্ত্র এবং কুলধর্মাদির বিপরীত হতে থাকে । পরিণামে সে ইহলোককে নিম্নিত, অপমানিত ও

তিন্দ্রিত হয় এবং পরলোকে তুষ্টি ও নরক পাপ হয় । নিজ পাপের জন্যই তাকে বহুকাল নরক-বন্দন ভোগ করতে হয় । এইসব কথা আমি পরম্পরাক্রমে প্রকটমানব কাণে শুনে এসেছি ।

'অনুশ্রম' পড়ে কুলধর্মী এবং তার কুলের সমস্ত মানুষকে ধরা হয়েছে অর্থাৎ কুলধর্মীদের অর্ন্তত্ব ঘটা হয়েছিলেন তঁদের (পিতৃপুরুষদের), তাঁর নিজের এবং ভবিষ্যত যারা হবে (পুত্রপুরুষদের), সকলকেই ধরা হয়েছে ।

সমস্ত লোক ভাবতে গেলে সমস্ত অনর্থ হতে পারে, সেজন্যই কবি কখনো অতুলন ও পবিত্র প্রভাব ফেলেছেন পবিত্র শ্লোকে তিনি তাই জানাচ্ছেন ।

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।

যদ্রাজ্যসুখলোভেন

ইদম্

স্বজনমুদাতাঃ । ৪৫ ॥

[অহো (বঃ প্রত্যয়), বত, বয়ম্ (বিষয় যে, আমরা), যদ্রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্য ও সুখের লোভে), স্বজনম্ (নিজ স্বজনদের) ইদম্ উদাতাঃ (এম কণ্ঠে প্রস্তুত হয়ে), মহৎ পাপম্ (একটি বড় পাপ); কর্তুং (করানো); ব্যবসিতা (কৃতসংকল্প হয়েছি)]

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, আমরা রাজ্য ও সুখের লোভে নিজ স্বজনদের বধ করতে প্রস্তুত হয়ে একটি বড় পাপ করার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছি ॥ ৪৫ ॥

বাখ্যা 'অহো বত .....স্বজনমুদাতাঃ' এটি দুঃখজনক বা দুঃখ-ধর্মের প্রভাব এবং লক্ষ্য নেতি-এবং পাপের জোড় প্রকাশ করেছে । তাই এক যদি দুঃখের জন্য প্রস্তুত হয় তবে সেটা কেবলো আশ্চর্যের কথা নয় কিন্তু আমরা তো ধর্ম-অধর্ম, কঠোর-অকঠোর, পাপ-পুণ্য হেঁচা তা করিনি । এইসব জেনেও মূর্খ ব্যক্তিদের নাস্তি আশঙ্ক্য ও এক বড়টি পাপ করে তীব্র নিশ্চয় হয়েছি শুধু তাই নয়, যুদ্ধে নিজ আত্মীয়স্বজনকে বধ করতে অনুশ্রম নিয়ে প্রস্তুত হয়েছি । আমরাও পাপে এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের এবং দুঃখের ব্যাপার অর্থাৎ এটি সর্বভোগ্যবৈষ্ণব আনুগত্য কাজ ।

আমাদের যা জানা আছে, আমরা যা শাস্ত্র থেকে

শ্রবণে, প্রকটমানব কাণ থেকে শিখা পেয়েছি, নিজেরই স্বজন শেধবধের সিদ্ধান্ত করেছি, তা সমস্ত অবহেলা করে আজ আমরা যুদ্ধরূপে পাপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি । এটি মর্চনা পাপ 'মহৎ পাপম্' ।

এই শ্লোকে 'অহো' এবং 'বত' এই দুটি পদ ব্যবহৃত হয়েছে । এর মধ্যে 'অহো' শব্দটি আশ্চর্যের বাচক । আশ্চর্য হলে এই যে যুদ্ধ হতে পারে এমন সব ভাবনা ঘটানো জেনেও তঁরা যুদ্ধের মতো বড় পাপ করার দ্বিগ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । অথবা 'বত' পদটি খেদের, দুঃখের বাচক । দুঃখ এই যে, যে রাজ্য এবং সুখ-লক্ষ্যার্থী তারই জোড় তঁরা নিজ আত্মীয়স্বজনদের বধ করতে উদাত হয়েছেন ।

১) 'অনুশ্রম' শব্দটি অতুলন এবং 'অনুশ্রম' শব্দটি অতুলন প্রয়োগ করেছেন ।

পাপ করতে প্রস্তুত হওয়া এবং স্বজন বধের জন্য তৈরি হওয়া এই দুটি বিষয়ের কারণ কেবলমাত্র রাজ্য এবং সুখভোগের লোভ অর্থাৎ যুদ্ধ যদি পাণ্ডবে বা জয় লাভ করেন তাহলে তাঁরা রাজ্যসম্পদ লাভ করবেন, লোকের ভালবাসা-প্রশংসা পাবেন, তাঁদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে, সমস্ত রাজ্যের ওপর তাঁদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে, সর্বস্থানে তাঁদের আদেশ পালিত হবে, অনেক ধনসম্পত্তি হওয়ায় ইচ্ছামতো ভোগসম্পদ সংগ্রহ করবেন এবং আশ্রম-আয়োণন করবেন—তাঁদের মতো এমনভাবের রাজ্য এবং সুখের লোভ এসেছে, যা তাঁদের মতো মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অন্যুচিত।

এই শ্লোকে অর্জুন বলতে চাইছেন যে, নিজের সংবিবেচনা, নিজের জ্ঞানের ওপর প্রকৃত বাক্যেই শাস্ত্র, গুরুজন ইত্যাদির আদেশ মানা করা সম্ভব হয়। কিন্তু, যে ব্যক্তি নিজের সম্ভাবনাকে অবহেলা করে, সে শাস্ত্র, গুরুজন ইত্যাদির সুমিষ্টাঙ্গগুলি জেনেও সেগুলি হৃদয়ে ধারণ করতে পারে না। নিজের সং চিন্তা, বিচারের প্রতি বাধ্যবাব অবহেলা, অন্যায় করলে সং চিন্তা সৃষ্টি হয় না তখন সেই মানুষকে দুগুণ দুর্ভাগ্য থেকে কে রক্ষা করবে? তেমনি অর্জুন জানছেন যে, তাঁরা যদি তাঁদের জ্ঞানের সমাদর না করেন, তবে তাঁদের অনর্থ-পরম্পরা থেকে কে রক্ষা করবে? অর্থাৎ কেউই রক্ষা করতে পারবে না।

অর্জুনের দৃষ্টি এখানে রয়েছে যুদ্ধরঙ্গ ত্রিভাব দিকে। তখন এই যুদ্ধ ত্রিখাকে দেহযুদ্ধ মেনে নিয়ে তার থেকে

সবের দাঁড়িয়ে চাইছেন। কিন্তু প্রকৃত দোষ যে কি সেইদিকে অর্জুনের দৃষ্টি নেই যুদ্ধে কুটুম্ব-অনৈচিত্র্য মোহ, স্বার্থপরতা, কামনাই নোষের, কিন্তু সেইদিকে অর্জুনের দৃষ্টি না যাওয়ায় অর্জুন আশ্চর্য হয়ে খেদ প্রকাশ করছেন, যা প্রকৃতপক্ষে কোনো বিচারশীল, ধর্মাত্মা, বীর্যযোদ্ধা কত্রিমের পক্ষে হওয়া উচিত নয়।

[অর্জুন প্রথম আটত্রিশতম শ্লোকে দুর্যোধনাদির যুদ্ধে প্রকৃত হওয়া, কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহজনিত পাপকে সোজা করে বলে জানিয়েছেন এবং এখানেও নিজেরা রাজ্য এবং সুখের লোভেই এই মহাপাপ করতে উদ্যত বলে জানিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, অর্জুন পাপের কারণ হিসাবে সোজা করে নির্দেশ বলে মনে করছেন। তা সত্যও পাবে তৃতীয় অধ্যায়ের ইতিমধ্যে শ্লোকে অর্জুন ‘মানুষ না চাইলেও পাপাচরণ করে কেন’ এই প্রশ্নটি কেন করেছেন? তার উত্তর এই যে, এখানে কৌটুম্বিক মোহের জন্য অর্জুন যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হওয়াকে ধর্ম এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াকে অধর্ম মনে করেছেন অর্থাৎ তাঁর শরীরাদির প্রতি লৌকিক দৃষ্টি থাকায় যুদ্ধে স্বজন বধ কবাকে সোজা ভেত মনে করেছেন। কিন্তু পরে গীতার উপদেশ শুনে তাঁর নিজ শ্রেয় ও কল্যাণের ইচ্ছা জাগ্রত হয় (গীতা ৩।২)। তাই কর্তব্য ত্যাগ করে অকবদীয় কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন—সেখানে (৩।৩৬ এ) অর্জুন কর্তব্য ও সাম্যের দৃষ্টিতে প্রশ্ন করেছেন।]

সহক - সিংহাসনটি ও ভাষ্যক্রান্ত হৃদয়ে অর্জুন পবের শ্লোকে নিজের মপক্ষে শেষ যুক্তিটি পেশ করছেন।

যদি

মামপ্রতীকারমশস্ত্রং

শস্ত্রপাণয়াঃ।

ধার্তরাষ্ট্রা

রূপে

হন্যুত্তমো

কেমতরং

ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥

[যদি, যদি, শস্ত্রপাণয়াঃ (অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে), ধার্তরাষ্ট্রা, ধার্তরাষ্ট্রের পক্ষে লোকেরা), রূপে (রূপাঙ্গণে), অশস্ত্রম্ (অস্ত্রহীন), অপ্রতীকারম্ (যুদ্ধ দিখু), মাম্ হনুঃ (আমাকে বধ করে), তং মে (তা আমার পক্ষে), কেমতরম্ (অত্যন্ত হিতকারক); ভবেৎ (হবে।)]

অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে ধার্তরাষ্ট্রের পক্ষের লোকেরা যদি অস্ত্রহীন এবং যুদ্ধবিমূখ অবস্থায় আমাকে বধও

করে, তবে তা আমার পক্ষে অত্যন্ত হিতকারক হবে ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা ‘যদি আমি.....কেমনভাবে ভাবি’— অর্জুন বলছেন যে, যদি আমি যুদ্ধ থেকে সর্বপ্রকারে বিবর্ত হই তাহলে আমার দুঃখাদি ইত্যাদিও যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হবেন। কারণ আমার যদি কিছু না চাই, যুদ্ধ না করি, তাহলে তাঁরা যুদ্ধ করবেন কেন? কিন্তু যদি ইচ্ছা হয় যেব বংশ অথবা অগুণধারী এই যুতরাষ্ট্রের পক্ষের ব্যক্তিব্যক্তি, ‘চিবকালের যতো আমাদের পক্ষের কাঁটা দূর হোক, শত্রুতার শেষ হোক’—এই ভেবে যুদ্ধবিমুখ এবং অসুবিধিত অকৃত্য আমাকে হত্যা করে তাহলে তাঁদের সেই কাজ আমার পক্ষে অত্যন্ত হিতকারী হবে। কারণ শুকজনদের যুদ্ধে নিহত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে বিবর্ত পাপের বোঝা নিতে পারিলাম, তার প্রফলিত হবে এবং সেই পাপ থেকে আমার শুদ্ধিকরণ হবে। অর্থাৎ যুদ্ধ না করলে আমি পাপ হতে বক্ষা পাব এবং আমার বংশও নাশ হবে না।

[মানুষ যখন নিজের জন্য কোনো বিষয়ের বর্ণনা করে সেই বিষয়ের প্রভাব তখন তার ওপর পড়ে। অর্জুনও যখন আটাশতম শ্লোক থেকে শোকাবিষ্ট হয়ে বলতে আরম্ভ করলেন তখন তিনি তত্ত শোকমগ্ন ছিলেন না, যতটা এখন হয়ে পড়েছেন। অর্জুন প্রথমে যুদ্ধে বিরত হননি, কিন্তু শোকাবিষ্ট হয়ে বলতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে বিরত হলেন এবং মনুষ্য ত্যাগ করে ব্রহ্ম পড়লেন। ভগবান ভাবলেন যে, ‘অর্জুনের কথা বলার ক্ষেত্রে শেষ হল এবং তাঁর বলবেন অর্থাৎ অর্জুনের দুঃখ তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গে বেব হয়ে আসবে এবং তাঁর আর কোনো দুঃখ অন্তরে ফরা থাকবে না, তবেই আমার কথার প্রভাব অর্জুনের ওপর পড়বে।’ সেইজন্য ভগবান অর্জুনের বক্তব্যের মাঝখানে কিছু বলেননি।]

বিশেষ কথা

এতক্ষণ পর্যন্ত অর্জুন নিজেকে ধর্মাত্মা মনে করে যত প্রমাণ এবং যুক্তি দেখিয়েছেন, জগতে সংসারী ব্যক্তিগণ সেই প্রমাণই যথার্থ বলে মনে করবেন এবং পরে ভগবান অর্জুনকে যে সব কথা গোয়াবেন, সেগুলি তাদের কাছে ঠিক বলে মনে হবে না। তার কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষ সে পর্বতস্থান থেকে, সেই পর্বতস্থান, সেই শ্রেণীর

কথাকেই তাই ঠিক বলে মনে করে। তাই শ্রেণীর কথাই হবে; অনুমান করতে পারেন। অর্জুন মধ্যে স্বজনপ্রিয়তার মোহ ছিল এবং সেই মোহে হয়ে তিনি ধর্ম এবং সাধুতা সম্বন্ধে বড় বড় ভুলে এসেছিলেন। সুতরাং যাদের মধ্যে স্বজনপ্রিয়তার মোহ আছে, তাদের অর্জুনের কথা ঠিক বলে মনে হবে। কিন্তু ভগবানের দৃষ্টি থাকে জীবের কল্যাণের দিকে অর্থাৎ তিনি যেখান কি করে প্রাণীর কল্যাণ হবে। ভগবানের সেই উচ্চ জ্ঞানকে ভাষা (শৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ) বুঝতে পারে না। সুতরাং তারা ভগবানের কথা ঠিক বলে মনে নেবে না, বরং ভাষা মনে করবে যে অর্জুনের পক্ষে এই পাপকর যুদ্ধ থেকে দূরে থাকাই উচিত, ভগবান তাঁকে যুদ্ধে নিয়োজিত করে ঠিক করেননি।

প্রকৃতপক্ষে ভগবান অর্জুনকে দিয়ে যুদ্ধ করাননি, বরং তাঁকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেছিলেন। অর্জুন নিজের কঠোর হিসাবে স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সুতরাং যুদ্ধ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা অর্জুনের নিজেবই ছিল; তিনিই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং ভগবানকে আহ্বান করে এনেছিলেন। অর্থাৎ সেই কাজকে তাঁর বুদ্ধিতে অনিষ্টকারক বলে মনে হওয়ায় তিনি যুদ্ধে বিমুখ হয়েছেন অর্থাৎ নিজ কর্তব্য থেকে চ্যুত হয়েছেন। তাই ভগবান বলেছেন যে, এই যে অর্জুন যুদ্ধে পবাস্থ্য হচ্চেন, এ হচ্ছে অর্জুনের মোহ। তাই সমযোচিত যে কর্তব্য স্বতঃ সামনে আসে তা ত্যাগ করা উচিত নয়।

কোনো এক ব্যক্তি বট্টানারায়ণ ব্যক্তিগণ : কিন্তু পক্ষে নিশ্চয় তাৎপর্য মে মজ্জিমকে টেনে এবং উত্তরকে মজ্জিম ভাবতে লাগল। তখন সে বট্টানারায়ণের দিকে না গিয়ে বিপরীত পক্ষে চলতে শুরু করল। পক্ষে এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা, সে জিজ্ঞাসা করল, ‘তাই! তুমি কোথায় যাচ্ছ?’ প্রথম ব্যক্তি জবাব দিল, ‘বট্টানারায়ণ’। তখন সেই ব্যক্তিটি বলল, ‘তাই! বট্টানারায়ণ এদিকে নয়, ওইদিকে, তুমি তো উল্টোপথে যাচ্ছ!’ সুতরাং এই লোকটি ওই লোকটিকে বট্টানারায়ণ পাঠায়নি, সে শুধু দিক নির্দেশ করে ঠিক রাস্তাটা দেখিয়েছিল। তখন ভগবানও অর্জুনকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়েছেন। যুদ্ধ করাননি।

আত্মীয়স্বজনদের দেশে অর্জুনের মনে হয়েছিল যে, 'আমি যুদ্ধ করব না', 'ন যোংস্যে' (২।৯), কিন্তু ভগবানের উপদেশ শুনে অর্জুন বলেছেন যে, 'আমি যুদ্ধ করব না', তিনি বলেছিলেন যে, 'আপনার আদেশ পালন করব'—'করিস্যো বচনং তব' (১৮ ৭৩) অর্থাৎ তিনি নিজ কর্তব্য পালন করবেন অর্জুনের বাক্যে এই প্রমাণ হয় যে, ভগবান তাঁকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ ইওয়া অবশ্যপ্রাপ্তী ছিল কারণ সবারই পরামায়ু শেষ হয়েছিল। এব অন্যথা কেউ কবতে পারত না। ভগবান স্বয়ং বিশ্বকর্ষ দর্শন করানোর সময় অর্জুনকে বলেছিলেন যে, 'আমি বৃষ্টিপ্রাপ্ত কাল এবং সকলের সংহার করার নির্দিষ্ট এখানে উপস্থিত হয়েছি, সুতরাং তুমি যুদ্ধ না করলেও ভোগ্যের নিপক্ষের যোদ্ধাবশ কেউই চীৎকার করে না' (১১।৩২)। সুতরাং যুদ্ধরপী এই সংহার অবশ্যই ইওয়ার ছিল। অর্জুন যদি এই সংহারে অংশ না নিতেন, তাহলেও এটি ইত। যদি অর্জুন যুদ্ধ না কবতেন তবে যিনি মাতৃআজ্ঞায় দ্রৌপদীর সঙ্গে পথঃ

জাতায় বিবাহ স্বাকার করে নিয়েছিলেন, সেই যুধিষ্ঠির মায়ের যুদ্ধ কববার আদেশ নিশ্চয়ই পালন করতেন। তীব্র যুদ্ধ থেকে পশ্চাদপসরণ কবতেন না ; কারণ তিনি কৌরবদের বধ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দ্রৌপদী এমন কথাও বলেছিলেন যে, 'যদি আমার পতিগণ (পাণ্ডবগণ) কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ না করেন, তাহলে আমার বাবা (ক্রপদ), ভাই (বৃষ্টিদুয়্য), আমার পক্ষপুত্র এবং অভিমন্যু কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হবেন।' এইকপ কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল, যাতে যুদ্ধ বন্ধ ইওয়া সম্ভব ছিল না।

ভাবিতবা ধোণ করা মানুষের হাতে নয়। কিন্তু নিজ কর্তব্য পালন করে মানুষ নিজেকে উদ্ধার কবতে পারে এবং কর্তব্যচ্যুত হয়ে নিজের পতন ঘটতে পারে। অর্থাৎ মানুষ নিজের শুভ অশুভ কবতে স্বাধীন। সেইজন্য ভগবান অর্জুনকে কর্তব্যের জ্ঞান দিয়ে সমস্ত মানুষকেই উপদেশ দিয়েছেন যে, তাদের শাস্ত্র-উপদেশ অনুযায়ী নিজ কর্তব্য পালনে উৎসব ইওয়া উচিত, তার থেকে কবনো বিচ্যুত ইওয়া উচিত নয়।

সম্বন্ধ— পূর্বের দ্বোকে অর্জুন নিজ মুক্তিতর্কের শেষ কথা শুনিযেছেন। তাবপর অর্জুন কি কবলেন পর্বের দ্বোকে সম্বন্ধ তাই জানায়েছেন।

সম্বন্ধ উবাচ

এবমুহ্যার্জুনঃ সংখ্যো রথোপহু উপাশিশঃ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭ ॥

[এবমুউকা (এই কথা বলে) : শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোকাকুলমনে), অর্জুনঃ (অর্জুন), সশরম্ চাপম্ (বনুর্বাণ), বিসৃজ্য (পরিত্যাগ করে), সংখ্যো (যুদ্ধহলে) : রথোপহু (রথের মধ্যে), উপাশিশঃ (উপবেশন কবলেন)]

সম্বন্ধ বললেন—এই কথা বলে শোকাকুল মনে অর্জুন বনুর্বাণ পরিত্যাগ করে যুদ্ধহলে রথের মধ্যে উপবেশন কবলেন ॥ ৪৭ ॥

সংখ্যো 'এবমুহ্যার্জুনঃ.....শোকসংবিগ্নমানসঃ' মনে যুদ্ধ না করার ছিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যুদ্ধ করা অনার্থক মূল, যুদ্ধ কবলে ইজ্জতাকে যে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ধনুক হাতে উৎসাহের সঙ্গে এসেছিলেন, সেখানেই তিনি বামহস্তে গাভীর ধনুক এবং দক্ষিণহস্তে তীরটিকে নীচে রেখে বথের মধ্যে

১ যদি ভীমার্যুনে কুম্ভ কপালী সন্ধিকালকৌ পিতা মে যোংসহত বৃদ্ধঃ সহ পুট্রৈর্মহাবলৈঃ ।

পক্ষ চৈস মনোজয়াঃ পুত্রা মে ধনুস্বদন। অভিমন্যুঃ পুরস্কৃত্য যোংসহস্তে সুকর্ষিতঃ সহ ॥

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৮২।৩৭-৩৮)

যে ছান হতে তিনি দুই পক্ষের সৈন্যদলকে নিরীক্ষণ করছিলেন সেখানেই শোকাকুল হয়ে বসে পড়লেন।

অর্জুনের একপ শোকাকুল হওয়ার প্রধান কারণ হল—
—ভীষ্ম এবং দ্রোণের সামনে রথ সংস্থাপন করে ভগবানের অর্জুনকে কৃষ্ণাংশীযদের দেখতে বজা তাঁদের দেশে অর্জুনের সুপ্ত মোহ জাগ্রত হয়। মোহ জাগ্রত হওয়ায় অর্জুন বলেছিলেন, ‘যুদ্ধে আমার অস্বীয়গণের মৃত্যু হবে। অস্বীয়দের মৃত্যু বড়ই দুঃখজনক। দুর্যোধন প্রভৃতি লোভবশত এই দুঃখের দিকে দৃষ্টিপাত করছে না কিন্তু যুদ্ধের যে কি ভয়াবহ পরিণাম হবে—সেই কথা চিন্তা করে আমাদের এই পাপ থেকে নিবৃত্ত হওয়া

উচিত। আমরা যে রাজা এবং সুতরাং হান্সার কুলক্ষয় করার জন্য বশভূমিতে উপস্থিত হয়েছি—এটি আমাদের মস্ত বড় ভুল। সুতরাং যুদ্ধ না-করা অবস্থায়, অশ্রু-বর্ষিত অবস্থায় সামনে উপস্থিত যোদ্ধাগণ যদি আমাদের হত্যাও করেন, তাহলে তা আমার পক্ষে হিতকারক হবে।’ অন্তরে এইকপ মোহ উপস্থিত হলে অর্জুন যুদ্ধ বিরত হওয়াতে তথা নিজ মৃত্যুতেও মজল দেখলেন এবং শেষে সেই মোহনশক্ত ধনুর্বাণ ত্যাগ করে বিদায়মগ্ন হয়ে উপবেশন করলেন। মোহ-মগ্নতাবই এই কুপরিণাম যে, যে অর্জুন ধনুক নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, সেই অর্জুনি ধনুক রেখে অভ্যস্ত শোকাকুল হয়ে পড়লেন।

ওঁ তৎসদিত্তি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিনায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদেহর্জুনবিমাদযোগো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

এটি ভা. ৬, ৫২, ৫৩—ভগবানের এই নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিনায়া এবং যোগশাস্ত্রময়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ‘অর্জুনবিমাদযোগ’ নামক প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল ॥ ১ ॥

প্রত্যেক অধ্যায়ের সমাপ্তিতে মতর্ষি বেদব্যাস উপরে উল্লিখিত যে পুস্তিকা লিখেছেন, তাতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশেষ মাহাত্ম্য এবং প্রভাব প্রকাশ করা হয়েছে।

‘ওঁ, তৎ, সৎ ॥’—এই তিনটি সচ্চিদানন্দধন পবিত্রাদ্বৈত পংক নাম গা স্তানমন্ত্রেই কল্যাণকরী এটি উচ্চারণ করলে ভীষ্ম পদমন্ত্রের সম্পূর্ণ ক্রম এবং এর মাহাত্ম্য লাভপূর্বকর্তব্যকর্মের আর বৈশিষ্ট্য দৃশ্য হয়। সুতরাং ইতিহাস অনুযায়ী কল্যাণ সময় থেকে, ৩৬৬ এবং অর্জুন যুদ্ধের উপলক্ষ্যে যে সকল প্রার্থিত হই এবং পবিত্রাঙ্গন করার জন্য এবং সংসার থেকে সমস্ত-বিচ্ছেদ করে উচ্চবহু সমস্ত প্রার্থিত কল্যাণ জন্য প্রত্যেক অধ্যায়ের সমাপ্তিতে ‘ওঁ তৎ সৎ’ উচ্চারণ করা হয়েছে।

প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে মতর্ষি বেদব্যাসের ওঁ উচ্চারণের অর্থ এই যে, ‘আমার বচনার অঙ্গ বৈশিষ্ট্য যেনা দৃশ্য হয়,’ ‘তৎ’ উচ্চারণের অর্থ, ‘আমার রচনা ভগবৎপ্রীত্যর্থ্যে গেল হয়’, এবং ‘সৎ’ উচ্চারণের অর্থ,

‘আমার বচনা সহ অর্থাৎ অবিনাশী ফল প্রদান স্বরূপ যেন হয়’। ‘ইতি’—‘বাস্ আমার এটুকুই প্রয়োজন এছাড়া আমার বাক্যগত আর কোনো প্রয়োজন নেই।’

যিনি ‘শ্রীমৎ’ অর্থাৎ সর্বশোভাসম্পন্ন এবং যাতে সমস্ত ঐশ্বর্য, কর্ম, ধর্ম, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈবাগ্য—এই ছয়টি ‘ভগ’ ৬৩ বৈবাহিক থাকে, সেই ভগবানের মূর্ত্যিসুত হওয়ায় ভগ এটিতে ‘শ্রীমৎ ভগবৎ’ বলা হয়েছে।

মানুষ যখন মজায় থাকে, আনন্দে থাকে, তখন তার মূণ চলে সুতরাং গীত উৎসর্গিত হয়। ভগবানও এটি আনন্দ সহকা বর্ণিত করেছেন, তাই এর নাম ‘গীতা’ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে যদিও এটির ‘গীতম্’ নাম হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু উপনিষদের স্বরূপ হওয়ায়, এটিতে দ্রাবিড় শব্দ ‘গীতা’র প্রয়োগ করা হয়েছে।

এটিতে সম্পূর্ণ উপনিষদের সারতত্ত্ব আছে এবং এটি অসং ভগবদ্ভক্তি হওয়ায় উপনিষদস্বরূপ, তাই একে ‘উপনিষদ্’ বলা হয়েছে।

বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদির নিকট দৃষ্টি না রেখে প্রবিশিষ্ট এই কল্যাণকরী সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা তত্ত্বায় এটির নাম 'ব্রহ্মবিদ্যা'। এই ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি যোগসাধনের শিক্ষাদান করা হয়েছে, যাতে সাধকদের পরমাত্মার সঙ্গে নিজ নিত্য-সম্বন্ধ অনুভূত হয়। সেইজন্য একে 'যোগশাস্ত্র' বলা হয়েছে।

গীতা সাক্ষাৎ পুণ্যমোক্ষদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তপ্রবণ অর্জুনের কথোপকথন অর্জুন নিঃসংকোচে প্রশ্ন করেছেন এবং ভগবান উদারভাবে উত্তর দিয়েছেন। দুজনের ভাবই এত পরিস্ফুট সুতরাং এত দুজনের নামেই এই গীতাশাস্ত্রের বিশেষ মাহিমা হওয়াতে এটিকে 'শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদ' নামে উল্লেখ করা হয়।

পবিশিষ্ট-ভাব—গীতায় পুষ্টিপক্কাত 'ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধ', 'যোগশাস্ত্র' এবং 'শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে'—এই তিনটি পদে এককালে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু' এবং 'উপনিষৎসু'—এই দুটি পদে ব্যত্বচন ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল যে ভগবদ্ভাবীকপ সমস্ত উপনিষদগুলির মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও একটি উপনিষদ, যাতে 'ব্রহ্মবিদ্যা' (জ্ঞানযোগ), 'যোগশাস্ত্র' (কর্মযোগ) এবং 'শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদ' (ভক্তিযোগ)—এই তিনটি উক্ত হওয়াছে।

গীতায় 'শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদ'টি আরম্ভ এবং শেষ হয়েছে ভক্তিতেই। আরম্ভে অর্জুন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভগবানের শরণ নিয়োজিত হন—'শিষ্যোহহং শাশ্বি মাং ত্বাং প্রপদম্' (২।৭) এবং শেষে ভগবান 'মামেকং শরণং ব্রহ্ম' পদটির দ্বারা পূর্ণ শরণাগতির প্রেরণা দিলে অর্জুন সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হন—'করিস্যে যচনং তব' (১৮।৭৩) অর্জুন নিজের শ্রেয়া (কল্যাণ) এর উপায় জানতে চেয়েছিলেন (২।৭, ৩।২, ৪।১), তাই ভগবান গীতায় 'জ্ঞানযোগ' ও 'কর্মযোগের'ও বর্ণনা করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উচ্চারণ—(১) এই অধ্যায়ে 'অথ প্রথমোহধ্যায়ঃ'-এর তিন, 'যুতরাষ্ট্র উবাচ' 'সঙ্কয়া উবাচ' ইত্যাদি পদের বড়ো, শ্লোকের পাঁচশত অষ্টায়া এবং পুষ্টিপক্কার তেত্রিশটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত পদের যোগ সংখ্যা পাঁচশত ছিয়ান্নি।

(২) এই অধ্যায়ে 'অথ প্রথমোহধ্যায়ঃ'-এর সাত, 'যুতরাষ্ট্র উবাচ' 'সঙ্কয়া উবাচ' ইত্যাদি পদের সীত্বিশ, শ্লোকের এক হাজার পাঁচশত চার এবং পুষ্টিপক্কার আটচাশিশ অক্ষর আছে। এইরূপে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা এক হাজার পাঁচশত ছিয়ান্নকই। এই অধ্যায়ে সমস্ত শ্লোক বত্রিশ অক্ষর সংবলিত।

এই প্রথম অধ্যায়টিতে অর্জুনের বিমাদের বর্ণনা আছে। এই বিমাদও ভগবান অথবা সাধুসঙ্গ পেয়ে গেলে সংসারে বৈবাগ্য হওয়া করে কল্যাণকরী হয়ে যায়। দুয়োজন ইত্যাদি দিও বিমাদ জন্মেছিল, কিন্তু তাবা ভগবানে বিমূঢ় হওয়ায় তাদের বিমাদ 'যোগ' হয়নি। কেন্দ্র অর্জুনের বিমাদই ভগবদ্ভাবী হওয়ায় 'যোগ' অর্থাৎ ভগবানে নিত্য-সম্বন্ধ-অনুভবকারী হয়েছে। সেইজন্য এই অধ্যায়ের নাম 'অর্জুনবিষয়যোগ' রাখা হয়েছে।

প্রত্যেক অধ্যায় শেষে পুষ্টিপক্ক দেওয়ার অর্থ এই যে, যদি সাধক একটি অধ্যায়ও ঠিকমতো মনন ও বিচার করে, তবে একটি অধ্যায় থেকেই তার কল্যাণ হবে।

(৩) এই অধ্যায়ে ছয়টি 'উবাচ' আছে—একটি 'যুতরাষ্ট্র উবাচ', তিনটি 'সঙ্কয়া উবাচ' এবং দুটি 'অর্জুন উবাচ'।

প্রথম অধ্যায়ের প্রযুক্ত হ্রদ

এই অধ্যায়ের সাতচত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে পঞ্চম এবং তেত্রিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তি এবং তেত্রিশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'ন গণ' যুক্ত হওয়ায় 'ন-বিপুল্য'। পাঁচশততম শ্লোকের প্রথম পংক্তি ও নবম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'ন গণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন-বিপুল্য' সংজ্ঞা সম্বন্ধ হ্রদ হয়েছে। অবশিষ্ট বিদ্যাত্রিশটি শ্লোক 'পথ্যাবজ্ঞ' অনুষ্টুপ হ্রদের লক্ষণযুক্ত।

॥ ঐ শ্রীপদ্মমাহাত্ম্যে নমঃ ॥

অথ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবতরণিকা

দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে দুই পক্ষের সৈন্যদের কথা বললেন, কিন্তু দ্রোণাচার্য কোনো উত্তর দিলেন না। দুর্যোধন তাতে দুঃখিত হলেন। তখন দুর্যোধনকে প্রসন্ন করার জন্য ভীষ্ম জোরে শঙ্খধ্বনি করলেন। ভীষ্মের শঙ্খ বাদ্যের পব কৌরব এবং পাণ্ডবসৈন্যদের সকল বাদ্য বাদিত হয়। তাৎপব (বিংশতিতম শ্লোক থেকে) শ্রীকৃষ্ণার্জুনের কথোপকথন শুরু হয়।

অর্জুন ভগবানকে তাঁর নিজ কথাটি দুই পক্ষের সৈন্যদের মধ্যস্থলে স্থাপন করতে বললেন। উমানান উভয়পক্ষের সৈন্যদের মধ্যভাগে ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদির সম্মুখে কথাটিকে স্থাপন করে অর্জুনকে কৃকবংশীয়দের অবলোকন করতে বললেন। উভয়পক্ষের সৈন্যদেরই নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের দের অর্জুনের কৌটুহল মোহ ঋণাত হয়, পরিণামে অর্জুন যুদ্ধ থেকে বিচূর হয়ে, ধনুর্বাণ ত্যাগ করে বর্ষেব বর্ষে উপব্রতন করলেন।

এবং বিদামগ্ন অর্জুনকে ভগবান কী বললেন সেই বিষয় ধৃতবাস্তুরে অবগত করার জন্য সঞ্জয় দ্বিতীয় অধ্যায়টি শুরু করেন।

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।

বিধীদম্বিদ্মঃ

বাক্যমুবাচ

মধুসূদনঃ। ১ ॥

[তথা (এইকপ) ; কৃপয়া (কাপুরুষতায়) ; আবিষ্টম্ (আবিষ্ট) , বিধীদম্বিদ্মঃ (বিদামগ্ন) ; অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ অশ্রুপূর্ণ অবলক্ষ নেত্র) , তম্ (অর্জুনকে) ; মধুসূদনঃ (ভগবান মধুসূদন) , ইদম্ বাক্যম্ (এই বাক্যগুলি) , উবাচ (বললেন) ,]

সঞ্জয় বললেন—কাপুরুষতায় আবিষ্ট, বিদামগ্ন এবং অশ্রুপূর্ণ অবলক্ষ-নেত্র অর্জুনকে ভগবান এই বাক্যগুলি (পরের শ্লোকগুলিতে) বললেন ॥ ১ ॥

বাখ্যা ‘তং তথা কৃপয়াবিষ্টম্’ বলে সারথিকণে। বোধ হচ্ছে, তাঁর দাঁড়াবার শক্তি নেই এবং মন ও প্রতি উপবিষ্ট ভগবানকে অর্জুন আদেশ করলেন, ‘হে অচ্যুত’ আমার কথাটি দুই পক্ষের সৈন্যের মধ্যে স্থাপন করুন, যাতে আমি যেতে পারি যে এই যুদ্ধ কে কে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছেন অথবা আমার মতো বড় যোদ্ধার সঙ্গে কোন কোন যোদ্ধা যুদ্ধ করতে সাহস করেন? মৃত্যু সম্মুখে দেখেও আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস কী হবে হয়?’ যে অর্জুনের মধ্যে এইপ্রকার উৎসাহ, বীর্য ছিল, সেই অর্জুনের দুইপক্ষের সৈন্যদলে নিজের আত্মীয়স্বজনকে দেখে তাদের মৃত্যুর অশঙ্কায় মোহগ্রস্ত হয়ে এত শোকনিঃস্রব হলেন যে তাঁর শবীর অসঙ্গ, মুগ্ধ, শবীরে কম্পান এবং বোমসহ মস্তায়মান হয়ে উঠেছে, তাঁর হাত থেকে পন্থক পড়ে যাচ্ছে, হকে খালা

প্রথম অধ্যায়ের আটশতম শ্লোকেও সঞ্জয় অর্জুনের জন্য ‘কৃপয়া পনয়াবিষ্টঃ’ পদটি প্রয়োগ করেছেন।

‘অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্’ অর্জুনের মতো মহান যোদ্ধার হৃদয়ও আত্মীয়জনিত মোহ গ্রাস করেছিল এবং চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। চোখে জল এত বেশি এসে গিয়েছিল যে অর্জুন ভালো করে দেখতেও পাচ্ছিলেন না।

‘বিধীদম্বিদ্মঃ বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ’—এইপ্রকার

কাপুরুষের মতো বিচ্যস্ত করতে থাকে অর্জুনকে ভগবান মধুসূদন এই কথা (পরের দ্বিতীয় তৃতীয় শ্লোকে) বললেন।

এখানে শুধু 'নিমীদমুবাচ' বললেও হত, 'ইদং বাক্যম্' বলায় প্রয়োজন ছিল না; কারণ 'উবাচ' ক্রিয়ার অন্তর্গত 'বাক্যম্' পদটি আসে। তবুও 'বাক্যম্' পদটি বলায় তাৎপর্য এই যে ভগবানের এই বাক্য, এই বাণী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অর্জুনের মধ্যে ধর্মের ছদ্মরূপে যে কর্তব্যচ্যুতির মৈত্রী এসেছিল তার ওপরে ভগবানের এই বাণীতুলি সবাসরি আঘাত করেছিল। ঘৃণ থেকে বিরত

হওয়ায় যে সিক্তাশ্রু অর্জুন নিয়েছিলেন তাতে আত্মোত্তর সৃষ্টি হয়েছিল। অর্জুনকে তাঁর দোষগুলির সম্পর্কে সজাগ করে তাঁর মধ্যে কল্যাণের জিহ্বাসা আশ্রিত কবাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এই বিশেষ অর্থসম্পন্ন বাণীর প্রভাবেই অর্জুন ভগবানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর শরণাগত হন (২।৭)।

সংসারের 'মধুসূদনঃ' পদ বলায় তাৎপর্য এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'মধু' নামক দৈত্য সংহারকারী অর্থাৎ দুই স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরই নিধনকারী। সেইহেতু তিনি দুই স্বভাবসম্পন্ন দুর্যোধন প্রমুখকে নিধন না করিয়ে ক্ষান্ত হইলেন না।

সংস্কৃত - ভগবান অর্জুনকে কী বলেছিলেন—পরের দুটি শ্লোকে তা বলা হয়েছে।

শ্রীভগবানুবাচ -

কুত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপহিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২ ॥

[অর্জুন (হে অর্জুন!) : বিষমে (এই বিষম সময়ে), ক্কা, ইদম্ (তোমার, এই); কশ্মলম্ (কাপুরুষতা); কুত্বা, সমুপহিতম্ (কোথা থেকে এসে); অনার্যজুষ্টম্, শ্রেষ্ঠ পুরুষের হয় না), অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গলাভ হয় না), অকীর্তিকরম্ (কীর্তিমানও করে না)]

শ্রীভগবান বললেন—হে অর্জুন! এই বিষম সময়ে তোমার এই কাপুরুষতা কোথা থেকে এসে, যা কোনো শ্রেষ্ঠ পুরুষের হয় না, যাতে স্বর্গলাভ হয় না এবং যা কীর্তিমান করে না ॥ ২ ॥

বাখ্যা— 'অর্জুন'—এই সম্বোধন করার তাৎপর্য হল যে 'তুমি স্বচ্ছ, নির্মল অন্তঃকরণসম্পন্ন। সুতরাং তোমার স্বভাবে কলুষতা, কাপুরুষতা আসা স্বভাববিরুদ্ধ। তাহলে তোমার মধ্যে এটি কী করে এসে?'

'কুত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপহিতম্'—ভগবান বিশ্বাস প্রকাশ করে অর্জুনকে বললেন, 'একপ যুদ্ধের অন্তিমার্গে তোমার মধ্যে লোভ এবং উৎসাহ আসা উচিত ছিল, কিন্তু একপ বিষম সময়ে তোমার মধ্যে এই কাপুরুষতা কোথা থেকে এসে?'

বিশ্বাস দুইভাবে হয়ে থাকে—নিজের না জানার জন্য এবং অপরকে সচেতন করার জন্য, ভগবানের এখানে

যেটি বিশ্বাসপূর্বক বলা তা শুধু অর্জুনকে সজাগ করার জন্য, যাতে অর্জুনের লক্ষ নিষ্কর্তব্যের দিকে থাকে।

'কুত্বা' বলায় তাৎপর্য এই যে প্রথমে এই কাপুরুষতারূপ দোষ তোমার মধ্যে (স্বয়ং-এ) ছিল না, এটি তো আগন্তুক দোষ, যা সর্বদা থাকবাব নয়।

'সমুপহিতম্' বলায় তাৎপর্য এই যে, 'এই কাপুরুষতা শুধুমাত্র তোমার ধারণা এবং ব্যকেই আসেনি, তোমার বাহ্য আচরণেও এর প্রভাব পড়েছে এগুলি তোমার উপর খুব ভালোভাবেই প্রভাব ফেলোছে, যার ফলে তুমি বনুর্বাণ ভাগ করে যথেষ্ট মতোই বসে পড়েছ।'।

'অনার্যজুষ্টম্'—সুক্রিয়ান মহৎ ব্যক্তিরদের মধ্যে যে

এখানে 'ভগবান' পদের 'ভগ' শব্দে যে 'মতুপ্' প্রভাব করা হয়েছে, সেটি নিত্যযোগের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; কারণ সমস্ত ঐশ্বর্য, ধর্ম, ধন, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য—এই ছটি 'ভগ' ভগবানে নিত্য বিরাজমান।

'অনার্যজুষ্টম্' পদে যে 'নঞ' সম্বাস থাকে, সেটি 'অর্থেজুষ্টম্যাজুষ্টম্'—এই তৃতীয়া সম্বাসের পরই কথা উচিত : যেমন—'ন আর্থা অনার্যঃ'। যদি 'নঞ' সম্বাস তৃতীয়া সম্বাসের আগে করা হয় যেমন 'ন আর্থা অনার্যঃ'

ভাব উৎপন্ন হয়, তা তাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই হয়। সেইজন্য শ্লোকের উক্তবাক্যে ভগবান সর্বপ্রথম উল্লিখিত পদটির দ্বারা বলেছেন যে, 'তোমার মধ্যে যে কাপুরুষতা এসেছে সেই কাপুরুষ-ভাব মহৎ ব্যক্তিগণ মেনে নেন না। কারণ তোমার এই কাপুরুষতায় নিজের কল্যাণের চিন্তা একেবারেই নেই। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মহৎ ব্যক্তি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—দুটি কাঙ্ক্ষেই নিজের কল্যাণ চিন্তা করেন। তাতে তাঁর নিজ কৰ্তব্যে কোনো কাপুরুষতা দেখা দেয় না। পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কৰ্তব্য তিনি প্রাপ্ত হন, তা তিনি কল্যাণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে উৎসাহ এবং তৎপরতা সহকারে সূচনাকালে সমাপন করেন। তিনি তোমার মতো কাপুরুষ হয়ে যুদ্ধ বা অন্য কোনো কৰ্তব্যকর্ম হঠাৎ বিবর্ত হন না। তাই যুদ্ধরূপে প্রাপ্ত কৰ্তব্যকর্ম থেকে বিবর্ত হওয়া তোমার পক্ষে কল্যাণপ্রদ নয়।'

'অসমর্থ'—'কল্যাণের কথা না ভেবে যদি জগতিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহলে জগতে স্বর্গই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তোমার এই কাপুরুষতা স্বর্গদানেও অসমর্থ অর্থাৎ কাপুরুষতাপূর্বক যুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়ার ফলে স্বর্গপ্রাপ্তিও অসম্ভব।'

'অকীর্তিকরম্'—'যদি স্বর্গপ্রাপ্তিও সম্ভব না হয়, তাহলে মহৎ ব্যক্তি বলে যাঁদের বঙ্গা হয়, তাঁরা সেই কাজই করেন যাতে জগতে কীর্তি স্থাপিত হয় কিন্তু তোমার এই কাপুরুষতার দ্বারা ইহলোকে কীর্তিও

স্থাপিত হবে না বরং অপকীর্তি (অপহর্ষই) হবে। সুতরাং তোমার মধ্যে কাপুরুষতা হওয়া একেবারেই অনুচিত।'

ভগবান এখানে 'অন্যার্জুইম্', 'অসমর্থ' এবং 'অকীর্তিকরম্'—এইকণ্ঠে তিন দিয়ে ক্রমশ তিন প্রকারের মানুষের কথা বলেছেন—(১) যে ব্যক্তি বিচারশীল হয়, সে নিজ কল্যাণ কামনা করে, কেবলমাত্র কল্যাণই তার ছোয়, উদ্দেশ্য হয়। (২) যে ব্যক্তি পুণ্যাত্মা হয়, তিনি শুভকর্মের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করেন। তিনি স্বর্গকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে স্বর্গপ্রাপ্তিকেই উদ্দেশ্য করে রাখেন। (৩) সাধারণ ব্যক্তিগণ সংসারকেই প্রধান্য দিয়ে থাকেন সেইজন্য তাঁরা সংসারের নিজ কীর্তি স্থাপন করতে চান এবং সেই কীর্তি স্থাপনকেই তাঁরা নিজের শেষ জ্ঞান করেন।

উপরে উল্লিখিত তিনটি পদের দ্বারা ভগবান অর্জুনকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, 'তোমার এই যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত বিচারশীল এবং পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদেব সিদ্ধি, কল্যাণ ও স্বর্গপ্রাপ্তি করার পক্ষে অসমর্থ এবং সাধারণ মানুষের যে লক্ষ্য কীর্তি প্রাপ্তি, তা প্রাপ্ত করতেও অসমর্থ। সুতরাং মোহবশত তোমার যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গতিত কর্ম, যা তোমাকে পতনের এবং নবকল পথে নিয়ে যাবে এবং তোমার অপকীর্তির কারণ হবে।'

সংস্কৃত— 'কাপুরুষতা অসমর্থ এবং কীর্তি করবেন' এই প্রস্তাব ইহলোকে করেও ভগবান বলেছেন যে

ক্ৰৈব্যাং মা ম্য গমঃ পার্থ নৈতদ্ব্যাপপদ্যতে।

কুহ্মং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোস্তিষ্ঠ পবন্তপ ॥ ৩ ॥

[পার্থ (হে পুণ্যানন্দন অর্জুন!) , ক্ৰৈব্যাং (এই নপুংসকতা) , ম্য গমঃ (আশ্রয় কোরো না) ; হ্যি (তোমার) , এতৎ, ন, উপপদ্যতে (এ উচিত নয়) , পবন্তপ (হে পবন্তপ!) , কুহ্মং হৃদয়দৌর্বল্যং (কুহ্ম হৃদয় দৌর্বল্য) , ত্যক্তা (পরিত্যাগ করে) ; স্তিষ্ঠ (প্রস্তুত হও)।]

হে পুণ্যানন্দন অর্জুন! এই নপুংসকতা আশ্রয় কোরো না; এ তোমার উচিত নয় হে পবন্তপ! এই কুহ্ম হৃদয়-দৌর্বল্য ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও ॥ ৩

অন্যার্থ—'অন্যার্জুইম্' বাহ্যে এখানে এটি বলা চিক হয় না, কারণ এখানে ব্যক্তিদের দ্বারা যান সেবা করা হয়, সে অর্জুনকে সাবধ

ব্যাখ্যা—‘পাৰ্থ’^(১)—কুন্তীর কথা শ্রবণ করিয়ে অৰ্জুনের অন্তরে ক্রটিযেচিত বীরত্বের ভাব ভাপ্ত কবাবার জন্য ভগবান অৰ্জুনকে পাৰ্থ নামে সম্বোধন করেছেন^(২)। অর্থাৎ ‘কাপুরুষের মতো তোমার মাতার আদেশ লঙ্ঘন করা উচিত নয়।’

‘ক্ৰৈবাং মা ন্য গমঃ’—অৰ্জুন কাপুরুষসুলভ মানসিক দুর্বলতার জন্য যুদ্ধ করাকে অধর্ম এবং যুদ্ধ না করাকে ধর্ম বলে মনে করেছেন। তাই অৰ্জুনকে সজাগ করার জন্য ভগবান বলেছেন যে, ‘যুদ্ধ না করা ধর্মের কথা নয়, এ তো নপুংসকতা। তুমি এই নপুংসক ভাব পরিত্যাগ কর’।

‘নৈতৎ কৃশ্যশপদাত্তে’—‘তোমার মতো এই নপুংসক ভাব আসা উচিত নয় : কারণ তুমি কুন্তীর নাম বীর ক্রটিয়-মাতার পুত্র এবং নিজেও যুদ্ধবীর।’ অর্থাৎ বংশগত এবং নিজ প্রকৃতিগত কারণেও এই নপুংসক ভাবটি তোমার ক্ষেত্রে একেবারেই অনুপযুক্ত।

‘শত্রুদংশ’—‘তুমি স্মরণ পবনুপ অর্থাৎ শত্রুদের ভাপ দেবার, তাড়িয়ে দেবার মতো বীর, তবে তুমি কি এই সময় যুদ্ধে পরাভূত হয়ে নিজ শত্রুদের আনন্দবর্ধন করবে?’

পরিশিষ্ট-ভাষ্য—এই কথাটি ভগবান পবনত্রী একত্রিশতম থেকে আটত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন

পৃথার (কুন্তী) পুত্র হওয়ায় অৰ্জুনের আর এক নাম পাৰ্থ। পাৰ্থ সম্বোধনটি ভগবানের সঙ্গে অৰ্জুনের প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দৈর্ঘ্যক। ভগবান গীতায় আটত্রিশবার ‘পাৰ্থ’ সম্বোধন করেছেন। অন্য সমস্ত সম্বোধনের চেয়ে পাৰ্থ সম্বোধন আনন্দবান প্রয়োগ করেছেন তারপরে ‘কৌন্তেয়’ সম্বোধন বেশিবার প্রয়োগ করেছেন, এটি চরিত্রস্বাব বলেছেন।

২৭ শ্লোক অৰ্জুনকে যখন বিশেষ কিছু বলার থাকে বা আশ্বাস দেবার থাকে অথবা তাঁর উপর বিশেষভাবে জরুরী ক্রিয়ায়, তখন ভগবান অৰ্জুনকে ‘পাৰ্থ’ বলে ডাকেন। এর দ্বারা তিনি শ্রবণ করাতে চান যে অৰ্জুন তাঁর পিসিমার (পৃথার—কুন্তী) পুত্র এবং তাঁর প্রতি প্রিয় ভক্ত এবং সবাও (গীতা ৫ ও ৩)। সুতরাং তিনি অৰ্জুনকে বিশেষ কিছু কথা বলছেন যা যথার্থ এবং অৰ্জুনেরই হিতের জন্য।

‘কুন্তীর মার্তা ছিল যে

এতদ বনশ্রমী বাচ্যো নিতাদৃষ্টো বৃকোদরঃ।

যদধাৎ কুন্তীয়া নৃপেত্বংসা কালোৎসমগতঃ। (মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব ১৬৭ ৯-১০)

‘তুমি অৰ্জুনকে এবং যুদ্ধে সদাপ্রস্তুত ভীমকে বলবে যে, যে কার্যের জন্য ঐশ্রিয়মাতা পুত্রের জন্ম দেয়, এখন সেই কার্যের সময় সমাগত’।

‘কুন্তঃ হৃদয়দৌর্বল্যঃ তাৎকালিকঃ’—এখানে ‘কুন্তম্’ পদের দুটি অর্থ রয়েছে—(১) এটি হৃদয়ের দুর্বলতা, তুচ্ছতাপ্রদানকারী অর্থাৎ মুক্তি, স্বর্গ অথবা কীর্তি-প্রদানকারী নয় ‘তুমি যদি এই তুচ্ছতা পরিত্যাগ না কর তাহলে তুমি নিজেই তুচ্ছ হয়ে পড়বে’; এবং (২) এটি হৃদয়ের দৌর্বল্য, তুচ্ছ বিষয় ‘তোমার মতো যুদ্ধবীরের এইকণ তুচ্ছ বিষয় ত্যাগ করা কোনো কঠিন কাজ নয়’

‘তুমি যেকোন মনে ভাবছ যে তুমি ধর্মাত্মা, যুদ্ধরূপ পাপ করতে চাও না, এটি তোমার হৃদয়ের দুর্বলতা, শক্তিহীনতা এটি পরিত্যাগ করে তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও অর্থাৎ তোমার প্রাপ্ত কর্তব্য পালন করো।’

এখানে অৰ্জুনের সম্মুখে যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম উপস্থিত। সেইজন্য ভগবান বলেছেন, ‘ওঠো, প্রস্তুত হও, যুদ্ধরূপ কর্তব্য পালন করো’। ভগবানের অন্তরে অৰ্জুনের কর্তব্যের ব্যাপারে বিম্বুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি জানতেন সবদিক থেকেই অৰ্জুনের যুদ্ধ যোগ দেওয়াই কর্তব্য। সুতরাং অৰ্জুনের অসৌজন্যিক কথা গ্রাহ্য না করে তৎক্ষণাৎ তাঁকে কর্তব্য পালনের জন্য নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, ‘সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও।’

সমস্ত প্রথম অধ্যায় যুদ্ধ না করার জন্য অর্জুন অনেক দুঃখ ভোগ করেছেন সেই দুঃখকে কোনো প্রকার প্রহর না দেয়া এবং তা অর্জুনের হৃদয় অকস্মিক কাপুরুষসুলভ মনোভাবের জন্য উদ্ভিন্ন ভাবসম্মত করেন এবং যুদ্ধ করতে নির্ভীক নেন। সঠিক কথায় অর্জুন ও নিজেই যুক্তিসম্মতের সমাধান না পেয়ে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বসে পড়েন—

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যো দ্রোণং চ মধুসূদন,
ইযুতিঃ প্রতি যোৎসামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

[মধুসূদন (যে মধুসূদন !), সংখ্যো (বর্ণভূমিতে) ভীষ্ম চ দ্রোণম্ (ভীষ্ম এবং দ্রোণের), প্রতি (সঙ্গে), ইযুতিঃ (বণ-
দ্বারা); অহম্ (আমি); কথম্ যোৎসামি (কি করে যুদ্ধ করব); অবরিসূদন (যে অবরিসূদন!); পূজার্হা (দুজনই পূজনীয়।)]

অর্জুন বললেন—হে মধুসূদন ! বর্ণভূমিতে ভীষ্ম এবং দ্রোণের সঙ্গে বণ দ্বারা আমি কী করে যুদ্ধ করব ? কারণ হে অবরিসূদন ! এরা দুজনই আমার পূজনীয় ॥ ৪ ॥

বাখ্যা—‘মধুসূদন’ এবং ‘অবরিসূদন’—এই দুটি সম্বোধন দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, ‘আপনি নৈতা ও শত্রু-
বিনাশকারী অর্থাৎ দুই স্বভাবসম্পন্ন, অধম আচরনকরী এবং মানুষ্যের ক্রোধপদানকারী মধুকটভ ইত্যাদি দৈত্যদের আপনাই বধ করেছেন এবং যারা অকাবণে হিংসা করে, অণুব্রুব আনিষ্ট করে এইকণ শত্রুদেরও আপনাই বধ করেছেন। কিন্তু আমার সামনে পিতামহ ভীষ্ম এবং আজার্য দ্রোণ উপস্থিত, যারা আচরণান্বিত শ্রেষ্ঠ, আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং প্রীতিসহ শিক্ষা দিয়েছেন। আমি এইরকম পবন ত্রিভৈরবী পিতামহ এবং বিদ্যাগুরুকে কি করে বধ করব ?

‘কথং’ ভীষ্মমহং সংখ্যো দ্রোণং চ’—‘আমি ভীকতাব জন্য যুদ্ধে বিমুগ্ধ হইনি, বধে ধর্মের দিকে তাকিয়েই যুদ্ধ থেকে বিরত হইছি। কিন্তু আপনি বলছেন যে এই ভীকতা, নৃশাসকতা আমার মধ্যে কোথা থেকে এসে আপনাকে একটি বীর সৈন্যকে, অর্জুন পিতামহ ভীষ্ম এবং আজার্য দ্রোণের প্রতি দীর্ঘ কাল ধরে নিরুপেক্ষ করবে ? হে কেশব ! এ আমার কাপুরুষতা নয়। কাপুরুষতা তখনই হবে, যদি আমি মরতে ভয় পাই। আমি মরতে ভয় পাই না, এবং আমি মারতেই ভয় পাই

‘সংসারে দুই প্রকারের সম্পর্ক প্রধান—জন্ম সম্পর্ক এবং শিক্ষা সম্পর্ক। জন্ম সম্পর্কে পিতামহ ভীষ্ম আমার পূজনীয়। ছোটবেলা থেকে আমি তাঁর কোলেই পালিত হয়েছি। শিশুকালে আমি যখন তাঁকে ‘বাবা’ বলে

ডাকতাম, তিনি তখন আদর করে বলতেন, ‘আমি তো তোমার বাবাবু ও বাবা !’ এইভাবে ভীষ্ম আমাকে অত্যন্ত প্রাচুর্য ও স্নেহ দিয়ে এসেছেন। শিক্ষার সম্পর্কে আজার্য দ্রোণ আমার পূজনীয়, তিনি আমার শিক্ষাগুরু। আমার ওপর তাঁর এত স্নেহ যে তিনি তাঁর নিজ পুত্র শঙ্খধামাকেও আমার সমান শিক্ষা দান করেননি। তিনি ব্রহ্মাস্ত্র চালাতো দুজনকে শেখালেও ব্রহ্মাস্ত্রের উপসংহার আমাকেই একমাত্র শিখিয়েছেন, নিজ পুত্রকে শেখাননি। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন যে, ‘আমার শিষ্যদের মধ্যে অশ্রুশঙ্কু বিদ্যায় তোমার থেকে পারদর্শী কেউ হবেন না।’ একপ পূজনীয় ভীষ্ম এবং আজার্য দ্রোণের সামনে, ‘ওরে, তুই’ ইত্যাদি উচ্চারণও তাঁদের বধভুলার পাপ, তাহলে হত্যা কবাব জন্য তাঁদের সঙ্গে মনুয্যের কবাব কত বড় পাপ।’

‘ইযুতিঃ.....পূজার্হা’—‘সম্পর্কে বড় হওয়ায় পিতামহ ভীষ্ম এবং আজার্য দ্রোণ দুজনই অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয়। আমার ওপর তাঁদের পূর্ণ অধিকার আছে সুতরাং এরা বধে আমার ওপর অস্ব নিরুপেক্ষ করতে পারেন, কিন্তু আমি কীভাবে তাঁদের ওপর বাণানুক্রেপ করব ? তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীকরণে যুদ্ধ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত পাপের কাজ। কারণ তাঁরা দুজনই আমার সেবার যোগ্য, শুধু তাই নয় আমার তাঁদের পূজা করা উচিত। এইরূপ পূজনীয় ব্যক্তিদের কীভাবে বাণবিক্র করব ?’

* বিতংগ প্রাকৃত ভাষায় ‘কুতঃ’ শব্দটির ছন্দা বলেছেন যে, ‘তোমার মধ্যে এই কাপুরুষতা কোথা থেকে এসেছে ?’ সেই ‘কুতঃ’ শব্দটির বদলেই অর্জুন এখানে ‘কথং’ শব্দের ব্যবহার করে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

সম্বন্ধ—পূর্বেও শ্লোকটিতে অর্জুন উল্লেখিত হয়ে ভগবানকে নিজ সিংহাস্ত্র প্রদানের জন্য আহ্বান করে। এখন ভগবৎ-বাণীব প্রত্যয়ে অর্জুন তাঁর এবং ভগবানের সিংহাস্ত্রগুলি বিচার করে বলছেন যে—

গুরুনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং তৈক্ষামপীহ লোকে।

হত্বার্থকামাংস্ত গুরুনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ কথিরপ্রদিক্ষান্ ॥ ৫ ॥

[মহানুভাবান্ (মহানুভব), গুরুন (গুরুজনদিগকে), অহত্বা (নধ না করে); ইহলোকে (ইহলোকে); তৈক্ষাম্ ভোক্তুং (ভিক্ষায় গ্রহণকে); অপি (ও); শ্রেয়ো (শ্রেষ্ঠ); হি (কারণ); গুরুন (গুরুজনদের); হত্বা (নধ করে); ইহ (এই), কথিরপ্রদিক্ষান্ (কষ্ট নির্মিত); অর্থকামান্ (ধনসম্পদ); ভোগান্ (বাজা ভোগ), এবং, ভু (ভো), ভুঞ্জীয় (ভোগ করতে হবে)।]

মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ করা অপেক্ষা ইহলোকে ভিক্ষায় গ্রহণই আমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। কারণ গুরুজনদের বধ করে শোণিতসিক্ত এই ধনসম্পদ এবং রাজাই ভো ভোগ করতে হবে! ৫ ॥

শাখা—[এই শ্লোকটিতে মনে হয় যে, দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্লোকে ভগবানের বলা বাণীগুলি এবার অর্জুনের ওপর প্রভাব ফেলেছে। অর্জুনের মতো এখন এই চিন্তা আসছে যে, 'ভীষ্ম-দ্রোণ ইত্যাদি গুরুজনদের মারা উচিত নয় কেনেও ভগবান কোনো সম্বন্ধ না রেখে আমাকে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন, তবে আমার হয়তো কোথাও বোঝার ভুল হয়েছে।' তাই অর্জুন আগের মতো উল্লেখিত না হয়ে বধ কিং নরম মূরে বলছেন]

'গুরুনহত্বা ..... লোকে'—অর্জুন এখন আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলছেন যে, 'আমি যদি ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ গুরুজনের সঙ্গে যুদ্ধ না করি তাহলে দুর্যোধনও একা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। যুদ্ধ না হলে আমার রাজ্যলাভ হবে না, যার ফলে আমাকে দুঃখ পেতে হবে। আমার পক্ষে জীবন নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়বে। এমনকি ভগবানের পক্ষে নিষিদ্ধ যে ভিক্ষাবৃত্তি, জীবন নির্বাহের জন্য তাই অবলম্বন করতে হতে পারে। কিন্তু গুরুজনদেরকে বধের অপেক্ষা আমি সেই কষ্টদায়ক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি'

'ইহ লোকে'—শব্দের অর্থ এই যে, 'যদিও ভিক্ষা করে পেলে এই ভগবতে আমার অনেক অপমান-অপমান হবে, লোকে আমার নিন্দা করবে তবুও গুরুজনকে হত্যা করার তুলনায় ভিক্ষা করা শ্রেষ্ঠ'

'অপি'—বাক্যের অর্থ এই যে, 'আমার পক্ষে গুরুজনকে হত্যা করাও নিষিদ্ধ এবং ভিক্ষা করাও

নিষিদ্ধ; কিন্তু এই দুটির মধ্যে গুরুজনকে হত্যা করা আমার কাছে অধিকতর নিষিদ্ধ বলে মনে হয়।'

'হত্বার্থকামাংস্ত .... কথিরপ্রদিক্ষান্'—অর্জুন এবার ভগবৎ বাণীব শ্রবণে নজর রেখে বলছেন যে, 'যদি আমি আপনার নির্দেশানুসারে যুদ্ধ করি, তাহলে যুদ্ধে গুরুজনদের হত্যার পরিণামে আমি তাঁদের শোণিতসিক্ত ধনসম্পত্তিই ভো ভোগ করব। আমার ভোগপ্রাপ্তি হবে, কিন্তু সেই ভোগের বিনিময়ে মুক্তি কি পাওয়া যাবে, শান্তি কি পাওয়া যাবে?'

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ গুরুজনগণ অর্থাৎ জনাই কৌরবপক্ষের কাছে ঋণী ছিলেন। সুতরাং এখানে 'অর্থকামান্' পদটি 'গুরুন' পদের বিশেষণ বলে মনে কলাম আপত্তি কীসেব? তার উত্তরে বলা যায় যে, 'অর্থ কামনাকরী গুরুজন'—একপ অর্থ করা উচিত নয়। কারণ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ প্রমুখ গুরুজন অর্থালিন্দু ছিলেন না। তাঁরা দুর্যোধনের বৃত্তিভোগী ছিলেন, তাঁরা দুর্যোধনের নিকট বাজা গ্রহণ করতেন। তাই যুদ্ধের সময় দুর্যোধনের সঙ্গে পরিত্যাগ করা কঠিন নয় ভেবেই তাঁরা কৌরবপক্ষে যোগদান করেছিলেন।

অপরপক্ষে অর্জুন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখের জন্য 'মহানুভাবান্' পদের প্রয়োগ করেছেন সুতরাং ওইকপ শ্রেষ্ঠ জীবসম্পন্ন ব্যক্তিদের অর্থের কামনাসম্পন্ন বলা কী করে সম্ভব? তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যাঁরা মহানুভব

সাক্ষাৎ তাঁরা অর্থহীন হইতেন, বন না এবং যাবা অর্থহীন, তাহা মহানুভব হইতে পারে না। সুতরাং এখানে ‘অর্থকামান্’ পদটি ‘ভোগান্’ পদের বিশেষণ হওয়াই সম্ভব।

বিশেষ কথা

ভগবান দ্বিতীয়-তৃতীয় ধ্যানে অর্জুনের কল্যাণের জন্যই তাঁকে কাপুরুষতা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু অর্জুন তাঁর বিপরীতে এই অর্থ গ্রহণ করেন যে, ভগবান রাজ্যভোগ কবাব দিকে দৃষ্টি বোঝাই যুদ্ধের নির্দেশ দিচ্ছেন^(১)।

অর্জুন প্রথমে যুদ্ধ না করার পক্ষে ছিলেন, যার জন্য তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করে শোকারিষ্ট হয়ে বৃদ্ধের মধ্যে বসে পড়েছিলেন (১।৪৭)। ভগবানের কথ্যভেদে তিনি যুদ্ধ করার জন্য বাকী হন। এর তাৎপৰ্য এই যে, অর্জুনের মনোভাব ছিল এই যে, ‘আমরা জানি ধর্ম কি, কিন্তু দুর্বোধনেরা ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানে না, সেইজন্যই তারা ধনসম্পদ এবং রাজ্যাদি লোভে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে।’ এখন সেই কথা অর্জুন নিজের প্রসঙ্গেও বলছেন যে, ‘যদি আমিও আপনার নির্দেশানুসারে যুদ্ধ করি তাহলে পরিণামে শুকজনদের বক্ষ সিন্ধু ধনসম্পদ ও থাকাই তো প্রাপ্ত হবে!’ এইরূপে অর্জুনের যুদ্ধ করার শুধু মন্দ দিকগুলিই নজরে আসছিল।

মন্দ বিষয় যদি মন্দরূপে আসে তাহলে তা দূর করা সহজ হয়। কিন্তু যে মন্দ বিষয় সুন্দরের ছদ্মবেশে আসে তাকে দূর করা বড় কঠিন হয়। যেমন, সীতার কাছে বাবল

এবং হনুমানের কাছে কালক্রমে সফল এসে তাদের সীতা এবং হনুমান কেইটি দ্বিমুখ পালকটি করণ তারা দুজনেই সাধুবোধে ছিল। অর্জুনের বিচারে এক্ষণে যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম কবা স্বাভাবিক এবং যুদ্ধ না করা হইলে অর্থাৎ অর্জুনের মনে ধর্ম (চিংসাত্যাগ) রূপ ভালের পোশাকে কর্তব্যাত্যাগরূপ মন্দভাব এসেছিল। তিনি কর্তব্য-ত্যাগরূপ মন্দভাবকে মন্দরূপে দেখেননি। কারণ তাঁর যুদ্ধনবর্গের প্রাণহানি বিষয়ে মোহ ছিল। সেইজন্য এই মন্দভাব দূর করতে ভগবানকে অত্যন্ত জোর দিতে হয়েছিল এবং এতে অনেক সময়ও লেগেছিল।

আজকাল সমাজ একতা আদার নামে বর্ণ ও আশ্রমের মর্যাদাকে নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এই মন্দ চিনিসমূহ একতাকপ ভাঙার পোশাকে থাকায় মন্দভাবটি পবিত্র হইতে পারে না। সুতরাং বর্ণ আশ্রমের মর্যাদা নষ্ট হলে পরিণামে মানুষ ক’টা পতিত হবে, তাদের মধ্যে কত আসুরী ভাব উৎপন্ন হবে—এই দিকে দৃষ্টি যায়ই না। সেইরূপ অর্থসম্পদকামী সঞ্জয়া ও ভোগবৃত্তি মন্দ হওয়া সম্বন্ধে সুখ-আনন্দকামী ভালের পোশাকে উপস্থিত হওয়ায় লোকে এগুলি পাওয়ার জন্য মিথ্যা, কপটচার, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি দোষকে দোষ বলে মনে করে না। এখানে অর্জুনের মধ্যে ধর্মের রূপে মন্দভাব এসেছে এইভাবে যে,—‘আমরা ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ মহানুভবদের কী করে বধ কবব? কারণ আমরা ধর্মকে জানি।’ অর্থাৎ যেটিকে ভালো বলে মনে করছেন, আসলে সেটি মন্দ; কিন্তু সেটি ভালো বলে মনে করার জন্য সেটির মন্দভাব নজরে পড়ছে না।

পরিশিষ্ট-ভাব ‘মহানুভাবান্’— ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ শুকজনদের অনুভাব, অশ্রুদের ভাবই শ্রেষ্ঠ, শুদ্ধ, কারণ যুদ্ধাভ্যাসেও তাঁদের মধ্যে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই।

ওপুমান্ন জাগতিক দৃষ্টি ব্যতীত যে সব ব্যক্তি, তাহা কল্যাণের কথা জাহেতে পারে না। য’একজন জগতের দিকে দৃষ্টি থাকে, ও একজন আধ্যাতিক শ্রবণ হয় না। এখানে অর্জুনের দৃষ্টি প্রধানত ছিল নীরামি জাগতিক পদার্থের দিকে, তিনি যুদ্ধনামোহে আত্মক হয়ে পক্ষকে ও জাগতিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। জাগতিক (প্রাকৃত) দৃষ্টির জন্য অতি বিশেষ আধ্যাতিক দিকে অর্জুনের লক্ষ্য নেই অর্থাৎ তাঁর লক্ষ্য ভৌতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তিনি যুদ্ধনামোহায় মে-হ-মম প্রায় প্রাসন্ন ছিলেন। তাই তিনি মনে করতেন যে, ভগবান তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে রাজ্যলভ্য কবাব চান, আসলে ভগবান তাঁর কল্যাণের দৃষ্টিতে এ রূপ লক্ষ্য রাখেন।

সমস্ক—উদ্ধবদেব বলিল একপা বিপুল প্রভাব কে তা ক্রমশ অর্জুনের প্রভাবিত করছে, ফলে অর্জুন যুদ্ধ না করাই সিদ্ধান্তে আসবে বেশি সম্ভাব্যতায় হচ্ছেন। সেই অবস্থায় অর্জুন বলছেন যে—

ন চৈতদ্বিদ্বাঃ কতরমো গরীয়ো যদ্বা জয়োম যদি বা নো জয়েমুঃ ।

যানেন হত্বা ন জিজীবিষামস্তেহবহিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

[এতদ্, সঠিকভাবে শ্রী, চ (এ), ন বিদ্বাঃ (জানি না) ; কতরং (উজ্জয়গ মতো কোনোটি) ; নঃ (আমাদের পক্ষে) গরীয়াঃ (শ্রেয়স্কর) , যৎ, বা (অথবা আমরা) ; জয়োম, যদি, বা (জিতব, না) , নঃ, জয়েমুঃ (আমাদের জিতে নেবে) ; যান্, হত্বা (যাদের যেনে) , ন, জিজীবিষামঃ (আমরা বাঁচতেও চাই না) ; তে, এষ (তারা) ; ধার্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্রের আত্মীয়গণ) , প্রমুখে, অবহিতাঃ (সামনে উপস্থিত :)]

আমরা সঠিকভাবে জানি না যে যুদ্ধ করা বা না করা কোনটি আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর ; আমরা এও জানি না যে আমরা জয়লাভ করব, না ওঁরা জয়লাভ করবেন। যে ধৃতরাষ্ট্রের আত্মীয়স্বজনদের বধ করে আমরা শুধু জয়লাভ কেন, বাঁচতে পর্যন্ত চাই না, আজ তাঁরাই আমাদের সামনে উপস্থিত ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—‘ন চৈতদ্বিদ্বাঃ কতরমো গরীয়াঃ’ ‘আমি যুদ্ধ করব, না বিবৃত থাকব—তার দ্বিধা সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। কারণ আপনার মতে যুদ্ধ কবই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার মতে শুকজনদের বধ করা পাপ, তই যুদ্ধ না কবই শ্রেষ্ঠ। এই দুটি কথা বিবেচনা করলে কোনটি আমার পক্ষে অতীব শ্রেষ্ঠ—তা বুঝতে পারছি না।’ এইকপ উপবিষ্ট পদস্থলিতে অর্জুনের মতো উদ্ধবদেব এবং তাঁর দুটি পক্ষই সমান বলে মনে হচ্ছে।

‘যদ্বা জয়োম যদি বা নো জয়েমুঃ’ ‘আপনার নির্দেশানুসারে যদি যুদ্ধ করা হয়, তাহলে আমরা জয়লাভ করব, না তাঁরা (দুর্যোধন প্রমুখ) আমাদের জয় করবে—তাও আমরা জানি না।’

অর্জুন এখানে নিজের শক্তিকে অবিশ্বাস করেননি, বরং উভয়ই সম্ভব সম্ভব প্রকাশ করেছেন। কারণ

উভয়টিই পটভূমি পাবে তাই না কে জানে ?

‘যানেন হত্বা ন জিজীবিষামঃ’ ‘আমি অতীতের হত্যা করে বাঁচার ইচ্ছাও পোষণ করি না, ভোগ বাসনা, স্বাক্ষ্যলাভ করে শাসন করা তো অনেক দূরের কথা। কারণ আমার আত্মীয়রাই যদি যুদ্ধামুখে পতিত হন তাহলে বেঁচে থেকে আমরা কী করব ? নিজ হাতে আত্মীয়দের বধ করলে তো তাঁদের জন্য চিন্তা ও শোকই করতে হবে। দুশ্চিন্তা কনা এবং শোকমগ্ন হওয়া বা বিচ্ছেদের দুঃখ ভোগ করার জন্য আমি বাঁচতে চাই না।’

‘তেহবহিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ’ ‘যাদের হত্যা করে আমরা বাঁচতেও চাই না, সেই ধৃতরাষ্ট্রের আত্মীয়গণ। আমাদের সামনে উপস্থিত। ধৃতরাষ্ট্রের যাব্য আত্মীয় তাঁরা তো আমাদেরও আত্মীয় সেই সমস্ত আত্মীয়দের বধ করে বাঁচার প্রয়াসকে দ্বিধা’

সমস্ক—এক কটনা দ্বিধা কবতে অপারগ হয়ে অর্জুন বাকুল্যাপূর্বক উদ্ধবদেব কাছে প্রার্থনা করছেন।

কার্পণ্যদোষোপহতহৃদাঃ পৃথ্বামি ত্বাং ধর্মসংযুতচেতাঃ ।

গচ্ছত্বাং স্যামিচ্ছিতং ব্রুহি তন্মে শিষ্যস্তেহহং শামি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

[কার্পণ্যদোষোপহতহৃদাঃ (কাণ্যকমত্যা দোষে অভিভূত হৃদয়সম্পন্ন) , ধর্মসংযুতচেতাঃ (ধর্মে যোজিত অন্তঃকরণ) , ত্বাম্, পৃথ্বামি (আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি) , যৎ, নিশ্চিতম্ (যেটি নিশ্চিতরূপে) , শ্রোয়াঃ (শ্রব) : স্যাম্, তৎ (হয় সেটি) , মে, ব্রুহি (আমাকে বলুন) : অহম্ (আমি) , তে শিষ্যঃ (আপনার শিষ্য) ; ত্বাম্ (আপনাকে) , প্রপন্নম্ (অপণাগত) , ত্বাম্ (আমাকে) , শামি (শিক্ষা দান করুন)]

কাপুরুষত্বাক্রম সোমেনে অতিভূত-বৃত্তাব এবং ধর্ম বিষয়ে নির্বৃত্তি আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, সেটি নিশ্চিতরূপে আমার পক্ষে (কল্যাণকারী) প্রেম, সেটি বলুন। আমি আপনান শিষ্য, আপনান শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দান করুন। ৭ ॥

ব্যাখ্যা ‘কাপুরুষত্বাক্রম সোমেনে অতিভূত-বৃত্তাব এবং ধর্ম বিষয়ে নির্বৃত্তি’ —যদিও অর্জুন মনে মনে যুদ্ধ থেকে সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করতেন না, কিন্তু এই যুদ্ধে যাদুপন্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি যুদ্ধে বিবর্ত থাকা ছাড়া অন্য কোনো পন্থা খুঁজ পাচ্ছিলেন না নেইজনাই তিনি যুদ্ধে বিবর্ত হতে চাইছিলেন। এই যুদ্ধ-নিবৃত্তিকে তিনি ঐশ্বর্য বল মনে করছিলেন, কাপুরুষত্ব সোম হিসাবে নয়। কিন্তু ভগবান অর্জুনের এই যুদ্ধের অমিচ্ছাকৃত কাপুরুষত্ব এবং জন্ম-মৌর্য্য বলে জানিয়েছেন। ভগবানের সেই নিঃসন্দেহ বাক্যে অর্জুনের মনে এই চিন্তা এল যে, ‘যুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়া আমার উচিত নয়। এটিও একপ্রকারের ভীকরা, না আমার স্বভাববিকল। কারণ আমার ক্রিয়াজনোচিত স্বভাবে নীমজা এবং পলায়ন (পৃষ্ঠপ্রদর্শন)—এই দুটি নেই^(১)’ ভগবান কথিত ঐকরূপ কাপুরুষত্বাক্রম সোম স্বীকার করে নিয়ে অর্জুন ভগবানকে বলছেন যে, ‘প্রথমত কাপুরুষত্ব সোমে আমার ক্রিয়াজনিত স্বভাব একপ্রকার মনে গেছে, আর দ্বিতীয়ত আমি নিষ্কলঙ্কভাবে ধর্মের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছি না। আমার বুদ্ধিজংশ হয়েছে, ধর্মের বিষয়ে আমার বুদ্ধি কোনো কাজ করেছে না।’

তৃতীয় শ্লোকে ভগবান স্পষ্ট ভাষায় অর্জুনকে নির্দেশ দিলেন যে, ‘তুচ্ছ জন্ম-মৌর্য্য এবং কাপুরুষত্ব ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।’ এতে অর্জুনের ধর্ম (কর্তব্য) সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে উচিত ছিল না। তবুও তার সন্দেহ থাকার কারণ হল এই যে, এক ত্রো যুদ্ধে আত্মীয় বধ করা এবং শুকজনদের হত্যা করা অধর্ম (পাপ), আর দ্বিতীয়ত যুদ্ধ করা রাজ্যের ধর্ম। যুদ্ধ করতে হবে আত্মীয়দের সঙ্গে, এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করা উচিত নয়, মনঃর জাতীয় ধর্ম অনুযায়ী যুদ্ধ করাই উচিত। এই দুটি সমস্যা অর্জুন মারমা করে পড়ে গিয়েছেন। ধর্ম বিষয়ে ছিল সন্দেহ তাসত্ত্বেও তার যুদ্ধ কাজ করেছে না। এইরূপ

হওয়ায়, ‘এখন এইসময় আমার সন্ধি করবার কী? আমার ধর্ম কী?’ এটি স্পষ্টভাবে জানবার জন্য তিনি ভগবানকে প্রশ্ন করেছেন।

‘যচ্ছ্রেয়ঃ স্যামিচ্ছিতং ব্রূহি তন্মে’ এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বলছেন যে, ‘তুমি যে কাপুরুষত্বজন্য যুদ্ধে নিবৃত্ত হচ্ছ, তোমার এই আচরণ, অনার্যসুলভ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এইরূপ আচরণ করেন না। যাতে তাঁদের কপায় হয়, সেইরূপ আচরণই তাঁরা করে থাকেন।’ এই কথা শুনে অর্জুনের মনে হল যে আমারও সেরকমই করা উচিত যা মতংগণ করে থাকেন। এইভাবে অর্জুনের মনো কল্যাণের ইচ্ছা জাগ্রত হয় এবং সেইজন্যই তিনি ভগবানকে নিজ কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন যাতে তাঁর নিশ্চিত কল্যাণ হয় এবং ভগবান সেইরূপ উপদেশই যেন তাঁকে দেন।

অর্জুনের মন এইভাবে নিষাদগ্রস্ত হওয়ায় এবং এইখানে আমার নিজ কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করার প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যে স্থিতিতে থাকে, তাতে সে যদি সন্দেহ থাকে তবে তার মনো প্রকৃত উদ্দেশ্য জানতে পারে না। প্রকৃত উদ্দেশ্য—কল্যাণের কাণ্ডি উত্থানই হয়, যখন মানুষ নিজের বর্তমান স্থিতিতে সন্দেহ হতে পারে না, সেই স্থিতিতে থাকতে পারে না।

‘নিষাদেহহম্’—নিজ কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করে অর্জুনের মনে একটি ভাবের উদয় হল যে, ‘কল্যাণের কথা তো শুরুতে জিজ্ঞাসা করতে হয়, সাবধিক নয়।’ এব ফলে অর্জুনের মধ্যে যে বর্ধাসুলভ ভাব ছিল, তার জন্য তিনি আশে ভগবানকেও নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, ‘হে অচ্যুত! আমার বথ দুই পক্ষের সেনাদলের মধ্যভাগে স্থাপন করুন।’—সেই ভাবটি দূর হয় এবং কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করে প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বাক্য, ‘হে প্রভু! আমি আপনার শিষ্য, শিক্ষা গ্রহণের পাঠ্য, আপনি আমার কল্যাণের কথা

^১ এখানে ‘চেষ্টস্’ শব্দটি বুদ্ধির বাচক

^২ অর্জুনসং প্রাচীনে ছে ন মৈনাং ন পলায়নম্

বলুন।’

‘শাশ্বি মাং জ্ঞাং প্রপন্নম্’ গুরু উপদেশ প্রদান করেন, যাব পথ সম্বন্ধে জ্ঞান নেই, তাকে জ্ঞান দান করেন, সকল বিষয় জানিয়ে দেন, কিন্তু সেই পথ ধরে শিষ্যের নিজেকেই চলতে হবে। নিজ কল্যাণ শিষ্যের নিজেকেই করতে হয়। আমি তো এমন চাই না যে, ভগবান আমাকে শুধু উপদেশ দেবেন আর আমি সেই কাজটি সম্পন্ন করব; কারণ তাকে আমার কাজ হবে না, তাহলে আমার কল্যাণের দায় কেন নিজের ওপরে রাখব? গুরুর ওপর কেন ছেড়ে দেব না? অসুস্থ হয়ে পড়লে ডা. সারদাকার জন্য যেমন কেবল ডায়েট দুধের ওপর নির্ভরশীল শিশুর মতো ওষুধ খেতে হয়, তেমনি আমিও যদি সর্বতোভাবে গুরুর শরণাগত হই, গুরুর ওপর নির্ভরশীল হই, তবে আমার কল্যাণের পুরো দায়িত্ব গুরুর ওপরই ন্যস্ত হবে এবং স্বয়ং গুরুকেই আমার কল্যাণের ভাব নিতে হবে, এইভাবে আশ্রিত হয়ে অর্জুন বললেন যে, ‘আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে শিক্ষা দান করুন।’

অর্জুন এখানে ‘জ্ঞাং প্রপন্নম্’ পদটির দ্বারা ভগবানের শরণাগত হওয়ার কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ শরণাগত তিনি হননি। তিনি যদি সর্বতোভাবে শরণাগত হতেন, তাহলে তাঁর ‘শাশ্বি মাং’, ‘আমাকে শিক্ষা দিন’ বলাটি উপযুক্ত হয় না। কারণ সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হলে শিষ্যের নিজের কোনো কর্তব্য থাকে না। দ্বিতীয়ত, পরবর্তী নবম শ্লোকে অর্জুন বলেছেন যে, ‘আমি যুদ্ধ করব না’—‘ন যোংসো’ অর্জুনের এই উক্তি শরণাগতের বিরুদ্ধভাবাপন্ন। কারণ শরণাগত হলে ‘আমি

যুদ্ধ করব, কি করব না’—এই ভাবটিই আর থাকে না। তার এই সম্বন্ধে কোনো চিন্তাই থাকে না যে, যাঁর শরণাগত সে হয়েছে, তিনি কী করাবেন আর কী করাবেন না। তার শুধু এই একটি ভাবই থাকে যে ‘এখন আমি যাঁর শরণ নিয়োছি তিনি যা করাবেন, তাই করব।’ অর্জুনের এই দ্বন্দ্ব দূর করার জন্যই পরে ভগবানকে, ‘মাত্মকং শরণং ব্রজ’ (১৮:৬৬) ‘একমাত্র আমার শরণাগত হও’—এইরূপ বলতে হয়েছিল। আবার অর্জুনও ‘করিত্বো যচনং তব’ (১৮:৭০) ‘আপনার আদেশ পালন করব’—বলে সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হয়েছিলেন।

এই শ্লোকে অর্জুন চারটি কথা বলেছেন—
‘কার্পণ্যোহো.....ধর্মসংযুতোহ্যঃ’ (২) ‘যচ্ছুরঃ স্যামিচ্ছিতঃ হৃদি তম্যে’ (৩) ‘শিষ্যস্তেহহম্’ (৪) ‘শাশ্বি মাং জ্ঞাং প্রপন্নম্’ এর প্রথম কথাটিতে অর্জুন ধর্মের সম্বন্ধে জ্ঞানত্রে চেয়েছেন, দ্বিতীয়টিতে নিজের কল্যাণ প্রার্থনা করেছেন, তৃতীয়টিতে শিষ্যের গ্রহণ করেছেন এবং সর্বশেষে ভগবানের শরণাগত হয়েছেন। এখন এই চারটি বিষয় নিয়ে যদি আলোচনা করা হয়, তাহলে প্রথমত মানুষ যাকে জিজ্ঞাসা করে, সে উত্তর দেওয়া বা না দেওয়ায় স্বাধীন। দ্বিতীয়টিতে, যাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তাঁর উত্তর দেওয়া কর্তব্য। তৃতীয়টিতে, যাঁর শিষ্যের গ্রহণ করে সেই গুরু ওপর শিষ্যকে কল্যাণের পথ দেখানোর বিশেষ দায়িত্ব এসে যায়। চতুর্থ বাক্যে, যাঁর শরণাগত হয় তাঁর শরণাগতকে উদ্ধার করতেই হয় অর্থাৎ শরণাগতকে উদ্ধারের উদ্যোগ স্বয়ং শরণ্যাকেই করতে হয়।

***

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকটিতে অর্জুন ভগবানের শরণাগত হলেও তাঁর মনে এই ভাব হল যে, ‘ভগবানের ইচ্ছা যুদ্ধ করাবার, কিন্তু আমি এই যুদ্ধকে আমার পক্ষে ধর্মযুদ্ধ বলে মানতে পারছি না। ভগবান যেমন আগেও “ঈড়িষ্ঠ” বলে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন, এখনও তিনি সেইরূপ যুদ্ধ করার নির্দেশ দেবেন। দ্বিতীয়ত, আমিও বোধ হয় ভগবানের কাছে নিজের হৃদয়ের ভাব পূর্বোপরি বোঝাতে সমর্থ হইনি।’ এই কথা ভেবেই অর্জুন পরের শ্লোকে যুদ্ধ না করার ব্যাপারে নিজের হৃদয়ের অবস্থা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিচ্ছিয়াণাম্।

অবাধ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সূতাপামপি চাধিপত্যম্॥ ৮ ॥

[হি (কেননা) : কুমৌ (পৃথিবীতে), অক্ষম (বলহান্যাসমুদ্র), অসপত্নম্, রাজ্যম্ (নিজস্ব রাজ্য) : ৮ সূতাপাম্ (এবং

সুগন্ধ্যম (সুগন্ধ্যম) ; আধিপত্যম (আধিপত্য) , অবাপ্য (পাওয়া যায়) , অপি (তাছাড়া) ; ইন্দ্রিয়ানাম্ (ইন্দ্রিয়সমূহের) , উজ্জ্বলম (শুষ্ককার) , মম (আমার) , বহু, শোকম্ । যে শোক , অপনুদায় (তা দূরীভূত হবে) , ন, প্রপশ্যামি (মনে হয় না)।

পৃথিবীতে ধনধান্যসমৃদ্ধ নিষ্কটক রাজ্য এবং স্বর্গে দেবতাগণের আধিপত্য যদি পাওয়া যায়, তাহলেও আমার ইন্দ্রিয়সমূহের সস্থাপক শোক দূরীভূত হবে বলে আমার মনে হয় না । ৮ ॥

ব্যাখ্যা—[অর্জুন ভাবছিলেন যে, ভগবান মনে করছেন—অর্জুন যুদ্ধ করলে বিজয়ী হবে এবং বিজয়ী হলে সে রাজ্যলাভ করবে, যাতে তার দুঃখচিন্তা দূর হবে এবং সম্ভ্রান্ত লাভ হবে। কিন্তু শোকের জন্য তার এমন দশা হয়েছে যে বিজয়ী হলেও যে তার শোক দূর হবে— তা তার মনে হচ্ছে না।]

‘অবাণা কুমারসপত্নমুহুরং রাজ্যম্’—‘যদি আমি ধনধান্যসমৃদ্ধ নিষ্কটক রাজ্যলাভ করি অর্থাৎ সেই বাক্যের প্রজ্ঞা শুধু সুখে থাকে, প্রজ্ঞাতরও অনেক ধনসম্পত্তি থাকে, কোনো চিনিসেব আভাব না থাকে এবং রাজ্যের মধ্যে কোনো শত্রুতা না থাকে—তবুও আমার শোক দূর হওয়া সম্ভব নয়।’

‘সুনাণামপি চাধিপত্যম্’—‘পৃথিবীর এই তুচ্ছ ভোগ-সর্বস্ব রাজ্য তো কোন ছর, উদ্ভের দিব্য ভোগসমৃদ্ধ রাজ্যও যদি পাওয়া যায় তবুও আমার শোক, হৃদয়ের দ্বালা এবং চিন্তা দূর হবে না।’

অর্জুন প্রথম অধ্যায়ে বলেছিলেন যে, ‘আমি বিজয়ও চাই না, রাজ্যও চাই না, সুখও চাই না ; কারণ ওই রাজ্য কী হবে ? ভোগে কী হবে ? এবং ওই চিবনেই বা কী হবে ? যাঁদের জন্য আমরা রাজ্য, ভোগ এবং সুখ অকামনা করি, তাঁরাই মৃত্যুর জন্য সামনে উপস্থিত’ (প্রথম অধ্যায়ের ঐক্লিশ-ত্বেক্লিশতম শ্লোক)। এখানে

অর্জুন বলেছেন যে, ‘পৃথিবীর ধনধান্যসমৃদ্ধ নিষ্কটক রাজ্য যদি পাওয়া যায় এবং দেবতাদের আধিপত্যও যদি লাভ হয়, তাহলেও আমার শোক দূর হবে না, আমি তাতে সুখী হতে পারব না।’ ওই কখনো আত্মীয়-মোহ বৃত্তি বেশি ৮ ও ৯ম অধ্যায়ের যুদ্ধের পূর্বে ছিল না, কিন্তু এখানে তার যুদ্ধে যে প্রবৃত্তির অভাব হয়েছে, তা নিজেব কল্যাণের তার উৎপত্তি হওয়াতেই হয়েছে। সুতরাং আগের যুদ্ধনিবৃত্তির মনোভাবের সঙ্গে এখনকার যুদ্ধনিবৃত্তির মধ্যে অনেক তফাৎ।

‘নহি প্রপশ্যামি.....ইন্দ্রিয়ানাম্’ ‘আত্মীয়গণের মৃত্যুর আশঙ্কাতেই যখন আমার এত দুঃখ হচ্ছে, তাহলে তাঁদের মৃত্যু হলে আমি না জানি কী পরিমাণ শোকগ্রস্ত হব ! যদি রাজ্যলাভের জন্য আমার দুঃখ হত, তবে রাজ্যলাভ করলেই তা দূর হত । কিন্তু আত্মীয়বধের জন্য যে শোক হচ্ছে রাজ্যলাভ করলে তা কীভাবে দূর হবে ? তার উপশম হওয়া তো দূরের কথা, বরং সেই শোক আরও বর্ধিত হবে। কারণ যুদ্ধে যদি সকলেই নিহত হন তবে প্রাপ্ত রাজ্য কে ভোগ করবে ? সেই রাজ্য কার কাছে লাগবে ? ৮ ও ৯ম পাদবীর্য বাক্য বা স্বর্গের আধিপত্য, যদি পাওয়া যাক আমার ইন্দ্রিয় সম্ভাপক শোক এতে দূরীভূত হবে না।’

সংস্কৃত—‘প্রাপ্তও পদার্থগুলি প্রাপ্ত হলে যে আমার শোক দূর হবে, তা আমার মনে হয় না’ এই কথা বলে অর্জুন কী করলেন সত্য পবনপ্রবর্তী শ্রোকে বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম উদ্যত

এবমুক্তা কৃষীকেশঃ গুডাকেশঃ পরাস্তপ।

ন যোৎসা ইতি গোবিন্দমুক্তা কৃষীঃ বভূব হ॥ ৯ ॥

[পরাস্তপ (যে শত্রুতাপন পুত্রবাট) ; এবম্ উক্তা (এই কদা বলে) ; গুডাকেশঃ (মহাদাক্ষী অর্জুন) ; কৃষীকেশম

(অস্তবর্জী) ; গোবিন্দ (ভগবান গোবিন্দকে) , না, যোগসো (আমি যুদ্ধ করব না) ; ইতি, ই, উত্তর (স্পষ্টভাবে জানিয়ে) ; কৃণীম্ (চূপ) ; বভূব (করে গেলেন।)]

সপ্তম বললেন—হে শত্রুতাপন ধৃতরাষ্ট্র ! এই কথা বলে নিদ্রাজয়ী অর্জুন ভগবান গোবিন্দকে ‘আমি যুদ্ধ করব না’ স্পষ্টভাবে জানিয়ে চূপ করে গেলেন ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—‘এবমুত্থা .....বভূব ই’—অর্জুন নিজের এবং ভগবানের দুই বক্তব্যকেই সামনে রেখে আলোচনা করলেন, তারপর শেষে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, যুদ্ধ করলে একমাত্র বাজাই প্রাপ্ত করা যাবে, সম্মান হবে এবং পৃথিবীতে শাসন করা যাবে কিন্তু তাঁর হৃদয়ে যে শোক, চিন্তা এবং দুঃখ আছে তা দূর হবে না। অতএব যুদ্ধ না করাই তাঁর পক্ষে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

অর্জুন যদিও ভগবানের কথা প্রকার সত্ত্বে গ্রহণ

করতেন এবং তা মানা করতেন, কিন্তু যুদ্ধ করার বিষয়টি তিনি ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারছিলেন না। তাই অর্জুন নিজের হৃদয়ের কথাগুলি এখানে স্পষ্টভাবে, এককথায় বলে দিলেন যে, ‘আমি যুদ্ধ করব না’ এইভাবে যখন নিজের বক্তব্য, নিজ সিদ্ধান্ত ভগবানকে স্পষ্টরূপে জানিয়ে দিলেন, তখন ভগবানকে বলার মতো তাঁর আর কোনো কথা থাকি রইল না ; সেইজন্য তিনি চূপ করে গেলেন।

***

সহস্র— অর্জুন যখন যুদ্ধ করতে স্পষ্ট অস্বীকার করলেন, তারপর কী হল, পনের শ্লোকে সপ্তম সেটি জানাচ্ছেন।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্মধো বিধীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

[ভারত (হে ভরতবংশোদ্ভব ধৃতরাষ্ট্র) , উভয়োঃ সেনয়োঃ (দুই পক্ষের সেনা) ; মধো (মধ্যস্থলে) , বিধীদন্ত, যতম্ (বিষাদমগ্ন অর্জুনকে) ; প্রহসন্নিব (প্রসন্ন হাস্যে) ; হৃষীকেশঃ (ভগবান হৃষীকেশ) ; ইদম্ (এই) ; বচঃ (কথাগুলি) ; উবাচ (বললেন।)]

হে ভরতবংশোদ্ভব ধৃতরাষ্ট্র ! দুই পক্ষের সেনার মধ্যস্থলে বিষাদমগ্ন সেই অর্জুনকে ভগবান হৃষীকেশ স্নিগ্ধহাস্যে এই (পরবর্তী শ্লোকে বলা) কথা বললেন ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—‘তমুবাচ হৃষীকেশঃ ..... বচঃ’—অর্জুন হতম্ শৌর্য এবং উৎসাহের সত্ত্বে যোদ্ধাদের দেববান হন। দুই সৈন্যদলের মধ্যে যথটি স্থাপন করতে ভগবানকে বলা হয়েছিল। ওই স্থানেই অর্থাৎ উভয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে অর্জুন বিষাদমগ্ন হয়ে বসেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভারত ইতি ছিল এই যে, অর্জুন যে উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধকে এনেছিলেন, সেই উদ্দেশ্যে অনুযায়ী যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ানো। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য ত্যাগ করে অর্জুন চিন্তাপ্রস্তু হয়ে পড়লেন। সুতরাং উভয়পক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে দাঁড়িয়েই ভগবান বিষাদমগ্ন অর্জুনকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন।

‘প্রহসন্নিব’—(নিশ্চেষ্টভাবে মৃদু হাস্য) এর তাৎপৰ্য এই যে অর্জুনের ভাব পরিবর্তিত হতে দেখে অর্থাৎ প্রথমে যে যুদ্ধ করার ভাব ছিল, তা এখন বিষাদে কণ্ঠবিরত

হয়েছে। এই দেখে ভগবান কৌতুকপ্রস্তু হয়েছেন। দ্বিতীয়াত অর্জুন প্রপন্ন (দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে) বলেছিলেন যে, ‘আমি আপনার শরণাগত, আমাকে শিক্ষাদান করুন,’ অর্থাৎ ‘আমি যুদ্ধ করব কিনা, আমার কী করা উচিত সেই শিক্ষা দিন’। কিন্তু এখানে ভগবান যখন দেখলেন তিনি কিছু বলার আগেই অর্জুন সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন যে তিনি যুদ্ধ করবেন না,—একারণেই ভগবান কৌতুক বোধ করলেন কারণ শরণাগত হলে ‘আমি কী করব আর কী করব না’ ইত্যাদি চিন্তা করার অধিকারই থাকে না। শরণাগতের কেবল এই অধিকার থাকে যে, যাঁর শরণাগত সে হয়েছে তাঁর কথানুযায়ী কাজ করা। অর্জুন ভগবানের শরণাগত হওয়ার পরে ‘আমি যুদ্ধ করব না’ এরূপ বলে শরণাগতির পথ থেকে একপ্রকার বিচ্যুত হয়ে গেলেন। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেই ভগবান

অলঙ্কার হাস্যকর। 'ইব'—বজার তাৎপৰ্য এই যে প্রবল হাস্য সংবরণ করে ভগবান যদু হাস্য কথাটি বললেন।

অর্জুন যখন বলে ফেললেন যে, 'আমি যুদ্ধ করব না', ভগবানের তখন বজাব ছিল যে 'তোমার যেমন ইচ্ছা, তেমনি কর'—'যথেষ্টসি কথা কুরু' (১৮।৬৩)। কিন্তু ভগবান ভাবলেন যে মানুষ যখন শোক ও চিন্তায় অস্থির হয় তখন সে তার কর্তব্য স্থির করতে না পেবে কখনো উল্টোপাল্টা কথা বলে ফেলে, অর্জুনেরও সেই অবস্থা হয়েছে সুতরাং ভগবানের প্রদত্ত অর্জুনের প্রতি অত্যধিক প্রেম থাকায় কপাল ঘ্রাবন হয়ে গেল। কারণ ভগবান সাধকের উক্তিই নিকে লক্ষ না করে তাঁর ভাবের দিকে লক্ষ রাখেন। তাই ভগবান অর্জুনের 'আমি যুদ্ধ করব না' কথাটির ওপর গুরুত্ব না দিয়ে (পবনতী শ্লোক থেকে) উপদেশ দিতে শুরু করলেন।

যে কেবল কথায় ভগবানের শরণাগত হয়, ভগবান তাকেও হীকার করে নেন। ভগবানের প্রাণীদের প্রতি এমনই দয়া।

পরিশিষ্ট-ভাব ধর্মক্ষেত্র কুলক্ষ্মণের একদিকে কৌরবসেনা দণ্ডায়মান আর অপর দিকে পাণ্ডবসেনা। উভয় সেনার মধ্যস্থলে দ্বৈত অশ্বাশ্রু এক মহৎ বথ দণ্ডায়মান সেই বথের এক পাশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করে আছেন এবং অন্য পাশে অর্জুন। অর্জুনকে নির্মিত্য করে মনুষ্যমাত্রেয়ই কল্যাণের উদ্দেশ্যে ভগবান তাঁর অলৌকিক উপদেশ প্রদান করতে আগ্রহী কলেন এবং প্রথমেই তিনি শরীর এবং শরীরীর বিচারা বর্ণনা করলেন।

সংস্কৃত শ্লোকটিই অর্জুনের শোক দাবুস্তির উপস্থল দেবর জন ভগবান পবনতী দিকের অবতারণা করেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যান্বশোচস্থং প্রজ্ঞাবাদাংস্ত ভামসে।
গতাসূনগতাসূংস্ত নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

[অশোচ্যান (যাদব জন, শোক করা উচিত নয়), ষ্ণু (ভূমি), অশোচঃ (শোক করছে), চ, প্রজ্ঞাবাদান্ (আবার পণ্ডিতদের মত), ভামসে (কথা বলছে), গতাসূন, চ (মৃত, এবং), অগতাসূন (জীবিত); পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ, নন অনুশোচন্তি (শোক করেন না))]

শ্রীভগবান বললেন—যাদের জন্য শোক করা উচিত নয় তাদের জন্য ভূমি শোক করছে, আবার পণ্ডিতদের মতো কথা বলছে; কিন্তু পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কারো জন্য শোক করেন না ॥ ১১ ॥

বাখ্যা [মানুষের শোক এখন হয়, যখন সে ভগবতের প্রণী ও পদার্থগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করে নেয়। সে দুটি হয়—এগুলি আমার এবং ওগুলি আমার নয়, বা এটা আমার নিজের জাতীয়তাবদ্ধ এবং ওটা আমার

'জীবীকেশ' বজাব অর্থ হচ্ছে এই যে ভগবান অশ্রুচিহ্নি অর্থাৎ তিনি প্রাণীদের অশ্রুরের ডাব জানেন। ভগবান অর্জুনের অশ্রুরের ডাব জানেন—এখন আত্মসংকীর্ণ মোহে এবং 'রাজাপ্রাপ্তিতেই যে দুঃখ দূর হবে, সুখ-প্রাপ্তি হবে তাও নয়'—এটি মনে করাই অর্জুন বলছেন 'আমি যুদ্ধ করব না'। কিন্তু যখন অর্জুন নিজে সচেতন হবেন, তখন ওই কথা আর তাঁর মনে স্থান পাবে না এবং ভগবান যেমন বলবেন, তিনিও সেইমতো কাজ করবেন।

'ইদং বচঃ উবাচ' পদটির মধ্যে শুধু 'উবাচ' বলতেই কাজ চলে। কারণ 'উবাচ'র মধ্যেই রয়েছে 'বচঃ' পদের অর্থ। সুতরাং 'বচঃ' পদটি দ্বৈতায় পুনরুক্তি দোষ দুটি হয়। কিন্তু এটিতে বাস্তবিক পুনরুক্তি দোষ ঘটেনি, বরং এক বিশেষ অর্থ পরিলাভিত হয়। পবনতী শ্লোক থেকে ভগবান রহস্যময় জ্ঞান প্রকাশিত করে সরলভাপূর্বক সুবোধ্য ভাষায় বুঝিয়ে যা বলেছেন, সেই দিকে লক্ষ রেখেই এখানে 'বচঃ' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

নিজের কেউ নয় কিংবা এটা আমার সমাজের, ওটা আমার সমাজের কেউ নয়; এটা আমার আশ্রমের আর ওটা আমার আশ্রমের নয়, এটা আমার পুরুষের আর ওটা আমার পুরুষের নয়। যাবা আমার, তাদের জন্য

মনতা, কামনা, ভালবাসা, আসক্তি জন্মায়। এই মনতা, কামনা ইত্যাদির জন্যই শোক, চিন্তা, ভয়, উদ্বেগ, ইত্যাদি নোংরা উৎপন্ন হয়। এমন কোনো দোষ বা অনর্থ নেই যা মনতা, কামনা ইত্যাদি থেকে জন্মায় না—এটি হল সিদ্ধান্ত।

গীতার প্রথমেই ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করেছেন ‘আমার এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ যুদ্ধক্ষেত্রে কী করছে?’ যদিও পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রকে পিত্রাৎ থেকে অধিক শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের নিজ পুত্রদের ওপরই অধিক মনতা ছিল তাই তাঁর মনে একপাশ পক্ষপাতিত্ব ছিল যে ‘এরা আমার এবং ওরা আমার নয়।’

মমত্ববোধ অর্জুনের মধ্যেও ছিল। কিন্তু অর্জুনের মমত্ববোধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো ছিল না। অর্জুনের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের মতো পক্ষপাতিত্ব ছিল না ; তাই তিনি সকলকেই আদ্যৈয় মনে করেছেন—‘দৃষ্টেয়ঃ স্বজনম্’ (১।২৮), এবং দুর্যোধনাদিকেও আদ্যৈয় বলে জানিয়েছেন ‘স্বজনঃ হি কথঃ হস্তা সুবিনঃ স্যামমাধন’ (১।৩৭)। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সমগ্র কুরুবংশীয়দের প্রতি অর্জুনের মমত্ববোধ ছিল এবং সেইজন্যই তাঁদের মৃত্যুর আশঙ্কায় অর্জুন শোকমগ্ন হয়েছিলেন। এই শোক দূর করাও জন্যই ভগবান অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন, যেটি এই একাদশতম শ্লোক থেকে শুরু হয়েছে। পরিশেষে এই শ্লোক যে অনুচিত সেটি জানিয়ে ভগবান বলেছেন, ‘তুং আমারই শরণাগত হও এবং শোক করো না’—‘মা শুচঃ’ (১৮।৬৬), কারণ সংসারের আশ্রয় নিজেই শোক হয় আর অনন্যভাবে আমার শরণাগত হলে শোক, চিন্তা ইত্যাদি সব দূর হয়ে থাকবে।]

‘অশোচানস্বশোচকৃন্’—জগৎ-সংসার মাত্রই দুটি ‘বহয়’ থাকে—সং এবং অসং, শরীরী এবং শরীর। এই দুইয়ের মধ্যে শরীরী হচ্ছে অবিনাশী এবং শরীর হল বিনাশী দুটিই অশোচ। অবিনাশী কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, তাই তার জন্য শোক করার কোনো প্রস্তুতি নেই এবং যেটি বিনাশী বা বিনাশশীল তা বিনাশপ্রাপ্ত হবেই, তা কোনো সময়েই স্থায়ীকণ্ঠ থাকে না, তাই তার জন্যও শোক করা চলে না। অর্থাৎ শোকগ্রস্ত হওয়া যেমন শরীরীর জন্যও উচিত নয়, তেমন শরীরের জন্যও উচিত

নয়। শোক কেবলমাত্র মৃত্যুর (অবিবেকের) কারণেই হয়ে থাকে।

মানুষের জীবনে জন্ম-মৃত্যু, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি কণ্ঠে যে সকল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা সমস্তই প্রারম্ভ অর্থাৎ স্বকৃত কর্মের ফল। সেই অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য শোক করা বা সুখ-দুঃখ অনুভব করা মৃত্যু বা বোকানি। কারণ পরিস্থিতি অনুকূল বা প্রতিকূল যাই হোক, তার শুরু এবং শেষ থাকেই অর্থাৎ সেই পরিস্থিতি প্রথমে ছিল না এবং শেষেও থাকবে না। যে পরিস্থিতি আদি ও অন্ত থাকে না তা মধ্যভাগেও মূহূর্তের জন্যও স্থায়ী হয় না, যদি স্থায়ী হত তাহলে শেষ হয় কী করে? আর যদি শেষ হয় তবে স্থায়ী হয় কীভাবে? এইরূপ প্রতিফল ব্যয়িত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য আনন্দিত বা দুঃখিত হওয়া বা সুখ-দুঃখ অনুভব করা শুধু মূর্থতা।

‘প্রজ্ঞাবাদাংস্ত ভাষসে’—‘একদিকে তুমি পণ্ডিতদের মতো কথা বলছ, অন্যদিকে শোক করছ তুমি কেবলমাত্র কথাই বলে যাচ্ছ। তুমি প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত নও ; কারণ সত্যিকারের পণ্ডিতগণ কখনও কাবও জন্য শোক করেন না।’

‘কুলনাশ হলে কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে, ধর্ম নষ্ট হলে স্ত্রীগণ দূষিত হবে, যাতে বর্ষাসংকর উৎপন্ন হবে। এর ফলে কুলঘাতকগণ এবং তাদের কুল নবকপ্রাপ্ত হবে। শ্রাদ্ধ-তর্পণ না হওয়ায় এদের পিতৃকুলের পতন ঘটবে—তোমার এইরূপ পণ্ডিতি বাক্যে প্রমাণিত হয় যে শরীর বিনাশশীল এবং শরীরী অবিনাশী। শরীরী যদি অবিনাশী না হতেন তবে কুলনাশী এবং কুলের নবকে যাওয়ার ভয় থাকত না বা পিতৃকুলেরও পতন হবার চিন্তা থাকত না। যখন তোমার কুল এবং পিতৃগণের জন্য চিন্তা হচ্ছে তখন এই প্রমাণিত হয় যে, শরীর বিনাশশীল এবং তাতে স্থিত শরীরী হচ্ছে নিজে। সুতরাং শরীর নষ্ট হবার কথা ভেবে তোমার শোক করা কখনোই উচিত নয়।’

‘গতাসুনগতাসুংশচ’—সকলের প্রাণ বিয়োগ অবশ্যপ্রাপ্তি। এর মধ্যে অনেকে মারা গেছে এবং জীবিতরাও মারা যাবে সুতরাং কারও জন্যই শোক করা উচিত নয়। তুমি যে শোক করছ, এটি তোমার ভুল।

যারা মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের জন্য শোক করা খুবই অনায়াস। কারণ বৃত্ত প্রাণীদের জন্য শোক করলে সেই

প্রাণীদের দুঃখভোগ করতে হয়। যেমন মৃত ব্যক্তিদের জন্য শ্রাদ্ধ-তর্পণ করলে, সেটি পথলোকে তাঁরা প্রাপ্ত হন, সেইরূপ মৃতব্যক্তিদের জন্য শোক বা কাহ্নাকাটি করলে পরিবার পবিজ্ঞানগণের চক্ষু ও নাসিকা নিঃসৃত অশ্রু, কফ ইত্যাদিও মৃতাত্মাকে বিবশ হয়ে ভক্ষণ করতে হয় (১)।

যাক্ষা জীবিত, তাদের জন্যও চিন্তাভাবনা করা উচিত নয়। তাদের পান্ন-পোষণ এবং ভালোভাবে থাকার সকল প্রকার ব্যবস্থা করা উচিত। এর কী দশা হবে, এর ভগ্নপোষণ কীভাবে হবে, ওকে কে সম্বাধা করবে ইত্যাদি চিন্তাভাবনা কখনো করা উচিত নয়; কাবণ চিন্তা ভাবনাত্রে কোনো লাভ হয় না।

আমরা অল্পসকল শিথিল হয়ে যাচ্ছে, মুখ শুষ্ক হচ্ছে ইত্যাদি বিকার উৎপন্ন হওয়ার মূল কারণ হল শরীরের সঙ্গে একত্ববোধ। কারণ শরীরের সঙ্গে একত্ববোধ মেনে নিলেই শরীরের পান্ন-পোষণকারীর সঙ্গে একত্ববোধ অনুভূত হয় এবং সেই একত্ববোধের জন্যই আত্মীয়গণের মৃত্যুর আশঙ্কায় অর্জুনের মনে চিন্তা এবং শোক উৎপন্ন হয়েছিল এবং এই চিন্তা ও শোকেই অর্জুনের শরীরে উপবিভক্ত বিকার প্রকটিত হয়েছে। ভগবান এখানে শোকের বিষয় হিসাবে ‘গতাসূন’ এবং ‘অগতাসূন’ বলে জানিয়েছেন। যাঁর প্রাণভাগ হয়েছে, তাঁকে ‘গতাসূন’ এবং যিনি এখনও জীবিত রয়েছেন তাঁকে ‘অগতাসূন’ বলা হয়। ‘শ্রাদ্ধ তর্পণ না করলে পিতৃপুত্র পণ্ডিত হন’ (১৪২)—এটি অর্জুনের ‘গতাসূন’ সম্বন্ধে চিন্তা। এবং ‘যাদের জন্য’ হয় না।

পরিণিষ্ট ভাষা—মানুষের মধ্যে দুটি ভাগ রয়েছে। এক ভাগ শরীরের, অপর ভাগ শরীরের বা দেহের। দুটি একে অপরের থেকে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কবিহীন। দুইয়ের স্বভাবও পৃথক। একটি জড়, অপরটি চেতন। একটি বিনাশশীল, অন্যটি অবিদ্যমান। একটি বিকারশীল, অপরটি নির্বিকার। একটি প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তনশীল, অপরটি অনন্তকাল পর্যন্ত একটি ভাবে বিরাজমান। ‘কৃতজ্ঞানঃ স এবামম্’ (গী. প্র. ৮. ১২), ‘সর্গেহপি নোপজ্যামতে

আমরা যাক্ষা, ভোগ এবং সুখ চাই, ভাবাই প্রাণ এবং সম্পত্তির দ্বারা পরিভাগ করে বুঝে উপস্থিত’ (১.৩৩)—এটি অর্জুনের ‘অগতাসূন’ সম্বন্ধে চিন্তা। উভয় চিন্তা শরীর ধরেই হয়েছে, সুতরাং দুটি চিন্তাই বাতুলকপে এক কাবণ ‘গতাসূন’ এবং ‘অগতাসূন’ উভয়ই বিনাশশীল।

‘গতাসূন’ এবং ‘অগতাসূন’ এই দুইয়ের জন্য কর্তব্য পালন করা চিন্তার ব্যাপার নয়। ‘গতাসূন’-এর জন্য পিতৃদান এবং শ্রাদ্ধ তর্পণ কর্তব্য এবং ‘অগতাসূন’-এর জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ও জীবননির্বাহের সংস্থান করা কর্তব্য। কর্তব্য পালন কোনো উদ্বেগের বিষয় নয়, বরং বিবেচনার বিষয়। বিবেচনার সাহায্যে কর্তব্যবোধ হয় এবং চিন্তায় বিবেকানবোধ নষ্ট হয়।

‘নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ’—সং-অসং, এই দুটির পার্থক্য যে ভাঙে সেই বিবেকবাহী বুদ্ধিকে ‘পণ্ডা’ বলা হয়। ‘পণ্ডা’ বিকশিত হয়েই অর্থাৎ যাঁর সং-অসং-বিষয়ে স্পষ্ট বিবেক হয়েছে, তাঁকে ‘পণ্ডিত’ বলা হয়। এইরূপ পণ্ডিতগণ সং-অসং-এর জন্য শোক করেন না। কারণ সংকে সং বলে মনে করলেও শোক হয় না এবং অসংকে অসং বলে মনে করলেও শোক হয় না। নর শ্রুতপুত্র অসং সং-শ্রুতপুত্র আর পরিবর্তনশীল শরীর অসং-শ্রুতপুত্র। অসংকে সং বলে মনে করলেই শোক উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এই শরীর ইত্যাদি একপই যেন থাকে, কখনো যেন না নষ্ট হয়—এইরূপ ধারণা পোষণ করলেই শোক হয়। সং-এর জন্য কখনো উদ্বেগ বা শোক

(১) শ্রেয়াম্ভ্যং বাসবৈবৃজং প্রেতা ভুংক্বে যতোহবশঃ। তস্যায় যোদেহাঃ স্তি ক্রিয়াঃ কার্যাস্য শক্তিতঃ।

(পঞ্চতন্ত্র, মিত্রভৈরব ৩৬৫)

মৃতাত্মাকে নিজ নন্দনাক্ষণ পরিভাষ্য শ্রেয়াম্ভ্যং অশ্রু বিবশ হয়ে গ্রহণ করতে হয়, তাই বোধনা ন করে নিজ ক্ষয়তা অনুযায়ী মৃতাত্মার শান্তির জন্য ঔষধমৌলিক ক্রিয়া করা উচিত।

(২) মৃতানাং বাসনা যে ভু মুকশ্যামি হৃতলে। পিতৃহৃতলি জনকঃ মৃতঃ প্রেতাঃ পরএ বৈ।

(হৃদয়পুরাণ, ব্রাহ্ম, সেন্ত ৪৮।৪২)

মৃতাত্মার জন্য এতদূর যত্ন পুণ্যবৈশিষ্ট্য যত অশ্রু ভাগ্য করে, সেই অশ্রু মৃতাত্মার পথলোকে পান্য করেন।

প্রত্যয়ে ন কাশ্যি চ' (গীতা ১৪।২)

শরীর এবং শরীরী — উভয়ই অশেষ্য শরীরের সর্বজন ক্ষয় হয়, তবু তাই জনা শোক করা উচিত নয়, আর শরীরী কখনোই বিনাশ হয় না, অতএব তাই জন্যও শোক করা উচিত নয়। কেবল মুখ্যতাবশে শোক করা হয়। শরীরের সর্বজনই সহজনির্গুণ হয় এবং শরীরী সর্বজনই সকলের মধ্যে বিরাচিত। যারা শরীর এবং শরীরী এই ভেদ জানেন, সেই বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ মৃত বা জীবিত কোনো প্রাণীর জন্যই কখনো শোক করেন না, তাঁদের কাছে পরিবর্তনশীল শরীরের বিভাগ এবং অপরিবর্তনশীল শরীরী অর্থাৎ স্বকপের (সত্তার) বিভাগ পৃথক রূপে প্রকাশিত থাকে।

গীতার উপদেশ আবহু হযেছে শরীর এবং শরীরীর পার্থক্য নিয়ে। অন্যান্য দার্শনিক গুরু গ্রন্থা অনায়াসে বর্ণনা করেছে উল্লংঘ্য রূপে অর্থাৎ অঙ্গুলিনির্দিষ্টরূপে শৈলীর দ্বারা। কিন্তু গীতায় সেই শৈলীর অনুকরণ না করে সকলের বোঝানোর যত্নটা করে দেহ-দেহী, শরীর শরীরীর বর্ণনা করা হয়েছে। এটি গীতার একটি বিশেষত্ব। সাধক যদি তাঁর কল্যাণ চান তাহলে তাঁর সর্বপ্রথম জানা প্রয়োজন 'আমি কে?' অর্জুনও তাঁর কল্যাণের উপায় ভিক্ষাস' করেছেন - 'যজ্ঞৈঃ স্যামিচ্ছিতং ব্রুহি তস্যে' (২।৭) নেত এবং দেহী'র পার্থক্য নেনে নির্দিষ্ট কল্যাণ হওয়া সম্ভব যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমি দেহ' এই ধারণা থাকবে, ততক্ষণ যতই উপদেশ শোনা যাক, শোনানো যাক এবং সাধন করা হোক, কল্যাণ হবে না।

যে জিনিসটি নিজেই নয়, তাকে নিজের বলে মনে করা আর যা প্রকৃতই নিজেই, তাকে নিজের মনে না করা এক মস্ত ভুল। নিজের জিনিস তাকেই বলা যায় যা সর্বদা আমার সঙ্গে থাকে এবং আমিও সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকি। শরীর এক মুহূর্তও আমাদের সঙ্গে ছাড়াই থাকে না আর পরমাত্মা সর্বজন আমাদের সঙ্গে থাকেন। কারণ শরীর ও জগৎ-সংসার একই জাতিই আর আমাদের অর্থাৎ শরীরীর সাক্ষাতা পরমাত্মার সঙ্গে সেইজন্য পরমাত্মাকে আপন না ভেবে শরীরকে আপন ভাবাই সব থেকে বড় ভুল। এই ভুল দূর করার জন্যই গীতায় সর্বাত্ম শরীর এবং শরীরীর ভেদ নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সাধককে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এই বলে যে, 'যে মুহূর্তমুহূর্তে পাতিত হয়, সে তুমি নও অর্থাৎ তুমি শরীর নও তুমি জ্ঞাতা (যে জানে) জান শরীর জ্ঞেয় (জানার বিষয়), (গীতা ১৩।১), তুমি সর্বদেশীয় 'নিজঃ সর্বগতঃ' (গীতা ২।২৪), 'যেন সর্বমিদং ততম্' (গীতা ২।১৭), আর শরীর একদেশীয়। তুমি চিরাগতোকনিবাসী, শরীর জড়-সংসারনিবাসী। তুমি এই আমারই (পরমাত্মারই) অংশ 'মমৈবাংশো জীবলোকে' (গীতা ১৫।৭), শরীর প্রকৃতির অংশ— 'মমঃ লজানীজিরাণি প্রকৃতিহানি' (গীতা ১৫।৭)। তুমি নিরন্তর অমরত্বে অদ্বন্দ্ব কব, শরীর নিরন্তর মৃত্যুর মধ্যে থাকে, শরীরের ক্ষতিতে তোমার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। অতএব শরীরের জন্য তোমার শোক, চিন্তা, ভয় ইত্যাদি হওয়া উচিত নয়।'

শরীরী কোনো শরীরে লিপ্ত নয়, তাই এতে সর্ববাদী বলা হয়েছে 'সর্বগতঃ' (গীতা ১।২৪) 'যেন সর্বমিদং ততম্' (২।১৭)। তাৎপর্য হল যে, স্বরূপ হল শুধুমাত্র অস্তিত্ব। অতএব তা প্রকৃতপক্ষে শরীরী (দেহসম্পন্ন) নয়, তা অশরীরী। এই জন্য ভগবান তাকে অবাকও বলেছেন— 'অনাত' (২।২৫) 'অনাত্মানি ভূতানি' (২।১৮)। শরীর প্রত্যক্ষেরই ক্ষয় হয় অর্থাৎ তা অসং অসত্ত্বের সত্তা বিদ্যমান নয়— 'নাসত্তো বিদ্যতে ভাবঃ' (২।১৬)। যার সত্তা বিদ্যমান নয়, এমন অসং শরীরকে নিয়ে সাধক কি করে শরীরী (শরীরসম্পন্ন) পদবীটা হয়? সেইজন্য সাধক শরীর তে নয়, শরীরীও নয়। কিন্তু এই প্রকরণে ভগবান সাধককে বোঝানোর জন্য সেই অস্তিত্বকে, স্বরূপকে 'শরীরী' (নেত), অর্থাৎ 'দেহে'ছেন 'শরীরী' কথাটি বলার অর্থ হল যে তুমি শরীর নও।

আমরা যখন শরীর এবং শরীরীকে নিয়ে আলোচনা করি, সেই সময় শরীর ও শরীরী যেভাবে থাকে, যখন আলোচনা করি না তখনও তেমনই থাকে। বিচার কথায় বস্তুর অসংখ্যের কোনো পার্থক্য হয় না, শুধু সাধকের মোহ দূর হয়, তাঁর মনুষ্যরূপ সার্থক হয়।

মানুষ বিবেকসম্পন্ন প্রাণী। তাই 'আমি শরীর নই' মানুষের মধ্যেই এই প্রকার বোধ আসা সম্ভব। শরীরকে 'আমি-আমার' মনে করা মনুষ্যত্বই নয়, তা হল পশুবুদ্ধি। তাই শ্রীশুকদেব যাক্ষা পদার্থকে বলেছেন—

ত্বং তু রাজন্ হৃদিস্যেতি পশুৎকিমিমাং জহি।

ন জাতঃ প্রাগভূতঃ ইমাং দেহবহুং ন নহুংকসি ॥ (১১.৩৩) সূত্র ১০ ১ ২)

‘ত্বং রাজন্ ! আমার হৃদা ৩৩, এই পশুপুষ্টি তুমি এবার পরিত্যাগ কর। শরীর যেমন প্রাণ হলে না, পূর্ব জন্মে ইত্যদে এবং আমার হৃদাও ৩৩, তেমনটি তুমি আগে ছিলে না, পূর্বে হৃদাও এবং পূর্বে হৃদা হলে তেমন নয়।’

— — —

সমস্যা—সং ও তু শিখো শোক করা অনুভূতি কোন এই সমস্যা সমাধানের জন্যই পূর্বের দুটি শ্লোক থাকা হচ্ছিল

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্ ॥ ১২ ॥

[জাতু। জাত না সমস্যা, অহম্ (আমি), ন, অসম। হিলাম না, হুম, ন (হুম হিলাম না), ইমে, জনাধিপাঃ (এই রাজন্যসর্গ), ন (হিলাম না); ন, ত্বং, এব (একথা চিক নয়); চ (এবং); ত্বং, পরম্ (এক পরে), বয়ম্ (আমরা); সর্বে (সকলে); ন, ভবিষ্যামঃ (পাকবে না); এব (তাও); ন (নয়।)]

কোনো সময়ে আমি হিলাম না বা তুমি ছিলে না অথবা এই রাজন্যসর্গ ছিল না, একথা চিক নয়। আর এব পরে আমি, তুমি এবং এই নৃপতিবৃন্দ—এরা সকলে থাকবে না তাও চিক নয় ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—[জগতে যাত্র দুইপ্রকার বস্তু আছে—শরীরী (সং) এবং শরীর (অ-সং)। এই দুটিই অশোচ্য অর্থাৎ শরীরীর (শরীরে যিনি দ্বিত্ব প্রাপ্ত) জনাও শোক করা যায় না এবং শরীরের জনাও শোক করা উচিত নয়। কারণ শরীরীর কখনো নাস্তি হয় না এবং শরীর কখনো স্থায়ী হয় না। এই উভয় বস্তুই জনা পূর্ব শ্লোকে যে ‘অশোচ্য’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে তার ব্যাঙ্গ্য এখন শরীরীর নিত্যতা এবং শরীরের অনিত্যতার রূপে করেছেন।]

‘ন ত্বেবাহং জাতু ..... জনাধিপাঃ’
‘সামান্য বাক্তিসম্বন্ধ দৃষ্টিতে আমি যতক্ষণ অবতার রূপ লাভণ করিনি ততক্ষণ আমি এই (কুমার) রূপে সবার সামনে প্রকট হিলাম না, তুমিও জন্মগ্রহণের পূর্বে এই (অর্জুন) রূপে সকলের কাছে প্রকট ছিলে না এবং এই নৃপতিবৃন্দও যতক্ষণ জন্মগ্রহণ করেননি, ততক্ষণ এই (রাজা) রূপে সকলের সমক্ষে প্রকট ছিলেন না। তা সত্ত্বেও, আমি, তুমি এবং এই নৃপতিগণ এইরূপে প্রকটি হবার পূর্বে যে ছিলেন না—এমন কথা নয়।’

এখানে ‘আমি, তুমি এবং এই রাজন্যবৃন্দ আগেও ‘অসম’—একপ বস্তুতেও কাজ হত, কিন্তু এইভাবে না হলে ‘আমি, তুমি এবং এই রাজন্যবৃন্দ আগে হিলাম না, ...’ কথা নয়। এইভাবে বলা হওয়াচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে ‘আগে হিলাম না, এমন নয়’ একপ বস্তুতে আগেও

আমরা সকলে অবশ্যই হিলাম—এই কথাটি দৃঢ় নিশ্চিত হয়। এর তাৎপর্য এই যে নিত্যত্ব সর্বদাই নিত্য, তাব কখনো অভাব হয় না। ‘জাতু’ কথাটি বলার অর্থ এই যে, অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কালে এবং যে কোনো দেশ, পরিধি, অঙ্গ, ঘটনা, বস্তু ইত্যাদিতে নিত্যত্বের কিছুমাত্র নাস্তি হওয়া সম্ভব নয়।

এখানে ‘অহম্’ পদটি দ্বারা ভগবান এক বিশেষ কথা বলেছেন। পদবর্তী চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, ‘অহম্’ এবং ‘তেনার অনেকবার’ কল্প হয়েছে, সেগুলি আমি জানি, কিন্তু তুমি তা জান না।’ ভগবান এইভাবে নিজ ভগবত্ব প্রকাশ করে জীবের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য লেনিয়েছেন। কিন্তু এই কালে ভগবান জীবের সঙ্গে ঐক্যভাব মেঝেছেন। এর তাৎপর্য এই যে ওখানে (১১.৩-এ) ভগবানের অধিপ্রায় ছিল নিজ মহত্ব, বিশেষত্ব প্রকাশিত করা এবং এখানে তাঁর অধিপ্রায় হচ্ছে তাঁর দৃষ্টি দ্বারা নিত্যত্ব অনুভব কথানো

‘ন চৈব ..... বয়মতঃ পরম্’—ভাবমতে শরীর পূর্বের অসম্ভাব থাকবে না এবং এক সময় এই শরীরই থাকবে না; কিন্তু একপ অবস্থাতে আমরা সব থাকব না—তা চিক নয়, অর্থাৎ আমরা সকলে অবশ্যই থাকব। কারণ নিত্যত্বের কখনো অনাস্তি হয়নি এবং কখনো অ-বৈদ্য হবেও না।

‘আমি, তুমি এবং নৃপতিবৃন্দ—আমরা সকলে আগে ছিলাম না, এ কথা ঠিক নয়, এবং পরেও থাকব না, তাও ঠিক নয়’—এইভাবে অতীত ও ভবিষ্যতের কথা ভগবান বললেও, বর্তমানের কথা তিনি বলেননি। তার কারণ এই যে শরীরের দৃষ্টিতে আমরা সকলেই বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবে আছি। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই ‘আমরা সকলে এখন নেই, এ কথা ঠিক নয়’—একপ বলায় প্রয়োজনই নেই, যদি ভাবিক দৃষ্টিতে দেখা যায় তবে আমরা সকলেই বর্তমানকালে আছি এবং প্রতি মুহূর্তে এই শরীরের পরিবর্তন হয়ে চলেছে—এইপ্রকার শরীরের সঙ্গে পৃথকভাবে আমাদের বর্তমানেই অনুভব করা উচিত। অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতে যেমন নিষ্ক সত্তার কোনো নাশি হয় না, তেমনই বর্তমানেও নিষ্ক সত্তার অনশ্বিত্ব নেই—এটি অনুভব করা উচিত।

প্রত্যেক প্রাণীর যখন নিদ্রা আসার আগে অনুভূতি থাকে যে ‘আমি আছি’ এবং নিদ্রাভঙ্গের পরও সেই অনুভূতি থাকে যে ‘আমি আছি’ তখন ঘুমন্ত অবস্থাতেও আমরা যেমন তেমনই ছিলাম। বাহ্যভাবে শুধু জ্ঞানাব করণাদি প্রভৃতি জ্ঞান-ইন্দ্রিয়সমূহের অনশ্বিত্ব ছিল, আমার ছিল না। এইরূপই আমি, তুমি এবং রাজনাবৃন্দ—আমাদের সকলের শরীর আগে ছিল না এবং পরেও থাকবে না এবং এখনও প্রতিক্ষণ এই শরীর মাশ হওয়াব লিঙ্ক যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের সত্তা আগেও ছিল, পরেও থাকবে এবং এখনও একইভাবে বিরাজমান।

আমাদের সত্তা কালাতীত তত্ত্ব : কারণ আমরা সেই কালের জ্ঞাতা, অর্থাৎ কৃত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান—এই তিন কালই আমাদের গোচরে আসে। সেই কালাতীত তত্ত্ব বোঝাবার জন্যই ভগবান এই শ্লোকটি বলেছেন।

বিশেষ কথা

‘আমি, তুমি এবং নৃপতিবৃন্দ প্রথমে ছিলাম না—এ কথা ঠিক নয় এবং পরেও থাকব না—এ কথাও ঠিক নয়’, এরূপ বলার তাৎপর্য এই যে, এ শরীর যখন ছিল

না, তখনও আমরা সকলে ছিলাম এবং এই শরীর যখন থাকবে না তখনও আমরা থাকব অর্থাৎ এই শরীর নিনাশশীল পদার্থ এবং আমরা সব অবিনাশী সত্তা। এই শরীর আগে ছিল না এবং পরেও থাকবে না—এর দ্বারা শরীরের অনিত্যতা প্রমাণিত হয় এবং আমরা সব আগে ছিলাম এবং পরেও থাকব—এর দ্বারা সবার স্বকপের নিত্যতা সিদ্ধ হয়। এই দুটি বাক্য দ্বারা এই একটি সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় যে, আমি এবং অস্ত্র যেটি থাকে তা মশোও থাকে এবং আমি ও অস্ত্র যা থাকে না তা মধ্যভাগেও থাকে না।

আদিত্তে এবং অস্ত্র যা থাকে না, তা মধ্যভাগে কী করে থাকবে না, কারণ তা তো আমাদের দৃশ্যমান ? এর উত্তর হল এই যে, যে দৃষ্টির সাহায্যে অর্থাৎ যে মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃশ্যটি অনুভূত হয়, সেই মন বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় সম্মত সেই দৃশ্যটিও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। এগুলির কোনোটিই একমুহূর্তও স্থায়ী নয়। একপ হওয়া সঙ্গেও যখন চেতনস্বরূপ (স্বয়ং) দৃশ্যটির সঙ্গে ভাদাস্থ্য করে, তখন সে দ্রষ্টা হয়ে যায়। যখন দেখার সাধন (মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়) এবং দৃশ্য (মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের বিষয়)—এ সমস্তই কোনো সময়া স্থায়ী হয় না, তখন দৃশ্য দর্শনকারী যে স্থায়ী তা কি করে প্রমাণ হবে ? তাৎপর্য এই যে, দ্রষ্টার সংজ্ঞা দৃশ্য এবং দর্শনের সম্বন্ধ থেকেই হয়। দৃশ্য এবং দর্শনের কোনো সম্পর্ক না থাকলে দ্রষ্টার কোনো সংজ্ঞা হয় না, এবং তার আধাররূপে যে নিত্যতত্ত্ব থাকে, তাই থেকে যায়। সেই নিত্যতত্ত্বকে আমাদের সবার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের আধার এবং সমস্ত প্রতীতি অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের প্রকাশক বলা যায়। কিন্তু এই আধার এবং প্রকাশক নামও আদ্যে এবং তা প্রকাশের সম্পর্কেই থাকে। আদ্যে এবং প্রকাশ্য না থাকলেও তার সত্তা যেমন তেমনই থাকে। সেই সত্তাতত্ত্বের দিকে দাঁত লক্ষ্য থাকে, তাঁর লোক কীভাবে সম্ভব ? অর্থাৎ সম্ভব হয় না। এই দৃষ্টিতেই আমি, তুমি এবং রাজনাবৃন্দ স্বরূপত অশোচ্য।—

পরিশিষ্ট-ভাব—এই শ্লোকে পরমাত্মা এবং জীবাত্মার সাধারণ বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান বলেছেন যে আমি কৃষ্ণরূপে, তুমি অর্জুনরূপে এবং এরা সকলে রাজনাবর্গরূপে অতীতে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। কিন্তু অস্তিত্বরূপে আমরা সবটি অতীতেও ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকব। অর্থাৎ আমি, তুমি এবং রাজনাবর্গ—আমরা সকলে শরীর সম্পর্কে পৃথক পৃথক হলেও, মূল অস্তিত্বে এক এবং অচিয়া শরীর অতীতেও ছিল না, ভবিষ্যতেও

থাকবে না, 'কল্প' স্বরূপের (স্থায়ী) আত্মত্ব অর্জিতও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে এবং বর্তমানও আছে। যখন এই শরীর ছিন্ন না হয়, তখনও সন্তা ছিন্ন, আর মর্শন ও শরীর থাকবে না, সন্তা তখনও থাকবে। এক সন্তা ছিন্ন আর কিছুই নেই।

আমি তুমি এবং এই বাক্যাবলি— এই কথাটি বঙ্গাব অর্থ হইল যে পরমাত্মার আত্মত্ব এবং ইন্দ্রিয় আত্মত্ব দুইই এক অর্থাৎ 'আত্মত্ব' এবং 'আত্মত্ব' - দুয়োটাই একই চিন্তায় সমস্ত বিভাজমান। 'আত্মত্ব' সম্পর্কিত হইলেই 'আত্মত্ব' লব্ধও হয় যদি 'আত্মত্ব' সম্পর্ক না থাকে তাহলে 'আত্মত্ব' ও ব্যবহার করা হয় না, তখন 'আত্মত্ব'ই ব্যবহার হয়। 'আত্মত্ব' অর্থাৎ চিন্তায় সমস্ত মাত্রই আমাদের স্বরূপ, শরীর আমাদের স্বরূপ নয়। তাই শরীরের জন্য শোক করা উচিত নয়।

অর্জিত এবং ভবিষ্যতের ঘটনা যত দূরের বলে প্রতিভাত হয়, বর্তমানও এতই দূরের। অর্জিত ও ভবিষ্যতের সমস্ত যেমন আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনি বর্তমানের সমস্তও আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। যখন কোনো সম্পর্কই নেই, তখন অর্জিত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে পার্থক্য কী? সেবা? এই তিনটিই কালের অন্তর্গত, কিন্তু আমাদের স্বরূপ কালোত্তীর্ণ। কাজ যতই হয় কিন্তু স্বরূপ (সন্তা) হয় অক্ষত। শরীরকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করলেই অর্জিত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পার্থক্য অবিলম্বেই হয়। প্রকৃতপক্ষে অর্জিত, বর্তমান বা ভবিষ্যত বলে কিছু নেই।

যদি মৃত্যু অর্জিত ও ভবিষ্যতের পরিবর্তিত হয় না, তা' একটি ভাবের বদল। কখনও কখনও পদমাত্রের অংশ কিন্তু শরীরের পরিবর্তন হতে থাকে, তা' কোনো মুহূর্তই অপরিবর্তিতও থাকে না।

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারঃ যৌবনঃ জরা।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্দীরঞ্জনং ন মৃত্যুতি ॥ ১৩ ॥

[দেহিনঃ (প্রত্যেক দেহধারীরাই) ; অস্মিন (এই) ; দেহে (মনুষ্যদেহে) ; যথা, কৌমারঃ (যেমন বালা) , যৌবনঃ, জরা (যৌবন এবং বার্ধক্য উপস্থিত হয়) ; তথা (তেমনি) ; দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (দেহান্তরপ্রাপ্তি ও হয়) , দীরঃ (দীর ব্যক্তি , জরা (জরত) ; ন, মৃত্যুতি (মৃত্যুপ্রাপ্তি হন না)]

প্রত্যেক দেহধারীরাই এই মনুষ্যদেহে যেমন বালা, যৌবন এবং বার্ধক্য উপস্থিত হয়, তেমনি দেহান্তর-প্রাপ্তিও হয়। দীর ব্যক্তিগণ তাতে মোহপ্রসূত হন না ॥ ১৩ ॥

বাখ্যা 'দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে' ..... অবস্থার পরিবর্তনে যেমন কখনো কেউ শোক করে না, জরা' দেহান্তরপ্রাপ্তির শরীরে প্রথমে বালাবস্থা আসে, তেমনি শরীরে এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যখন যায়, তখনও সেই বিষয়েও শোক করা উচিত নয়। সুসংসারীরা কখনো এক অবস্থায় থাকে না, তা নিরন্তর পরিবর্তিত হয়।

এখানে 'দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ এই দেহে' একপ বাক্যে প্রকাশিত হয় যে, শরীর এবং শরীর পৃথক। শরীরে তখনও শরীর চলেছে দূর। সুতরাং শরীরে যে বালাদি প্রাপ্তিগুলির পরিবর্তন হয়, সেই পরিবর্তন শরীরের হয় না।

'তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ' শরীর যেমন বালা, যৌবন ইত্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, দেহান্তরপ্রাপ্তি বা দ্বিতীয় শরীর-প্রাপ্তিও তেমনি হয়। সুসংসারীরা যেভাবে বালাবস্থা থেকে যৌবন এবং যুবা অবস্থা থেকে বার্ধক্যে পৌঁছায়, এই

অবস্থার পরিবর্তনে যেমন কখনো কেউ শোক করে না, তেমনি শরীরে এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যখন যায়, তখনও সেই বিষয়েও শোক করা উচিত নয়। সুসংসারীরা কখনো এক অবস্থায় থাকে না, তা নিরন্তর পরিবর্তিত হয়।

সুসংসারীরা কৌমারাদি অবস্থাগুলির পরিবর্তন হয়— এটি সুসংসারীর বিচার। সুসংসারীরা দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, অবস্থাগুলির মতো সুসংসারীরাও নিরন্তর পরিবর্তন হয়। সাধারনভাবে যে শরীর ছিন্ন, তা যুবাবস্থায় থাকে না। বাক্যের অর্থনৈতিকতা অর্থ নেই, যে ক্ষেত্রে সুসংসারীরা

সাবক, যুবক এবং বৃদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তিটি শরীরসাময়িকতার পরিবর্তন হয়, কিন্তু এখানে 'অস্মিন দেহে' পদটিতে 'দেহে' শব্দটিতে 'দেহ' শব্দটি বাক্যে মনে করা উচিত।

পরিবর্তন না হয়। তেমনি সূক্ষ্ম এবং কারণশরীরেও সর্বক্ষণ পরিবর্তন হয়ে থাকে, যা দেহান্তরপ্রাপ্তির দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়^{১)}।

এখন বিবেচনার বিষয় হল এই যে, হুঁশশরীর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম এবং কারণশরীর সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞান হয় না, তাহলে তার পরিবর্তন সম্বন্ধে আমরা কীভাবে জ্ঞানব? তার উত্তরে বলা যায় যে, হুঁশশরীরের পরিবর্তনের জ্ঞান যেমন তার অবস্থাগুলি থেকে হয়, তেমনি সূক্ষ্ম ও কারণশরীর সম্পর্কে জ্ঞানও তার অবস্থাগুলি থেকে হয়। হুঁশ শব্দটিকে ‘জ্ঞাত’, সূক্ষ্মশরীরকে ‘স্বপ্ন’ এবং কারণশরীরকে ‘সুষুপ্তি’ অবস্থা বলে জানা হয়। মানুষ নিজ বাল্যাবস্থায় স্বপ্ন ও নিদ্রাকালে বালকরূপেই দেখে, যুবক অবস্থায় যুবক এবং বৃদ্ধ অবস্থায় বৃদ্ধরূপে দেখে থাকে। তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হুঁশশরীরের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মশরীরেও পরিবর্তন হয়। সেইরূপ বালক-বয়সে সুষুপ্তি অবস্থা বেশি থাকে; যুবকালে খানিকটা জাগ্রত হয় এবং বৃদ্ধ বয়সে তা অনেকটাই কমে যায়। সুতরাং এর দ্বারা কারণশরীরের পরিবর্তনও প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়ত বালক ও যুবা-বয়সে নিদ্রার পর শরীর ও ইন্দ্রিয়া যেমন সতেজ হয়, তেমন সতেজভাবে বৃদ্ধ-বয়সে খুমোলে হয় না অর্থাৎ বৃদ্ধকালে বালক ও যুবক-বয়সীদের মতো বিশ্রাম পাওয়া যায় না। এই রীতি দ্বারাও কারণশরীরের পরিবর্তন প্রমাণিত হয়।

যানের দেহতা, পশু, পক্ষী, রাক্ষস প্রভৃতির দেহ প্রাপ্ত হয়, তাদের সেই শরীরে (দেহাধাসের জন্য) আত্মি

এই ই, এইরূপ অনুভব হয়, তাহলে এইটিই সূক্ষ্মশরীরের পরিবর্তন হওয়া। এইরূপ কারণশরীরে যে ভাব (প্রকৃতি) থাকে, যাকে হুঁশদৃষ্টিতে স্বভাব বলে; এই স্বভাব দেহভাসের এক প্রকার হয় এবং পশুপক্ষী উভাদিদের ভিন্ন প্রকার হয়। অতএব এইটি হল কারণশরীরের পরিবর্তন।

যদি শরীরীয় (দেহী) পরিবর্তন হত, তবে দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হতোও ‘আমি সেই-ই আছি’^{২)} একই জ্ঞান হত না। কিন্তু দেহের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ‘যে প্রথমে বালক ছিল, যুবক ছিল, এখন সেই আত্মি’—এইরূপ জ্ঞান হয়ে থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শরীরীর অর্থাৎ স্বকণ্ঠের পরিবর্তন হয় না।

এখানে একটি সংশয় আসতে পারে যে, প্রাণীর হুঁশশরীরের অবস্থার পরিবর্তনের জ্ঞান হয়, কিন্তু দেহান্তরপ্রাপ্তির পবে পূর্বশরীরের জ্ঞান কেন হয় না? পূর্ব শরীরের জ্ঞান না হওয়ার কারণ এই যে মৃত্যুর সময় এবং জন্মের সময় অপ্রাপ্ত কষ্ট পেতে হয়, যার জন্য পূর্বজন্মের স্মৃতি বুদ্ধি ধরে রাখতে পারেন না। যেমন পক্ষাঘাতে বোগগ্রস্ত হলে তথা অধিক বৃদ্ধ হলে পূর্বের মতো জ্ঞান ও বুদ্ধি থাকে না, তেমনই মৃত্যু এবং জন্মের সময় অত্যধিক কষ্টের ফলে তার পূর্বজন্মের স্মৃতি বা জ্ঞান থাকে না^{৩)}। কিন্তু যে মৃত্যুতে এইরূপ কষ্ট পায় না অর্থাৎ যার শরীরের অবস্থান্তর প্রাপ্তির মতোই অনায়াসে দেহান্তর-প্রাপ্তি ঘটে, তার (জ্ঞানে) বুদ্ধিতে পূর্বজন্মের স্মৃতি থাকা সম্ভব হয়^{৪)}।

^১ দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটলে হুঁশশরীর ভাগ হয়, কিন্তু মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সূক্ষ্ম এবং কারণশরীর নষ্ট হয় না। যতক্ষণ মুক্তি না হয় ততক্ষণ সূক্ষ্ম এবং কারণশরীরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে।

^২ শাস্ত্র এই জ্ঞানকে ‘প্রত্যাহুজ্ঞা’ বলা হয়—‘তত্ত্বেন্দ্রিয়বাহি জ্ঞানং প্রত্যাহুজ্ঞা’

^৩ ত্রিগুণত কদভাঃ স্থানাত্মকবেদনযাপ্তবীঃ । (শ্রীমদ্ভাগবত ৩ ৩০ ১৮) ‘মনুষ্যাগণ রোকমাহান স্বজনাদিগেব মধো পলিবৃত হয়ে অত্যন্ত বেদনায় অচেতন হয়ে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।’

বিনিকুমাঃ কুরুজ্ঞে মনঃকবাসো হত স্মৃতিঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ৩ ৩১ ২৩), ‘জন্মগ্রহণের সময় তার স্থানের গতি কষ্ট হওয়ায় পূর্বস্মৃতি নষ্ট হয়।’

^৪ যে মৃত্যুঃ সহসা মর্ত্যা ভায়েন্তে সহসা পুনঃ । তেযাং নৌরানিকোহভ্যাসঃ কাশ্চৎ কালঃ তি দ্বিগুতিঃ ।

তস্মাচ্ছাতিশ্চরা লোকো ভায়েন্তে বোহসংযুতাঃ । তেযাং বিবর্ষতাং সংজ্ঞা যুপ্রবৎসা প্রণলীতাঃ । (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১৪৫)

‘যে ব্যক্তি সহসা মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়ে আবার কোদাও সহসা জন্মগ্রহণ করে, তার পুরাতন অভ্যাস বা সংস্কার কিছুকাল বজায় থাকে। তাই সে পূর্বজন্মের জ্ঞান নিয়েই ইহলোকে জন্মায় এবং তাকে ‘স্মৃতিশ্রব’ বলে। কিন্তু সে যত যতঃপ্রাপ্ত হয় ততই তার স্মৃতির মতো পুরোনো স্মৃতি নষ্ট হতে থাকে।’

সমুদ্র অনিত্য বস্তু শব্দবিন্যাসে নিম্নে যে শ্লোক হয়, তাব নিবৃত্তির জন্য বলছেন—

মাত্রাম্পর্শান্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোহনিত্যাত্মাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

[কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন !) , মাত্রাম্পর্শান্তু (ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলির বিষয়) , হু (তো) , শীতোষ্ণসুখদুঃখদা (শীত ও উষ্ণ সুখ, দুঃখ প্রদান করে) ; আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি বিনাশশীল, ; অমিত্যঃ (তা অনিত্য) ; ভারত (হে ভারতবংশোদ্ভব অর্জুন !) ; তান্ (সেগুলিকে) ; তিতিক্ষস্ব (সহ্য করো)]

হে কুন্তীনন্দন ! ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা যার জ্ঞান হয় সেইসকল জড়বস্তু শীত (অনুকূল) এবং উষ্ণ (প্রতিকূল) ভাবনানুযায়ী সুখ ও দুঃখ প্রদান করে, সেগুলি উৎপত্তি ও বিনাশশীল, সূত্রাং তা অনিত্য। তাই হে ভারতবংশোদ্ভব অর্জুন, তুমি এগুলিকে সহ্য করো ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—[এখানে একটি সংলগ্ন জ্ঞান যে, এই চতুর্দশ-পঞ্চদশ শ্লোকগুলির আগে (একাদশ থেকে ত্রয়োদশ পর্যন্ত) এবং পরে (ষোড়শ থেকে ত্রিশতম পর্যন্ত) দেওয়া এবং সেই এই দুইয়ের প্রকাশ আছে। তবে তার মধ্যে 'মাত্রাম্পর্শ'—এই এই দুটি শ্লোক (প্রকরণের থেকে পৃথক) কেনন করে এল ? তার উত্তর এই যে, যেমন ঋক্ষ শ্লোকে ভগবান সমস্ত জীবের নিত্যস্বরূপকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে 'কোনো কালে আমি ছিলাম না, তাতিক নয়'—এই কথা বলে নিজেকে সেই স্থানে বোঝাচ্ছেন, তেমনটি শব্দাদি সকল প্রাকৃত পদার্থগুলিই যে অনিত্য, বিনাশশীল, পরিবর্তনশীল তা জানাবার জন্য ভগবান এখানে 'মাত্রাম্পর্শ'—এর কথা বলেছেন।]

'তু'—নিত্যত্বকে দেহ ইত্যাদি বস্তুগুলি থেকে পৃথক জানাবার জন্য এখানে 'তু' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'মাত্রাম্পর্শঃ'—যার দ্বারা আপেক্ষাপ কবা হয় অর্থাৎ যা হতে জানা যায়, সেই (জানার বস্তু) ইন্দ্রিয়গুলির এবং অন্তঃকরণের নাম হচ্ছে 'মাত্রা'। অস্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ উপর এবং অন্তঃকরণের দ্বারা যার সংযোগ হয়, তার নাম 'ম্পর্শ'। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ সংযোগের দ্বারা যার জ্ঞান হয়, একপ সৃষ্টির সমস্ত পদার্থগুলি হচ্ছে 'মাত্রাম্পর্শঃ'।

'মাত্রাম্পর্শঃ' পদটির দ্বারা এখানে শুধুমাত্র পদার্থই কেন বিবেচিত হলে, পদার্থের সমস্তগুলি কেন নয় ?

আমরা যদি এখানে 'মাত্রাম্পর্শঃ' পদ দ্বারা শুধু পদার্থের সমস্তটি গ্রহণ করি তবে সেই সমস্তকে 'আগমাপায়িনঃ' (গাভাস্তকরী) বলা যায় না। কারণ সমস্তের স্বীকৃতি কেবল অন্তঃকরণে না হয়ে স্বরূপে (অহং-এ) হয়। স্ব-স্বরূপ নিত্য, সুতরাং এতে যে স্বীকৃতি হয়, তাও নিত্যের মতোই হয়। স্ব-স্বরূপ যতক্ষণ সেই স্বীকৃতি ত্যাগ না করে, ততক্ষণ সেই স্বীকৃতি যেমন তেমনই থাকে অর্থাৎ পদার্থগুলি ঃষ্ট হলেও, পদার্থগুলি না থাকলেও, সেই পদার্থের সমস্ত বজায় থাকে। যেমন কোনো নারী বিধবা হলে অর্থাৎ তার পতির দেহত্যাগ হলে, পঞ্চাশ বছর পরেও যদি কেউ বলে যে, 'ইনি অমুকের পত্নী', তাহলে সেই নারী সচেতন হয়ে ওঠে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সম্পর্কিত ব্যক্তি (পতি) না থাকলেও তাঁর সঙ্গে মেনে রাখা সম্পর্ক সর্বদা বজায় থাকে। এই দৃষ্টান্তে দেখলে এই সম্পর্কে উৎপন্ন ও বিনাশশীল বলা যায় না, সুতরাং এখানে 'মাত্রাম্পর্শঃ' পদটির দ্বারা পদার্থগুলির সমস্ত না নিয়ে শুধু পদার্থগুলিকেই ধরা হয়েছে।

'শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ'—এইখানে শীত এবং উষ্ণ শব্দ দুটি অনুকূল এবং প্রতিকূলের ব্যাক্যে এর অর্থ যদি ঠাণ্ডা এবং গরম হিসাবে নেওয়া হয় তাহলে সেটি শুধুমাত্র এক ইন্দ্রিয়ের (চক্ষুর) বিষয় হয়ে যাবে যেটি হল একদেশীয়। সুতরাং শীতের অর্থ অনুকূলতা এবং উষ্ণের অর্থ প্রতিকূলতা বলে গণ্য করাটী ঠিক মনে হয়।

এইকপ মনে নেওয়া সম্পর্ক শুধুমাত্র স্বীকৃতির দ্বারা অর্থাৎ নিজের মধ্যে না মেনে গিলে তবেই দূর হয়। নিজ সংস্বরণে সমস্ত নেই, চিন না এবং ইওয়া সম্ভবও নয়, কিন্তু যেম নেওয়া সমস্তের স্বীকৃতি ছাড়া, যতই ত্যাগ করা থাক, যতই কষ্ট করা থাক, শরৎ যতই পরিবর্তন আসুক বা যতই তপস্যা করা থাক, তবুও যেম নেওয়া সম্পর্ক দূর হয় না, বরং যেমন তেমনই থাকে।

সেই ইচ্ছামাত্র এবং অশ্রুৎকরণ ও উৎপত্তি ও বিনাশশীল অর্থাৎ অনিত্য এবং নিম্নমানসক সঙ্কল্পযোগে যে সুখ ও দুঃখ হয়, তাও বিনাশশীল এবং অনিত্য, কিন্তু স্ব স্বরূপ সর্বদা একইভাবে বিদ্যমান, নির্বিকার এবং নিত্য। সুতরাং এটি সহ্য করে নেওয়া উচিত অর্থাৎ তাব সংযুক্তি ও বিযুক্তিতে সুখী বা দুঃখী না হয়ে নির্বিকারে থাকা উচিত। সুখ আর দুঃখ পৃথক পৃথক হলেও, তাদের গান অনুভব করেন তিনি সেই একটি আরও উচ্চতর থেকে পৃথক (নির্বিকার) হন। (জগত্ৰব) পরিণতশীলতা অনুভব করলে স্ব স্বরূপের অপরিবর্তনশীলতাব (নির্বিকারত্ব) অনুভব স্বতঃই হয়ে থাকে।

এইস্থানে 'শীত' শব্দটি অনুকূল এবং 'উষ্ণ' শব্দটি প্রতিকূলভাবে ব্যক্ত। তাৎপৰ্য হল যে, বেশি ঠাণ্ডা হতে ও গাছ শুকিয়ে যায় আশাও বেশি গরমেও গাছ শুকিয়ে যায়। সুতরাং পরিণামে শীত এবং গ্রীষ্ম উভয়ই সমান এইরূপ অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা অভিন্ন। তাই ভগবান এই দুটিকেই সহ্য করার বা এর থেকে উদ্ধার ওঠার আদেশ দিয়েছেন।

সুখ দুঃখ, ভয় বিয়াদ, লাগ ক্ষেয়, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি আসে যায়, পরিণতশীল। কিন্তু স্ব স্বরূপ একইরূপে বিদ্যমান। সংস্করণ এই বস্তু ভুল করে কখন যে, তিনি স্ব স্বরূপকে না ছেলে এই পরিবর্তনশীল জগতকেই দেখে থাকেন। বর্তমান দশাকে স্বীকার করেন কিন্তু ছিন্ন স্ব স্বরূপকে স্বীকার করেন না। দশা প্রবৃত্তি ছিল না, পবেও থাকবে না। অতএব দশা প্রবৃত্তি আছে বলে প্রতিষ্ঠিত হলেও আসলে নেই। অপবশ্যে স্ব স্বরূপের আদি, মধ্য বা অন্ত বলে কোনো কিছু নেই। দশা কখনও একরূপে থাকে না আর স্ব স্বরূপ কখনও বিভিন্ন রূপের হয় না। যা দেখা যায় তাও দশা আর যে দেহ (দৃশ্য) তাও দশা। যা জ্ঞান যায় তাও দশা আর যে জ্ঞান সেও দশা। যা দেখা যায় বা যার জ্ঞান দেখা যায়—সেটি যেমন সত্য নয়, তেমনটি যা জানা যায় বা যার জ্ঞান জানা যায়—সটিও সত্য নয়। দশা এবং দর্শনকারী—এ সবই দশার অঙ্গুষ্ঠ। দশা এবং দৃশ্যের অবলাকনককী থাকবে না কিন্তু স্ব-স্বয়ং থাকবে। দশা ঘিটে যাবে কিন্তু স্ব স্বরূপ সমাট বিব্র জমান। তাৎপৰ্য হল যে 'দৃশ্যের' সঙ্গে সম্পর্ক হলেই স্ব স্বরূপকে 'দ্রষ্টা' বলা হয় যদি দৃশ্যের বা দেহের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকে তাহলে স্ব স্বরূপ থাকলেও তাঁকে দ্রষ্টা বলা যায় না। এইরূপেই 'শরীরের' সঙ্গে সম্পর্ক হলেই স্ব-স্বরূপকে (চিন্ময়সত্তা) 'শরীরী' বলা হয় যদি 'শরীরের' সঙ্গে সম্পর্ক না হয় তাহলে স্ব স্বরূপ থাকে, কিন্তু তখন তাকে 'শরীরী' বলা যায় না (গীতা ১৩।১)। সুতরাং ভগবান মানুষকে গোয়াবার জন্যই শুধু 'শরীরী' কথাটি ব্যবহার করেছেন।

সপক্ষে—আত্মার ক্ষেত্রে মানুষসম্পর্কে বিভিন্নভাবে কথা বলা হয়েছে। এখনও উদ্ভাব চাওয়া দীর্ঘস্থ পদবর্তী ক্ষেত্রে তা বলা হয়েছে।

যং হি ন ব্যথয়াতোতে পুরুষঃ পুরুষমতঃ।

সমদুঃখসুখং ধীরঃ সোহমৃতদ্ব্যায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

[হি। কেনন)। পুরুষমতঃ (হে পুরুষস্রোষ্ঠ অর্জুন)। সমদুঃখসুখম্ (সুখ দুঃখে সমভাবে দ্বিত)। যম ধীরম্ (যে ধীর)। পুরুষমঃ (সংসার)। এতঃ (এই সম্পর্কনিহিত)। ন, ব্যথয়াতি (বিচলিত করেন না)। সঃ অমৃতদ্ব্যায় (এনি অমৃত হইল)। কল্পতে (সহজ হয়)।]

হে পুরুষস্রোষ্ঠ অর্জুন! সুখ দুঃখে সমভাবে দ্বিত যে ধীর ব্যক্তিকে এই বিষয়স্পর্শজিনিত সুখ-দুঃখ বিচলিত করে না, তিনি অমৃত হইল সার্থক হন অর্থাৎ তিনি অমর হন। ১৫

বাখ্যা 'পুরুষমতঃ' - অনুসাগণ প্রায়শই পরিস্থিতির স্রোষ্ঠের পরিচয়। পরিণতনৈব সিন্ধু করে, যেটিকে কখনো বদলাতোও 'সমদুঃখসুখং ধীরম্' - জ্ঞানী (ধীর) ব্যক্তিগণ সুখ-দুঃখে সমভাষাপন্ন হয়ে থাকেন। অশ্রুৎকরণের বৃত্তির জন্যই সুখ ও দুঃখ পৃথকরূপে প্রতিভাত হয়। সুখ দুঃখ এই কল্যাণের চিত্ত কখনো মানুষের মধ্যে তাঁর ভোগে কবায় পুরুষই (ভেতন) হেতু হয় এবং প্রকৃতিতে

[illegible]

‘यः हि न बाधयत्येते पुरुषाश्च’ ইহা মানুষদের এই
মাত্রাংশের অর্থাৎ পুরুষের পদার্থ ব্যাধা দেয় না। প্রাকৃত
পদার্থ সম্বন্ধে যে সুখ অনুভূত হয় তাকেও ব্যাধা বলা হয়
এবং তাকে পর্যাভ্যস্ত যে দুঃখ অনুভূত হয়, তাকেও ব্যাধা
বলা হয়। কিন্তু যার দৃষ্টি থাকে সমস্তের দিকে তাকে
এইসকল প্রাকৃত পদার্থ সুখী বা দুঃখী করতে সক্ষম হয় না।
সমস্তের দিকে দৃষ্টি থাকায় অনুকূলতার জন্য সেই সুখ
অনুভূত হলেও তার ভাণ্ড না হওয়ায় অস্তুঃকরণে সেই
সুখের ইচ্ছাভাবের কোনো ছাপ পড়ে না। একদমই,
প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে সেই দুঃখ অনুভূত হলেও,
তার ভাণ্ড না হওয়ায় অস্তুঃকরণে সেই দুঃখের ইচ্ছাভাবের
কোনো ছাপ ফেলে না। এইভাবে সুখ বা দুঃখের কোনো
ছাপ অস্তুঃকরণে না পড়ায় সে ব্যথিত হয় না। এবং অর্শ
হল এই যে, অস্তুঃকরণে সুখ বা দুঃখের জ্ঞান হলেও সে
স্বয়ং সুখী বা দুঃখী হয় না।

'সোহমভদ্রায় কল্পতে'—এইকণা স্বীৰ বাহিৰি অমৰত্ব-
প্ৰাপ্তিৰ যোগ্য হয় অৰ্থাৎ তাঁৰ মনো অমৰত্ব প্ৰাপ্ত হওঁয়াৰ
সামৰ্থ্য। এয়ে মৰ্য। সামৰ্থ্য এবাৰ যোগাতা এলৈ সৈ অমৰত্ব
লাভ কৰিবই, এৰ নাতিক্ৰম হবাক প্ৰশ্ন থাকে না। কাৰণ
তাঁৰ অমৰত্বপ্ৰাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ। শুশুমাত্র পদাৰ্থজুলিৰ
সংস্পৰ্শ ও বিয়োগে নিৰুজব মনো যে বিকৰ মানা হও, তা
উল্লেখ নাই।

निर्माण कथा

মনুষ্যজন্ম সুখ-দুঃখ, হেঁচা কঁচা'র জন্য সৃষ্ট নয়, বরং
নৃপ দুঃখ ভোগে মতঃ আনন্দ, পরমশান্তি প্রাপ্তির
উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট, যে আনন্দ এবং সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হলে আর
কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না (গীতা ৬।২২)। আমরা যদি
অনুকূল বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হই বা
সেগুলি পাওয়ার সম্ভাবনায় সুখ অনুভব করে অথবা
আমাদের মধ্যে অনুকূল বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি প্রাপ্ত করার
কামনা, লিঙ্গা থাকে তাহলে আমরা অনুকূল পরিস্থিতির
সন্ধানের কবড়ে সঞ্চার হই না। অনুকূল পরিস্থিতির
সম্পন্ন হবার কবার সামর্থ্য, যদি আমরা প্রাপ্ত কবড়ে পারব

৷ কালম অনুকূলতাব সত্বে কালম করত শক্তি
অনুকূলতাব প্রাপ্তি সাধিত হয় ৷ ১৮ ৷ কালম অনুকূলতাব
সদুপায়না হয় না, কিন্তু প্রাপ্তি হয় ৷ ১৯ ৷ কালম অনুকূল
বাঁহ, বসু, পৰ্বাভূত, ঘট্টা, কালম ৷ ২০ ৷ কালম অথবা
কালম আশঙ্কায় যদি আমলা প্রাপ্তি হয়, তাহলে
প্রাপ্তিকাল হবে সদুপায়না হয় না, কিন্তু প্রাপ্তি হয় ৷ ২১ ৷
দুঃখ সহ্য করার সামর্থ্য আশঙ্কায় মতো থাকবে ৷ ২২ ৷ কালম
প্রাপ্তিকাল হবে প্রাপ্তি অথবা প্রাপ্তি এবং প্রাপ্তি ৷ ২৩ ৷
থাকবে

অনুকূল বস্তু, ব্যক্তি, পরিবেশ, ঘটনা ইত্যাদি
প্রাপ্তিতে যদি সুখসামগ্রীগুলি সুখ, আরাম, সুবিধার জন্য
ব্যবহার করা হয় এবং তাহলে সন্তোষ হয় তাহলে সেটি
অনুকূলতার ভোগ হয়। কিন্তু নির্বাহী বুদ্ধির উপযোগিতায়
এই সুখসামগ্রীগুলিকে যদি অভাবগ্রস্তের সেবায় জন্য ব্যয়
করা হয় তাহলে তা হবে অনুকূলতার সদুপযোগ্য অর্থাৎ
সুখসামগ্রীগুলি দুঃখীদের জন্যই কাজে বুঝতে হবে। এতে
দুঃখীদেরও দাঁবি আছে। যেনে কন, আমি লক্ষপতি,
তাহলে আমার লক্ষপতি হওয়ার সুখ হয়, অহংকার হয়
কিন্তু এগুলি উৎসাহ হয় যখন আমার কাছে আর কোনো
লক্ষপতি থাকে না। কিন্তু আমার প্রতিবেশী বা বন্ধুবান্ধব
যারা আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই যদি কোটিপতি হন তাহলে
কি আমি লাভপতি হওয়ার সুখ পাব ? কখনো নয়।
সুতরাং আমাকে লাভপতি হওয়ার সুখ অভাবগ্রস্তের
দাঁবি-রাই দিতে পারে। তাই এই সুখসামগ্রী,
যেগুলি আমি প্রাপ্ত হয়েছি, সেগুলির দ্বারা অভাবগ্রস্তদের
সেবা না করে নিজেই যদি সুখভোগ করতে থাকি,
তাহলে আমি কৃতজ্ঞতার দ্বারে দৌঁদী হব। এতেই যত
অনর্থ জন্মায়। কারণ আমাদের কাছে যে সুখসামগ্রী
বয়েছে, সেগুলি দুঃখী ব্যক্তিদেরই দান। সেইজন্য এই
সমস্ত সুখসামগ্রী দুঃখীদের সেবায় ব্যয় করাই আমাদের
কর্তব্য।

এবার চিন্তা করিতে হইবে যে প্রতিকূলতার সমুপবেশ
কীভাবে করা যায়। সুখের ইচ্ছা এবং আশা দুঃখের
কাবল। প্রতিকূল পরিস্থিতি তখনই দুঃখজনক হয় যে
আমাদের সুখের ইচ্ছা থাকে। সন্তকতার সঙ্গে যদি আমরা
অনুকূলতার ইচ্ছা, সুখের আশা পরিত্যাগ করি, তবে
প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখ পোতে হয় না অর্থাৎ
পরিস্থিতি আমাদের দুঃখী করিতে পারে না।

কোনীকে কষ্ট থেকে কষ্টে এবং ওষুণ প্রচণ্ড করতে ফেলবে, সে দুঃখিত হয় না বরং এই ভেবে সে প্রসন্ন থাকে যে, ওই ঠেকছে তার বোঝা দূর হবে। তেমনি কোনো পান্থে গভীরভাৱে কণ্টা খুঁটে গেলে কণ্টক উদ্ভাঙ্গনকারী সেটি বার বার জন্মা মূর্তি দিয়ে গভীর গভীর করে, যেটি অত্যন্ত পোড়া দেয়। সেই মাথায় সে কষ্ট পায়, ব্যাকুল হয়, ওই সে কণ্টক উদ্ভাঙ্গনকারীকে বলে না যে, 'ভাই, ছেঁড়ে দাও, কণ্টা আর বার কোরো না।' কণ্টা বাব হলে, বিকালেব মতো বাধা দূর হয়। এই কথা ভেবে সে সেই কষ্টকে প্রসন্নভাবের সহ্য করে। এই যে সুখের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে দুঃখকে কষ্টকে পসাহাচর্যে সহ্য করা, এই হল প্রতিকূলতার সদুপযোগ। যাদ সে কষ্ট ওষুণ প্রচণ্ড বা কণ্টক উদ্ভাঙ্গনের ক্রিয়ায় দুঃখ পেতে, তাহলে সেটি হতে প্রতিকূলতার ভোগ, যাতে পরিণত হয় তাকে ত্রিঘণ কষ্ট পেতে হত।

আমরা যদি সুখ ও দুঃখ উপভোগ করতে চাই, তবে সন্ধিস্থতও আনন্দের ভোগ সোনিতে অর্থাৎ স্বর্গ নবক ইত্যাদিতে গমন করতে হবে। কারণ সুখ ও দুঃখ ভোগ করার স্থানই হচ্ছে স্বর্গ ও নরক। আমরা যদি সুখ ও দুঃখ

ভোগ করতে থাকি, সুখ ও দুঃখ সমভাবাপন্ন না থাকি, সুখ দুঃখের উর্ধ্ব ওর্ধ্ব দেটা না করি, তাহলে আমরা মুক্তির অধিকারী বলে কখনোই বিবেচিত হব না।

চতুর্থঃ যোকে ভগবান বলেছেন যে, সাংসারিক পদার্থসমূহ আনন্দ এনং প্রতিকূলতার দ্বারা সুখ এবং দুঃখ প্রদান করে এবং এগুলি গতিশীল অর্থাৎ আসে ও যায়, চিরস্থায়ী নয়। কারণ এগুলি অনিত্য অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। এগুলি প্রাপ্ত হলে সেইক্ষণ থেকেই এগুলির লয় হতে থাকে। এগুলি সংযুক্তির সঙ্গে সর্বদাই বিযুক্ত হতে শুরু করে। এগুলি আগুও ছিল না, পরেও থাকবে না এনং নষ্টমানুষও সর্বদা লয়বে পাশে চলছে। এগুলিকে ভোগ করে আমরা কেনই আমাদের সুভাবই নষ্ট করছি, সুখ দুঃখের ভোগা হয়ে চলছে। সুখ দুঃখের ভোগী হয়ে আমরা ভোগ বোঝা বোঝা করছি, তাহলে আমরা কী করে মুক্তি পাব ? আমাদের যদি ভুক্তিতেই (ভোক্তেই) কণ্ঠ থাকে, তাহলে ভগবান কী করে মুক্তি দেবেন ?

সুখ ও দুঃখ যদি এইভাবে উপভোগ না করে আমরা তাব সদ্ব্যবহার করি তবেই আমরা সুখ-দুঃখ অতিক্রম করতে পারব এবং অক্লান্ত আনন্দ অনুভব করতে পারব।

পরিমিষ্ট ভাস শ্রুতপ হস অস্তিত্বকপ অস্তিত্ব কোনো নিত্যব থাকে না। নেত্রকে নিজের বলে মেনে নিলেই কিছু বিকার আসে। অতএব দেহে নিজের স্থিতি মেনে নিলে তখন আর কোনো মানুষটি বাধারহিত হয়ে থাকতে পারে না। বাধারহিত ও তৎস্বাভাব্য হল। প্রিয় বিষয় প্রাপ্ত করে হর্ষিত না হওয়া এবং অপ্রিয় বিষয়ের সম্মুখীন হয়ে উদ্বেগ না হওয়া (গীতা ৫-২৮)। বাধারহিত হলে মানুষের বুদ্ধি স্থির হয়—স্থিরবুদ্ধিরসম্মুখঃ (৫।২০)।

সুখ দুঃখদায়ক পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হওয়াকেই বাধিত হওয়া বলে। সুখী বা দুঃখী হওয়া হল সুখ দুঃখের ভোগ। ভোগী নারীক। কখনো সুখী হতে পারে না। সাধকের সুখ দুঃখ ভোগ না করে, সুখ দুঃখের সদ্ব্যবহার করা যায়। সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক পরিস্থিতির প্রাপ্তি হয় প্রবল দ্বন্দ্ব। ভাগ্যানুসারে, এবং সেই পরিস্থিতিতে সাধনসাধনী করে তার সদ্ব্যবহার কলটি প্রকৃত মনুষ্য। এই মনুষ্যের দ্বন্দ্ব অমল্য লাভ হয়, সুখের সদ্ব্যবহার হল অপরকে দুঃখ দেওয়া, তৎস্বয় সেবা করা আর দুঃখের সদ্ব্যবহার হল সুখের ইচ্ছা পরিত্যাগ করা। দুঃখের সদ্ব্যবহার করে সাধক দুঃখের লয়ন অনুসন্ধান করেন। দুঃখের কারণ হল—সুখের আকাঙ্ক্ষা—যে দ্বি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে (১-২২)। যদি সুখ এবং দুঃখভোগ করেন, সেই ভোগীল পতন হয় আর যদি এই সুখ দুঃখের সঠিক ব্যবহার করেন, তবু ভোগী সুখ দুঃখ দুইয়ের উর্ধ্ব উঠে অমল্য লাভ করেন।

***

সমুদ্র—এতদ্ব্যন্থেই ভেটব যে বিবেচনা করা হল, সেটিই ভগবান দিয়া দেন পরবর্তী তিনটি যোকে বর্ণনা করেছেন।

সংসার দ্বারা সংঘটিত, স্বকপেব দ্বারা নয়। স্বকপেব ক্রিয়া-পদার্থ সমূহ কোনো সম্পর্কই নেই।

ভগবৎসংসারের বাস্তবিক রূপ হল ক্রিয়া এবং পদার্থ। যখন ক্রিয়া বা পদার্থ কোনো সাক্ষী স্বকপের সম্পর্ক নেই, তখন প্রমাণিত হয় যে, শব্দ-ইন্দ্রিয়-মন বুদ্ধিসহ সমস্ত ভগবৎবৈ নান্দ্রিয়। শুধুমাত্র পরমাত্মতত্ত্বেরই সত্তা রয়েছে, যা নির্গুণরূপে সবকিছুর প্রকাশক ও প্রাধিকার।

‘উভয়োরপি.....দশিতঃ’—এই দুটি অর্থঃ সং-অসং, দেহ-দেহের তত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণ দর্শন করেছেন এবং এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন যে, এক সং-তত্ত্বই নিত্যকালীন।

অসং বস্তুও তত্ত্বও সং এবং সং বস্তুও তত্ত্বও সং। অর্থাৎ দুটি তত্ত্বই হল এক, সং ভাবকপে দুই তত্ত্বই এক। সুতরাং সং এবং অসং—এই দুটি যিনি তত্ত্ব জেনেছেন সেই তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষদের গোচরে একমাত্র সং তত্ত্বই আছে। অসং-এর সত্তা বলে যেটিতে ধারণা রূপায়, বাস্তবে সেটি সং-এবই সত্তা। সং-এব সত্তারই অসংকে সত্তাবান বলে ধারণা হয়। এই সংকে ‘পর প্রকৃতি’ (গীতা ৭।৫), ‘ক্ষেত্র’ (গীতা ১৩।১-২), ‘পুরুষ’ (গীতা ১৩।১৯), এবং ‘অক্ষর’

(গীতা ১৫।১৩) বলা হয়েছে এবং অসংকে ‘অপর প্রকৃতি’, ‘ক্ষেত্র’, ‘প্রকৃতি’ এবং ‘ক্ষর’ বলা হয়েছে।

অর্জুনও সম্ভাব্য শরীবনাশের জন্য শোক করছিলেন যে, যুদ্ধ করলে শূন্যবর্ণ সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন তাতে ভগবান চিন্তাশ্রম কবলেন যে, যুদ্ধ না করলে কি তাঁদের মৃত্যু হবে না? যা অসং তা তো মরবেই এবং সর্বক্ষণই মরছে কিন্তু এব মতো যেটি সংরূপ থাকে তার কখনো মৃত্যু হয় না। সেইজন্য অর্জুনের মতো শোকগ্রস্ত হওয়া অর্জুনের পক্ষে উচিত নয়।

একাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মৃত বা জীবিত, কারোর জন্যই প্রকৃত পাণ্ডিত্য বাস্তবিক শোক করেন না। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শ্লোকে দেহের নিত্যতার বর্ণনা আছে এবং তাতে ‘দীর্ঘ’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবতের অনিত্যতার বর্ণনা আছে এবং এতেও ‘দীর্ঘ’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তেমনিই ষোড়শ শ্লোকটিতে সং-অসং-এর বিবেচনা করা হয়েছে এবং এতে ‘তত্ত্বজ্ঞানী’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শ্লোকগুলিতে ‘পণ্ডিত’, ‘দীর্ঘ’ এবং ‘তত্ত্বজ্ঞানী’ পদ ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, যে বিবেকসম্পন্ন এবং বুদ্ধিবান হয়, তার শোক হয় না। যদি কারোর শোক হয় তাহলে বুঝতে হবে যে সে বিবেকবান বা বুদ্ধিবান নয়।

পরিণিষ্ট ভাব— অস্তিত্ব মাত্রই ‘সং’ এবং অস্তিত্ব ব্যতীত যা কিছু প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যাদি (ক্রিয়া ও পদার্থ) অস্তিত্ব, সেগুলি সব ‘অসং’ অর্থাৎ পরিবর্তনশীল। যে মহাপুরুষগণ সং ও অসং — উভয়ই তত্ত্ব জেনেছেন অর্থাৎ ভগবৎসংসারের আত্মতার চরিত্র, তাঁদের দৃষ্টিতে (অনুভূতিতে) অসং এবং কোনো অস্তিত্বই নেই এবং সং এবং কোনো অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ অস্তিত্ব (সং-তত্ত্ব) ব্যতীত আর কোনো কিছুই নেই।

ভগবান চতুর্দশতম ও পঞ্চদশতম শ্লোকে শরীরের অনিত্যতার বর্ণনা করেছেন, সেই কক্ষটিই এইখানে ‘নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ’ পদটির দ্বারা বলা হয়েছে এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শ্লোকে শরীরের (দেহের) অনিত্যতার বর্ণনা করেছেন, সেই কক্ষটিই এইখানে ‘নাসতো বিদ্যতে সত্তাঃ’ পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

‘নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাসতো বিদ্যতে সত্তাঃ’ — এই যোগ্যটি অক্ষর সমস্ত বোধ, পুরুষ এবং শাস্ত্রজ্ঞের তাৎপর্য বুদ্ধির দ্বারা প্রমাণিত। অসং এবং সং এই দুটিকেই প্রকৃতি এবং পুরুষ, ক্ষর এবং অক্ষর, শব্দ এবং শব্দী, অনিত্য এবং নিত্য, বিনামূলী এবং অবিনাশী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে দেখা শোনা বোঝা-চিত্র করা-সিক করা ইত্যাদি সমস্ত কিছু কাল সবই ‘অসং’ যার সাহায্যে দেখা শোনা চিত্র ইত্যাদি করা হয়, তাও অসং এবং যে দেখে সেও অসং।

এই যোগ্য অক্ষরের শ্লোকটিতে তিনটি ধাতু প্রয়োগ করা হয়েছে—

‘নানুশোভান্ত পণ্ডিতাঃ’ (২।১১), ‘সিবন্ত ন মুহুরিতাঃ’ (২।১৩), ‘সমুৎখসুপং শিব’ (২।১৫) — এই তিন স্থানে যাদের ‘পণ্ডিত’ ও ‘শিব’ বলা হয়েছে, তাঁদেরই এইখানে ‘তত্ত্বজ্ঞানী’ বলা হয়েছে।

- ১) 'ক সঙ্কায়াম্'— যেমন, 'অভাবঃ' এবং 'ভাবঃ'।
- ২) 'অস্ তুবি'— যেমন, 'অসত্যঃ' এবং 'সত্যঃ'।
- ৩) 'বিদ্ সঙ্কায়াম্'— যেমন, 'বিদ্যতে' এবং 'ন বিদ্যতে'।

নটিও এই তিনটি শব্দের মূল অর্থ এক 'অস্তিত্বই' অর্থাৎ সত্য। তবুও সূক্ষ্ম ভাবে এই তিনটি অন্য পদকে দুই দুই প্রকারে বিভক্ত। যেমন 'ক' শব্দের অর্থ 'উৎপত্তি', 'অস্' শব্দের অর্থ 'অস্তিত্ব' (সত্য) এবং 'বিদ্' শব্দের অর্থ 'বিদ্যমান' (বর্তমানের অস্তিত্ব)।

'নাসত্যো বিদ্যতে ভাবঃ' পদটির অর্থ হল 'অসত্যঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে' অর্থাৎ অসত্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই, অসত্যের সত্যতাকে বিদ্যমান না, কারণ এক নিত্য পরিবর্তন হতে পারে। অসৎ বর্তমান নেই, অসৎ উপস্থিত নেই, অসৎ প্রাপ্ত নয়, অসৎকে পাওয়া যায় না, অসৎ সর্বদা থাকে না, অসত্যের দৃষ্টি নেই যে বস্তু উপস্থিত হয়, তা অসত্যই বিদ্যমান থাকবে। এটিই হল নিয়ম। উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার বিলোপ প্রকৃত হয়ে যায়। এত ক্রমও 'অসৎ' শব্দকে এখানে বোঝায়, একে দ্বিতীয়বার কেউ একই কালে দেখতে পায় না অর্থাৎ প্রথমবার তা যেমন তার দেখা যায়, দ্বিতীয়বার আর তা তখনই দেখা যায় না। নিকট হল এই যে, যে বস্তুকে কোনো সময় বিদ্যমান হয়, তা সর্বদা বিদ্যমান হয়ই থাকে। সুতরাং জগৎ সর্বদা বিদ্যমান। একে যাই আশঙ্ক ও চিন্তা প্রদান করা হোক, প্রকৃতপক্ষে জগৎ বিদ্যমান। অসৎকে প্রাপ্ত করা যায় না, কোনো প্রাপ্ত করা যায় না এবং থাকে না। কারণ অসৎকে প্রাপ্ত করে সম্ভব নয়।

'নাত্যবো বিদ্যতে সত্যঃ' পদটির অর্থ হল 'সত্যঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে' অর্থাৎ সত্যের অভাব বিদ্যমান নয়, সত্য এক ভাবে বিদ্যমান, কারণ এক কখনো অস্তিত্ব বা পরিবর্তন হয় না। কারণ যার অভাব বা পরিবর্তন হয়, তাকে সৎ বলা যায় না। সৎ এর অস্তিত্ব নিত্যই বিদ্যমান। সৎ নিত্য বিদ্যমান, জল, মাটি, আগুন, এবং নিত্যই পাওয়া যায়, নিত্য উপস্থিত থাকে। কোনো দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া, ঘটনা, পরিবর্তিত, অবস্থা ইত্যাদি সৎ এর অভাব হয় না। কোনো দেশ, কাল, বস্তু ইত্যাদি অসৎ (অর্থাৎ নিত্য পরিবর্তনশীল), কিন্তু সৎ সর্বদা একইভাবে বিদ্যমান। এত কখনো বিদ্যমান পরিবর্তন হয় না এবং কোনো ঘটিত্ব অসৎ না। সুতরাং সৎ সর্বদা অর্থাৎ বর্তমান, পরমাত্মাত্মক। সত্যই অস্বীকার করা হোক, যাই উপেক্ষা করা হোক, তার প্রতি যাই বিমূর্ততা আসুক, যাই অস্বীকার করা হোক, যাই সত্যকে কোনো সত্য, মা, পুত্র করা হোক, প্রকৃতপক্ষে তার অভাব বা পরিবর্তন হয় না, বস্তু সম্বন্ধে নয়। সৎ এর পরিবর্তন কেউ কখনো করতে পারে না (গীতা ২।১৭)।

'উভয়োবপি দৃষ্টঃ'— উভয়ই মহাপুরুষের এই সৎ। তবুও উপস্থিত কখনো, তাই এটি অনুভব করেছেন। অর্থাৎ অসত্যের অভাব এবং সৎ এর ভাব। উভয় তবুই (নিষ্কর্ষ) বীজা জড়নো, সেই দ্বিধা তবুও উভয় মহাপুরুষের একমাত্র। এতই সত্যের অস্তিত্ব অর্থাৎ সত্যঃ সত্যকে যে 'একই বিদ্যমান' তাই অনুভব করেন। অসৎ এর তবুও সৎ জগৎ সৎ এর তবুও সৎ। এটি জানার পর উভয় মহাপুরুষের দৃষ্টিতে এক সৎ। তবুও 'দৃষ্টঃ' কবা বাস্তব আর কোনো পুণ্যক সত্য বা অস্তিত্ব থাকে না।

অসৎ এর অস্তিত্ব বিদ্যমান না হওয়ায় তার অভাব এবং সৎ এর অস্তিত্ব বিদ্যমান না হওয়ায় তার ভাবসিদ্ধ হয়। এত সত্য হল যে, অসৎ বলে কিছুই নেই শুধুমাত্র সৎই বিদ্যমান। এটি সৎ। তবুও যে বা কেউ কোনো পদকে নেই। বর্তমান অসৎ সৎ (অস্তিত্ব) থাকে ততক্ষণ বিবেক থাকে। অসৎ এর অস্তিত্ব দূর হলে বিবেকটি তবুও, তা সত্য হয়। 'উভয়োবপি দৃষ্টোহস্তদ্ব্যন্যোস্তদ্ব্যন্যদশিতিঃ' এর মধ্যে 'উভয়োবপি' তে বিবেক, 'অস্তঃ'—তে তবুও, 'দৃষ্টঃ'—তে অনুভব থাকে অর্থাৎ বিবেক তবুও জানে পরিণত হয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র সত্যটি থাকে। তবুও অস্তিত্ব বা সত্য এটিও আর কিছুই নেই। জ্ঞানমাত্রেরি এটিই সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত।

অসৎ এর অস্তিত্ব নেই। একথা যেমন সত্য, সৎ এর অভাব নেই একথাও তেমনই সত্য। সৎকে স্বীকার করেই তবুও অসৎকে তবুও সত্যকে অনুভব হোক বা না হোক, সৎকে তাকে স্বীকার করেই তবুও 'আছে' কে স্বীকার করে। 'অস্তি' কে অস্বীকার করা। একেই বলা হয় বেদান্ত, বেদান্তের প্রকৃত নিয়ম।

জগতে ভাব এবং অভাব - দুটি দেখা গেলেও 'অভাব'ই প্রধান। পৰমাত্মাতে ভাব এবং অভাব— দুইই প্রতিষ্ঠিত হলেও 'ভাব'ই মুখ্য। জগতে 'অভাবের' মধ্যে ভাব অভাব এবং পরমাত্মাতে 'ভাব' এর মধ্যে ভাব-অভাব বিবাক্ত করে। অমাত্মারে বলতে গেলে, জগতে 'নিহনবিমোহন' মধ্যে সংযুক্তি বিযুক্তি থাকে আর পরমাত্মার 'নিহনবিমোহন'র মধ্যে যোগ বিযোগ (মিলন-বিচ্ছেদ) থাকে। সুতরাং জগতে অভাবই থাকে আর পরমাত্মাতে থাকে ভাব।

***

সংসারী— সং এবং অসং কী - পরবর্তী দুটি শ্লোকে তা বলা হয়েছে।

অবিনাশি তু তদ্বিকি যেন সৰ্বমিদং ততম্।

বিনাশমব্যয়সাম্যাস্য ন কচ্চিৎ কৰ্ত্তুমৰ্হতি॥ ১৭॥

[অবিনাশি (অবিনাশী) , তু, তৎ, বিকি (বলে তাঁকেই জানবে) , যেন (যিনি) , ইসম্ সৰ্বম্ (এই সমস্ত জগতকে) , ততম্ (পরিবাপ্ত করে আছেন) , অস্য (এই) , অব্যয়স্য (অবিনাশীর) , বিনাম্ (বিনাশ) , কচ্চিৎ (কেউই) , কৰ্ত্তুম্ (করতে) ; ন, অৰ্হতি (পারে না)]

অবিনাশী বলে তাঁকেই জানবে, যিনি এই সমস্ত জগৎ পরিবাপ্ত করে আছেন। এই অবিনাশীর বিনাশ কেউই করতে পারে না ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা - 'অবিনাশী তু তদ্বিকি' অর্থাৎ যাকে যে সং-অসং এর কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান 'সং'-এর ব্যাখ্যা করার জন্য এখানে 'তু' পদটি এসেছে।

'সেই অবিনাশী তাকে তুমি জান' এই কথা বলে ভগবান এই তত্ত্বটিকে পরোক্ষ বলে জানিয়েছেন। পরোক্ষ বলার অর্থ এই যে এখানে পারোক্ষিক এই সমস্ত জগৎ সংসারেরই সেই পরোক্ষ তত্ত্ব পরিবাপ্ত, পরিপূর্ণ হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে যা পরিপূর্ণ, তাই 'সং' এবং সম্মুখে যে জগৎ দেখা যাচ্ছে, সেটি 'সং'।

এখানে 'তৎ' পদটির দ্বারা সং তত্ত্বকে পরোক্ষ-ই-তত্ত্ব বলায় অর্থ এই নয় যে, ওই তত্ত্ব অনেক দূরের

এটি ইন্দ্রিয় বা মন্তঃকল্পের বিষয় নয় বলেই এটিকে পরোক্ষ-বীতির দ্বারা বিবৃত করা হয়েছে।

'যেন সৰ্বমিদং ততম্' - যাকে পরোক্ষে বলেছেন, তাঁরই বর্ণনা করাছেন যে, সমস্ত জগৎই ওই নিত্যতত্ত্ব দ্বারা পরিবাপ্ত। যেমন স্থানান্বিত গহনাতে সোনা, লৌহ-নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র লোহা, মৃৎকান্বিত বাসনে মাটি এবং জল থেকে তৈরি বস্তুকে জলই পরিপূর্ণ থাকে, তেমনি জগতে এই সং তত্ত্বই ব্যাপ্ত হয়ে আছে। সুতরাং বাস্তবে এই জগতে সেই সং তত্ত্বই হবার উপায়।

'বিনাশমব্যয়সাম্যাস্য ন কচ্চিৎ কৰ্ত্তুমৰ্হতি' শব্দটি অসম্ভব। অর্থঃ অবিনাশী। এই অবিনাশীর বিনাশ কেউ

'যেন সৰ্বমিদং ততম্'—এই পদটি গীতায় তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম স্থানে এখানে এটি শব্দটির জন্য এসেছে যে এই কচ্চিৎ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিবাপ্ত। এটি সাংবাদ্যগুণ দ্বিষ্ট বলে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়বার, অষ্টম অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকে ব্যবহৃত, সেখানে বলা হয়েছে যে, যে ইন্দ্র এই সমস্ত জগতে পরিবাপ্ত তাঁকে অনান্য ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়। মন্তঃকল্পে তদ্বিকি বর্ণনা করিয়া ওই পদটি ইন্দ্রের বিষয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয়বার, অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেতঃশতম শ্লোকে ব্যবহৃত। সেখানে বলা হয়েছে যে মায় দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ, চার বর্ণের লোকের দল নিজ নিজ কর্ম দ্বারা তাঁর উপাসনা করা উচিত। এই বর্ণনাও কচ্চিৎ দ্বিষ্ট বলে বলা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে রাজবিন্দ্য বর্ণনায় 'ময়া ততমিদং সৰ্বম্' পদ দ্বারা বলেছেন যে, 'সমস্ত জগৎ আমাদ্বারা পরিবাপ্ত'। এইপ্রকার তিন স্থানে 'যেন' পদ দ্বারা ওই তত্ত্বটি পরোক্ষরূপে বলা হয়েছে। অপর একস্থানে 'অসং' শব্দ - 'ময়া' দিয়ে শ্রীমদ্ভগবান অপব্যাক্তভাবে নিজের কথা বলেছেন।

'ভগবান গীতায় নানাভাবে শব্দবিক্রেত ও অব্যয় বলেছেন এবং নিজেকেও অব্যয় বলেছেন। শ্রুতগত দুটিই অব্যয় হলেও ভগবান প্রকৃতিকে নিজ বলে রেখেই (স্বাধীনভাবে) প্রকট এবং অন্তর্ধান হন এবং শব্দবী প্রকৃতির বশ হয়ে ক্ষয় এবং মৃত্যুবরণ করে থাকে, কারণ সে শব্দকে নিজের বলে মনে রেখেছে।

করতে পারে না। কিন্তু শরীর বিনাশশীল : কারণ এটি প্রতিফলন করে সেসব দিকে যাচ্ছে। সুতরাং এই বিনাশ-শীলের বিনাশ বা কাৎস কেউ বোধ করতে পারে না। 'তুমি মনে করছ যে তুমি যুদ্ধ না করলে এরাম্বা যাবে না', কিন্তু বাস্তবে তোমার যুদ্ধ করা না করায় এই অবিনাশী এবং বিনাশী উভয় যেমনো পার্থক্য হয় না, অর্থাৎ অবিনাশী চিরস্থায়ী থাকে এবং বিনাশশীলের বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এখানে 'অস্য' পদ স্বাক্ষর সহ-তত্ত্বকে বিশেষভাবে (অর্থাত্ নির্দিষ্টরূপে আত্মার করে) বলায় অর্থ হল অনুক্ষণ পরিবর্তিত শব্দে যে সহ-পরিবর্তিত হয়, তা এই সহ-তত্ত্বকেই প্রকাশ 'আম্রাশ শরীর এবং অমিত শরীরসাবণকারী'—নিজস্বভাবে একগায়ে হ্রাস, হ্রাসকট লক্ষ্য করে উৎপাদন এখানে 'অস্য' পদটির বান্ধব করেছেন।

পনিশিষ্ট-ভান : এ বচন কালী গ্রন্থে বাক্য 'এ মানুষ', 'এ পশু', 'এটি গাছ', 'এটা বাড়ি' ইত্যাদি, কিন্তু কোনো মানুষ, পশু, গাছ, বাড়ি অদৃশ্য ছিল না, পদেও থাকবে না এবং বর্তমানে এগুলি প্রতি মুহূর্তে বিনাশের পথে যাচ্ছে। অতএব এর মধ্যে 'আছি' বলে যে অস্তিত্ব (সং.) থাকে তা সমগ্র একইভাবে বিবাকমান হওয়াই হল যে — 'মানুষ পশু গাছ বাড়ি' এগুলি সব জগৎসংসার, অসং, তার 'আছি' হল অবিনাশী অদ্বৈতত্ব (সং.)। তাই মানুষ পশু-গাছ-বাড়ি এগুলি পৃথক পৃথক হয়েও এত মধ্যে 'অদ্বৈত' একটি অস্তিত্ব, এটিকেই 'আমি মানুষ', 'আমি পশু', 'আমি দেবতা' ইত্যাদি শরীর পৃথক পৃথক হলেও, 'আছি' বা 'অদ্বৈত' সব একটি থাকে।

'যেন সবদিকঃ ততম্' : এই পদটি জীবাত্মার উল্লেখ করা হয়েছে। এটির অর্থাত্মার দৃষ্টান্তমূলক এবং অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয়তম স্তোকে এই পদটি পদমাত্মার উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হল জীবাত্মার সর্বদিকী পদমাত্মার সঙ্গে সাক্ষ্য আছে অতএব পদমাত্মা যেমন জগৎসংসারের প্রতি অসং-বিন্দু, তেমনিই জীবাত্মাও শরীর ও জগৎসং প্রতি অসং-দ্রব্যবৈকল্যের আসক্তিহীন। 'অসত্তো হ্যসং পুরুষঃ' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪ ও ১৫), 'দেহেহশ্মিন্ পুরুষঃ পরঃ' (খণ্ডোপনিষদ ১৫ ও ১৬) জীবাত্মার স্থিতি কোনো একটিমাত্র শরীরে নয় তা কোনো একটিমাত্র শরীরে সিদ্ধ হয়ে থাকে না। কিন্তু এই অসং-বিন্দু অবস্থা অনুভূত না হওয়াও ভুল হওয়া মনে চক্রে আবর্তিত হতে হয়।

***

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যসোভাঃ শরীরিণঃ।

অনাশিনোহপ্রমেয়সা তন্মাদ্ যুগ্মাভ ভারত । ১৮ ॥

[অনাশিনাঃ (অনাশী), অপ্রমেয়সা (অপ্রমেয়), নিত্যসোভাঃ (নিত্যসোভা), শরীরিণঃ (শরীরী), ইমে, দেহা (এই দেহ) অন্তবন্তঃ (অন্তবন্ত), উক্তাঃ (উক্ত), ভারত (ভারত), যুগ্মাভ (যুগ্ম)]

অবিনাশী, অপ্রমেয় এবং নিত্যসোভা শরীরী (জীবাত্মার) অস্তিত্ব এই দেহকে নশ্বর বলা হয়েছে। অতএব হে অর্জুন ! তুমি যুদ্ধ করো (অধর্মের পালন করো) । ১৮ ।

ব্যাখ্যা : 'অনাশিনাঃ' কোনো কালে, কোনো কালপন্থাও কোনো একজনকে না পরিবর্তন হয় না, যার কোনো ক্ষতি হয় না, যা ক্ষতি হয় না, তাই 'অনাশী' অর্থাৎ 'অবিনাশী' বলা হয়।

'অপ্রমেয়সা' যা প্রমাণের বিষয় নয় অর্থাৎ যা অপ্রমাণ এবং উদ্ভূত বিষয় নয়, তাই বলা হয় 'অপ্রমেয়'।

অন্তবন্তঃ এবং উদ্ভূত পৃথক জীবাত্মা প্রমাণিত হয় না, শাস্ত্র এবং সমস্ত মতাপেক্ষণাত্মক বক্তব্য দ্বারা তাই যথার্থ প্রমাণিত হয়। যখন প্রমাণসম্পন্ন হওয়ার কারণে শাস্ত্র এবং সমস্ত মতাপেক্ষণ হ্রাস হলে প্রমাণ যার যে শাস্ত্র এবং সমস্ত মতাপেক্ষণ হ্রাস হলে প্রমাণ হ্রাস এবং সাধুর বাক্যই মান্য হওয়া উচিত। এটি উদ্ভূত বাক্য প্রমাণের বিষয় নয়, প্রমাণের বিষয় নয়।

আনন্দাচন্দ্র চন্দ্র ১৮ ও ১৯ শ্লোকের সমস্ত ছন্দ কিন্তু পদে মণ্ডনা এটি পদ্যাক্ষর অনুভূত হয়। এটি শুধু অর্থ প্রকাশের জন্য বলা হয়েছে।

শাস্ত্র বা সাধু মহামুখ্যের কাউকে তাঁদের প্রতি প্রজ্ঞানীল হতে বাধ্য করেন না। প্রজ্ঞা কবায় বা না কবায় মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। যদি কেউ শাস্ত্র এবং সাধুর কথাটা প্রজ্ঞাবান হয়, তখন সেই তত্ত্বটি তার প্রকার বিষয় হয়। কিন্তু যদি সে এইগুলিতে প্রজ্ঞা না করে, তবে এই তত্ত্বও তার প্রকার বিষয় হয়ে ওঠে না।

‘নিত্যসা’—এটি নিত্য-নিরন্তর স্থায়ী। এটি যে কোনো কালে ছিল না এমন নয় অর্থাৎ এটি সর্বকালেই সর্বদা বর্তমান।

‘অধবন্ত ইমে দেহা উক্তাঃ শরীরিণঃ’—এই অস্তবিশিষ্ট, অবিনাশী, অপ্রমেয় এবং নিত্য শরীরী (জীবাত্মা) সমগ্র জগতে যত শরীর আছে, সেই সবগুলিকে অস্তবিশিষ্ট বলা হয়েছে। অস্ত আছে বলার ভাৎপর্ষ আছে এই যে এগুলি নিরন্তর শেষ করার দিকে চলেছে। এদের অবসান ছাড়া আর কিছুই পরিণতি নেই; কেবল অবসানই আছে।

উপবিষ্টকৃত পদে শরীরীর উল্লেখ একবচন ব্যবহৃত হয়েছে এবং শরীরীগুলির জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি কারণ হল যে প্রত্যেক প্রাণীর জ্ঞান, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিন শরীর থাকে। অপর কারণ হল এই যে, জগতের সমস্ত শরীরীগুলিতেই সেই এক শরীরী পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। পরবর্তী চারশতম শ্লোকেও একে ‘সর্বগতঃ’ পদ দ্বারা সবকিছুতে ব্যাপক বলে জানানো হয়েছে। শরীরী (জীবাত্মা) অবিনাশী এবং এর প্রকাশস্বরূপ সমস্ত শরীর বিনাশশীল। অবিনাশীকে যেমন কেউ বিনাশ করতে পারে না তেমনি বিনাশশীলকেও কেউ অবিনাশী করতে পারে না। বিনাশশীল যা তার বিনাশী তার নিত্য বিবর্তিত থাকে অর্থাৎ তার নাম হয়ই।

বিশেষ কথা

এখানে ‘অধবন্ত ইমে দেহাঃ’ বলার ভাৎপর্ষ এই যে, যে দেহ চক্রে গোচরে আসে, তা সবই বিনাশশীল। কিন্তু এই দেহগুলি কার? ‘নিত্যসা’, ‘অনাশিনঃ’ এই দেহ

নিত্য, ব. আনন্দাশীল ভাৎপর্ষ হল এই যে, নিত্যত্ব, যাবৎ কখনো বিনাশ হয় না, তাকে আপন বলে মানা হয়েছে। নিজের বলে মেনে নেওয়ার অর্থ এই যে, নিজেকে শরীরে বেঁধে দিয়েছে এবং শরীরকে নিজের মধ্যে বেঁধেছে। নিজেকে শরীরে রাখায় ‘অহংভাব’ অর্থাৎ ‘আমি’ জাগরিত হয়েছে এবং শরীরকে নিজের মধ্যে রাখায় ‘মমতা’ অর্থাৎ ‘আমার’ ভাব সৃষ্টি হয়েছে।

স্ব-স্বরূপ যে যে বস্তুতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সেই বস্তুতে ‘আমি’ ভাব হতে থাকে; যেমন নিজেকে ধনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলে, ‘আমি ধনী’; নিজেকে বাজারের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলে, ‘আমি বাজার’; নিজেকে বিনার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলে, ‘আমি বিনার’, বুদ্ধির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলে, ‘আমি বুদ্ধিমান’, নিজেকে সিন্ধির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলে ‘আমি সিন্ধি’, শরীরের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলে, ‘আমি শরীর’ ইত্যাদি।

স্ব-স্বরূপ যে যে বস্তুর মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সেই বস্তুতেই ‘আমার’ ভাব এসে যায়; যেমন—আত্মীয়দের মধ্যে আপনভাব করলে, ‘আত্মীয়রা আমার’, অর্থ সম্পদের মধ্যে আপনভাব ধরে রাখলে, ‘ধন-সম্পত্তি আমার’, বুদ্ধিকে নিজের মনে করলে ‘আমার বুদ্ধি’, শরীরকে নিজের মনে করলে ‘আমার শরীর’ ইত্যাদি।

জড়দের সঙ্গে ‘আমি’ এবং ‘আমার’—ভাব হলোই সকল বিকার উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ শরীর এবং স্ব-স্বরূপ দুটিই পৃথক এই চিন্তাকে (বিবেকশক্তিকে) প্রবৃত্ত না হিলেই বিকার উৎপন্ন হয়। কিন্তু যারা এই বিবেককে প্রবৃত্ত দেন, যতদূর প্রদান করেন, তাঁরাই হলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। একপ পণ্ডিত ব্যক্তির কখনো শোক করেন না; কারণ তাঁরা সম্যকভাবে অনুভব করেছেন যে, সং সংই এবং অসং অসংই।

‘তস্মাৎ^১ যুধ্যস্ব’—ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিলেন যে, সং-অসং তত্ত্বটি চিন্মতো জেনে যেন অর্জুন যুদ্ধ

^১ এখানে ‘তস্মাৎ’ পদটি যুক্তি বোধগম্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ ‘যুক্তি বুলে গেলে এসব যুদ্ধ করো’, এইভাবে গীতায় ‘তস্মাৎ’ পদের ব্যবহার প্রায়শ প্রকবণের সমাপ্তিতে বা যুক্তির সমাপ্তিতে করা হয়েছে; যেমন—দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রিশতম, তৃতীয় অধ্যায়ের উনিশতম, অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তম এবং সাতশতম ইত্যাদি শ্লোকগুলিতে ‘তস্মাৎ’ পদ প্রকবণের সমাপ্তিতে এসেছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঁচাত্তম, সাততম, সীট্টিতম, আটমটিতম এবং একাদশ অধ্যায়ের ত্রিংশতম ইত্যাদি শ্লোকগুলিতে ‘তস্মাৎ’ পদটি যুক্তির সমাপ্তির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

• *मुद्रण* (आदि ३१ काय मुद्रा कदा)

ફોનનું મળે એવું આશ્ચર્ય થયું તે મેં મુશ્કેલી પડ્યાનું જ
 માનીતું હતું ત્યારે પ્રમુખશ્રીએ કહ્યું કે, આ મુશ્કેલીને હું આપણા
 ઉપકરણો સાથે જોડી શકું છું અને આમ કરીને આપણે
 આશ્ચર્યને મુક્ત કરી શકીએ છીએ. તેમણે કહ્યું કે, આ
 મિશન છે.

जिन्नाम कथा

[illegible][illegible]

এইকালে, বিশেষ ওপর আলোচনা করিলে সাধারণতঃ
এবং কর্মসূচী। সুসংগঠিত প্রোগ্রামের সুফল সাধনা যার
প্রমাণিত হয়। এটি কোনো বর্গ বা সম্প্রদায় ওপর
নিষেধাজ্ঞা নও।

পরিণিষ্ট হ'ল ওগবন হ'ল উপন্যাসের পুঙ্খমুখি 'গভাসূন' (মৃত এবং 'অগভাসূন' (জীবিত) উভয়প্রকার প্রাণী সম্পর্কিত অশোভ (শোক ক'না উচিত নয়) বস্তুত্বের আবার ধারণা প্রেরণের ক্ষেত্রে 'গভাসূন'কে অশোভ বোধাবার জন্য 'সহ' (মিত্র) সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন এবং চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকে 'অগভাসূন'কে অশোভ বোধাবার জন্য 'অসহ' (ভীত) -এর বর্ণনা করেছেন পরে সহ ও অসহ উভয়টির বর্ণনা করেছেন মোড়ক শ্লোকে তারপর সহ এবং ভীত ও অসহের আভাস এবং অসহের প্রধানতম স্তম্ভ ও অষ্টম শ্লোকে ক'লে এই প্রকরণ সম্পূর্ণ করেছেন।

[illegible][illegible]

য এনং বেত্তি ইস্তারং যষ্টেনং অন্যতে ইতম্ ।

উভৌ ଶ୍ରୌ ନ ବିଜାନୀତୋ ନାୟଃ ହସ୍ତି ନ ହନାତେ ॥ ୧୯ ॥

[যঃ। হে বাক্তি) , এনম (এক) , হুয়ারম, বেব্রি (হত্যাকারী যত্ন মনে করেন , , ও, যঃ। এন" , যে বাক্তি) এনম
। এন" , হুয়ারম, হুয়ারম (হুয়ারম, হুয়ারম , , হুয়ারম, হুয়ারম (হুয়ারম, হুয়ারম , , হুয়ারম, হুয়ারম (হুয়ারম, হুয়ারম , ,
হুয়ারম (হুয়ারম, হুয়ারম) : হুয়ারম, হুয়ারম (হুয়ারম, হুয়ারম)]

যে ব্যক্তি এই অবিনাশী শরীরকে হত্যাকারী বলে মনে করে এবং যে ব্যক্তি একে নিহত বলে জানে, তার উভয়েই একে জানে না কারণ ইনি হত্যা করেন না বা হত হন না ॥ ১৯ ॥

স্বাখ্যা—‘য এনং’ বোধি হত্যারম্’—যে এই শরীরকে (জীবাত্মা) হত্যাকারী বলে মনে করে, সে সঠিক জানে না। কারণ জীবাত্মার কর্তৃত্ব নেই। যেমন, কোনো কারিগর যত্নেই সুদক্ষ হোক, যন্ত্র ছাড়া সে কোনো কাজ করতে পারে না, তেমনি জীবাত্মাও শরীর ব্যতিরেকে কোনো কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় না। তাই ব্রহ্মোদগ্ধ অধ্যাত্মে ভগবান বলেছেন যে, সকল ক্রিয়া প্রকৃতির দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়—যিনি এইরূপ অনুভব করেন তিনিই জীবাত্মার অকর্তৃত্বের ভাব বুঝতে সক্ষম হন (১৩।২৯)। অর্থাৎ জীবাত্মার কর্তৃত্ব নেই, কিন্তু শরীরের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করে, সম্পর্কযুক্ত হয়ে নিজেকে শরীরের দ্বারা কৃতকর্মগুলির কর্তা হিসাবে মনে নেয়। শরীরের সঙ্গে যদি তিনি সম্পর্কযুক্ত না হন, তাহলে তিনি কোনো ক্রিয়ারই কর্তা হন না।

‘যশ্চনং মনাতে হতম্’—যে একে হত বলে মনে করে, সেও সঠিক জানে না। জীবাত্মা যেমন বধ করে না, তেমনি এর মৃত্যুও নেই; কারণ এর কখনো কোনো

বিকৃতি ঘটে না। যাব বিকৃতি হয়, পরিবর্তন হয় এবং উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, তখন কেবল মৃত্যু ঘটে

‘উভৌ তৌ ন বিজামীতো মায়াং হৃদি ন হনাতে’—এরা দুজনেই জানে না অর্থাৎ যে এই জীবাত্মাকে হত বলে জানে, সেও সঠিক জানে না এবং যে একে মরণশীল বলে জানে, সেও ঠিকমতো জানে না

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, যে এই জীবাত্মাকে হত, কদী এনং মরণশীল উভয়েই মনে করে সে কি ঠিক জানে? তার উত্তর হল যে, সেও ঠিক জানে না। কারণ বাস্তবে জীবাত্মা একশূন্য নয়। এটি বিনাশকরীও নয়, বিনাশশীলও নয়। এটি নির্বিঘ্নরূপে নিত্য নিরন্তর একইভাবে থাকে। সুতরাং এই শরীরের (জীবাত্মা) জন্য শোক করা উচিত নয়।

অর্জুনের নিকট যুদ্ধের প্রসঙ্গ আসতেই এখানে জীবাত্মাকে হত্যা করা বা হত হওয়ার ক্রিয়া বর্জিত বলে জানানো হয়েছে। বাস্তবে জীবাত্মা সম্পূর্ণ ক্রিয়া থেকে বর্জিত।

পরিলিষ্ট ভাব—এই শরীরটি কাউকে হারবেন না এবং কারো দ্বারা হত হন না। অর্থাৎ এই শরীরী কোনো ক্রিয়ার কর্তা নন এবং কর্মও নন আর এর মধ্যে কোনোপ্রকার বিকলও আসে না। যে ব্যক্তি শরীরের দ্বারা শরীরীকেও বিনাশকরী বা বিনাশশীল বলে মনে করে, সে প্রকৃতপক্ষে শরীর এবং শরীরের পার্থক্যের চক্রে বেঁধে না, এতে বিভ্রান্তি লাভ করে না, অপরদিকে অবিরুদ্ধকেই চক্রে নিয়ে থাকে।

সংস্কৃত—‘মৃত্যু হত না কেন’ তার উভয়ে ভগবান জানাচ্ছেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্ নাযং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হনাতে হন্যামানে শরীরে ॥ ২০ ॥

[অয়ম্ (এই শরীরী), কদাচিন্ (কখনো), জায়তে ন বা (জাত হন না বা), ন, ম্রিয়তে (মৃত হন না), বা (এবং), ভূত্বা (জন্ম নিয়ে), ভুয়ঃ, ভবিতা, ন (অস্তিত্ব লাভ করেন না), অয়ম্ (ইনি), অজো (জন্মবর্জিত); নিত্যঃ (নিত্য), শাস্বতঃ (শাস্বত), পুরাণঃ (জন্মানন্দ), শরীরে (শরীর); হন্যামানে (বিনাশপ্রাপ্ত হতে), ন, হনাতে (হত হন না)]

এখানে ‘অয়ম্’ শব্দটি অস্বাভাবিক এসেছে যার বর্ণনা আগে করা হয়েছে, সেটিই দ্বিতীয়বার বলার জন্য ‘অধ্যায়ম্’ বলা হয়। প্রথম সপ্তম অধ্যায়ের একটি বিষয় ‘অয়ম্’ শব্দ বর্ণনা করা হয়েছে, এখন এই ভূত্বা অর্থের সময় নিয়ে সেই ভূত্বাটিকে দ্বিতীয়বার বলা হয়েছে। সেটুকু এখানে ‘এনাম্’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

এই জীবাত্মা কখনো জাত না হৃত হন না ইনি জন্ম নিয়ে অস্থির লাভ করেন না (অর্থাৎ ইনি নিত্য বিদ্যমান) ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাস্ত্রত এবং প্রাচীন (অনাদি)। শরীর বিনাশপ্রাপ্ত হলেও ইনি হত হন না ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—[শরীরের ছয়প্রকার বিকাশ হয়—উৎপন্ন হওয়া, সম্ভাবান দৃষ্টি হওয়া, পরিবর্তন, বৃদ্ধি, ক্ষয় হওয়া এবং বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া^১। জীবাত্মা এই ছয়প্রকার বিকাশ প্রতিষ্ঠিত—এই কথাটি ভগবান এই শ্লোকটিতে বলেছেন।^২]

‘ন জায়তে প্রিয়তে বা কদাচিৎ’ শরীর যেমন জন্ম নেয়, এই জীবাত্মা সেইকম কখনো, কোনও সময়ে জন্ম নেন না। ইনি তো নিত্য বিদ্যমান। জীবাত্মাকে ভগবান নিজের অংশ জ্ঞানিয়ে একে ‘সনাতন’ বলে উল্লেখ করেছেন—‘মমৈবাংশো জীবন্তোকে জীবন্তঃ সনাতনঃ’ (১৫ ৭)।

এই শরীরী কখনো মরেন না। সেই মরে, যার জন্ম হয় এবং ‘প্রিয়তে’ প্রয়োগও সেখানে হয় যেখানে এ জড়-প্রাণ বিয়োগ প্রাপ্ত হয়। জড়-প্রাণের বিয়োগ শরীরেবই হয়। কিন্তু জীবাত্মায় সংযোগ বা বিয়োগ হয় না। এটি একই রকম থাকে। এর মৃত্যু হয় না।

সকল বিকাশের মধ্যে দুটি প্রধান বিকাশ হল জন্ম এবং মৃত্যু। তাই ভগবান এদেব অস্থিরকে বোঝাতে দু’বার না বলেছেন যাকে প্রথমে বলেছেন ‘ন জায়তে’, সেটিকেই দ্বিতীয়বার ‘অজঃ’ বলেছেন এবং যাকে প্রথমবার ‘ন প্রিয়তে’ বলেছেন সেটিকেই দ্বিতীয়বারে বলেছেন ‘ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে’।

‘অয়াং কৃহা ভবিভা বা ন ভুয়ঃ’—এই অবিদ্যাকৃত নিত্যতত্ত্ব জন্ম নিয়ে অস্থিরপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ এটি ‘হৃতঃসিক্ত’ নিরিকার। যেমন শিশু জন্মগ্রহণ করলে তার অস্থির লাভ করে। হৃতক্ষণ সে গর্ভে না আসে, হৃতক্ষণ পরন্তু ‘শিশু আছে’ তার সম্ভাব একমাত্র অস্তিত্বের কথা কেউ বলে না। অর্থাৎ শিশুর সম্ভাব উৎপন্ন হলে তবে প্রতিষ্ঠিত হয়; কারণ বিকারশীল সম্ভাব আদি ও অস্ত থাকে। কিন্তু

এই নিত্যতত্ত্বের সম্ভাব স্বতঃসিদ্ধ এবং নিরিকার; কারণ এই অনিকারী সম্ভাব আদি বা অস্ত হয় না।

‘অজঃ’—জীবাত্মার কখনো জন্ম হয় না তাই এনে ‘অজঃ’ বা জন্মরহিত বলা হয়েছে।

‘নিত্যঃ’—জীবাত্মা নিত্য ও চিরস্থায়ী (শাস্ত্রত) সূতবাং এর কোনো ভাবেই ক্ষয় হয় না। ক্ষয় অনিত্য বস্তুত হয়ে থাকে, যা শাস্ত্রত বা চিরস্থায়ী নয়। যেমন, জীবনের অর্ধেক অমৃত্যু ঘূর্ণিয়ে গেলে শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে, শক্তি ক্ষীণ হতে থাকে, ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। এইকম শরীর, ইন্দ্রিয়, অমৃত্যুক্ষয় ইত্যাদির ক্ষয় হতে থাকে, কিন্তু জীবাত্মার ক্ষয় নেই। এই নিত্যতত্ত্ব কখনো কিছুমাত্র হ্রাস হয় না।

‘শাস্ত্রতঃ’—এই নিত্যতত্ত্ব সর্বদা এককম, একবস থাকে। এর অবস্থার কখনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ এটি কখনো বদলায় না। এতে পরিবর্তন হওয়া সম্ভবও নয়।

‘পূরাতনঃ’—এই অবিদ্যাকৃত তত্ত্ব পুরোনো (পুৰাতন) অর্থাৎ অনাদি। এটি এত পুৰাতন যে এটি কখনো উৎপন্ন হয়নি উৎপন্ন হয় যে সকল বস্তু দেখা যায়, সেগুলি পুৰাতন হলে আর বৃদ্ধি পায় না, বরং নষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু এটি অনুৎপন্ন তত্ত্ব, এতে বৃদ্ধিকম বিকাশ কী করে সম্ভব? অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্তিকম যে বিকাশ তা উৎপন্ন হওয়া বস্তুভিত্তিক হয়, এই নিত্যতত্ত্ব নয়।

‘ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে’—শরীর বিনাশপ্রাপ্ত হলেও এই অবিদ্যাকৃত জীবাত্মার নান্দ হয় না। এখানে ‘শরীরে’ পদটি বাক্যের প্রাথম্য এই যে এই শরীর বিন্যাসশীল। এই বিন্যাসশীল শরীরেই ছয়প্রকার বিকাশ হয়, শরীরীক হয়।

এই পদটিতে ভগবান শরীর এবং শরীরীর যেকোন স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন, সেহ স্পষ্ট বর্ণনা দ্বিতীয় আর দ্বিতীয়

জান-তত্ত্ব বিপারিৎসহিত বর্ণিতব্যক্ষীকৃত বিন্যাসিত (নিকৃত ১ (১১৩))

‘জীবাত্মা জন্ম নেন না—‘ন জায়তে’, ‘অজঃ’; জন্মগ্রহণ করে বিকাশশীল সম্ভাব হয় না। ‘অয়াং কৃহা ভবিভা বা ন ভুয়ঃ’ এটি পরিবর্তনশীল নয়—‘শাস্ত্রতঃ’, এটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, ‘পূরাতনঃ’, জন্ম হয় না। ‘নিত্যঃ’, এবং মৃত্যু হয় না, ‘ন প্রিয়তে’, ‘ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে’

কোনো স্থানে নেই

ভগবান বলেছেন যে শরীর দ্বারা প্রাপ্ত হইল ও শরীরের দ্বারা

অর্জন যুদ্ধ আত্মীয়গণের দ্বারা আশঙ্কায় বিশেষভাবে নেই অর্থাৎ এটি নিশ্চয় হয় না। সেইজন্য শোক করা শোকবিহীন হয়েছিলেন। সেই শোক দূর করার উদ্দেশ্যে উচিত নয়।

পরিশিষ্ট ভাষা - 'আমাদের' (স্ব-স্বরূপের) এবং শরীরের স্বভাব একেবারে পৃথক। আমরা শরীরে আবদ্ধ নেই, নিশে নেই। শরীর ও 'আমাদের' সঙ্গে আবদ্ধ নয় অর্থাৎ নিশে নেই। এই শরীর না থাকলে 'আমাদের' (আত্মস্বরূপের) কিছুই যায় আসে না। এখন পর্যন্ত 'আমি' অসংখ্য শরীর ধারণ করেছি, কিন্তু তার মধ্যে 'আমার' অস্তিত্বে কি পার্থক্য এসেছে? 'আমার' কি ক্ষতি হয়েছে? 'আমি' তো একই বকম আছি। 'কৃত্যামঃ স এবাযঃ কৃত্বা কৃত্বা প্রলীযতে' (গীতা ৮।১২)। তেমনই এই শরীর ত্যাগ হয়ে গেলে ও 'আমি' স্বয়ং এষ্টস্থানে থাকব।

যেমন হাত-পা মাক ইত্যাদি শরীরের অঙ্গ, তেমন শরীর শরীরের (জীবাশ্মের) অঙ্গ নয়। যা বর্তমান ও বিকাসশীল, তা 'অঙ্গ' নয়, 'যেমন— কক্ষ, মূত্র ইত্যাদি বর্তমান পদার্থ এবং হোঁচা ইত্যাদি নিকাশশীল হওয়ায় শরীরের অঙ্গ নয়, তেমনই শরীর বর্তমান (পরিবর্তনশীল) ও বিকাসশীল হওয়ায় এটিও শরীরের অঙ্গ নয়।

সংস্কৃত— উনবিংশতিতম শ্লোকে ভগবান জানিয়েছেন যে জীবাশ্ম হত্যা ও কক্ষ না বা হত্যা হয় না, এটিও মৃত্যু না হওয়ায় কথা বিংশতিতম শ্লোকে জানিয়েছেন, এবার পবদতী শ্লোকে এটি দ্বারা মৃত্যু না হওয়ার কথা জানিয়েছেন।

বেদাবিনাশিনঃ নিত্যঃ য এনমজন্মব্যয়াম্।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হৃদ্বি কন্ ২১ ॥

[পার্থ (হে পৃথানন্দন!) : যা, পুরুষঃ (যে ব্যক্তি), এনম্ (এই শরীরীকে), অবিনাশিনম্ (প্রাণনাশী), নিত্যম্ (নিত্য), জন্মম্ (জন্মবহিত), অব্যয়ম্ (অব্যয়), বেদ (জানেন), : সঃ, কথং (কিভাবে), কন্ (কক্ষ), হৃদ্বি (কক্ষ করা), কন্ (কিভাবে), ঘাতয়তি (হত্যা করবেন?)]

হে পৃথানন্দন! যে ব্যক্তি এই শরীরীকে (জীবাশ্মকে) অবিনাশী, নিত্য, জন্মবহিত এবং অব্যয় বলে জানেন, তিনি কীভাবে কাকে হত্যা করবেন বা হত্যা করাবেন। ২১।

ব্যাখ্যা 'বেদাবিনাশিনম্ ..... হৃদ্বি কন্' এই 'নিত্য' বলে অবস্থান হওয়া বা বর্জিত হওয়া কক্ষ দ্বারা, শরীরের (জীবাশ্মের) কখনো নশ হয় না, এর কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না, এ কখনো জন্মায় না এবং এর কখনো কোনোপ্রকার ঘটিষ্ঠি হয় না—যে ব্যক্তি এটি সম্যকভাবে অনুভব করেন, তিনি কেমন করে কাকে হত্যা করবেন বা হত্যা করাবেন? অর্থাৎ অপর ব্যক্তিকে হত্যা করতে বা হত্যা কখনোতে সেই ব্যক্তির প্রবৃত্তিই হবে না। তিনি কোনো ক্রিয়ায় কর্তা হন না বা কারো দ্বারা কবিয়েও নেন না।

ভগবান এষ্টস্থানে শরীরীকে অবিনাশী, নিত্য, অঙ্গ এবং অব্যয় বলে তাকে ছয়প্রকার বিকার গ্রহিত বলে জানিয়েছেন, যেমন— 'অবিনাশী' বলে মৃত্যুকাল বিকার,

'নিত্য' বলে অবস্থান হওয়া বা বর্জিত হওয়া কক্ষ দ্বারা, 'অঙ্গ' বলে জন্ম হওয়া এবং জন্মের পদ সন্তান হওয়া কক্ষ দ্বারা এবং 'অব্যয়' বলে অক্ষয়কাল 'বিকায়কাল' না হওয়ায় কথা জানিয়েছেন। জীবাশ্ম, কোনো ক্রিয়াতেই কিছুমাত্র 'বিকায়' হয় না।

যদি ভগবান 'ম হন্যতে হনামানে শরীরে' এবং 'কং ঘাতয়তি হৃদ্বি কন্', এই পদগুলিতে জীবাশ্মকে কর্তা না হওয়া এবং কর্ম সৃষ্টি না করার কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, তবে এষ্টস্থানে কবা বা না করার কথা না বলে মরা এবং মারার কথা তিনি কেন বলেছেন? এর উত্তর হচ্ছে যে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির জন্য এখানে এই কথা বলার প্রয়োজন ছিল যে শরীরী যুদ্ধে কারো হত্যাকারী হন না।

অসংখ্য বৃত্তিময় স্বপ্নঃ প্রাণিভূতমণিকারজম্ অতঃকৃত্য তত্র দৃষ্টং চ তেন দেহং তথানুভব।

শরীরের আয়ু শেষ হলে এবেই তা বিন্যাসপ্রাপ্ত হয় এবং আয়ু শেষ হওয়াই হচ্ছে জীর্ণ হওয়া^{১১}। শরীর শিশুর, যুবকের অথবা বৃদ্ধের যাবই হোক, আয়ু সমাপ্তিতেই এগুলিকে জীর্ণ বলে মানা হয়।

এই লোকটিতে ভগবান ‘যথা’ এবং ‘তথা’ পদটি দিয়ে বলেছেন যে, মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে তেমনি এই দেহী পুরাতন দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহে আশ্রয় নেয়। এখানে একটি সংশয় হয়, যেমন বাজা, যৌবন এবং বার্ধক্যের অবস্থান্তর স্বতঃই হয়, তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তিও স্বতঃই হয়, (২।১৩)।—এইখানে ‘যথা’ (যেমন) এবং ‘তথা’ (তেনন) ঠিকই প্রযুক্ত হয়েছে, কিন্তু (এই ক্ষেত্রে) পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করার এবং নব বস্ত্র পরিধান করার মানুষের স্বাধীনতা থাকে, কিন্তু পুরাতন দেহ ত্যাগ করতে এবং নতুন দেহ ধারণ করতে দেহীর স্বাধীনতা নেই। তাহলে এইখানে ‘যথা’ এবং ‘তথা’ কীভাবে প্রযুক্ত হয়? এর উত্তরে বলা যায় যে, এখানে ভগবানের কথার তাৎপর্য স্বাধীনতার বা পরাধীনতার কথা বলা নয়, বরং শরীরের ত্যাগজনিত শোক দূর করাই তাঁর আসল উদ্দেশ্য। পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করে নববস্ত্র ধারণ করলেও মানুষ সেই একই থাকে, তেমনি পুরাতন দেহ ত্যাগ করে নতুন শরীরে আশ্রয় নিলেও দেহী সেই একই এবং নির্লিপ্তরূপে থাকে। সুতরাং শোক করার কোনো কারণ নেই। এই দৃষ্টিতে দেখলে এই দৃষ্টান্ত ঠিকই আছে।

অপর একটি সংশয় এই যে, পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে নববস্ত্র পরিধান করলে মনে দুঃখ হয়, কিন্তু পুরাতন দেহ ত্যাগ করা এবং নতুন দেহ ধারণ করার দুঃখ হয়। সুতরাং এখানে ‘যথা’ এবং ‘তথা’ কীভাবে বাটে? এর উত্তর হল যে, শরীরের মৃত্যু হলে যে দুঃখ হয় তা মৃত্যুর কারণে নয়, আসলে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা থেকেই হয় ‘আমি বেঁচে থাকব’, বাঁচার এইরূপ ইচ্ছা অন্তরে থাকে এবং তা সন্তোষ ও মৃত্যুবরণ করতে হয়, তাই দুঃখ পেতে হয়। অর্থাৎ মানুষ যখন শরীরের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে তখন শরীরের মৃত্যুকে নিজের মৃত্যু বলে মেনে নেয় যাব

ফলে দুঃখিত হয়। কিন্তু শরীরের সঙ্গে নিজের একাত্মতা যে মেনে নেয় না, মৃত্যুতে তার দুঃখ হয় না, বরং আনন্দ হয়, যেমন মানুষ নিজ বস্ত্রের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে না বলেই সে বস্ত্র পরিবর্তনে দুঃখবোধ করে না, কারণ তার বিবেক সেখানে স্পষ্টরূপে জাগ্রত থাকে যে কাপড় এবং সে পৃথক বস্তু। কিন্তু এই বস্ত্র পরিবর্তন যদি কোনো ছোট শিশুর করা হয়, তাহলে সে পুরাতন পোশাকের পরিবর্তে নতুন পোশাক পরিধান করতেও কান্দে। তার এই দুঃখ মৃত্যুর জন্য, কয় বুদ্ধির জন্য হয়। এই মৃত্যু দূর করার জন্যই ভগবান এইখানে ‘যথা’ এবং ‘তথা’ পদটি দিয়ে বস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

ভগবান এখানে বস্ত্র পরিধানে ‘পৃচ্ছতি’ (ধারণ করা) ক্রিয়ায় ব্যবহার করেছেন, কিন্তু শরীর ধারণ করার ‘সংযতি’ (হলে যাওয়া) ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। ভগবান এখানে ক্রিয়াভেদ কেন করেছেন? লৌকিক দৃষ্টিতে ঠিক ঠিক না বোঝার জন্য এরূপ মনে হয় যে মানুষ নিজ স্থানে থেকেই বস্ত্র পরিধান করে এবং দেহান্তরপ্রাপ্তি হলে অন্যান্য দেহেতে পদগ্রহণ করতে হয়। এই লৌকিক দৃষ্টির কারণেই ভগবান এইরূপ ক্রিয়াভেদ করে বুঝিয়েছেন।

নিশ্চয় কথা

গীতায় ‘যেন সর্বমিদং ততম্’ (২।১৭), ‘নিত্যঃ সর্বগত ইন্দ্রিয়’ (২।২৪) ইত্যাদি পদ দ্বারা দেহী বা জীবাশ্মকে সর্বত্র ব্যাপ্ত, নিত্য, সর্বগত এবং স্থিতিশীল মনস্কর বলা হয়েছে এবং ‘সংযতি মবাণি দেহী’ (২।২২), ‘শরীরং জঘনাপ্রাপ্তি’ (১৫।৮) ইত্যাদি পদগুলির দ্বারা দেহীর অন্য শরীরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যিনি সর্বগত, সর্বত্র ব্যাপ্ত, তাঁর আসা যাওয়া কী করে হয়? কারণ কোনো একটি স্থান থেকে অন্যত্র গেলে তাকে ‘যাওয়া’ বলে এবং অন্য স্থান থেকে এইখানে এসে তাকে ‘আনা’ বলে। কিন্তু দেহীর বিষয়ে তো এই দুটিই প্রযুক্ত হয় না। এর উত্তর হল যে, যেমন কারো বালক অবস্থা থেকে যুবাবস্থা প্রাপ্তি

^{১১} বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যায় যে আয়ু অনুক্ষণ শেষ হচ্ছে অর্থাৎ শরীর প্রতি মুহূর্তে জীর্ণ হচ্ছে, মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে এক মুহূর্তে এটি স্থির নয়। যেমন যৌবনপ্রাপ্তিতে বালককে লম্বা পায়, তেমনি প্রকৃতপক্ষে এই বালকত্বের সর্বক্ষণ লম্বা পড়েছে। কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি না থাকায় প্রতি মুহূর্তে সংঘটিত মৃত্যুর দিকে মনোযোগ থাকে না। ব্যাপ্তবে এটিই হল অজ্ঞানতা

হলে সে হলে 'অসম' যুক্ত হ'ল হলে 'পুরুষপুত্র' সে
স্বয়ং (সত্য) যুবক জ্ঞানী, তার শরীর যুবক হয়েছিল। তাই
সত্যব্রতের সে যাওয়া, যুবাবস্থাতেও সে তই আছে এবং
পুরুষপুত্রও সে তই থাকবে। কিন্তু শরীরের
সঙ্গ এবং স্বভাব যেনে নোওয়ার ফলে সে শরীরের
পরিবর্তনকে নিজ শূন্য স্বরূপে আত্মোপেক্ষ করে নেয়।
এইরূপই আসা-যাওয়া আসলে শরীরের ধর্ম, কিন্তু
শরীরের সঙ্গ তাদাত্বা হলে নোওয়ায় সে এটিকে নিঃস্বয়
আসা-যাওয়া বলে মান করে। সুতরাং বাস্তবে দেহী বা
জীবাশ্মকে কোথাও আসা বা যাওয়া বলে কিছু নেই,
কেননা শরীরের সঙ্গে তাদাত্বা করলেই তার আসা-
যাওয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, অন্যত্র কাল হতে যে জন্ম-মৃত্যু
কাল আসতে তার কাল কোথায়? কালের দৃষ্টিতে দেখতে

পরিমিষ্ট হলে মানুষ নতুন নতুন বস্তু পেতে চাইলে প্রাণের প্রাণ নতুন নতুন বস্তু (শরীর) নিয়ে থাকেন।
শরীর বৃত্ত হলে প্রাণের প্রাণ নতুন দেহ নেন। সুতরাং নতুন নতুন জিনিস আত্মপুরুষ জন্মই জন্ম-মৃত্যু হয়ে থাকে।
নতুন নতুন জিনিসের প্রাকৃতিককর্তব্য অনুসরণ করে নতুন নতুন জিনিস পেতে থাকে। মানুষের মতে, ইচ্ছাশক্তি ও
প্রাণশক্তি থাকে ইচ্ছাশক্তির বর্তমান যদি প্রাণশক্তি ঘূর্ণিত হয়, তবেই নতুন জন্ম হয়। যদি ইচ্ছাশক্তি না থাকে,
তাহলে প্রাণশক্তি ঘূর্ণিত হলে পুনর্জন্ম হয় না।

যে কোনো উদাহরণই কেবল এক অংশেই ঘটে, সর্বত্রই নয়। এই জ্ঞান পুরোনো বস্তু পরিগ্রহ করে। তখন বস্তু
পার্বতীনা কদম নুষ্ঠাও শুধু এক অংশেই হয় যেমন মানুষ অনেক বস্তু গণিত উন্নত করেছে ও একই থাকে, তেমনই জীবাশ্ম
নানা রূপে অনেক শরীর পরিগ্রহ করেছে একই ভাবে বিবর্তন করেছে। যেমন পুরোনো বস্তু পরিবর্তন করলে আমরা মনে
ঘটে না এবং নতুন বস্তু পরিগ্রহ করলেই আমরা জন্মই না, তেমনই পুরোনো দেহ পরিগ্রহ করলে 'আমি' (জীবাশ্ম)
মৃত না এবং নতুন দেহ পরিগ্রহ করলেও 'আমি' (জীবাশ্ম) জন্ম নেয় না। অর্থাৎ শরীর মৃত, 'আমি' (জীবাশ্ম) মৃত
না। 'আমি' মৃত হলে তাহলে পাশ পুণ্ডরীক কে ভোগ করবে? ঘন জন্ম কে নেবে? মরণ কোথায়? মৃত
হবে কে?

মৃত্যু হলে নতুন জন্ম শরীরের পরিগ্রহের বর্ণনা করে এবং পদার্থের উন্নতি হলে তাহলে তাহলে পদার্থের বর্ণনা
করেছে।

নৈনং হিন্দুস্তি শব্দাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্তাপো ন শোষয়তি মারুতঃ । ২৩ ।।

মৃত জন্মের অধ্যাক্ষা করার অর্থ হলে যে সত্য যা জানি, সেই অনুযায়ী কাজ না করা। যেমন, সত্য কথা উচিত, মিথ্যা কথা
উচিত নয়। এই কথা উচিত শুধুমাত্র জন্ম আত্মা মিথ্যা বলে। কেউ যখন মৃত জন্মের কথা, মৃত্যু মনে থাকে না। তাহলে
জন্ম ও মৃত্যু দুটোই জন্ম আত্মা অপারক দুটোই। সেইরূপই জন্মের জন্ম যে, শরীর উত্তরাধিকার সবই বিনাশকিন, কিছুই
অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলে জন্মের জন্ম মৃত্যু মরণের মরণ। এখানেই তাহলে মৃত জন্মের জন্মের জন্ম, অধ্যাক্ষা করা।

[illegible]

অচ্ছেদ্যোহমদাহ্যোহমক্লেদ্যোহশোম্য এন চ

निताः सर्वगतः ज्ञानरुचिभोग्यः सनातनः । २४ ।

[यस्य (एतौ शब्दाश्च, अशेषमाह (अथ कदा राह ना, , अयम्, अमाह। १०४ कदा राह ना, , अक्रमः (निहः कदा राह ना, ,
 च। अद, अशेषमाह, एन। शब्द कदा राह ना। अयम्, निहः (अहः), , अयम्। (अयम्), , अयम्। (अयम्), , अयम्।
 (अयम् अयम् अयम्) ; अयम्। (अयम्।)]

জীবাস্থাকে ধণ্ড করা যায় না, দধক করা যায় না, মিক্র করা যায় না এবং শুষ্ক করা যায় না কারণ জীবাস্থা নিভা, সর্বব্যাপী, অচল, হ্রিস্বভাবসম্পন্ন এবং অনাদি ॥ ২৪

সাদা—[শব্দানি এই ঈকাক্ষর কোনো বিকৃতি কেন
করতে পারে না—এই প্রকারে সেই কথাই বলা হয়েছে।]

‘অজ্ঞেয়োহমস্মি’—শব্দ দ্বারা এই জীবাত্মাকে ভেদ করা যায় না। তাই মানে এই নয় যে, শব্দেই জ্ঞান-কর্মজ্ঞান-সীমিত বা শব্দচালনায় যোগা ব্যক্তির অভাব। প্রকৃত ব্যাপার হল এই যে, ভেদরূপ ক্রিয়া শরীরগুণে কার্যকরী হয় না, এটি তাই জ্ঞান হওয়ার যোগ্য নয়।

শব্দটি কিয়ৎ কোনো মন্ত্ৰ, অভিযান ইত্যাদির দ্বারাও
জীৱাত্মকে আঘাত কৰা যায় না। যাক্ষৰক্ষোৰ প্ৰভৃতি উভয়
না কিংত পাবায় তাঁৰ অভিযান যেনে শঙ্কলাৰ মন্ত্ৰক
দেহাত হুৱাইছে (বৃহদাৰণ্যক), এইভাবে মন্ত্ৰ কথনা
বাক্যেৰ দ্বাৰাও দেহক কাটা হোৱে পাৰে, কিন্তু দেহা
সৰ্বভাক্ষৰ অৰ্জুনা

‘কদাচোহমম’—এই শব্দটো অসঙ্গত। কেননা এটি দক্ষ হতে পারে না। অগ্নি বাতিলকে যন্ত্র অথবা অভিশাপ দ্বারাও একে দমন করা যায় না। দম্বন্ত্রীও অভিশাপ যেভাবে বাধে আগু নাটীতই কন্দ হইয়াছিল, এভাবেই যেগুলি দক্ষ হওয়ার উপযুক্ত সেগুলিই অগ্নি বা অভিশাপে দক্ষ হতে পারে। কিন্তু কালকায় এই দমনক্রিয়া কার্যকরী হয় না।

‘অক্লেশঃ’—কীবাঙ্গা সিদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত নয়
অর্থাৎ এটি সিদ্ধ করার অসম্ভাব্য অসীত। জল, মস্ত, অশিষ্য, ওষুধ ইত্যাদির দ্বারা এটি সিদ্ধ হইতে পারে না
যেমন, শোনা যায় যে, ‘মালকোষ’ দ্বারা ঠিকভাবে কীত
হইতে পারে অর্থাৎ সিদ্ধ হয়। চক্ষুসকল দ্বারা হইতে পারে।

मिथु हय । किञ्च ऊनाया साय-सागिबेन दाना मिथु हयना ।

‘অশোষা’—ঔষধি অশোষা। এটি এমন বস্তু নয় যে
বস্তু অথবা এটি শুষ্ক হবে, কারণ শোষণ ক্রিয়া এটিতে
ঘটেতে পারে না। বস্তু অথবা মল্ল, অস্তিত্ব, ওষধি
ইত্যাদির দ্বারা এই ঔষধি শুষ্ক হয় না। অগস্ত্য যদি যেমন
সমুদ্রকে শোষণ করেছিলেন, ঔষধি ঔষধকে সেকপ কেউ
নিজ শক্তিতে শোষণ করতে পারে না।

‘এব চ’—বিনাশের আশঙ্কাতে অর্জুন শোক প্রকাশ
করাছিলেন। তর্কি জীবাত্মাকে জ্ঞেয়তা, অনাস্ত, অদ্বন্দ্ব
আর অদোষা স্বরূপ নিশ্চয়িত করে উত্তরান ‘এব চ’ পদে
জ্ঞা বা বিশেষ্য দ্বারা দ্বিতীয় বস্তুকন যে, নবীতী হো এই
রূপই। অর্থাৎ কোনো ক্রিয়াই এতে প্রবেশ করত সক্ষম
হয় না। সুতরাং জীবাত্মার জন্য শোক করার প্রকৃতি অসম
না।

‘মিত্রাঃ’—জীবাত্মা (দেহী) মিত্রা, এটি সর্বদা একভাবে বিবাহমান। এই সমস্ত কোনও কালে ছিল না বা কোনও কালে থাকবে না এমন নয় ; এটি সর্বকালে একইভাবে বিবাহমান।

‘সর্বগতঃ’—এই মেহী বা জীবাশ্ম সর্বকালে একইপ্রকার থাকে, তাহলে এটি থাকে কোন স্থানে? তাহা উত্তরে বলেছেন যে, এই মেহী (জীবাশ্ম) সমস্ত ব্যক্তি, বস্তু, শবীর ইত্যাদিতে সমানরূপে বিরাটমান।

‘অচলা’—এটি সর্বদা হুজুও, কোথাও যাওয়া-
আসা করে কি? এই প্রশ্ন করা হযোছে যে এটি স্থির
স্বভাবসম্পন্ন অথবা এটি চলমান ওকালত আসা-যাওয়া

করে না।

‘হানুঃ’—এটি স্থিতিস্থাবরসম্পন্ন, কে-থাও যাতায়াত করে না—সে কখন ঠিক, তাহলে এতে কম্পন তো হয়? বৃক্ষ যেমন একই স্থানে থাকে, তার আসা যাওয়া নেই, কিন্তু এক স্থানে থেকেও বৃক্ষ দোলা খায়, নড়ে চড়ে, তেমন জীবাশ্মাভেও কি নড়াচড়ার ক্রিয়া হয়? তার উত্তরে বলেছেন যে, জীবাশ্মা হানু অর্থাৎ এর মধ্যে কোনোরূপ কম্পন ক্রিয়াই নেই।

‘সনাতনঃ’—জীবাশ্মা অচল, হানু সে কথা ঠিক হলেও, এটি কি কখনো ক্ষয় নিয়েছে? এর উত্তরে বলা হয়েছে এটি সনাতন, অনাদি এবং সর্বকাল থেকে আছে। এটি যে কখনো ছিন্ন না, এমন হতেই পারে না।

বিশেষ কথা

এই জগৎ অনিত্য, এক মুহূর্তও এটি স্থির থাকে না। কিন্তু যা সর্বদা বিদ্যমান, যার কখনো কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না সেই জীবাশ্মার দিকে লক্ষ্য করার জন্যই ‘নিত্যঃ’ পদটির তাৎপর্য।

দেশা, শোণা, পদ্মা যা অনুভব করার যোগ্য যা কিছু প্রাকৃত বস্তু গোচরে আসে, এ সবেরই মধ্যে সর্বদা ও সর্বত্র যে পরিপূর্ণ তত্ত্ব আছে, সেই তত্ত্বকে লক্ষ্য করানোই

পারিশিষ্ট-ভাব—‘সর্বগতঃ’—আত্মস্বরূপ দেহগত নয়, প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বগত এই অনুভব হওয়াই জীবশুদ্ধি। শরীর যেমন জগৎস্থ অবস্থান করে, তেমনভাবে ‘আমি’ (জীবাশ্মা) শরীরে অবস্থিত থাকে না। শরীরের সঙ্গে জীবাশ্মা কখনো মিশে যায় না, মিশে যাওয়া সম্ভব নয়। শরীর ‘আমি’ থেকে অনেক উচ্চতর, কিন্তু কামনা মততাকে তাদাত্ম্য করার জন্য জীবাশ্মার সঙ্গে শরীরের একতা প্রতীত হয়।

জীবাশ্মার কোনো শরীরের প্রয়োজন নেই। শরীর ব্যতীতও (জীবাশ্মা) শরীরী আনন্দ থাকুক।

অবাস্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মচ্যতে।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিছুমহসি ॥ ২৫ ॥

[অয়ম্ (এই দেহী) . অবাস্তবঃ (প্রত্যক্ষ গোচরীভূত নয়) . অয়ম্, অচিন্ত্যঃ (এটি চিন্তা করার বিষয় নয়) ; অয়ম্ (এটি) ; অবিকার্যঃ (বিকারে মগ্নিত) . উচ্যতে (বলা হয়) . তস্মাৎ (অতএব) ; এনম্ (এই দেহীকে) ; এবম্ বিদিত্বা (এককণ জেনে) ; অনুশোচিছুমহসি (শোক করা , ম, অহসি (উচ্চিত নয়))]

এই দেহী প্রত্যক্ষ গোচরীভূত নয়, এটি চিন্তা করার বিষয় নয় এবং এটি সর্বপ্রকার বিকাররহিত। অতএব দেহী অর্থাৎ জীবাশ্মাকে এইরূপ জেনে তোমার শোক করা উচিত নয় ॥ ২৫ ॥

‘সর্বগতঃ’ পদটির তাৎপর্য।

এই জগতে যা কিছু বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদি আছে তা সবই গতিশীল। সেই চলমান বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদিতে স্থিত যে মত্তা নিজ স্বরূপে কখনও চকন (বিচলিত) হয় না, সেটি বোঝাবার জন্যই এই স্থানে ‘অচলঃ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য জগৎ প্রতিক্ষণ ত্রিঙ্গালীল ও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে এইরূপ পরিবর্তনশীল জগতে যেটি ক্রিয়াবহিত, পরিবর্তনবহিত, স্থিতিস্থাবরসম্পন্ন ওহু, তার দিকে লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে ‘হানুঃ’ পদ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাকৃত পদার্থমাত্রই উৎপন্ন হয় এবং নাল হয়, অর্থাৎ এগুলি আগেও ছিল না পবেও থাকবে না। কিন্তু যেটি উৎপন্ন হয় না এবং লয়ও পায় না অর্থাৎ যেটি আগেও ছিল এবং পরেও চিরকাল থাকবে—সেই তত্ত্বের (জীবাশ্মার) দিকে লক্ষ্য করানোই হচ্ছে ‘সনাতনঃ’ পদটির তাৎপর্য।

উপরে উল্লিখিত পাঁচটি বিশেষণের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, জগৎ-সংসারের সঙ্গে তাদাত্ম্য হলেও এবং শরীর-শরীরী ভাবের পৃথকত্ব অনুভব না হলেও শরীরী নিত্য নিরন্তর একবস, একরূপ থাকে।

କାହାଣୀ ‘ଅନ୍ଧାରକାହିନୀ’ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ
 ହିନ୍ଦୁ ମତ, ଯେଉଁଠି କାହାଣୀର ହିନ୍ଦୁ ମତ
 ବାଦୀ, କାହାଣୀ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ମତର ଅନ୍ତର।

‘ଅଚିନ୍ତ୍ୟାଦିବାସ’ ବନ, ଦୁର୍ଘା, ଉଚ୍ଚାଦିକ ଦେଶ ନା
 ଖୋଲେ, ଚିନ୍ତାଏ ଏହାଏ ଆଦିତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗା ଯାଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା
 ଅନୁଭବ୍ୟମ୍ । କିନ୍ତୁ ଶୈବାଦ୍ୱା ଚିନ୍ତାଏ ବିଷୟ ନାମ କାଦନ ଏତି
 ନୁହଁ ନାହିଁ ଅତି ଓ ।

‘অবিকার্যোহমংমুচ্যতে’ এটি শ্রেষ্ঠত্বকে (জীবাত্মা
সংকলনশ্রিত নানা ভয় অশঙ্ক এবং কলহনা নিঃসুখাত
পরিবর্তন হয় না। জগৎতত্ত্ব সর্বাধিকৃত্য কামল হয় প্রকৃতি
সহ কামলত্ব প্রকৃতিতত্ত্ব বিকৃত হয় কিংহু এই
জীবাত্মা কামলত্ব প্রকৃতিতত্ত্ব হয় না, কামনা এটি কামল-
সুখের অতীত সত্য

এখানে চক্ষিণ পাঁচাত্তম শ্লোকে অঙ্কনা, অন্যত,

[illegible]

‘तुम्हामेवर, ... नागूरमाचि तुमइमि’ हाई हाई
 इनाम, कड, अड्डा, अड्डा, अड्डा, अड्डा, अड्डा
 उड्डा, अड्डा, अड्डा, अड्डा, अड्डा, अड्डा, अड्डा
 अड्डा, अड्डा, अड्डा, अड्डा, अड्डा, अड्डा, अड्डा

✦ ✦ ✦

ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫੀਰਾ ਪੁਰਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰਤ ਸਿਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੀ
ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਮਾਈ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

अथ चैतनं निद्राजातं निद्रां वा मनासे शृण्व.

ভূতাপি ইং মহানাদো নৈবং শোচিষুমহসি ॥ ২৬ ॥

[illegible]

হে মহাবাহো ! যদি তুমি মনে কন যে এই জীবাত্মা সর্বদা জন্মায় এবং মৃত্যুদুখে পতিত হয়, তহলেও তোমার এর জ্ঞান শোক করা উচিত নয় ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা ‘অথ তেনঃ’ অর্থাৎ ‘একই’ মতবাদে একজন
পণ্ডিতের ‘অথ চ’ এবং ‘মনাসে’ পদ দ্বারা বুঝা হইল
যে শঙ্কর সিদ্ধান্ত এবং সত্য কথা যদিও এই যে দেহী
কোনো কাহারুই জন্মায় না বা মরে ন (নিত্য ২ ২৩),
তথাপি যাহা কিনি সিদ্ধান্তের বিপরীত কথা যেমন নাও
এ দেহের মধ্যে দেহী ও নিত্য জন্মায় এবং তাহা নিত্য অন্তর
হয়, তাহাজেও ভ্রামার শোক করা টাট্টিত নয় কারণ যে
জন্মায়, তার মৃত্যুও সেই এবং যার মৃত্যু হয় তাহা জন্ম
অন্তর্ভুক্ত। এই নিয়মের কেউ ব্যতিক্রম করিতে পারে
না ।

ହାତକାଠୁ ହାତ ବାହାର ବସନ କରା ଯାଏ, ତଥା ସେହି ସ୍ଥାନ
 ଯୁକ୍ତ ଯେତେ ଅନୁକୂଳ ହାଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁକୂଳ କ୍ରମେ ବୁଦ୍ଧି

পোষ্য কৃষ্ণকর্ণানন্দ ও ভ্রাতৃ এম্বায়ে একটু গভীরভাবে ভাবের
সম্পর্ক রেখে সেই ইচ্ছাটিকে এক মুহূর্তও এককালে ছিন্ন
মাত্রিও মনে প্রণয়ন না করিয়া সে কাল হারাণ করে কোমল
কণ্ঠ ধারণ করে, হারপল কোমলকণ্ঠ হারাণ করে
অক্ষুব্বকা হয়, পাল অক্ষুব্ব কণ্ঠ পাল হারাণ করে কৃষ্ণকর্ণ
অ' ম্প্রকাশ্য করে এবং শেষে অমু মুখিয়ে গেলে শুকিয়ে
মাখ বীজ এইক্ষণ একমুহূর্তও এককালে থাকে না,
ছায়াতে মে প্রতি মুহূর্তই পরিবর্তিত হয়। যদি ঐচ্ছাটি
একমুহূর্তও এককালে থাকিত, তাহলে কৃষ্ণকর্ণ শুকিয়ে
মাওয়া পযন্ত বিজ্ঞা কীভাবে হত ? বীজ তার প্রথম সপাত
যখন হারাণ কন্যা ভগ্নটি প্রথম কণ্ঠের মূর্তা হল, বিট্ট
কণ্ঠ ধারণ করিয়া তার নন্দন হল এইভাবে পুত্র মূর্তে

এক মনো রূপে ও মূর্ত্যুৰ চৈব চলন্তে থাকে শরীর ও এই মূর্ত্যু হয়। এইভাবে শরীর একমূর্ত্তও একরূপে না থেকে বদলাতে থাকে অর্থাৎ প্রতি একজন জন্মায় এবং মরে। ভগবান বলেছেন যে, 'যদি তুমি শরীরের ন্যায় ধারণ করে ও জন্মান্তর করে। জন্মের পর থেকে সে শরীরীকেও (জীবাচ্ছাদক) নিত্য জন্মায় ও নিত্যই হয় বলে বাচ্ছাদ থাকে, পরে আবার হ্রাস পেতে থাকে এবং শেষে মেনে নাও, ওদুও এটি শোকেব বিষয় হতে পারে না।'

জাতস্য হি ঋবো মৃত্যুর্জ্বং জন্ম মৃতস্য চ।

তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন হং শোচিহুমহসি ॥ ২৭ ॥

[হি, জাতস্য (জেনা" যে জন্মায়), ঋবো, মৃত্যু (মৃত্যু নিশ্চিত), চ (এবং) মৃতস্য (মার হায়), ঋবম্ জন্ম (জন্মও নিশ্চিত), তস্মাৎ (অতএব), অপরিহার্যে (এক পরিচায় সম্বন্ধ নয়); অর্থে (এই 'অর্থ'ই), ইম (হেমন), শোচিহুম্ (শোক করা); ন, অহসি (উচিত নয়।)]

যে জন্মায় তার মৃত্যু নিশ্চিত এবং যে মরে তার জন্মও নিশ্চিত, এর (জন্ম মৃত্যুর প্রবাহের) পরিহার অর্থাৎ নিবারণ হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই বিষয় নিয়ে ভোমার শোক করা উচিত নয় ॥ ২৭

ব্যাখ্যা—‘জাতস্য হি ..... মৃতস্য চ’ আগেই শ্লোক অনুযায়ী যদি জানা হোক নিত্য জন্ম এবং নিত্য মৃত্যু মেনে নেওয়া যায়, ওদুও এটি শোকের বিষয় হতে পারে না। কারণ যাব জন্ম হয়েছে, সে অবশ্যই মরবে এবং যে মারা গেছে সে অবশ্যই জন্মাবে

‘তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন হং শোচিহুমহসি’—এইজন্য কেউই এই জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহকে পরিহার (বোধ) করতে সক্ষম হয় না। কারণ এতে কারোব কিছুমাত্র স্বাধীনতা নেই। এই জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ অনাদিকাল থেকে চলে আসছে এবং অনন্তকাল চলতে থাকবে। এই দৃষ্টিতে দেখলে ভোমার শোক করা উচিত নয়।

‘এরা মৃত্যুবাষ্টের পুত্ররূপে জন্মেছে এবং এরা অবশ্যই মরবে। ভোমার এমন কোনো উপায় নেই, যার দ্বারা তুমি এদের বাঁচিয়ে রাখতে পার। যে মারা যাবে, সে নিশ্চয়ই জন্মাবে। সেটাও তুমি রোধ করতে পারবে না। তাহলে কীসকল শোক ?’

শোক উসীকা কীঞ্জিরো, জো অনহোনী হোয়

অনহোনী হোতী নর্দী, হোনী হায় সো হোয় ॥

যেমন একথা সকলে জানে যে সূর্য যখন উদ্ভিত হয়েছে তখন তা অস্ত : বেই এবং অস্ত হোলে পুনরায় উদ্ভিত

হবেই। তাহি মানুষ সূর্যের অস্ত হলে শোক বা চিন্তা করে না, এও ভেমনি ‘অর্জুন ! যদি তুমি মনে কর যে শরীরের সঙ্গে এই জীন্ম, যোগ আদি সকলে মাঝা মাঝেন, তাহলে শরীরের সঙ্গে তাঁরা আবার জন্মাবেনও, সুতরাং এইভাবে দেখলে শোক হতে পারে না।’

ভগবান এই দুটি (হাকিশ সাতাশতম) শ্লোকে যে কথা বলেছেন, সেটি ভগবানের শেষ কথা নয়। তাই ‘অম্ব চ’ পদটির দ্বারা ভগবান অন্য (শরীর ও শরীরীকে একরূপ মনে করা) পক্ষেব কথা বলেছেন যে, ‘এটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়, কিন্তু যদি তুমি একরূপ মনেও কর, তাহলেও ‘হাম’ব শোক করা উচিত নয়।’

এই দুটি শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে ভগবৎ সংসারের বন্ধনাত্তে প্রতি মৃত্যুতে পরিবর্তনশীল হওয়ায় আগেব রূপটি ত্যাগ করে অন্য রূপ ধারণ করতে থাকে। আগের রূপ ত্যাগ হলে এটির মৃত্যু হয় এবং অন্যরূপ গ্রহণ করলে এটির নতুন জন্ম হয়। এইভাবে যে জন্মায় ওর মৃত্যু হয় এবং যার মৃত্যু হয়, সে পুনরায় জন্মায়—এই প্রবাহ চিরকাল চলছে এই দৃষ্টিতে দেখলে শোক কীসকল।

পরিশিষ্ট ভাব—কোনো প্রিয়জনব যদি মৃত্যু হয়, অর্থসম্পদ নষ্ট হয় তাহলে মানুষের শোক হয়। ভেমনই বিষয়ভেদেব কথা ভেবেও চিন্তা হয় যে যদি দ্বীপ মৃত্যু হয়, পুত্রএব মৃত্যু হয়, তাহলে কি হবে ? এইসকল শোক ভাবনা নিত্য

স্বপ্নকে স্বপ্নই না দেখিয়াই অন্যটি হয়ে থাকে। জগতের পরিবর্তন, পার্থক্যের পরিবর্তন, এখানেই প্রয়োজন হয়। পার্থক্যই যদি না থাকত তাহলে জগৎ চলবে কি ক'রে? মানুষ বালাপল্ল খেলে কী করে সৌন্দর্য উপভোগ করে? মৃৎমাখা থেকে কাঁকর বিদ্যমান হবে? বোম্বীক্ষা থেকে কিভাবে গীর্বাণা তৈরি? বাস্তব থেকে বৃক্ষ কী করে সৃষ্টি হবে? পরিবর্তন না হলে জগৎসংসার স্থির কিন্তু স্থির মাঝে আসলে যা অবস্থার (যা পরিবর্তনশীল) তা অব্যবহিত। পরিবর্তিত হলেই, যা থাকবে তা কখনো হবে না। আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ অনুভূতি হল যে মৃত্যুর পর আমাদের সম্মুখে শব্দিত পাতা থাকে, শুধু শব্দিতের মর্নি প্রভু সেই জীবাত্মা চলে যান। এই অনুভূতিকে গ্রহণ দিলে আর শোক হিন্দু হয় না। শব্দিত মৃত্যু, জগৎ জগৎমান শ্রীমান তাকে এই অনুভূতির কথাটি জানিয়েছিলেন।

প্রাণ বিকল দেখি রমুবাণা। দীনুহ গান ছবি জীনুহী মায়া ।

ହିରିଃ ସ୍ଵାଜ୍ଞ ଆଳକ ଶଶନ ମସିଦ୍ରା । ଅଧଃ ବ୍ରଟିତ ଯାତି ଅଧସ୍ୟ ମଣିଷା ॥

শ্রুগট মো কনু তব আরেঁ সোনা। জীব নিত্রা কেহি জগি হুমহ সোনা।

উপজা গগন চরন তন লাগী। জীনহেহি পদম ভগতি বন লাগী।

(শ্রীস্বামচরিত্রমাণস, কিত্তিক্যাকান্ত ১১২-৩)

‘অতঃ কালং ভবিষ্যৎ’ ইতি তু ‘অনন্তং চূড়ামণি’ জঙ্ক হইলেও কোনো ‘স্বীকৃতি’ দ্বারা তাহা, অনন্ত এই ‘সি’ বই বা থাকিলে কেমন
করিত ? চূড়ামণি জঙ্ক শব্দের ‘অনন্ত’ ‘আমি’ ‘আমরা’ বলিতে প্রযোজ্য, অনন্ত এই ‘স্বীকৃতি’ বা কোন ‘আমি’ ‘আমরা’ হয়
না পারে । এই গুণ বিশেষ ‘চৈতন্য’-এ শুধুমাত্র মনুষ্য শরীরেই জন্ম পায়, যেন কোনো (প্রভু-ভগবৎ) স্বীকৃত নয়।

সংক্ষ- অসমৰ দাঁটি প্ৰত্যেক অঞ্চলৰে কথাত বুলিছে এওঁৰ আশংকা আছিল যে এইবোৰে সাধাৰণ দৃষ্টিত কথা
বোলাকৈ।

অন্যজাদীনি ভূতানি বাক্ষ্যশানি ভারত।

অন্যন্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা । ২৪ ।

[illegible]

হে ভারত ! সকল প্রাণী জন্মের পূর্বে অপ্রকট ছিল এবং মৃত্যুর পরেও অপ্রকট হবে, কেবল মধ্যভাগে প্রকট নলে মনে হচ্ছে, সুতরাং এতে শোক কিসের ?

যাখা 'কনাকাদিনি কুডানি' যে সকল প্রাণীকে
অর্থাৎ প্রাণীকে (কনাকাদিনি) দেখা, শোনা এবং লোকা যার
কনাকাদিনি সকলকেই কনাকাদিনি পূর্বে অপ্রকট ছিল অর্থাৎ
কনাকাদিনি ছিল না।

‘অবশ্যনিখিনান্যেব’ এষ্ট সমস্ত প্রণীতি ৯ হ্রস্ব পদ
অপেক্ষা হ্রস্ব যাবে অর্থাৎ এগুলি বিন্যাসপ্রাপ্ত হলে সবই
‘কোষ্ঠ’ এ বিন্যাস গ্রহণে যাবে, এদের আর দেখা যাবে না।

‘বাক্তময়ানি’ এষ্ট মন্য প্রাণী মনসভাগে অর্থাৎ মনসময়গুণ থাকে না। সমস্ত প্রাণীবর্গে শরীর আচ্ছাদিত না এবং পর্বে ৬ থাকবে না। সুতরাং পুরুতপক্ষ এটি

শব্দভাণ্ডারৰ অংশ। যেনে নিচি মলাৰ অংশ সুপ্ত ছিল না
এবং জাগৰিত হ'লও সুপ্ত অংশ না, তেনে এই
প্ৰাণীদেহও জগতৰ আগত অধীন ছিল না এবং পৰেও অধীন
থাকিব না। কিন্তু মনঃ প্ৰাণ ভাৱকল্প এটি পৰিলক্ষিত
হ'লও প্ৰকৃতপক্ষে স্বাভাৱতঃ এটি বিন্যাসৰ পদ্য মাৰ্গ।

‘তত্ত্ব কা পরিদেবন্য’ সিদ্ধান্ত হুচ্ছে এই মে.
য’ আদর্শে এবং আশ্রিত থাকে না, তা প্রকৃতপক্ষে
মধ্যসময়ও থাকে না। সমস্ত প্রণীতই শরীর আশ্রিত
ছিল না এবং পণ্ডিত থাকবে না, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এটি

মধ্যভাগেও নেই। কিন্তু এই জীবাত্মা প্রথমেও ছিল যেন যে শরীরের সব সময় বিনাশ আছে কিন্তু জীবাত্মার এবং পরেও থাকবে। সুতরাং এটি তো মধ্যভাগে কখনো বিনাশ নেই। সুতরাং এদের জন্য শোক ইত্যাদি থাকবেই। তাহলে এর থেকে এই সিদ্ধান্ত আসে। উচিত নয়।

পরিণিষ্ট ভাব— যা আদি এবং অন্ত নেই, তার 'না থাকা' যেমন নিত্য নিবৃত্তর এস। যা আদি এবং অন্ত 'থাক' তার 'থাকাও' নিত্য-নিবৃত্তর।^১ যার 'না-থাকা'ই সত্য, তা হল 'অসৎ' (শরীর) এবং যার 'থাকা'ই নিত্য, তা হল 'সৎ' (শরীরী অর্থাৎ জীবাত্মা)। অসত্ত্বের সঙ্গে আমাদের নিজাববুদ্ধি আর সত্ত্বের সঙ্গে আমাদের নিত্যযোগ থাকে।

সংস্কৃত— ভগবান এবং জীবাত্মা অপ্রকৃত বস্তু বর্ণনা করেছেন।

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদতি ততৈব চিন্যঃ।

আশ্চর্যবৈচৈনমন্যঃ শূণোতি শ্রদ্ধাপোনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

[কশ্চিৎ, এনম্ (কেউ এই জীবাত্মাকে), আশ্চর্যবৎ পশ্যতি (আশ্চর্যরূপে দেখেন), চ, তথা, এব (এবং তেমনই), চিন্যঃ (অন্য কেউ), আশ্চর্যবৎ বদতি (আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন), চ (আবার); অন্যঃ, এনম্ (অন্য কেউ একে); আশ্চর্যবৎ (আশ্চর্যরূপে), শূণোতি (শোনেন), চ, এনম্ (এবং এই), শ্রদ্ধা, অপি (শ্রদ্ধাও), কশ্চিৎ, এব (কেউ), ন, বেদ (জানেন না)]

কেউ এই জীবাত্মাকে আশ্চর্যরূপে দেখেন, কেউ এই জীবাত্মাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন আবার অন্য কেউ একে আশ্চর্যরূপে শোনেন এবং এর বর্ণনা শুনেও কেউ একে ঠিকমতো জানেন না অর্থাৎ এটি দুর্বোধ। ২৯।

ভাষ্য—‘আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্’—এই জীবাত্মাকে কেউ আশ্চর্যরূপে জানেন। অর্থাৎ অন্য সমস্ত বস্তু যেমন দেখা, শোনা, পাড়া বা জানা যায় এই দেহীকে তেমনভাবে জানা যায় না। কারণ অন্য সকল বস্তুকে যেমন দৃশ্য থেকে আলাদা ইত্যাদি ফলে জানা যায় অর্থাৎ সেন্সরি জানার বিষয় হয়। মন, জীবাত্মা কিন্তু সেন্সরি ইন্দ্রিয়-বন বুদ্ধির বিষয় নয়। একে তো দূরে এর দ্বারা (নিজেকে নিজেকে) জানা যায়। যেটিকে নিজ থেকে জানা হয়, সেই জ্ঞান জৌকিক জ্ঞানের মতো হয় না, বরং

এটি বিশুদ্ধরূপে জানা হয়।

‘পশ্যতি’ - পদের দুটি অর্থ আছে, চোখে দেখা এবং দৃশ্য-স্বরূপকে নিজ থেকে জানা। এখানে ‘পশ্যতি’ পদটি নিজের দ্বারা নিজেকে (স্বরূপকে) জানার বিষয়ে ব্যবহৃত হয়েছে (গীতা ২।১৫, ৬।২৬ ইত্যাদি)।

যেখানে নৈরাধিকরণ দ্বারা দেখা (জানা) হয়, সেখানে দ্রষ্টা (দর্শনকারী), দৃশ্য (দেবার বস্তু) এবং দর্শন (দেখা জিয়া)। এই ত্রিপুরি হয় এই ত্রিপুরি দ্বারাই জাগতিক জ্ঞান হয়। কিন্তু ত্রিপুরি দ্বারা স্বরূপের জ্ঞান হয় না অর্থাৎ

১. যদ্ব যস্যাদিরম্ভুতং স বৈ মধ্যঃ চ তস্য সন (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৪।১৭)

‘যদি আদি ও অন্ত বা থাকে, মধ্যকারেও তই থাকে এবং সেটিই সত্য।’

২। আদ্যন্ত্যোপাস্য মনস্ব কেবলং কালশ্চ তেভ্যশ্চ তদৈব মধ্যো (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৮।১৮)

‘এই ভগবতের আদিতে যা ছিল এবং শেষে যা থাকবে, যা এর মূল কারণ এবং প্রকাশক, সেই পরমাত্মা মধ্যকারেও বিদ্যমান।’

৩। ন যৎ পুৰুষানুভূতং যন্ন পশ্চান্ন মধ্যো চ তস্য বাপদেশমাত্রম্ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৮।২১)

‘যা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের আগে ছিল না, প্রলয়ের পরে থাকবে না, (এককম বিষয়ের ক্ষেত্রে) মনে করতে হবে যে মধ্যবর্তী সময়েও সেটি নেই, যা আছে তা শুধুমাত্র মধ্য, নাথাকত।’

স্বয়ং-এব জ্ঞান করণসাপেক্ষ নহা। স্বয়ং-এর জ্ঞান স্বয়ং-এর দ্বারা হই অর্থাৎ এই জ্ঞান করণ-নিরপেক্ষ। যেমন, 'জ্ঞানং অর্থাৎ'—এইরকম যে নিজের অস্তিত্বের জ্ঞান থাকে, এতে কোনো প্রমাণের বা কোনো করণের প্রয়োজন নাই। নিজের অস্তিত্বের বিষয় নিজের থেকে আলাদাভাবে অর্থাৎ দৃশ্যকপে কখনো দেখা যায় না। এই জ্ঞান স্বয়ং-এর দ্বারা স্বয়ং-এ হই, এটি ইন্দ্রিয়জনিত বা বুদ্ধিজনিত নহা। সেইজন্য নিজেকে জ্ঞান আশ্চর্যকপে হয়ে থাকে।

অন্ধকার ঘরে যেমন কোনো জিনিস আনতে গেলে আমাদের আলোও চাই এবং চক্ষুও চাই। অর্থাৎ এই অন্ধকার কক্ষ আলোর সাহায্যে আমরা চক্ষু দ্বারা সেই জিনিসটি দেখ, এর সেই আনতে পারি। কিন্তু যদি কোথাও প্রদীপিত প্রদীপ থাকে এবং আমরা সেটিকে দেখতে যাই, তবে তার জন্য আর আমাদের অন্য কোনো প্রদীপের প্রয়োজন হয় না। কারণ প্রদীপ স্বপ্রকাশ। সেই নিজের নিজেকে প্রকাশিত করে। তেমনি নিজ স্বরূপ দেখার জন্য অন্য কোনো প্রকাশের (আলোর) প্রয়োজন হয় না ; কারণ জীবাশ্ম (স্বরূপ) স্বয়ং-প্রকাশ। সুতরাং এটি নিজেকে নিজেকে জানতে পারে।

হুল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিন শবীর আছে। হুল হল থেকে যে শরীর সৃষ্ট থাকে বলা হয় হুলশরীর। হুল শরীর হুল ইন্দ্রিয়ের বিষয়। এই হুলশরীরের ভিতর পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি—এই সাতটিই তত্ত্ব দ্বারা সৃষ্ট 'সূক্ষ্মশরীর' আছে। সূক্ষ্মশরীর ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়, বরং এটি বুদ্ধির বিষয়। যেটি বুদ্ধিরও বিষয় নয়, যাতে প্রকৃতি স্বভাব ইত্যাদিও থাকে, সেটি হল 'কারণশরীর'। এই তিনটি শবীরের ওপর আলোচনা করলে জানা যায় যে এই হুলশরীর আমাদের স্বরূপ নহা ; কারণ এটি প্রতি মুহূর্তে বদলায় এবং এটিকে জ্ঞান যায়। সূক্ষ্মশরীরও বদল হয় এবং এটিকে জ্ঞান যায় ; সুতরাং এটিও আমাদের স্বরূপ নহা। কারণ-শরীর প্রকৃতিস্বরূপ, কিন্তু দেহী (জীবাশ্ম) প্রকৃতিরও অতীত। সুতরাং কারণশরীরও আমাদের স্বরূপ নহা। জীবাশ্ম যখন প্রকৃতির বন্ধনবহিত হয়ে যায় তখন নিজেকে নিজের স্বরূপ জানতে পারে, এই জ্ঞান জাগতিক

বস্তুভূমি জ্ঞানার চেয়ে সর্বথা বিশেষভাবে জানা হয়। এইজন্য একে 'আশ্চর্যবৎ পশ্যতি' বলা হয়েছে।

ভগবান এখানে বলেছেন 'নিজেকে' অনুভবকারী কোনো একজনই হয়—'কশ্চিৎ', এবং পরেও সমস্ত অধ্যায়ের ভূমির যোকেও এই কথাটি বলেছেন যে কোনো একজন ব্যক্তিই আমাদের তত্ত্ব দ্বারা জানে—'কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ'। এই পদ দ্বারা মনে হতে পারে যে এই অবিদ্যারী তত্ত্ব জ্ঞান বড়ই কঠিন এবং দুর্ভেদ। কিন্তু বাস্তবিক ভাবে নয়। এই তত্ত্ব জ্ঞান কঠিনও নয়, দুর্ভেদও নয়, বরং এই তত্ত্বকে সত্যকদের জ্ঞানবার জিজ্ঞাসার অর্থাৎ এইমূর্ত্তক নিজেকে সমর্পণ করার লোকেবই অভাব এবং কম হওয়ায় কখনও জ্ঞানবার ইচ্ছা কম থাকে।

'আশ্চর্যবৎ পশ্যতি তথৈব চান্যঃ'—এইকথাই অন্য ব্যক্তি এই জীবাশ্মকে আশ্চর্যকপে বর্ণনা করে ; কারণ এই তত্ত্ব বাকী দ্বারা প্রকাশিত নয়। ঘর দ্বারা বাকীই প্রকাশিত, সেই বাকী তাঁকে কী করে প্রকাশিত করবে ? যে মহাপুরুষ এই তত্ত্বের বর্ণনা করেন, তিনি কেবলমাত্র শাখা চন্দ্রন্যায়ের মতো^১ শুধু সংকেতই করেন, যাতে শ্রোতার লক্ষ এটাদিকে আসে। তাই এর বর্ণনা আশ্চর্যবৎ হয়।

এখানে যে 'অন্যঃ' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, যে জানে এবং যে বলে, দুজনে পৃথক ব্যক্তি ; কারণ যে নিজেকে জানে না সে বর্ণনা করবে কী করে ? সুতরাং এই পদের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যে সকল ব্যক্তি জানেন, তাঁদের মধ্যে বর্ণনা করার উপযুক্ত মানুষ কোনো একজনই হন। কারণ সমস্ত অনুভবকারী তত্ত্বের মহাপুরুষগণও এই তত্ত্বের বর্ণনা করে শ্রোতারের সেই তত্ত্ব পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন না, তাঁদের সংস্পর্শ ও তৎসংস্পর্শের পূর্বোপরি সমাধান করার ক্ষমতা তাঁদের থাকে না। সুতরাং বর্ণনাকারীর বিশেষ ক্ষমতা পরিশুদ্ধি কবাব জন্যই এখানে 'অন্যঃ' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'আশ্চর্যবৎ চেনমন্যঃ শৃণোতি'—অন্য কেউ কেউ এই জীবাশ্মকে আশ্চর্যকপে শোনে অর্থাৎ শ্রবণকারী, শাস্ত্র এবং লোক-লোকান্তবের বক্তৃতা শুনেছে সেই সব কথার তুলনায় দেহী সংস্পর্শ কথার সর্বদাই অন্য জ্ঞানের

এই প্রকরণে ভগবান যে কথা বলেছেন, তা পূর্বে সমস্ত মানুষকেই অনুসরণের কথা। যেমন, দেহে অধিবর্তনমূলক কিন্তু দেহী অত্যাশঙ্কনীয় দেহী হাঙ্গা পক্ষির ইচ্ছাশীল হয় তাকে শরীরের পালন ইত্যাদি কথা বলে জানাব। প্রথম বাস্তবিকতা ছিল, ভাবের যৌবন এসে, কখনো অসুখ হয়, কখনো বা সেবে যায়, এটি ভাবের অবস্থা প্রায় পবিত্রীকৃত হয়, কিন্তু এই অবস্থা প্রায় জাতিস্বপ্নে দেহী একইকণ্ঠে থাকে। সুতরাং পবিত্রীকরণের জন্য অপরিবর্তনীয়—এটি দুটি কথনো এক হয়ে পড়ে না। এটি সকলেরই পাতক অনুষ্ঠিত। এইজন্য ভগবান এই প্রকরণে অজ্ঞা, অজ্ঞান, বুদ্ধ, জীব, প্রকৃত-পুরুষ, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি ইত্যাদি কোনো দার্শনিক শব্দের প্রয়োগ করেননি। কারণ কোরো দার্শনিক শব্দের শুধি কোনসময় শোনার জন্য কোন কোন অর্থের এ শব্দের শুধি শুধি পদের বিষয় বলে মনে কোরো হয়। এইজন্য সর্বত্র ভগবান এই প্রকরণে দার্শনিক শব্দের প্রয়োগ না করে শুধি দেহী, শরীর-শরীরী, অসং-

সং, 'বনাম' এবং 'বনাম' শব্দগুলি প্রয়োগ করেছেন। এ এই দুইটি শব্দকে শিকারের জোনে বনাম, সে কখনো বিদ্যমান শোভনীয় হয় না যে কেবলমাত্র দার্শনিক কথনগুলি আওড়ায়, শুধি শোভনীয় হয় না।

একটি মন দর্শনশাস্ত্রের মতো পড়াশোনা করা আর একটি মন অনুভব করা। এ দুটি বিষয় পৃথক এবং এগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। পড়ার ক্ষেত্রে বুদ্ধ, ইন্দ্রিয়, জীব, প্রকৃত এবং জগৎ। এই সমস্তই জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ অধ্যয়নকারী জ্ঞান এবং বুদ্ধ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও অধ্যয়নকারী বিষয়। যে অধ্যয়ন করে সে তার জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পার, কিন্তু সংগ্রহ করতে পার। কিন্তু যিনি সংগ্রহ, অনুভব, ইত্যাদি এবং শুধি মন, তিনি অনুভব করতে পার অর্থাৎ প্রকৃত এবং জগৎ থেকে সম্পর্কিত হয়ে এবং নিজের মনকে অনুভব করে বুদ্ধের সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করতে পার, ইন্দ্রিয়ের শরীরগত তত্ত্ব চর্চা

পবিত্রীকৃত জ্ঞান - ভগবান একাধর থেকে দ্বিতীয় থেকে পর্যন্ত বুদ্ধ দেহীক শরীরের সর্গনা করেছেন। এই প্রকরণে ভগবান অজ্ঞা, জীব, প্রকৃত-পুরুষ, বুদ্ধ-চেতন, অজ্ঞা-অজ্ঞান, অজ্ঞা-অজ্ঞান ইত্যাদি কোনো দার্শনিক শব্দ প্রয়োগ করেননি। এম কারণে যে ভগবান এটি শুধুমাত্র পাঠের বিষয় অর্থাৎ শোনার বিষয় না করে অনুভব করার বিষয় করতে চেয়েছেন এবং প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে দেহ দেহীর পৃথকভাবের অনুভব মানুষমাত্রই করতে সক্ষম এবং জ্ঞান নিষ্ঠুর অধ্যয়ন করার বা অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন নেই।

সং অসংগ্রহ বিষয় মানুষ যদি নিষ্ঠুর শরীরকে নিয়ে করে, তাহলে সে সঙ্গক হয় আর যদি জগৎসংসারকে ধরে করে, তাহলে বদ্ধক হয়। তাহলে সর্বত্র বুদ্ধ ভগবতের সং অসংগ্রহ বিষয়ক বা মানুষ বদ্ধা, শিক্ষণপাপু) বা জ্ঞানী তত্ত্ব পাপু, কিন্তু তার মনকে অনুভব তত্ত্ব পাপু না। কিন্তু নিজেকে মন সং অসংগ্রহ বিষয়ক বা মানুষ প্রকৃত (অনুভব) জ্ঞানী হয়। অর্থাৎ জগৎ সং অসংগ্রহ বিষয় হয় শুধি পাপু এবং জগৎ, কিন্তু জগৎ পাণ্ডিত্য করার জন্য নয়। এই ভগবান দার্শনিক শব্দ প্রয়োগ না করে শুধি দেহী, শরীর-শরীরী, ইত্যাদি শব্দ দিয়ে বসতায় করেছেন। যার ফলে সং অসংগ্রহ বিষয় করে, তার নিজেকে অজ্ঞান বোধ পাওয়ায় অধ্যয়নীয় হয় এবং অপরপক্ষে নিজের মনকে শুধি দেহী বিষয় করে মানুষমাত্রই অধ্যয়নীয় অধ্যয়নীয় করে অনুভব করার জন্য দেহ দেহীর বসতায় পাপু এবং অধ্যয়নীয় জ্ঞান ইন্দ্রিয়গত হয় তত্ত্ব বিচার শুধি সঙ্গক মন অনুভব করতে পার তাহলে তাঁর সর্বপ্রথম শরীরের থেকে আত্মার পৃথকভাব অনুভব করতে হয়। এইভাবে যে শরীর শরীরী থেকে সম্পর্কিত এবং শরীরী শরীরী থেকে সম্পর্কিত এবং অর্থাৎ 'আমি শরীর নই' এই বোধ হতে পারে। সে যত সততার সঙ্গে, ততক্ষণ সঙ্গে, বিশ্বাসের সঙ্গে, নিঃসন্দেহ হয়ে শরীরের অস্তিত্ব ও স্তব্ধ মনে নিয়েছে, ততটুকু সততা, দৃঢ়তা, বিশ্বাস নিয়ে, নিঃসন্দেহভাবে স্ব-স্বকোপিত অস্তিত্ব ও স্তব্ধ মনে কোরো এবং অনুভব করা প্রয়োজন।

শরীর শুধুমাত্র কর্ম করার সাধন আর কর্ম শুধি জগতের জন্যই করা হয়। যেমন, কোনো সঙ্গক যখন সিংহে বসে, তখন তিনি সোপান তত্ত্ব মনে তার যখন সেথা বসে করেন তখন সেখানে যথাস্থ মনে বসে দেন। তেমনই সাধকের কর্ম

* মনে এই প্রকরণে পড়াশোনা এবং একাধর থেকে দুইটি শব্দ 'পুরুষ' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে, শুধি এটি দার্শনিক 'প্রকৃত-পুরুষ' এবং অর্থে প্রকৃত না হয়ে 'অনুভব' এবং অর্থে প্রকৃত হয়েছে।

করার সময় মনে লোক স্থগিত করা উচিত আর কৰ্ম সমাপ্ত হলেই শব্দকে 'সংসার' হতে 'মুক্ত' মনে করে বহিঃস্থ সম্বন্ধে মনে করা উচিত। তাহলে আসক্ত না হওয়া উচিত। কেননা হোমাব যদি কোনো কিছু সমাপ্ত না হলে ততাল শব্দকে দরকার হবে কেন?

সাধকদের জন্য প্রয়োজনীয় কথা হল। তিনি অসংকল্পে থাকুক জানেন যে অসংকল্পে পাবহাণ্ড লব। অসংকল্পে অসংকল্পে জানেন, তা যদি পাবহাণ্ডে করুন, ততাল তাঁর সাধনা সফল, সুখম হয় এবং শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ হয়। সাধকের নিজ সাধনা যে প্রীতি ভাব, তাহলেই সাধনা বলা হয়। এই প্রীতির ভাব কোনো বস্তু, ব্যক্তি, যোগ্যতা, সময় ইত্যাদির দ্বারা অথবা কোনো অভিযানের সাহায্যে প্রাপ্ত করা যায় না, প্রকৃতিগত সাধনায় আপনাতঃ এক হলেই তা প্রাপ্ত হয়। সাধক যাকে আপন বলে মনে করেন, তাহলেই তাঁর জ্ঞান সাধনায় তাঁরই হৃদয়ে উৎসাহ ও উৎসাহিত। কিন্তু প্রত্যেক আপনাতঃ সেই বস্তুতেই হওয়া উচিত, যাহা এই চারটি বাপার থাকুক।

১) যাহা আমার সাধনা অর্থাৎ স্বকপগত এক থাকুক।

২) যাব সঙ্গে আমি নিত্যসম্পর্কিত।

৩) যাব কাছ থেকে আমি কখনও কিছু চাই না।

৪) আমার মা' কিছু আছে, সে সব আমি যাক সম্পর্কিত।

এই চারটি কথাই সাধকের হৃদয়েই প্রয়োজন। কেননা শব্দ এবং বস্তুতেই সাধক আপনাতঃ সম্পর্কিত নিত্য হইবে। এই সাধনায় সাধকের স্বকপগত এক ও নোই প্রতি মুহূর্তে পাবহাণ্ডে পাবহাণ্ডে সাধক আপনাতঃ সম্পর্কিত বস্তু এক থাকুক। আমলা শব্দ এবং সঙ্গে যে এক। সঙ্গে থাকি। তা বস্তুগত সত্য নয়, সেটি মনে নেওয়া হইবে মাত্র। মনে নেওয়া বস্তু শুধু কঠিন, সাধকের জন্য অর্থাৎ যাব সঙ্গে আমারই এক। মনে নেওয়া, তাব মনে কদা হইবে ও তাঁর সঙ্গে প্রকৃত একত্বের স্থাপিত হইতে পারে না।

যাকে আমরা অসং (অনিয়ত) বলে জানি তাহলে তাহা কবার জন্য সাধকের নিঃসংকল্পে সম্পর্কিত প্রতিপত্তি পাবহাণ্ডে পাবহাণ্ডে, যাব সঙ্গে আমি যে নিত্যসম্পর্কিত নোই এবং স্বকপগত এক ও নোই। সেগুলি নিত্যের বলে মনে করা তা বস্তুগত সাধনা। সেটি হাবে দেখলে শব্দকে নিত্যের বলা নিঃসংকল্পে। এই নিঃসংকল্পে সম্পর্কিত থাকুক। কোনো সাধনটি সিদ্ধ হইতে পারে না। শব্দেব সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তু একজন যাই হইয়া কলক, সমাধি লাভ করুক, যাক লোকান্তর পাবহাণ্ডে করুক না কেন, ততাল ও তাঁর মোহনাশ এবং সত্য হইতে প্রাপ্ত হইবে হয় না। নিঃসংকল্পে সম্পর্কিত থাকুক। কবহুটি মোহনাশ হয় এবং সত্য হইতে প্রাপ্ত কবা হয়। তাই নিঃসংকল্পে সম্পর্কিত হইয়া না কবা পাবহাণ্ডে পাবহাণ্ডে নিঃসংকল্পে থাকুক। আমলা যদি শব্দেব সঙ্গে মনে নেওয়া এই নিঃসংকল্পে সম্পর্কিত পাবহাণ্ডে না ও পাব, ততাল শব্দেব একসময় আমলাব জ্ঞান কবহুটি। য আমলাব জ্ঞান কবহুটি, তাহলে ও কবা এমনকি কলক। তাহলে ও হই যে কোনো পাবহাণ্ডে যখনই সাধক হোন না কেন তাঁকে এই সত্য শব্দেব কবহুটি হইবে যে আমি শব্দেব নয়। এবং শব্দেব আমলা বা আমলাব জন নয়; কেননা আমি অসংকল্পে, আমার প্রকৃত স্বরূপ হল এবং ত

সাধকের যতক্ষণ শব্দেব সঙ্গে আমি-আমলাব বস্তু সম্পর্কিত থাকুক, ততক্ষণ সাধনা কবহুটি ও সিদ্ধিলাভ হইবে এবং নতম সত্যের শুভকর্ম, সাধক চিন্তা ও প্রতিষ্ঠা আসক্তিতেই আসক্ত থাকুক। সাধক যদি যাব ও পাব ইত্যাদি শুভ কর্ম পাবহাণ্ডে পাবহাণ্ডে আশা ও পাবহাণ্ডে পাবহাণ্ডে থাকুক বা পাবহাণ্ডে পাবহাণ্ডে হইবে তাহলেই তাঁর বস্তু সম্পর্কিত হইবে হয় না। এবং শব্দেব সঙ্গে সম্পর্কিত মনে নেওয়াই হল আমলা বস্তু, প্রকৃত পাবহাণ্ডে, যাব থেকে সমস্ত মোহের উৎপত্তি হয়। আমলাব যাব শব্দেব সঙ্গে এই মনে নেওয়া সম্পর্কিত সত্য হাবে দূর হয়। তাহলে তাঁর দ্বারা অশুদ্ধ কর্ম হইবে হইবে। ইচ্ছা শুভকর্মের আসক্তিতে দূর হয়। কোনো অর্থহীন চিন্তা হইবে কলক না এবং সাধক চিন্তাতেও তাঁর কোনো আসক্ত থাকুক না। তাঁর সর্বপ্রকার চিন্তা দূর হয় এমনকি সমাধি, তা হইবে তাহলে কিংবা নিঃসংকল্পে হইতে পারে। আমলাব আসক্ত থাকুক না। এইভাবে জ্ঞানশব্দেব দ্বারা সংঘটিত কর্ম, সাধনশব্দেব দ্বারা হওয়া চিন্তা এবং কারনশব্দেব দ্বারা হওয়া ইচ্ছাশব্দেব দ্বারা আসক্ত নাশ হইবে। সাধকের সাধন সিদ্ধ হয় এবং তাঁর মোহনাশ হয়। সত্য হইতে ইচ্ছাশব্দেব

শ্রমশীলতা (কঠোর শ্রম) দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে কেবলমাত্র সেই ভৌতিক শ্রমের জ্ঞান থেকেই যে হতে পারে, তা
 তৎক্ষণাৎ সম্ভব হওয়া ও শ্রমশীলতার দ্বারা ও পাওয়া সম্ভব। বরং, কৃষক যখন যখন 'জান' আর শ্রমশীলতা
 'করা' মাধ্যমে মানুষের পাশে যিনি একটি প্রদান, যা ব্যবহারের, অর্থার্থ, ন্যায় পদার্থের সর্বত্রই তাই করে। তাই যে
 সব বস্তুতে যেই ভৌতিক শ্রমের দ্বারাও সম্ভব হয়, তাই দ্বারা জন্ম ও জীবন শ্রমশীলতা কৃষক কখনও বলা যায়, যাতে তাঁরা
 শুধুমাত্র ভৌতিক জ্ঞান না হয়ে প্রকৃত ও শুদ্ধ অনুভব করতে সক্ষম হয়।

অর্থাৎ যেসব বর্ষের গণনা হয় তৎকালে জানতে পারি, কিন্তু উক্ত বৃদ্ধি এবং প্রগতি বৈদ্যনাথ না থাকায় অনুমান করা হইত।
কিন্তু অক্ষয়, প্রবীর্ণ কর্মের ও মহাভারত পর্বের প্রগতি জানতে সক্ষম হইল, কখনও জানা যায় না যে অনুমান হয়, তাই
অনুমান কর্মের প্রগতি জানা যায় ও কখনও হয় (গীতা ৫।৪-৫)

অতঃপর স্মৃতিশ্রুতি, শ্রুতি, উপনিষদ ও ঐতিহ্য এই প্রকল্পগুলি জ্ঞানভূমির কথা বলেছে। আগের ঐতিহ্যগুলি অসম্ভব উপস্থাপনা। ঐতিহ্য এই জ্ঞান প্রকাশের অন্তিম, সর্বশেষ মানদণ্ডের ও উপস্থাপনা নিম্ন নিম্ন ধর্ম (কর্তব্য) পদ্ধতির কথা বলে দেবে।
কথা। (বিভাগ ১৮।৪২-৪৩-৪৪)।

‘‘স্বপ্ন’’-এই শব্দটিই কর্ম, সন্ততি কর্ম, স্বকর্ম ইত্যাদি নামে উল্লিখ করা হয়েছে (গীতা ১৮-৪১-৪৮)। স্বপ্ন, সন্ততি-কর্ম এবং স্বকর্মের পরিভাষা করে অন্তিম বিচার্য কর্ম করতে স্বপ্ন। স্বপ্ন পাঠনই কর্মযোগ।]

যদুহা চোপপন্নঃ স্বর্গধারমপাবৃতম্।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युष्मदीदृशम् ॥ ७२ ॥

[ମନୁଜ୍ୟା, ଓମ୍‌ନାମ୍ (ସ୍ତୋତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର) ଅପାର୍ବତ୍ୟ (ସୁକ୍ତ) , ସ୍ବର୍ଗାରମ୍ (ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା) , ମାର୍ଗ (ଦେଶାନ୍ତ) , ସୁଦିନଃ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଓ ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ-ମନ୍ତ୍ର) , ଐଶ୍ବର୍ୟ (ଶ୍ରୀମତୀ) , ସୁଖ (ସୁଖ) , ଶାନ୍ତି (ଶାନ୍ତି କର୍ମ ଶାନ୍ତିକର)]

আপনা হতে প্রাপ্ত এই যুদ্ধ মুক্ত স্বর্গদ্বারস্বরূপ। হে পার্থ, ভাগ্যবান কত্রিসংগণই এইরূপ যুদ্ধ লাভ করে থাকেন ॥ ৩২ ॥

[illegible][illegible]

‘সুখিনঃ ক্রিয়াম্। পার্থ লভতে যুদ্ধবীৰ্য্যম্’ এইকথ
ধর্ম্ম যুদ্ধ যাব পাশু হায়াত, সেই ক্রিয় দারুণ সুখি হয়
একদম মুখা বজাব অর্থা নিজে কঠবাপাখন কলায় যে সুখ,
সেই সুখ সামান্য সাংসারসুখ হোয়া হোয়া পাশুয়া যার না
জ্ঞানতিক জোগসুখ হোয়া পাশুপক্ষীবাও পেয়ে থাকে
অন্তএল যিহি কঠবাপাখন কলায় সুযোগ পেয়াছেনা,
তাকে ভাগ্যবোনা বলে মুন কলা উচিত।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

অথ চেৎ তুমিমাং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিস্যসি।

ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঃ চ হিত্বা পাপমবাক্স্যসি। ৩৩

[অথ, চেৎ (আর যদি), স্বধর্ম, ইচ্ছা 'তুমি কর', ধর্ম্যং, সংগ্রামং (ধর্মযুদ্ধ), ন, করিস্যসি 'না কর', ততঃ (তাহলে), স্বধর্মম্ (স্বধর্ম); চ (এবং), কীর্তিঃ (কীর্তি), হিত্বা (না ত্যাগ করে), পাপম্ (পাপ), অবাক্স্যসি (বুঝ হবে),

আর যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তাহলে স্বধর্ম ও কীর্তি ত্যাগ করে পাপের ভাগী হইবে ৩৩।

বাখ্য। 'অথ ... , পাপমবাক্স্যসি ... 'থাকিলে 'অথ' অব্যয়টি সম্ভবতঃ ২ বস্তুকত হইবেছে এবং 'চেৎ' অব্যয়টি সম্ভাবনার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এর ৩ ৫ পর্যন্ত হইল যে তুমি যুদ্ধ না করিলে থাকিতে পারবে না, নিজ ক্ষান্তিভাণ্ডের পরবশ হইয়া তুমি যুদ্ধ করিবই (গীতা ১৮।৩৩)। কিন্তু এটি একটা মতামত মেনা যায় যে, তুমি যুদ্ধ করবে না, তাহলে তোমার বহু ক্ষান্তিই পরিত্যক্ত হইবে ক্ষান্তিই পরিত্যক্ত হইবে।

কিন্তু তোমার পাপ হইবে এবং তুমিও কীর্তিও পাই হইবে

আপনার হস্তে ২ টি এই ধর্ম্যম্ কর্তব্য ত্যাগ করে কী কবাবে ? নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করিলে তুমিও স্বধর্ম ত্যাগ করিতে হইবে, তাহলে তোমার পাপ হইবে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলে অন্য ব্যক্তিরা মনে করবে যে, অর্জুনের মতো যেদ্বারা দৃষ্টান্তে ভীত হইতে তোমার কীর্তি নষ্ট হইবে

অকীর্তিঃ চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যাম্।

সম্ভাবিতস্য

চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ৩৪

[চ, ভূতানি (এবং, সকলপ্রকার), চাপি, চে (তোমার), হব্যাম্ (বিতরণ), অকীর্তিঃ (অকীর্তি) - কথয়িষ্যন্তি (কহিতে থাকবে), অকীর্তিঃ। এই অকীর্তি, সম্ভাবিতস্য (সম্ভাবিত ব্যক্তির পক্ষে), অরণ্যং, ৩ (মৃত্যুর থেকেও); অতিরিচ্যতে (প্রাথমিক হইবে)।

সকল প্রাণী চিরকাল তোমার অকীর্তির কথা বলিতে থাকবে এই অকীর্তি সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যুর থেকেও দুঃখদায়ক হয়। ৩৪।

বাখ্য। 'অকীর্তিঃ চাপি ... তেহব্যাম্' মনুষ্য, দেবতা, যক্ষ, বায়ু ইত্যাদি যে সমস্ত প্রাণীই তেঁজার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই অর্থাৎ যাদের সঙ্গে তোমার মিত্রতা নাই বা শত্রুতাও নাই এরূপ সাধারণ প্রসিদ্ধ এই কীর্তি ও অকীর্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, 'দেখা' অর্জুন বীর্যবান হইলে, তেঁজার ক্ষান্তিও থেকে বিমুখ হইয়াছে। সে যত বড় ক্ষান্তি, কিন্তু যুদ্ধের সময় তব কপটতা ও কীর্তি হইবে গেল, যা তেঁজের অন্য কোন ক্ষান্তি না হইত।

'তে' বাক্যের অর্থ হইল যে স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল সেখানে এক প্রভাব। অতএব, তোমার অকীর্তিও সেইরূপ হইবে 'অব্যয়াম্' বাক্যের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি তাঁর ক্ষান্তির জন্য যত বেশি প্রসিদ্ধ হইল, তাঁর কীর্তি বা অকীর্তিও ততই বেশি ভূমি হয়।

'সম্ভাবিতস্য' 'চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে' এই প্রাকটিক পূর্ববর্তী ভগবান আধারক পক্ষিগণের দ্বারা অর্জুনের চিন্তা করার কথা বলা হইল। এবার প্রাকটিক শেষের কবলের পক্ষে প্রায়শঃ সাধারণ বিষয়গুলি জানাচ্ছেন

জগৎকে চারিভাগে ভাগ করা হইতে পারে, যার একটি ভাগেই অর্জুনের উচ্চ কীর্তি হইবে, এরূপ মনুষ্যের যত্নও পক্ষে হয়, তখন তা তার কাছের মৃত্যুর চেয়ে অধিক দুঃখদায়ক হয়। কারণ অর্জুনের মৃত্যুতেই মনুষ্য হইল, এতদূর তার কিছু করার নাই, কিন্তু ধর্মযোদ্ধা এবং কর্তব্য 'অর্জুনের মৃত্যুতে তার ক্ষান্তি হয় অর্জুনের সম্মাননের মধ্যে যাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়, তিনি যদি কর্তব্য থেকে চ্যুত হন, তাহলে তাঁর অত্যন্ত অক্ষম হয়।

যুদ্ধে যুদ্ধে না করি প্রকৃত পন্থা না এখন তুমি যুদ্ধে ধর্মপুত্র পুরুষে, তখন তোমার কৃত নিশ্চয় হবে। সেই
তুমি যুদ্ধে হারিত হও, 'কিন্তু যখন তুমি উত্তেজিত' তখন তুমি তা করি মত কর।

মন্তব্য: 'যুদ্ধে' একটি শ্লোক যুদ্ধ না করলে কি ক্ষতি তা জানিয়ে উদ্ভবন এবং পঞ্চমী দুটি শ্লোক যুদ্ধ করলে
কী লাভ তাই জানাচ্ছেন।

হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

[বা, হতো (যদি মৃত হও), স্বর্গং, প্রাপ্যসি (স্বর্গপ্রাপ্তি হবে), বা, যিত্বা, জিত্বা (জয়লাভ কর); মহীম্ (পৃথিবীর
রাজহ); ভোক্ষ্যসে (ভোগ করবে), তস্মাৎ, কৌন্তেয় (অতএব তু কুন্তীনন্দন), যুদ্ধায় (যুদ্ধের জন্য); কৃতনিশ্চয়ঃ (কির
শঙ্ক্য হবে); উত্তিষ্ঠ (প্রস্তুত হও);]

যুদ্ধে যদি তোমার মৃত্যুও হয় তবে তোমার স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। আর যদি যুদ্ধে জয়লাভ কর তবে পৃথিবীর
রাজহ ভোগ করবে। অতএব হে কুন্তীনন্দন! তুমি যুদ্ধের জন্য দ্বির নিশ্চয় হয়ে প্রস্তুত হও ॥ ৩৭ ॥

বাখ্যা—‘হতো বা .....মহীম্’—এই অধ্যায়ের
যত্ন শ্লোক অর্জুন বলেছিলেন যে, ‘আমরা জানি না যুদ্ধে
ওবা আমাদের পরাজিত করবে, না আমরা ওদের
পরাজিত করব।’ অর্জুনের এই সন্দেহ নিবসন করতে
ভগবান শ্লোকটি জানাচ্ছেন যে, ‘যদি তুমি যুদ্ধে কর্তা
প্রকৃতির হাতে নিহত হও তবে তোমার স্বর্গপ্রাপ্তি হবে
আর যদি যুদ্ধে জয় হয় তাহলে সমগ্র পৃথিবীর রাজহ
তুমি ভোগ করবে। এইভাবে তোমার দু’দিকেই লাভ।
অর্থাৎ যুদ্ধ করলে তোমার উভয়দিকেই লাভ এবং যুদ্ধ না
করলে উভয়দিকেই ক্ষতি। অতএব যুদ্ধে প্রস্তুত হওয়াটি
তোমার উচিত।’

‘তস্মাৎ ..... কৃতনিশ্চয়ঃ’—এখানে ‘কৌন্তেয়’
সংসোধন করার অর্থ হল এই যে, ‘যখন আমি সজ্ঞ প্রস্তুত
নিয়ে কৌববসতায় গিয়েছিলাম তখন তোমার বা কুন্তি

তোমাকে যুদ্ধ করার কথাই বলতে বলেছিলেন। সুতরাং
তোমার যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, বরং যুদ্ধ
করতে দ্বির নিশ্চয় হয়ে প্রস্তুত হওয়া উচিত।’

অর্জুন যুদ্ধ না করতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন এবং ভগবান
এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক যুদ্ধ করার নির্দেশ
দিয়েছিলেন। এতে অর্জুনের মতো সংশয় জন্মেছিল যে
যুদ্ধ করা উচিত কি না তাই ভগবান এখানে সেই সন্দেহ
নিবসন করার জন্য বলেছেন যে, ‘তুমি কোনো সংশয় না
বেখে যুদ্ধ করার জন্য কৃতনিশ্চয় হও।’

এখানে ভগবানের কথার এই অর্থ মনে হয় যে,
মানুষের কোনো অবস্থাতেই প্রাপ্তকর্তব্য পালন করা
উচিত নয়, বরং উৎসাহ এবং তৎপরতার সঙ্গে নিষ্ঠ
কর্তব্য পালন করা উচিত। কর্তব্যপালনেই মানুষের
মনুষ্যত্ব।

পদিশিষ্ট ভাব: কর্তব্যপালন করলে উভয়কে ও পরজাতকে উভয়েই সুখপ্রদ হয়ে যায়, অর্থাৎ কর্তব্যপালন এবং
অকর্তব্য প্রকরণ করলে উভয়কে ও পরজাতকে সিদ্ধিলাভ হয়।

সুখদুঃখে সমে কৃৎস্না লাভালাভৌ জরাজয়ৌ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমনাক্সাসি। ৩৮ ॥

[জরাজয়ৌ (জয়-পরাভব), লাভালাভৌ (লাভ-ক্ষতি); সুখদুঃখে (সুখ দুঃখকে); সমে, কৃৎস্না (সমান জ্ঞান
করে); ততো, যুদ্ধায় (তারপর যুদ্ধে); যুজ্যস্ব (অবতীর্ণ হও); নৈবং (এতকালে); পাপম্ (পাপ), ন, অনাক্সাসি (প্রাপ্ত হবে
না);]

জয় পবাক্ষয়, লাভ-কতি, সুখ-দুঃখকে সমান (জ্ঞান) করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। এইরূপে যুদ্ধ করলে তুমি পাপভাগী হবে না ॥ ৩৮ ॥

বাখ্যা—[অর্জুনের আশঙ্কা ছিল যে যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলে তাঁর পাপ হবে, কিন্তু ভগবান এখানে বলেছেন যে, ‘যুদ্ধ পাপের কারণ নয়, পাপের কারণ হল নিজ কামনা অত্রএক কামনা ত্যাগ করে তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।’]

‘সুখ দুঃখে.....যুদ্ধায়’—‘যুদ্ধে সর্বপ্রথম জয় এবং পবাক্ষয় জয়, জয় ও পবাক্ষয়ের পরিণাম হল লাভ ও ক্ষতি, লাভ ও ক্ষতির পারণাম হল সুখ ও দুঃখ। জয়-পবাক্ষয় এবং লাভ-ক্ষতিতে সুখী বা দুঃখী হওয়া ভোগ্য উপদ্রব্য নয়। ভোগ্য উপদ্রব্য হচ্ছে এই ‘তনাতিত সমস্ত যে থেকে ত ত কতবা পক্ষন কর’।

যুদ্ধ জয়-পবাক্ষয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখ ভোগ্য উপদ্রব্য। সুতরাং তুমি প্রথম থেকে এটি ছেড়ে রাখ যে ভোগ্যকে শুধুমাত্র নিজ কর্তব্য পালন করতে হবে, জয়-পবাক্ষয় ইত্যাদিতে কোনো উপদ্রব্য থাকে উচিত নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি রোধে যুদ্ধ করলে পাপ হবে না অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হবে না।

সকাম এবং নিষ্কাম—দুই ভাবের দ্বারাই নিজের কর্তব্যকর্ম পালন করা প্রয়োজন। যাঁর ভাল সকাম, তাঁর কর্তব্য পালনে আলস্য, প্রমাদ একেবারেই হওয়া উচিত নয়, বরং তৎপরতার সঙ্গে নিজের কর্তব্য সমাপন করা উচিত। যাঁর ভাল নিষ্কাম, যে নিজ কল্যাণ চায়, তাঁরও তৎপরতায় সঙ্গে নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত।

সুখ এলে ভালো লাগে এবং চলে গেলে খারাপ লাগে, দুঃখ এলে খারাপ লাগে এবং চলে গেলে ভালো লাগে। সুতরাং এদের মতো ভালো কী, খারাপই বা কী? অর্থাৎ দুইই সমান, এক। এইভাবে সুখ-দুঃখের সমস্তই লেখে ভোগ্যের নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত।

ভগবান কোনো কর্মেই সুখের জোড় প্রবৃত্তি হওয়া এবং দুঃখের জোড় বিবর্ত না হওয়া উচিত। কর্মে ভোগ্যের বলায় এবং নিবৃত্তি শাস্ত্র অনুযায়ীই যেন হয়। গীতা ১৩.২৪

‘নৈবঃ পাপমবাক্ষাসি’—এখানে ‘পাপ’ শব্দটি পাপ এবং পুণ্য—দুইয়েরই বাচক, যার ফল হল—সুখ এবং নরকপ্রাপ্তিপুণ্য বন্ধন, যার দ্বারা মানুষ নিজ কল্যাণ থেকে লক্ষিত হয় এবং কার্যকারী ফল-মুফ্র বরণ করে। ভগবান

বলেছেন যে, ‘হে অর্জুন! সমস্ত দুঃখ ত্যাগ করে কর্তব্যকর্ম করলে পাপ এবং পুণ্য বন্ধন ত্যাগ হয়ে যাবে না।’

প্রকরণ-সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা

ভগবান একত্রিশতম শ্লোক থেকে আটত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত আটটি শ্লোক কর্মকটি বিচিত্রভাবে প্রকট করেছেন, যেমন—

১) কোনো কিছুই বাখ্যা করতে হবে না কোনো কিছুই বোঝাতে গেলে কী করতে হবে, ভগবান সেই শৈলী এই আটটি শ্লোকে জানিয়েছেন। যেমন, কর্তব্যকর্ম করা এবং অকর্তব্য না করা—এই তিনটি নিষেধের বাখ্যা করতে হলে তাতে প্রথমে নিষেধ, মধ্যভাগে নিষেধ এবং উপসংহায়ে আবার নিষেধের বর্ণনা করে সমাপ্ত করা উচিত। ভগবানও এখানে প্রথমে একত্রিশ-ষত্রিশতম শ্লোক দুটিতে কর্তব্যকর্ম করলে যে লাভ হয় তাই বর্ণনা করেছেন, পরে মধ্যভাগে তেত্রিশ থেকে ছত্রিশতম চারটি শ্লোকে কর্তব্যকর্ম না করলে কী ক্ষতি হয় তাই বর্ণনা করেছেন এবং শেষে সাতত্রিশ ও আটত্রিশ দুটি শ্লোকে কর্তব্যকর্ম করলে কী লাভ হয় তাই বর্ণনা করে কর্তব্যকর্ম করার আস্থা দিয়েছেন।

২) প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন তাঁর মনের সমস্ত যে যুক্তি নির্বর্তন, এই আটটি শ্লোকে ভগবান তাই সমাধান করেছেন; যেমন অর্জুন বলেছেন—‘আমি যুদ্ধ করতে কোনো কল্যাণ দেখতে পাচ্ছি না’ (১।৩১), ভগবান বলেছেন—‘ক্ষত্রিয়ার পক্ষে ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনো কল্যাণের সাধন নেই’ (২।৩১)। অর্জুন ভিজ়াসা করেছেন, ‘যুদ্ধ দ্বারা আমি কীভাবে সুখী হতে পারি?’ (১।৩৭), উত্তরে ভগবান জানানেন, ‘যে ক্ষত্রিয়ার একপ ধর্মযুদ্ধ সাধনে এসে পড়ে, সেই ক্ষত্রিয় সুখীই হয়’ (২।৩২)। অর্জুন বলেছেন, ‘যুদ্ধ করার পবিত্র্য নরক প্রাপ্তি’ (১।৪৪), ভগবান বলেছেন, ‘যুদ্ধ করলে সুখ প্রাপ্তি হয়।’ (২।৩২, ৩৭)। অর্জুন বলেছেন, ‘যুদ্ধ করলে পাপ হয়’ (১।৩৬), ভগবান জানানেন, ‘যুদ্ধ করলে পাপ হয়’ (২।৩৩)। অর্জুন বলেছেন, ‘যুদ্ধ

সংসার-পঞ্চাঙ্গম-ধর্ম-লাভ-কর' (১৩০),
 ভগবান্ বসন্তেন, 'যুদ্ধ-না-করলে ধর্ম-লাভ-হবে'
 ১২-৩৩

সংসার-পঞ্চাঙ্গম-ধর্ম-লাভ-কর

৮, ভগবান্ এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় দ্বিতীয় শ্লোক যে
 কথা সাংক্ষেপে বলেছেন, সেইখানটি এখন বিস্তারিত
 জানানো হবে। যেমন 'অন্যর্থাভিষ্টম্' বলেছেন,
 এখানে 'পর্যাক্ষি যুদ্ধাভ্যুদয়োদ্যম্' বলেছেন আরো
 'অঙ্গর্গাম্' বলেছেন এবং এখানে 'বর্গধারমপাবৃতম্'
 বলেছেন আরো বলেছেন 'অকীর্তিকরম্', এখানে
 'অকীর্তিঃচাপি ভূতানি কথাসিদ্ধিঃ তেহকায়াম্' বলেছেন।
 আরো যুদ্ধের নামেই অভিহিত হলে 'ভাভোভিষ্ট
 পরমম্', সেই ভাভোভিষ্ট এখানে দিয়েছেন 'ভভো যুদ্ধম্'
 যুদ্ধম্'।

নির্দিষ্ট ভাব—গীতা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরমার্থকে লাভে শিল্পী অবলম্বন করছেন, যাতে মানুষ যে কোনো
 পরমার্থেই তার হৃদয় ও শাস্ত্রবাহিত সর্বশুদ্ধ কর্ম করে ও লাভ করলেই সন্তোষ হয়, অন্যান্য প্রচেষ্টা প্রদর্শন
 বলা হয়ে থাকে যে, যিনি নিজ কল্যাণ চাও তাহলে সব কিছু করে ছাড়তে সাধু হও, নিষ্ঠুর হসহস কর, কারণ
 বাকহর্ষকর্তৃৎ এবং ও পরমার্থেই একমুখ লাভ করা সম্ভব হয় না। কষ্ট বিচার বলা হয়েছে, আপন যেখানেই থাকুন, যে
 মতবাদই মানুন, যে আদর্শই চান যেনে ব্রহ্ম, সত্য, সন্তোষ, আশ্রমভেদে হোক না কেন গীতা অনুযায়ী
 চললে অবশ্যই আপনার কল্যাণ হবে। একমুখ বস করে বহু বংশসম সন্তান করে নুন থাকে যে তত্ত্ব প্রাপ্ত হই,
 গীতানুযায়ী হোক সেটি ও ছেঁবেই প্রাপ্ত হতে পারে। সাক্ষ্য অসিদ্ধ হই সমস্তই থেকে নিদ্রাম হই কঠোর করাই হল
 গীতা অনুযায়ী চলা।

যুদ্ধের থেকে বেশি ঘোর পাবার চেষ্টা ও প্রবৃত্তি আর কি হতে পারে? যুদ্ধের মধ্যে ভয়ংকর পরিশুদ্ধি ও প্রকৃতিতেও
 যদি মানুষ তার কল্যাণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে এমন কোন পরিশুদ্ধি আর, যাতে অবস্থান করে মানুষ তার কল্যাণ
 না করতে পারে? গীতার ২৪ অনুযায়ী মানুষ একান্তই আমন পোহে ধ্যানের দ্বারা ও নিষ্ঠুর কল্যাণ করতে পারে (গীতা
 ৬।১০-১৩) আরো যুদ্ধ করলেও তার কল্যাণ হতে পারে।

অর্জুন যখন অর্থাৎ বাক্যে যে-নাটক চাননি, গীতা ১-৩২, ৩৩, ২-৮) তিনি শুধু যুদ্ধ দ্বারা কৃত পাপ থেকে বক্ষা
 পেতে চেষ্টা করেন। গীতা ১-৩৩, ৩৯, ৮-১, ১৩ই ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, যদি যুদ্ধ দ্বারা বা বাক্যে না চাও এবং
 পাপ থেকে বক্ষা চাও তাহলে এই যুদ্ধকে কর্তব্য সম্বন্ধেই সহকর্মে কর, এতে তোমার পাপ হবে না - 'নৈব
 পাপমবক্যাসি', কারণ পাপের কারণ যুদ্ধ নয়, পাপের কারণ হল বৈরাগ্য পরিত্যাগ করা, কামনা, স্বার্থপরতা এবং
 অসংকল্প যুদ্ধে তোমার কর্তব্য (ধর্ম)। কর্তব্য না করে অকর্তব্য করতে পাপ হয়।

আগের শ্লোক ভগবান অর্জুনকে যেমন বলেছেন যে, কৃষ্ণ যদি বাক্য ও যুদ্ধেই করতে চাও তাহলেও তোমার
 সন্তোষ লাভ করা উচিত আর এই শ্লোক বলেছেন যে যদি তুমি বাক্য ও যুদ্ধেই করতে না চাও তাহলেও তোমাকে
 সমস্তদুঃসহকর্মে কর্তব্যপরায়ণ করতে হবে। অর্থাৎ কোনো অকর্তব্যই নিজ কর্তব্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

***

সংসার আরোব শ্লোক ভগবান যে সমস্ত কষ্ট বলেছেন, পুরুষ দুটি শ্লোক সত্যি জানার জন্য নির্দেশ দিয়ে
 তার মাহিমা বর্ণনা করেছেন।

এম তেহভিহিতা সাংখ্যো বুদ্ধির্গোপে হিমাং শৃণু।

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবদ্ধঃ প্রহাসাসি। ৩৯ ॥

[পার্থ (৩৩ পার্থ) : এম, বুদ্ধি (৩৪ সমস্তদুঃসহ) : হে (তোমাকে) : সাংখ্যো (সাংখ্য) : অভিহিতা (বলা

হয়েছে), তু, ইমাম্ (এবং এ সম্বন্ধে), যোগে (কর্মযোগের মাধ্যমে), শূন্য (শ্রবণ ও ব), ময়া, মুক্য (এই সম্বন্ধে), যুক্ত (যুক্ত হলে); কর্মবন্ধ (কর্মবন্ধন); প্রহাসসি (ভাগ করতে পারবে।)।

হে পার্থ ! এই সমবুদ্ধির কথা প্রথমে সাংখ্যযোগে বলা হয়েছে, এখন তুমি এ সম্বন্ধে কর্মযোগের মাধ্যমে শ্রবণ কর। এই সমবুদ্ধিযুক্ত হলে তুমি কর্মবন্ধন ত্যাগ করতে পারবে ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা — ‘এষা তেহভিহিতা সাংখ্যো বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু’—এখানে ‘তু’ পদটি প্রকরণ-সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে সাংখ্য প্রকরণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে এবং এখন কর্মযোগের প্রকরণ বলা হচ্ছে।

‘এষা’ পদটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে পূর্বশ্লোককে বর্ণিত সমবুদ্ধির জন্য। এই সমবুদ্ধির বর্ণনা আগে সাংখ্যযোগে (একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত) সুন্দররূপে করা হয়েছে। সেহ এবং চেতন সঠিক ধারণা হলে সমস্তই স্বতঃসিদ্ধ ভিত্তি অনুভূত হয়। কারণ দেহে আসক্ত থাকলেই বিষমভাব উপস্থিত হয়। এইভাবে সাংখ্যযোগে সমবুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এখন এই সমবুদ্ধির কথা তুমি কর্মযোগের বিষয়ে শোনো।

‘ইমাম্’ বাক্যের অর্থ এই যে, এখন এই সমবুদ্ধি সম্বন্ধে কর্মযোগের বিষয়ে বলা হচ্ছে যে, এই সমবুদ্ধি কর্মযোগের দ্বারা কীভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় ? এর সূত্রপ নী ? এর যতিমতি বা কী ? এই কথাগুলির জন্য ভগবান এই বুদ্ধিকে যোগের বিষয়াক্ষেপে শোনার জন্য বলেছেন।

‘বুদ্ধ্যা মুক্তো ময়া পার্থ কর্মবন্ধঃ প্রহাসসি’—অর্জুনের মনে ভয় ছিল যে যুদ্ধ করলে পাপ হবার সম্ভাবনা আছে (১।৩৬, ৪৫)। কিন্তু ভগবানের মতে কর্মে নিমগ্নবুদ্ধি (নাশ ঘেঁষ) হলেই পাপ হয়। সমবুদ্ধিসম্পন্ন হলে পাপ হয় না। যেমন, জগদ্রে অনেক কর্মকসাপেই পাপ পূর্ণ হয়ে থাকে, তাকে আমরাও কিছু পাপ বা পুণ্য হয় না ; কারণ আমাদের ওসবে সমবুদ্ধি থাকে অর্থাৎ সেগুলিতে আমাদের কোনো লক্ষপাতিত্ব, আগ্রহ, লাগ ঘেঁষ থাকে না। ‘তুমিও এইরূপ সমবুদ্ধি-সম্পন্ন হও, ত্রাজুল ভোমারও এই কর্মবন্ধন রূপ পাপ হবে না’

এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে অর্জুন তাঁর কল্যাণের কথা ‘ভ্রাস্তাসা কবেহিহিনে’। সেইজন্য ভগবান কল্যাণের প্রধান সাধনগুলির বর্ণনা করছেন। ভগবান প্রথমে সাংখ্যযোগের সাধন জানিয়ে কর্তব্যকর্ম করার উপর তীব্র আরোপ করে বলেছেন যে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ

অপেক্ষা শ্রেয় আর কোনো সাধন নেই (২।৩১) ; আবার জানিয়েছেন যে সমবুদ্ধিযুক্ত হয়ে যুদ্ধ করলে পাপ স্পর্শ করে না (২।৩৮)। এখন সেই সমবুদ্ধিকে কর্মযোগের বিষয় বলে জানাচ্ছেন।

কর্মযোগী লোকসংগ্রহের জন্য সকল কর্ম করেন ‘লোকসংগ্রহমেবপি সংপশ্যানু কর্তুমহসি’ (৩।২০)। লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করলে অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে লোককর্মাদি সূচকিত রাশির জন্য, জনসাধারণকে অসং পথ থেকে সরিয়ে সংপথে চালিত করার জন্য কর্ম করলে সমস্তই সমস্তপ্রাপ্তি হয়। সমস্তপ্রাপ্তি হলে কর্মযোগী অন্যথাসে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন।

এই (উনচত্বিশতম) শ্লোকটি ত্রিশতম শ্লোকের পরই সিকমতো প্রয়োজ্য হয় এবং এটি সেখানেই থাকার যোগ্য। তাই কারণ এই শ্লোকটিতে দুটি নিষ্ঠার বর্ণনা আছে। প্রথমে একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত সাংখ্যযোগের দ্বারা নিষ্ঠার (সমস্তার) কথা বলা হয়েছে এবং এখন কর্মযোগের দ্বারা নিষ্ঠার (সমস্তার) কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে একত্রিশ থেকে আটত্রিশ পর্যন্ত আটটি শ্লোক অসঙ্গত বলে বোধ হয়। তা সত্ত্বেও এই আটটি শ্লোক এখানে ব্যবহারের অর্থ এই যে কর্মযোগে সমস্তের কথা জানানোর আগে কর্তব্য কী এবং অকর্তব্য কী, অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধ করাই কর্তব্য এবং যুদ্ধ না করা অকর্তব্য—এই বিষয়ের বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য ভগবান কর্তব্য-অকর্তব্যের বর্ণনা করার জন্যই উপস্থিত আটটি শ্লোক (২।৩১-৩৮) বলেছেন, এবং তারপরে সমস্তার কথা বলেছেন। এর তাৎপর্য হল এই যে প্রথমে একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত সং-অসত্তের বর্ণনা দ্বারা সমস্তের কথা বলা হয়েছে যে সং সংই এবং অসং অসংই। এর কেউ কোনো পরিবর্তন করতে পারে না। আবার একত্রিশ থেকে আটত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত কর্তব্য-অকর্তব্যের কথা বলে উনচত্বিশতম শ্লোক থেকে অকর্তব্য পারিত্যাগ করে কর্তব্যপালনপূর্বক কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধি এবং ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সমস্তের বর্ণনা করেছেন।

পরিশিষ্ট হইবে। কর্মযোগের দুই ভাগ আছে—কর্তব্যবিজ্ঞান এবং যোগবিজ্ঞান। ভগবান একত্রিশ থেকে সর্বাঙ্গীকৃতম শ্লোক পর্যন্ত কর্তব্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে বলেছেন, যাতে কর্তব্যকর্ম কয়েক কণ্ড এবং না কবলে ক্ষতিব কথা বলা হয়েছে। এবার এই শ্লোক থেকে তদন্তায় ২য় শ্লোক পর্যন্ত ভগবান যোগবিজ্ঞান সম্পর্কে বলেছেন।

অর্থাৎ শ্লোক ভগবান যে সমস্ত কথ্য বলেছেন, তা সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ। এই উভয় সাধনার দ্বারা প্রাপ্ত হতে পারে শরীর এবং শরীরের পার্থক্য জেনে শরীরের থেকে সম্পর্কবর্জিত ও যত্নহীন 'সাংখ্যযোগ' আর কর্তব্য ও অকর্তব্যের পার্থক্য জেনে অকর্তব্যকে ত্যাগ করে কর্তব্যপালন করা হয় 'কর্মযোগ'। মানুষের এই দুইয়ের মধ্যে কোনো একটি সমগ্র ন ধরা এই সমস্ত প্রাপ্তি কবা উচিত। কেননা সমস্ত এলেই মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

একটি হল ধর্মশাস্ত্র (পূর্ব শ্রীমাংসা) আর অন্যটি হল মোক্ষশাস্ত্র (উত্তর শ্রীমাংসা)। এখানে একত্রিশ থেকে সর্বাঙ্গীকৃতম শ্লোক পর্যন্ত ধর্মশাস্ত্র এবং উনচল্লিশ থেকে ত্রিষ্টয়াতম শ্লোক পর্যন্ত মোক্ষশাস্ত্রের কথা বলা হয়েছে। ধর্মের দ্বারা জীবিত ও পানশৌচক। উভয়কেই উন্নতি করে থাকে। ধর্মশাস্ত্র কর্তব্যপালনই প্রধান। ধর্ম অথবা কর্তব্য, দুটি একই ব্যাপার।

না করব না, সেটি না করব অকর্তব্য, আর না করব উচিত নয়, তা করব অকর্তব্য। যাতে নিজ সুখের আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট না হয়। অর্থাৎ সুখী কবা যায় এবং যাতে নিজেই এবং অপরাধ ও অসম্মত হয়, তাকে বলা হয় 'কর্তব্য'। কর্তব্য পালন করে মুক্তি 'মুক্তি' প্রাপ্ত হয়। কর্তব্য পালন না করে মানুষ 'যেহাফস' হতে পারবে না। (গীতা ১৮/৫)। মোক্ষের প্রাপ্তি হলে ভগবান মুক্তই হয়, যা কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ দুইয়েরই পরিণাম (গীতা ৬/৪)।

***

নেহাভিফ্রমনাশোহন্তি প্রত্যানায়ো ন বিদাতে।

স্বল্পমপাস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪৬ ॥

[ইহ (ভগবতঃ, . অস (এই সমবুদ্ধিকাপ) : ধর্মস্য (ধর্মের) . ন, অবিফ্রমনাশঃ, অহি (প্রচেষ্টা নষ্ট হয় না) : প্রত্যানায়ো (কোনো ব্যক্তি) : . ন, বিদাতে (হয়, না) : স্বল্পম, অপি (অল্প অকর্ম ও , মহতঃ (মহৎ , ভয়াৎ (ভয় হাত) : ত্রায়তে (রক্ষা করে।)]

ভগবতে এই সমবুদ্ধিকাপ ধর্মের প্রচেষ্টা নষ্ট হয় না, এই কর্মের কোনো বিপরীত ফলও হয় না এবং এই ধর্মের অল্প আচরণও (অল্প-মুদ্রাক্ষপ) মহাভয় হতে রক্ষা করে ॥ ৪৬

বাংলা 'নেহাভিফ্রমনাশোহন্তি' এই সমবুদ্ধির ভেদ হয় না, বরং হাতে আসনই হয়। (সমস্ত) যা-কেন্দ্রমাত্র আসনও হয়, তাহলেও দুই প্রকারের বিনাশ হয় না। সমস্ত প্রাপ্তি করার জন্য যেন যে ভয়, ইংকণ্ড অস, সেটিই হলে এই সমস্ত প্রচেষ্টার আসন। এই আসনের কখনো বিপরীত হয় না; কারণ সমস্ত বন্ধন জন্য আকাঙ্ক্ষাও সত্ত্বই হয়।

এখানে 'ইহ' বলাব অর্থ এই যে, এই মানুষকে মানুষটি এই সমস্ত, জাতি কলাব 'অধিকারী' মানুষ ছাড়া অন্যর সত্যকোই ভোগযোগ্যসম্পন্ন। সুতরাং তাদের বিহীনতা সত্য (যে) নূন করার উপায় নেই। কারণ শুধু বাগা স্পন্দপূর্বকই ভোগ হতে থাকে। বাগা দেখে না থাকলে

'প্রত্যানায়ো ন বিদাতে' সত্যমাত্রের কর্ম কর্মে মনু উচ্চারণ, তার বিধি উচ্চারণ যদি কোনো নূনতা থাকে তবে তার ফল বিপরীত হয়। যেমন, পুত্রপ্রাপ্তির আশায় কেউ যদি পুত্রপুত্রি যত্ন করে এবং তার বিধিতে কোনো ত্রুটি হয় তবে পুত্র হওয়া তো দূরের কথা বৃদ্ধি কারো মৃত্যুও হতে পারে। আর নিম্নমানের কোনো ঘাটতি থাকলে তত বিপরীত ফল যদি নাও হয়, তাহলেও পুত্র স্বাভাবিক দিতে জন্মাৎ না। কিন্তু যে ব্যক্তি এই সমবুদ্ধিক্যে নিজ অনুষ্ঠান জানার চেষ্টা করে, তার চেষ্টার, অনুষ্ঠানের কখনো বিপরীত ফল হয় না। কারণ তার অনুষ্ঠান ফলস্বরূপ

উক্ত থাকে না। গতিফল পর্যন্ত ফলের ইচ্ছা থাকে ততক্ষণ সমতা আসে না এবং সমতা এলে ফলোচ্ছাস থাকে না। সুতরাং তার অনুষ্ঠানের বিপরীত ফল হয় না, তা হওয়া সম্ভবই নয়।

নিপবীত ফল কী? সংসারের বিষমভাব বাধাও বিপরীত ফল। সাংসারিক কোনো কার্যে অনুবাণ হওয়া এবং কোনো কার্যে প্রেম হওয়াই বিষমভাব এবং এই বিষমভাব দ্বারা জন্ম-মৃত্যুকাল বধন হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে যখন সমন্বয় আসে তখন রাগ-দ্রোহ থাকে না এবং রাগ-দ্রোহ না থাকলে বিষমভাব থাকে না, তাহলে আর বিপরীত ফল হওয়ার কোনো কারণই থাকে না।

‘স্বল্পমপস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ’—এই সমবাহকপ ধর্মের সামান্য ক্রিয়াও যদি করা হয়, তাঁরই বড় সামান্য সমতাও আসে, অচরণে সামান্যতম সমভাবও আসে, তাহলে জন্ম-মৃত্যুকাল মহাভয় হতে রক্ষা পাওয়া যায়। সকার্য কর্ম যেমন ফল প্রদান করে নষ্ট হয়ে যায়, এই সমতা যেমন মনসম্পত্তি ইত্যাদি কোনো ফল প্রদান করে বিনষ্ট হয় না, অর্থাৎ এক ফল বিনাশীল মনসম্পত্তি ইত্যাদির প্রাপ্তিতে নিঃশেষ হয় না। সাধকের অন্তঃকরণে অনুকূল প্রতিকূল বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে যে পরিমাণে সমবাহক জাগরিত হয়, তা তাঁর অন্তঃকরণে অটল থাকে, এই সমবাহক কোনো কালেই বিনাশ হয় না। যেমন, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির সাধন অবস্থায় বড় সমতা এসে যায়, যত সাধনসম্পদ লাভ হয়, তা তাঁর স্বপ্নাদি উচ্ছলনকে বহু বর্ষ সুখভোগ করে এবং মর্ত্যলোকে কোনো প্রিয়ানের মতো জন্ম নিজেও নষ্ট হয় না (১।৪১. ৪৪)। এই সমতা তথা সাধনসমগ্রতা কোনো কিছুমাত্র কম হয় না, বরং সর্বদা যেমনকাল তেমনই সুবিস্তৃত থাকে; কারণ এটি হল ‘সৎ’ অর্থাৎ ‘নিষ্কলংক’।

ধর্মের প্রকাশে দুটি বিভাগ আছে— ১) দান করা, জ্ঞান বিতরণ করা ইত্যাদি পরোপকার করা এবং ২) বর্গ আশ্রম অনুসারে শাস্ত্রাবলম্বিত নিজ কর্তব্যকর্ম তৎপরতার সঙ্গে পালন করা। এই ধর্ম নিয়মভাৱে পালন করলে সমবাহক

ধর্ম স্বতঃই আসে। কারণ এই সমবাহক ধর্ম সু-স্বকৃপের ধর্ম অর্থাৎ স্বকপ। এইজন্যই এখানে সমবাহক ধর্ম বলা হয়েছে।

সমতা-সমধীয বিশেষ কথা

সাধারণ মানুষের মনে প্রায়শ এই ভাব থাকে, ‘...’ একাগ্র হলে তখনই উজ্জল-মনন হয়, মন যদি স্থল ... তাহলে জপ করে কী লাভ? কিন্তু গীতার দৃষ্টিতে মন স্থল হওয়া এমন কোনো বড় জিনিস নয়। গীতার দৃষ্টিতে ... হল—সমতা। অন্য ভাষায় আসুক বা না আসুক মন সমন্বোধ এসে গিয়েছে, গীতা তাকে সিদ্ধ বলে স্বীকার করে যাব মধ্যে অন্য সব লক্ষণ প্রকটিত অথচ সমবাহক হয়নি, গীতা তাকে সিদ্ধ বলে স্বীকার করে না।

সমতা দুই প্রকারের—অন্তঃকরণের সমতা এবং স্বকৃপের সমতা। সমবাহক পরমায়্যা সর্বত্র পবিব্যাপ্ত। সেই সমবাহক পরমায়্যাতে যে স্থিত হয়ে যায়, সে সংসারমাত্রেরই ওপর বিজয়প্রাপ্ত হয় এবং জীবমুক্ত হয়ে যায়। এটিকে জানা যায় অন্তঃকরণের সমতার দ্বারা (গীতা ৫।১৯) অন্তঃকরণের সমতা হল—সিক্তি ও অসিক্তিতে সম থাকে (২।৪৮)। প্রশংসা বা নিন্দা মাই করা হোক, কার্য সফল হোক বা না হোক, লাভ টাকা আসুক বা চলে যাক, কিন্তু তার জন্য অন্তরে কোনো ব্যাকুলতা যেন না আসে; সুখ-দুঃখ, ত্র্য-শোক ইত্যাদি যেন না হয় (৫।২০)। এই সমতার কথাটা বিনাশ হয় না এই সমতার দ্বারা কল্যাণ কাঠীত আর কোনো ফল হয় না।

মানুষ ভগবাস্য, মন, তীর্থ, ব্রত ইত্যাদি যে কোনো পুণ্য কর্ম করুক না কেন, তা ফল প্রদান করেই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সাধন করতে করতে অন্তঃকরণে যদি সামান্যতম সমতা (নিবিকারভাব) আসে তবে তার বিনাশ হয় না, বরং তা পরিনামে কল্যাণই করে। সেইজন্য সাধনায় সমতা যত উচ্চ বস্তু, মনের একাগ্রতা তত উচ্চ বস্তু নয় মন একাগ্র হলে সিদ্ধিপ্রাপ্তি হতে পারে, কিন্তু কল্যাণ হয় না। কিন্তু সমতা এলে মানুষ সংসারবন্ধন থেকে সহজেই মুক্ত হতে পারে (৫।১০)।

পটিনিষ্ট-ভাব- ভগবান সমতাৎ মতিমা উনচলিশ-চলিশতম শ্লোকে তার প্রকারে জানিয়েছেন

(১) ‘কর্মবন্ধঃ প্রহাসসি’—মানুষ সমতার সাধনায় কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়

(২) ‘নেহাভিক্রমনাশোহসি’—এক অবস্থা ও বিনাশ হয় না

নাশা 'বানসায়ান্ধিকা বুদ্ধিবৈকেহ কুরুনন্দন' কর্মযোগী মাৎসর্যের পক্ষ (সক্ষ) সে সমস্তাপ্রাপ্তি, তা পক্ষীয়ারই স্বলক্ষণ। সেই পরমাত্মস্বরূপ সমস্তাপ্রাপ্তির জন্য অস্তুরকরণের সমস্তই সমস্ত মনসবৈব প্রতি অনুবাহ অস্তুরকরণের সমস্তা অর্জনে বশ্য। সেই অনুবাহ দ্বয় কবর অথবা পরমাত্মাত্ম প্রাপ্তি কবাব জন্য যে দুই নিশ্চয় কবাব হয়, তার নাম হল 'বানসায়ান্ধিকা বুদ্ধি' বা 'বানসায়ান্ধিকা বুদ্ধি' (কোন এক হয়) কখনও এর দ্বারা হইবে নহে, পাশ্চাত্য উদাহরণ থেকে কামনা ভাষা হয় এই ভাষা এক প্রকারই হয়, তা সে মনসম্পর্কিত কামনা ভাষাই হোক না মনসম্পর্কিত কামনা ভাষা হোক। কিন্তু গুণ কবাব। জ্ঞানসম্পর্কিত হয়, কখনও এক একটি বস্তু অনেক প্রকারের হয়, কখনও একই বস্তু নানা প্রকারের হয়, কখনও একই সমস্ত বস্তু নানাভাবে কামনাও অনেক, অনেক ভাবে থাকে।

কিন্তু কর্মযোগ (এই প্রকার) এবং ভক্তিরোগের (২ ও ৩) প্রকরণে বানসায়ান্ধিকা বুদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু জ্ঞানযোগের প্রকরণে বানসায়ান্ধিকা বুদ্ধির বর্ণনা করা হয়নি এবং কারণ হল যে জ্ঞানযোগ প্রথমে স্বকপের বোধ হয়, পরে তার পরিণামে

বুদ্ধি সূত্রেই এক মনসম্পর্কিত হয়, কখনও ভক্তিরোগে প্রথমে বুদ্ধি এক দ্বিতীয় হয়, ইত্যদ্যদ্বয় বোধ হয়। সুতরাং জ্ঞানযোগে জ্ঞানময় পান্যনা থাকে এবং কর্মযোগ এবং ভক্তিরোগে এক নিশ্চয়তাব প্রাধান্য থাকে।

'বহুশাখা ছান্দ্রাশ্চ বুদ্ধয়োহন্যাবসায়িনাম্' তিনই অবাসায়ী যার মতো সক্ষমতার থাকে, যিনি ভোগ এবং সংগ্রহ (সঞ্চয়) চাসক থাকেন। কামনার জন্য একপ বাক্যের বুদ্ধি বহুশাখা হয় এবং বুদ্ধিও অসংখ্য শাখা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ এক-একটি বুদ্ধি বহুবাক্য শাখায়ুক্ত হয় যেমন পুত্রপ্রাপ্তি করতে হলে এই একটি বুদ্ধি এবং পুত্রপ্রাপ্তি হয়, কোনও পুত্র না হয়, কোন মনুষ্য জন্ম করে হয়, কোন মনুষ্য না পলন কবাব যায়, কোন সমস্ত জন্মস্থান নেওয়া যায় ইত্যাদি উপায় এই বুদ্ধির অসংখ্য শাখা-প্রকাশ। এইকণ্ঠে সম্প্রাপ্ত করতে হলে একটি একটি বুদ্ধি এবং মনসম্পর্কিত আশায় বাবসা কবতে হলে, চাক্ষুশ কবতে হবে, চুর্নি কবতে হবে, ভাক্ষুশ কবতে হবে, জাল ভোক্ষুশ কবতে হবে ইত্যাদি এই বুদ্ধিরই অনন্ত শাখা প্রকাশ। একপ মানুষের বুদ্ধিতে পরমাত্ম-প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকে না।

পরিণিষ্ট ভাব উদ্দেশ্য প্রকরণেই একটিই হয়ে থাকে। বহুজন মানুষের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এক না হয়, উদ্দেশ্য তার অনন্ত উদ্দেশ্য (লক্ষ্য) থাকে এবং এক একটি উদ্দেশ্যের নানা শাখা প্রকাশ হয়ে থাকে। তার কামনাও অনন্ত হয়ে থাকে এবং এক একটি কামনা প্রকারের হয়, তার উপায়ও নানাপ্রকার হয়।

সক্ষ ও মনসম্পর্কিত (বাহ্যিক)। মনসম্পর্কিত বুদ্ধি কোন মনসম্পর্কিত হয় - ও বহুশাখা পবিত্রিত্ব ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

যামিমাং পূষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যনিপশ্চিতঃ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নানাদন্দীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

কামাচ্ছানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

[পার্থ (২ ও ৩ পৃষ্ঠাভাগে) : কামাচ্ছানঃ (যে কামনাতে মগ্ন হয়ে আছে), স্বর্গপরাঃ (স্বর্গকেই যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে) : বেদবাদরতাঃ (বেদে কথিত সকল মতে যে পীড়িত আছে), বাদিনঃ (ভোগ বিনা কিছু, ন, অস্তি, ইতি (কিছু এমন কথা), বাদিনঃ (যে বলে থাকে), অবিশিষ্টঃ (বিবেকহীন বুদ্ধি), ইমাম্, যাম্, পূষ্পিতাম্ (এই প্রকার মনোহর : বাচম্ প্রবদন্তি (শব্দ বলে থাকে), জন্ম কর্ম ফলপ্রদাম্ (জন্ম মৃত্যুরূপ ফল প্রদানকারী), ভোগৈশ্বর্যগতিম্ প্রতি (ভোগ ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির জন্য), ক্রিয়াবিশেষ বহুলাং (নানাপ্রকার ক্রিয়াকর্মের বর্ণনাকারী)।

হে পৃথানন্দন ! যারা কামনাতে মগ্ন হয়ে আছে, স্বর্গকেই যারা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, বেদে কথিত সকল

কৰ্মে যাতা প্ৰীতি লাভে, 'ভোগ বিনা আৰু কিছুই নাই' এমন কথা যাতা বলে, এইরূপ নিবেদন
 ব্যক্তিগণ সেই প্রকার অনোধর (পুষ্টিত) ব্যক্তিই বলে, যা জন্ম-মৃত্যুরূপ কর্মফল প্রদানকালী এবং ভোগ
 ঐশ্বর্যপ্ৰাপ্তির উপায়রূপ নানাপ্রকার ক্রিয়াকৰ্মের বর্ণনাসূচক ॥ ৪২-৪৩ ॥

ব্যাখ্যা ‘কামাখ্যানা’ এবা হোৱা বিতৰ্কেসে এহন
 চাহে তুৰে থাকে যে এবা যেনে কামাখ্যানা গুৰ্তি। এহেৰে নহে
 কামাখ্যানা হোৱা অথবা কো’নো নিজস্বতা থাকে না এদেসে মত
 হয় কামাখ্যানা-বাসনাৰ বাৰে শুভেদেৰে মানুহ বাঁচুৱা পাব না এহে
 কামাখ্যানা হোৱা কো’নো কাৰণ কৰাও পাব না, কামাখ্যানা
 কাৰণে পাব না হ’ল আন আন কাৰণে, এইকথা চাবলগীয়া
 নীতিকে ‘কামাখ্যানা’ বোলা হয়।

[illegible]

‘ସର୍ବଜିନୀ’—ସ୍ବର୍ଗେ ଅତ୍ୟାବକୃଷ୍ଟି ଦିବା ଭୋଗ ଆଶ୍ରୟାୟା,
 ସେହିଜିନୀ ଡାଲିର ସ୍ବର୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟା ହସ୍ତେ ଆସୁକ ଏକ
 ତାବା ସ୍ବର୍ଗପ୍ରାପ୍ତିର କାଳୀରେ ଦିବ ପାତ୍ର ଯେତେ ଥାଉକ :

এখানে 'স্বর্গপাখা' পদ দ্বারা সেইসব সন্তানদের কথা
 বলা হইতে পারে যারা যেসব অন্য শাস্ত্র বর্ণিত স্বর্গাদি মোক্ষ
 পথে থাকে না।

‘বেদবন্দিতাঃ.....বাসিনাঃ’ এম্ তেহ কথিত
সমসংস্কৃত শ্রুতি বাক্য অর্থাৎ বেদবন্দিতাঃ এম্
কৃত্যমাত্র ভোগে এবম্ অর্থপ্রাপ্তিভূতবাক্যেই মন কৰে, তাক
সহ এবা ‘বেদবন্দিতাঃ’ ভূতবাক্য মতে ইহকথ্য ভূত মন
কৰে, ভোগ এনা আব কিছুই নেই অর্থাৎ ভূতবাক্যেই
কথ্য ভূতবাক্য অর্থপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি
ইত্যাদি ভূতবাক্যেই নেই অর্থাৎ ভূতবাক্যেই

নিম্নলিখিত চতুর্থ থাকে, ১৬৭ নং আইন প্রণয়ন করার প্রণয়ন
উদ্দেশ্যে।

[illegible][illegible]

‘ଜନ୍ମକର୍ମମଳପ୍ରଦାୟ’ ଏହି ପୂଜିତ ନାକାମ୍ଭୂତ ଜନ୍ମ
 ଧୃତ୍ୟାଶ୍ରମ କର୍ମମଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ, କାରଣ ଏ ସ୍ତୁତିପୁତ୍ର ମାଂସାସିକ
 ଭୋଗକୁଟି ସ୍ତବ୍ଧ ଦେଖା ହେଉଛି । ଓହି ସମ୍ଭବ ଭୋଗର
 ଅନୁବଂଶୀ ପରମର୍ଥୀ ଶୁଖୁର କବଳ ହୁଏ ଥାଏକ ଦୀପ୍ତ
 ୧୦।୨୧।

‘क्रियाविशेषवशनाः ... प्रदि’ - एते ज्ञान
 भूषितः अपरं मानवस्य च तदा दत्ता एव
 ईश्वरप्रतिष्ठा इति च मानवस्य च, अनुष्ठानं च तदर्थं कृतं
 कथं च, तदा च क्रियायै वाच्यं, इत्येकं अपरं चेह्मं सत्यं
 अनुष्ठानं मानवप्रकारं चिन्तयन्, मानवप्रकारं क्रियां कथं
 इति, अतएव प्रकारं वस्तुनः प्रमाणं इति एवः भावितव्यं
 पवित्रं च यत् कथं च इति (श्रीमद् १५ १५)

ভোগৈশ্বৰ্গপ্রসঙ্গানাং তয়াপহ্নতচেতসাম্।

ব্যবসায়ାশ্রমিকা বନ୍ଧিঃ সম্মାନৌ ন ବିधीयते । ৪৪ ॥

[তবে এই শ্রীচন্দ্রের নামক : অপরূপ চৈতন্য (যাদের চিত্র মোড়িত হয়েছিল), ত্রৈলোক্যপ্রসঙ্গনাম (ভোগ্য ঐশ্বর্যের সমগ্র), পবনচন্দ্র : বালকস্বাধিকার (নিগমার্থদ্বারা, গুণিঃ (গুণ), ন বিদীয়াতে, হস্ত পাত্রে না,]

এই সমস্ত আপাত প্রীতিপ্রদ বাক্যে যাদের চিত্ত মোহিত হয়েছে অর্থাৎ ভোগে আসক্ত হয়েছে সেইসব ব্যক্তিদের পরমাত্মায় নিষ্ঠাশাস্ত্রিক বুদ্ধি হতে পারে না ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা—‘ভোগ্যশুদ্ধভেদসাম্’—আগের শ্লোকে যে শোভাশুদ্ধ বাক্যের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই বাক্যে যাদের অপহৃত চিত্ত অর্থাৎ স্বর্গে অভ্যস্ত সুখ, সেখানে দিবা নক্ষত্র বাগান আছে, সেটি অগ্নি পরিবেষ্টিত, সেখানে অমৃত পাওয়া যায়—একপ বাক্যে যাদের চিত্ত ভোগে মোহিত তাদের কথা বলা হয়েছে।

‘ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাম্’—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ—এই পাঁচ বিষয়, শরীরের সুখ, মান এবং নাশ্বর্যের মোহ—এই সব কিছুই দ্বারা সুখ প্রদান করার নাম হল ‘ভোগ’। ভোগ করার উদ্দেশ্যে বস্ত্র, টোকাখুসা, অট্টালিকা ইত্যাদি যা সমস্ত সংগৃহীত হয়, তার নাম হল ‘ঐশ্বর্য’। এই ভোগ ও ঐশ্বর্যে যাদের আসক্তি, ভালোবাসা, আকর্ষণ আছে অর্থাৎ এই সবকে যারা শুকন দেয়, তাদের ‘ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাম্’ বলা হয়েছে।

যারা কেবল ভোগ এবং ঐশ্বর্যেই মগ্ন থাকে তারা আসুর্বীসম্পদসম্পন্ন হয়। কারণ প্রাণকে বলা হয় ‘অসু’ এবং যারা এই প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, সেই প্রাণপোষণপরায়ণ ব্যক্তিদের ‘অসুর’ বলা হয়। তারা শরীরের প্রাধান্যকে নিয়ে এখানে অথবা স্বর্গে ভোগ করতে চায়”।

‘ব্যবসায়শাস্ত্রিক বুদ্ধিঃ সমাদৌ ন বিদীয়তে’ - মনুষ্যজন্মের যেটি আসল লক্ষ্য, তার জন্য মনুষ্যদেহপ্রাপ্ত হয়েছে তা হল পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত করা—এই ব্যবসায়শাস্ত্রিক বুদ্ধি ওইসব মনুষ্যদের হয় না। অত্যাশংক্য হল, যা ভোগ করা হয়েছে, যা ভোগ করা যেতে পারে, ভোগের সম্বন্ধে যা শোনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে শোনা যেতে পারে, সেই সংস্কারের ফলে বুদ্ধিতে যে মালিন্য থাকে, সেই মালিন্যের জন্য জগৎ-সংসার থেকে সর্বতোভাবে বিমুক্ত হয়ে পরমাত্মানুভূতি হতে হয়। একপ দৃঢ় নিষ্ঠায় তারা করতে পারে না। এইকপ,

জগতের নানাপ্রকার শিক্ষা, কলা, পাণ্ডিত্য ইত্যাদিতে যারা শিক্ষিত হয়ে ‘আমি বিদ্বান’, ‘আমি অনেক কিছু জানি’—এই অহংকাবে সুখী হয়, সেই সুখে আসক্ত ব্যক্তিগণেরও পরমাত্মাপ্রাপ্তি বিষয়ে একান্ত নিষ্ঠিত হয় না।

শিবেশ কথা

পঞ্চম অধ্যায় প্রভৃতি লিপ্য করে এই মনুষ্যদেহে এমন এক বিশেষ নিজস্বক্ষমতা (বিশেষশক্তি) দিয়েছেন, যার দ্বারা সে সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে নিজেকে উদ্ধার করে, সকলের সেবা করে ভগবানকে পর্যন্ত নিজ বশে বান্ধতে পারে। এতেই মনুষ্যজন্মের মার্ককল্প। কিন্তু ভগবানপ্রদত্ত সেই ‘বিশেষশক্তি’র অনাদর্শ করে বিনাশশীল ভোগ এবং সম্পদসংগ্রহে আসক্ত হওয়াই হল পশুবুদ্ধি। কারণ পশু পক্ষীও ভোগ করে, মনুষ্য যদি সেই ভোগে মগ্ন হয় তবে পশুপক্ষী এবং মানুষের মধ্যে পার্থক্য কী থাকে?”

পশুপক্ষী হল ভোগবোনি। সুতরাং তাদের কাছে কর্তব্যের কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু মনুষ্য জন্ম হয়েছে শুধুমাত্র নিজ কর্তব্যপালন করে উদ্ধার পাবার জন্যই, ভোগসুখের জন্য নয়। সেইজন্য তার কাছে যে কোনো পরিকল্পিত আসুক তা জনকুল-পট্টিকুল যাতি হোক, তা সবই সামান্যমাত্রী, ভোগের জন্য নয়। যে সেগুণিকের জন্য “কল্যাণ বলে মনে করে, তার পরমাত্মাতে কখনো ব্যবসায়শাস্ত্রিক (নিষ্ঠাশাস্ত্রিক) বুদ্ধি হয় না।

আসলে জগৎতক বহুসংখ্যক ভগবানের পথে যাবার বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু ভোগের যে আকর্ষণ অস্তুত্ববলে দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে সেটিই আসল বাধা ভোগ তত্ত্ব বাধক হয় না, যত ভোগের ভার বাধক হয়। প্রধান বাধা হয় নিজের ক্রটি এবং স্বভাব। ভোগ এবং সম্পত্তিসংগ্রহের ইচ্ছাকে পোষণ করে যদি কেউ পরমাত্মাকে লাভ করতে চায় তবে ভগবান লাভ হতে দূরের কথা, তাঁর প্রাপ্তির

“এখানে যে বাস্তবিক ব্যক্তিদের বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের ভগবান যোড়শ অধ্যায়ে আসুর্বীসম্পদসম্পন্নদের পক্ষেবল “কামোপভোগপরায়ণ এতাবলিঙ নিশ্চিতঃ” (১৬:১১), “প্রসক্তা কামভোগে” (১৬:১৬), ইত্যাদি পদ দ্বারা বর্ণিত। সুতরাং যে শুধুমাত্র ভোগ করতে চায়, তাকে আসুর্বীসম্পদসম্পন্ন বলা হয়।

১. "স্বাস্থ্য" সে কবুত পাবে না। কবুত সেখানে
২. "স্বাস্থ্য" সে কবুত পাবে না। কবুত সেখানে
৩. "স্বাস্থ্য" সে কবুত পাবে না। কবুত সেখানে
৪. "স্বাস্থ্য" সে কবুত পাবে না। কবুত সেখানে
৫. "স্বাস্থ্য" সে কবুত পাবে না। কবুত সেখানে

পৰিশিষ্ট ৬৮ - নিম্নোক্ত কলাগণৰ পৃথক যদি কোনো প্ৰতিসংকল থাকে, তা হ'ল - ভোগা হ'ল হৈছে সংস্কৃত
নামৰ উচ্চ। জাৰ্মান আৰু মাৰ্ছ গেমেল এগোৱাও পাৰে না, যেমনি ভোগা ও সংগ্ৰহে আৰু মানুষৰ দৃষ্টি পৰা হ'ল
লোক গোট পাব পাৰে না। শুধু তহি নাম, এটাল আনকি বান্ধি পৰমাধ্যম পূৰ্ণ লক্ষ্য ও হিৰ কৰতে পাৰে না

[illegible]

✱ ✱ ✱

[illegible]

ত্ৰৈগুণ্যবিম্বা বেদা নিত্ৰৈগুণ্যো ভবার্জন।

নির্বন্ধো নিভাসঙ্কহো নির্মোগক্ষেম আশ্বনান্ । ৪৫ ।।

[illegible]

বেদসমূহ গুণত্রয়ের কার্যগুলির বর্ণনাকারক, হে অর্জুন ! তুমি নিষ্কେণ হও, নির্বନ୍ଧ হও, নিত্যসদ্ব্য
হও, যোগক্ষেমরহিত হও এবং পরমহু-পরায়ণ হও ॥ ৪৫ ॥

ব্যাখ্যা 'ট্রেন্ডপারিসম্যাক বেদান্ত' এই গ্রন্থে, যেমন
 প্রথম বৈশিষ্ট্য এই আশঙ্কিত হইতে পারিলে, যাহা
 হইতে এবং প্রদর্শিত কার্য, যাহা হইতে বর্ণনা
 আছে।

এখানে উপস্থিতি ক পদগুলির অর্থ বোঝে নিশ্চয় কবা
নয়, এবং এটি দ্বারা নিম্নলিখিত মন্তব্যটি বোঝা যায়,
যেমন ইংরেজি বর্ণনা কখনো কখনো এটি মনে
করা হয় যে অর্থ কখনো নিশ্চয় কবা হয় না, এবং ইংরেজি
মন্তব্য জানাটাই এটি উপস্থাপন হওয়ায় এখানে
নিম্নলিখিত মন্তব্য জানাটাই বোঝে সন্ধানভাবের

‘ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଣୋ ଡବାର୍ଜନ’ ‘ଐ ଅର୍ଜନ । ବୁଦ୍ଧି ତ୍ରିଶୃଙ୍ଗେବ
କାର୍ଯ୍ୟକମ ଛଦଃସଂସାରବର ବାସନା ତାଗ କୁର ଅସଂସାରୀ ହଃ
ଅର୍ଯ୍ୟାଃ ସଂସାରେବ ଔର୍ଗେ ଅବହାନ କର୍ଯ୍ୟା ।’

‘নিର୍ବନ୍ଧ’—ଏই সাল থেকে উর্ধ্ব দিকতে গোল বাগ
 দেয়ায়। ধর্মব্রহ্মিত ই এয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ এ দু’টিই
 মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য অর্থাৎ এগুলিই মানুষকে সংসার

‘প্রকৃত সেবা বাস্তব জীবনের দ্বারা সঞ্চিত। অর্থের ভাণ্ডার ও সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে দূর হলেই প্রকৃত সেবা হয়। নতুবা তা শুধু ন্যায়ের সেবা কলায়। কিন্তু উপেক্ষা যদি থাকে তবে ন্যায় সেবাও আসল পরিণত হয়।’

[যে প্রকার জ্ঞান থাকুক), বিজ্ঞানতঃ (তত্ত্বতঃ), ব্রাহ্মণসা (ব্রহ্মণসম্বন্ধে), সর্বেষু, বেদেষু (সমস্ত বেদে) ভাবন। (এটাই),]

এক নির্দীর্ণ মহা জলাশয় প্রাপ্ত হলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে মানুষের যে প্রয়োজন, অর্থাৎ কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, বেদ এবং শাস্ত্রের তদ্বজ্জ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষেরও বেদে ততটাই প্রয়োজন অর্থাৎ কোনো প্রয়োজনই থাকে না ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা ‘যাব’নর্থ..... সংপ্তভোদকে’ বৃহৎ পরিপূর্ণ, স্বাচ্ছন্দ্য, নির্মিত সংসারের প্রাপ্ত হলে মানুষের আর ক্ষুদ্র জলাশয়ের কোনো প্রয়োজন থাকে না। কারণ ক্ষুদ্র জলাশয়ে বৃহৎ পান্য প্রয়োজনই ক্রমে মিটিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তবু কাজে সেটি আর প্রয়োজন উপস্থিত থাকে না, অবশিষ্ট স্থান কখনও হয় তবু তা আর বহু দৌড় কবাব উপস্থিত থাকে না। আশ্রয় স্থান-সমূহ স্থিতি করে ওয়, তা আর মানুষের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু বৃহৎ সমুদ্রের পান্য তুলে তাকে সমস্ত কিছু কবাব তুলে ও তাকে কোনো পান্যের প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ তার স্বাচ্ছন্দ্য, নির্মিত, পরিপূর্ণ, সমস্ত ভেদমন্দি থাকে।

‘তাবান সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণসা বিজ্ঞানতঃ’ এইকথা যে মহা পুরুষ পবিত্র ও শুদ্ধ পুত্র হয়েছেন, তার জন্য বেদে কথিত মন্ত্র, মন্ত্র, উপ, ইত্যাদি ব্রাহ্মণের পূজার্য্য আছে, ও এই তার কোন প্রয়োজন থাকে না অর্থাৎ এই সমস্ত

পূজাকর্মগুলি তার কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের মতো হয়ে যায়। এইকথা দৃষ্টান্তই পরবর্তী সত্তরতম শ্লোকে দেওয়া হয়েছে যে, ওই জানী মহাপুরুষ সমুদ্রের মতো বিশাল হয়ে থাকেন। তাঁর নিকটে যত ভোগ্যসামগ্রীই আসুক না কেন, তাতে তিনি কোনোপ্রকার বিচলিত হন না।

তিনি পবিত্র ও শুদ্ধ জাতিমণ্ডল এবং বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ, সেই মহাপুরুষকে এখানে ‘ব্রাহ্মণসা বিজ্ঞানতঃ’ পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

‘তাবান’ এসব অর্থ হয়েছে এই যে, পবিত্র ও শুদ্ধ পুত্র জাতিমণ্ডল বিজ্ঞানবিশিষ্ট হন, তিনি নির্দ্বন্দ্ব হন অর্থাৎ তাঁর লাভা ক্ষয় ইত্যাদি থাকে না। তিনি নিত্যাচ্ছন্দ্য হিত হন। তিনি নিরোগাশ্রয় হয়ে যান অর্থাৎ কোনো বস্তুর পুষ্টি ঘটুক এবং প্রাপ্তিস্বরূপ বিধিত হউক থাক—এই ভাবও তার হয় না। তিনি সর্বদা পবিত্র ও পবিত্র হয়ে থাকেন।

পরিশিষ্ট-ভাব ব্রাহ্মণত্ব কে কেবল কোনো মন্তব্যই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত আর তাতে অনন্ত প্রকারের ভোগ আছে। কিন্তু যদি সেগুলি পরিচালনা করে তাতে আসক্তিজন্য ইচ্ছা যায়, তবেই তার মন্তব্য হয়। কামনাও এইকথা অনন্ত হয়। তাই তার যদি পরিচালনা করে নিষ্কাম ও ওয়া যায়, তবেই তার মন্তব্য হয়।

সংস্কৃত ভাষায় উক্ত শ্লোকের মূল্য যে সমস্ত (সংস্কৃত) শোনার জন্য উদ্ভূতকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, পদবর্তী হলে তা প্রাপ্ত করার জন্য কর্ম করিতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

কর্মণোবাধিকারন্তে মা ফলেনু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গোহঙ্ককর্মণি ॥ ৪৭ ॥

[কর্মণি, এষ (কর্তব্যকর্মটি), তে, অধিকারঃ (তোমার অধিকার), ফলেনু (কর্মফলে); কদাচন, মা (কখনও নেই), কর্মফলহেতুঃ (কর্মফলে হেতু), মা, কঃ (হে যো নঃ) অকর্মণি (কর্ম ভাগে), তে (তোমার), সঙ্গঃ (অসক্তি), মা (না); অঙ্ক (হয়।)]

কর্তব্যকর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনো অধিকার নেই; সুতরাং তুমি কর্মফলের হেতুও হোয়ো না এবং কর্মভাগেও যেন তোমার আসক্তি না হয়। ৪৭।

ব্যাখ্যা ‘কর্মণোবাধিকারন্তে’ যে কর্তব্যকর্ম তুমি প্রাপ্ত হয়েছ তাতেই তোমার অধিকার, এতে তুমি আশ্রিত। কারণ বৃহৎ মানুষের জীবনে কর্মের প্রাধান্য মানুষ কতিপয় মনো-কর্ম প্রাপ্ত হলে কর্মের জন্য হয়, পাশ্চ-পাশ্চ

ইত্যাদি অঙ্গম এবং বৃহৎ সত্ত্বাদি দ্বারের প্রাণী কোনো নতুন কর্ম করতে সক্ষম নয়। দেব-গণগ নতুন কর্ম করতে সক্ষম হলে ও তাঁরা পূর্বকৃত যজ্ঞ, দানাদি শুভকর্মের ফলভোগই করে থাকেন। তারা ভগবানের বিশাল অনুগ্রহী মানুষের

জনা কর্মসামগ্রী নিরুত্ত পাবেন, কিন্তু তাঁরা সুখভোগে লিপ্ত থাকায় নিজেবা কোনো নতুন কর্ম করতে পারেন না। নারকীয় জীবগণও ভোগযোগি হওয়ায় নিজেদের দুঃখের ফল ভোগ করে থাকে, নতুন কর্ম করতে সক্ষম হয় না। নতুন কর্ম করার অধিকার শুধুমাত্র মানুষেরই আছে। সেবাকপ নতুন কর্ম দ্বারা নিজেদের উদ্ধার করার জন্য ভগবান মানবকুলকে এই অস্ত্র মনুষ্যজ্ঞান প্রদান করেছেন কিন্তু এই কর্ম নিজেব জন্য হলে তাতে আবদ্ধ হতে হয়, আবার আসসা-প্রমাদ যা ভাসিয়ে ঘেঁষে কর্মবিমুখ থাকা হয় তবে জ্ঞান-বরণ চক্রে ব্যবহৃত আর্জিত হতে হয়। ভগবান সেইজন্যই বলেছেন যে, 'তোমার কেবলমাত্র সেবাকপ কর্তব্যকর্মই অধিকার আছে।'

'কর্মণি' পদটিতে একবচন ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে মানুষের কাছে দেশ, কাল, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে শাস্ত্রনির্ধৃত নানারূপ কর্ম হতে পারে, কিন্তু মানুষ একটি সময়ে একটিমাত্র কাজই তৎপরতাব সঞ্চে করতে সক্ষম হয়। যেমন কত্রি হওয়ায় অর্জুনের যুদ্ধ করা, দান করা ইত্যাদি কর্তব্যকর্মের বিধান আছে, কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্মই শুধু করতে পারেন, দানাদি কর্তব্যকর্ম করা সম্ভব হয় না।

মর্মকথা

মনুষ্যেতে দুটি বাপার ঘটে—পুরাতন কর্মের ফলভোগ এবং নতুন পুরুষার্থ। অন্যান্য জীবের কেবলমাত্র পুরাতন কর্মের ফলভোগ হয় অর্থাৎ কীট পতঙ্গ, পশুপক্ষী, দেবতা, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত জীবই ভোগযোগি। সেইজন্য তাদের প্রতি 'এটি করা'—'এটি করা না'—একপ বিধান নেই। পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি যা কিছু কর্ম করে, তা সমস্তই তাদের কর্মফলেরই ভোগ। কারণ তাবা যে কর্ম করে তা সবই প্রাকৃত অনুযায়ী আগে থেকেই ঠিক করা আছে। তাদের জীবনের অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতির যা কিছু ভোগ তাও ফলভোগ কপেই থাকে। কিন্তু মনুষ্যজ্ঞান প্রাপ্তি হয় নতুন পুরুষার্থের জন্য, যাতে সে নিজেবে উদ্ধার করতে পারে।

মানব-জীবনে দুটি বিভাগ থাকে—একটি হল তার নিজস্ব পুরাতন কর্মের ফলস্বরূপ অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া এবং অন্যটি হল তার দ্বারা নতুন কর্ম বা পুরুষার্থ করা। নতুন কর্ম অনুসারে তার ভবিষ্যৎ

হব হয়। সেইজন্যই শাস্ত্র, সামু-মহাপুরুষদের বিশেষ নিষেধ, সরকারি নিয়মকানুন ইত্যাদির শাসন শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ মানুষেরই থাকে পুরুষার্থের প্রাধান্য ও নতুন কর্ম করার স্বাধীনতা। কিন্তু বিগত কর্মের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিবর্তনে সে পরাধীন অর্থাৎ মানুষ কর্ম করতে স্বাধীন হলেও ফলপ্রাপ্তিতে সে পরাধীন। কিন্তু অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির সদুপযোগ করে মানুষ সেগুলিকে তার উদ্ধারের সাধন-সামগ্রী করে নিরুত্ত পারে। কারণ এই মানব জীবন তার উদ্ধারের নিমিত্তই সৃষ্টি হয়েছে সেইজন্য এই নতুন পুরুষার্থ ও উদ্ধারের জন্য এবং পুরোনো কর্মের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত পরিস্থিতিও উদ্ধারের জন্যই সৃষ্টি।

এতে বিশেষভাবে বোঝার বিষয়টি হল এই যে, মনুষ্য-জীবনে প্রাকৃত অনুযায়ী শুভ-অশুভ যে সমস্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সেগুলি মানুষ সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক বলে মনে করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সব পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হওয়া কোনো কর্মের ফল নয়, বরং তা মূর্ততার পরিচায়ক। কারণ পরিস্থিতির উদ্ভব বাইরে থেকেই হয় আর সুখী বা দুঃখী হয় স্বয়ং নিজে। সেই পরিস্থিতির সঙ্গে তাদাত্ম্য করেই সুখ বা দুঃখের ভোক্তা হয়। মানুষ যদি সেই পরিস্থিতির সঙ্গে তাদাত্ম্য না করে তার সদুপযোগ করে, তবে সেই পরিস্থিতিই তার উদ্ধারের সাধন সামগ্রী হয়ে ওঠে। সুখদায়ী পরিস্থিতির সদুপযোগ হল—অপরের সেবা করা এবং দুঃখদায়ী পরিস্থিতির সদুপযোগ হল—সুখভোগের ইচ্ছা পরিত্যাগ করা।

দুঃখদায়ক পরিস্থিতিতে মানুষের কখনো উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়, বরং চিন্তা করা উচিত যে আমি সুখভোগের আশায় প্রথমে পাপ করেছি এখন সেই পাপ দুঃখদায়ক পরিস্থিতি রূপে এসে শেষ হচ্ছে। এতে একটি লাভ হচ্ছে এই যে, ওই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে এবং আমার শুদ্ধিকরণ হচ্ছে। আর অন্য লাভ হল এই যে, আমি যদি আমার সুখভোগের আশায় পাপ করি তবে পরে আবার এইরূপ দুঃখদায়ক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। সুতরাং সুখভোগের আশায় আর কোনো কাজ করা উচিত নয়, বরং প্রাণীমাত্রেরই জিতের জন্য কাজ করা উচিত।

এই ভাবেই তুমি এই যে, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণীদের পুণ্যজন কর্ম বা নতুন কর্ম সবই তৈরীকরণ থাকে, কিন্তু মানুষের জন্য পুণ্যজন কর্মের ফল নতুন (পুরুষার্থ) কর্ম—এই দুইই হল উদ্ধারের উপায়।

‘আ ফলেষু কদাচন’—ফলে তোমার কিছুমাত্র অধিকার নেই অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তিতে তোমার কোনোকপ স্বাধীনতা নেই। কারণ ফলের বিধান আমার অধীন, সুতরাং ফলের ইচ্ছা না করে কর্তব্যকর্ম কর। যদি তুমি ফলের ইচ্ছা বেধে কর্ম কর তবে তুমি আবদ্ধ হবে—‘ফলে সন্তো নিবধাতে’ (গীতা ৫.১২)। কারণ ফলের ইচ্ছা অর্থাৎ ফলের ইচ্ছার উপরই কর্তৃত্ব নির্ভর করে অর্থাৎ ভোগবাসনা থেকে কর্তৃত্ব আসে। ফলের আশা সর্বতোভাবে দূর হলে কর্তৃত্ব দূরীভূত হয় এবং কর্তৃত্ব দূর হলে মানুষ কর্ম করেও আবদ্ধ হয় না। এর ভাবেই হল এই যে মানুষ কর্তৃত্ব তার দ্বারা তত আবদ্ধ হয়ে নেই যত আবদ্ধ সে ফলাকাঙ্ক্ষা বা ভোগের আকাঙ্ক্ষা (ভোক্তা) দ্বারা হয়ে আছে।^{১১}

কিভাবেই বা কিছু কর্ম সম্পাদিত তুমি তা সমস্তই প্রাকৃত পদার্থ এবং মানুষের সম্বন্ধেই হয়ে থাকে। পদার্থ এবং মানুষের সহযোগিতা ছাড়া কখনও কর্ম করতেই পারবে না সুতরাং এদের সহযোগিতা দ্বারা কৃতকর্মের ফল নিঃসৃত জন্য চাওয়া সঙ্গত নয়। সুতরাং কর্মের ফল চাওয়া মানুষের পক্ষে হিতকরক নয়।

‘ফলে হোমান অংকান নেতি’—এতে প্রমাণিত হয় যে ফলের সমস্ত সমস্ত উপায় করা বা না করায় মানুষ চর্চিল, সমর্থ। এতে সে বন্দন এবং অসমর্থ নয়।

‘ফলেষু’ পক্ষে মহান কাব্যের কথা হল এই যে, মানুষ একটি কর্ম করলেও তার অনেক ফল আশা করে, যেমন, ‘আমি এই কর্মটি করছি, ফলে এতে আমার পুণ্য হয়, সংসারের আদার নাম হয়, লোকের আমাকে ভালো মতে মনে করে, আমাকে সম্মান করে, যেন অনেক সম্মান প্রাপ্তি হয়’ ইত্যাদি।

নিষ্কাম হওয়ার উপায়—(১) কামনা উপায় হল অকাম বোধ হওয়া, কামনা বৃদ্ধি হলে অকাম বোধ হয়। কামনা বৃদ্ধি হলে দুঃখ হয়। আবার কামনা-পূর্তির সুখ পেলো নতুন কামনা জাগ্রত হয় এবং সন্ধ্যাবেলায় নতুন-নতুন কর্ম করার আগ্রহ বাড়তেই থাকে—এটি চিকিত্সা দ্বারা চিকিৎসা নিষ্কামভাবে আশ্রয় করতেই এসে যায়।

(২) কর্ম নিত্য নয়; কারণ তার আবৃত্তি ও শেষ আছে এবং শুই সব কর্মের ফলও নিত্য নয়। কারণ সে শুষ্ক ও সংযোগ এবং বিয়োগ হয়, কিং চক্রে নিত্য। অনিত্য কর্ম এবং কর্মফলে নিত্য ফলদের কোনোপ্রকার লাভ হয় না। এটি চিকিত্সা দ্বারা নিষ্কামতার আসে। নিষ্কাম হলে সামসারিক সমস্ত চেষ্টা যায় এবং পরমাত্মতত্ত্বে প্রাপ্তি ঘটে।

কর্ম নিষ্কাম হতে গেলে সাময়িক বিবেকের ভোগ থাকা দরকার এবং তার মধ্যে সেবার তার থাকা প্রয়োজন। কারণ এই দুটি চিকিৎসা দ্বারা তবুই কর্মযোগের আচরণ চিকিত্সা পারিলে হয়, নতুবা কর্ম ‘কর্মই’ হয় সেটি আর ‘যোগ’ হয় না। অর্থাৎ নিজ সুখ ও আদার ভোগ ক্ষমতা বিবেকের প্রাধান্য থাকা চাই এবং অন্যকে সুখ ও আদার দেওয়ার জন্য সেবা ভাবে প্রাধান্য থাকা উচিত।

‘আ কর্মফলেহুর্ভা’—‘তুমি কর্মফলের হেতুও হয়ে না’ অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি কর্ম সামগ্রীর প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা থাকা উচিত নয়; এগুলিতে মমতাবোধ হলে মানুষ কর্মফলের হেতু হয়। অবশ্যই পক্ষম অধারের একদল প্রত্যেকও ভগবান শরীর, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদিতে ‘কেনকেন’ পক্ষের দ্বারা বলাইছেন যে ‘বী’ ইত্যাদিতে বিন্দুমাত্র মমতা থাকা উচিত নয়।

শুভকর্মগুলিতে ফলের ইচ্ছা না থাকলেও ‘আমার দ্বারা কেউ উপকৃত হয়েছে, কারো মঙ্গল হয়েছে, কেউ সুখী হয়েছে’—একপ ভাবে হলেও তা কর্মফলের হেতু হয়ে যায়, কারণ একপ ভাবে হলে শুভকর্মের সঙ্গ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্ক ঘটে, এগুলি হল অসৎ-সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে অসৎকরণ, বাঁধকরণ এবং ক্রিয়াগুলির সঙ্গ

^{১১}অন্যভাবে ভোক্তা (ফলের ইচ্ছা বা আসক্তি) অধিক পরিমাণে থাকতেই মানুষ ভগবৎপ্রাপ্তি, উদ্ধার, প্রেমপ্রাপ্তি ইত্যাদিতে কর্মকেই লাগন বসান মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবৎপ্রাপ্তি ইত্যাদি কর্মের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং কর্মের ফলই হল উদ্ধার। কারণ অর্থাৎ ভোগের প্রাপ্তি ভোগ নির্ভর করে কর্মের উপর, কিছু নিত্যপ্রাপ্তি হলেই প্রাপ্তি উপর নির্ভর করে না।

আমাদের কোনো সমস্যা নেই। এগুলির সম্পর্ক কেবলমাত্র সমষ্টিগত জগৎসংসারের সঙ্গে। যেমন, অন্য এক ব্যক্তির দ্বারা অপর কোনো লোকের হিতকর্ম হচ্ছে তাকে আমরা নিজের সঙ্গে মনে করি না বা নিজের নিমিত্ত মনে করি না, তেমনি নিজের সঙ্গে কথিত যে শরীর তার দ্বারা যদি কারো হিত হয়, তবে তাকেও নিজেকে নিমিত্ত মনে করা উচিত নয়। নিজেকে যদি কখনোই কোনো ক্রিয়াতে নিমিত্ত বা হেতু বলে মনে না করা হয়, তাহলে তার কর্মফলের হেতু হতে হয় না।

‘মা তে সঙ্কোহকর্মণি’—‘কর্ম না কবাতও তোমার আসক্তি থাকা উচিত নয়।’ কারণ কর্ম না করার আসক্তি হলে আসসা, প্রমাদ আদি উপস্থিত হয়। কর্মফল আসক্তি থাকলে যেকোন অবস্থাতেই হয়, তেমনি কর্ম না করতে যে আসসা-প্রমাদ আদি আসে তাতেও মানুষ আবদ্ধ হয়, কারণ আসসা প্রমাদেও একটি ভোগ থাকে, অর্থাৎ তাও একপ্রকার সুখ আছে, যেটি তমোগুণের প্রসূতি। ‘নিজ্ঞানসংপ্রমাদোহং তত্ত্বামসমুদাহৃতম্’ (গীতা ১৮।৩৯) এবং এর ফল হল অসংগতি ‘জামো গচ্ছতি তামসাঃ’ (গীতা ১৪।১৮)। অর্থাৎ কোথাও অনুবাগ বা আসক্তি হলে তা সংসারে আবদ্ধই করে—‘কারণঃ গুণসঙ্কোহসা সদসদ্যোনিজ্ঞানসু’ (গীতা ১৩।২১)।

‘কর্মবর্তিত হলে আমার লৌকিক লাভ হবে, জগতে আমার খ্যাতি হবে’ ইত্যাদি কোনো সাংসারিক প্রয়োজনবোধ থাকা উচিত নয় এবং ‘সম্মতি হলে আধ্যাত্মিক তত্ত্বে আমার হিত হবে’ ইত্যাদি কোনোরূপ পারমার্থিক প্রয়োজনবোধও থাকা উচিত নয়, অর্থাৎ ‘কর্ম না করলে সাংসারিক এবং পরমার্থিক হিত হতে হবে’ এ দুটিই কর্মবর্তিত হওয়ায় আসক্তি করণ প্রকৃতত্ব কর্ম করা বা না করার অতীত।

এই শ্লোকে ভগবানের কথার এই অর্থ ধরা যায় যে, পরিবর্তনশীল বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ, ক্রিয়া, ঘটনা, পরিস্থিতি, অবস্থা, স্থল সূক্ষ্ম-কারণ-শরীর ইত্যাদির সঙ্গে মাগকের সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকা কঠিন।

এই শ্লোকটির চারটি পংক্তিতে চারটি কথা বলা হয়েছে (১) ‘কর্ম কবাতই তোমার অধিকার’, (২) ‘ফলে তোমার কোনো আধিকার নেই’, (৩) ‘তুমি কর্মফলের হেতুও হয়ো না’, এবং (৪) ‘কর্মবর্তিত হওয়াতেও যেন তোমার আসক্তি না হয়’। এর প্রথম এবং চতুর্থ পংক্তির অর্থ এক এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তির অর্থ এক। প্রথম পংক্তিতে কর্ম কবায় আধিকারের কথা বলা হয়েছে আর চতুর্থ পংক্তিতে কর্মবর্তিত হওয়ায় আসক্তি যেন না আসে তাই নিষেধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পংক্তিতে ফলের আশা করণে আবদ্ধ কথা হয়েছে এবং তৃতীয় পংক্তিতে ফলের হেতু হতে নিষেধ করা হয়েছে।

এর তাৎপর্ষ হল এই যে, অকর্মণাতাতে কঠি হল প্রমাদ, আসসা ইত্যাদি ‘তামসী বৃত্তি’র সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। কর্ম এবং কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে তোমার ‘রাজসিক বৃত্তি’র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হবে। প্রমাদ, আসসা, কর্ম, কর্মফল ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে যে নিবেকগত সুখের অনুভূতি হয়, প্রকাশ পাওয়া যায়, জ্ঞান আহবন করা যায় সেগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে ‘সাত্বিক বৃত্তি’র সঙ্গে সম্পর্ক যোগ হয়। এগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াই জন্ম মৃত্যুর কারণ। সুতরাং সাধক কর্ম, কর্মফল এবং এগুলি ত্যাগে যে সুখ—এগুলির কোনোটির সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন যেন না করে বা এগুলির হিত অনুবাগ বা আসক্তি না করে কর্ম করেও এগুলির সঙ্গে সম্পর্ক না বসাতেই বলা হয় কর্মযোগ।

পরিশিষ্ট-ভাব - কর্মের দুটি বিভাগ আছে, কর্ম বিভাগ এবং ফল বিভাগ। মানুষের অধিকার থাকে শুধু কর্ম বিভাগেই, ফল-বিভাগে নয়। কারণ নতুন প্রকৃষ্ণার্থ হওয়ায় কর্ম-বিভাগ (কর্ম কণ) মানুষের অধীন। আর পূর্বকৃত কর্মাদির ভোগ হওয়ায় ফল বিভাগ (ফল) প্রকৃষ্ণের (ভাগ্যের) অধীন। কর্মযোগের মূর্তিতে দেবত্ব বোঝা যায় যে মানুষ যে সাধন সামগ্রী (বস্তু, যোগ্যতা ও সামর্থ্য) লাভ করেছে, তা হল প্রাকৃত (ভাগ্য)জনিত এবং তার সদব্যবহার করা অর্থাৎ সেগুলি চালাতে মনে না করে অপব্যবহার করে মনে করে অপব্যবহার সেখানে নিয়োগ করাটি হল ‘প্রকৃষ্ণার্থ’।

কর্মযোগের প্রমাণ কথা হল - নিজের কঠোরতা দ্বারা অন্যের অধিকার বক্ষা করা এবং কর্মফল অর্থাৎ নিজ অধিকার পরিচালনা করা। অন্যের অধিকার বক্ষা করলে পুণাতন আসক্তি দূর হয় এবং নিজ অধিকার পরিচালনা করলে নতুন কোনো আসক্তি জন্মায় না। এইভাবে পুণাতন আসক্তি দূর হলে এবং নতুন আসক্তি না জন্মানোর কর্মযোগী নীতিবোধ

‘যোগহঃ কুরু কৰ্মাণি’ সিদ্ধি অর্সিক্তে সম হওয়ার পরে ওই সমভাবে নিরন্তর অটল থাকাই ‘যোগহঃ’ হওয়া। যেমন, কোনো কার্যের প্রারম্ভে গণেশপূজা করা হয়, তানপর সেই কাজ করার সময় পূজার ব্যাপ্যটি আর সব সময় সঙ্গে রাখা হয় না। এতে যেন কেউ না মনে কবে যে শুকতে একবার সিদ্ধি-অর্সিক্তে সম হয়ে গেলে আর সেটিকে সর্বসময় সঙ্গে রাখতে হয় না, রাখা-দেয় করা যেতে পারে। সেইজন্য ভগবান বলেছেন যে কর্তব্য করার সময় সর্বক্ষণই সমতায় স্থিত হয়ে কবতে হয়

‘সমত্বং যোগ উচ্যতে’—সমতাই যোগ অর্থাৎ সমতাই হচ্ছে পরমস্থির স্বরূপ। অন্তরে সেই সমতাকে সম্পূর্ণ বজায় রাখতে হবে। পরবর্ত্তী পঞ্চম অধ্যায়েই উল্লিখিতম্বলোকে ভগবান বলেছেন যে ‘যাদের মনে সামান্য দ্বিষ্ট হয়েছি তাঁরা তাঁদেরই হৃদয়ে চন্দ্রসংসার সব ভয় করেছেন। কারণ এক নিমেষ এবং সম; সুতরাং ত্রুষ্কট তাঁদের স্থিতি’

‘সমতাকে যোগ বলা হয়’—এটি যোগের পরিভাষা। পূর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়েই উল্লিখিতম্বলোকে ভগবান বলেছেন যে, ‘দুঃখের সংস্পর্শের যেখানে আত্মাত্মিক অভাব ভাবই নাম যোগ।’ এই দুটি পরিভাষাই বাস্তবে এক। যেমন, দাদ হলে চুলকালে সুখ হয় এবং ছালা করলে কষ্ট হয়, কিন্তু এই দুটিই অসুখের জন্য দুঃখস্বরূপ, সেসকল সাংসারিক সম্পর্কে যে সুখ বা দুঃখ হয়—সুটিই প্রকৃতপক্ষে দুঃখেরই স্বরূপ। এইভাবে জগৎসংসার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদকেই বলা হয় ‘দুঃখ-সংযোগ-বিযোগ।’ সুতরাং একে দুঃখ-সংযোগের বিযোগ অর্থাৎ সুখ-দুঃখের বঞ্চিত হওয়া বলা হোক বা সিদ্ধি-অর্সিক্তে অর্থাৎ সুখ-দুঃখের সম হওয়া বলা হোক; দুটি একই কথা।

এই শ্লোকটির তাৎপর্য হল এই যে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণশরীর দ্বারা হওয়া ক্রিয়ামাত্রটি জগতের সেকার জন্য করা উচিত, নিজের জন্য নয়। এরূপ করলেই সমতা আসবে।

বুদ্ধি এবং সমতা-সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা

বুদ্ধি দুই প্রকারের হয়—অব্যবসায়িক এবং ব্যবসায়িক। যার দ্বারা সাংসারিক সুখ, ভোগ, আনন্দ, মান, অতঃকাম ইত্যাদি প্রাপ্ত করা জ্ঞান হয়, সেই বুদ্ধিকে

‘অব্যবসায়িক বুদ্ধি’ বলা হয় (গীতা ২।৪৪) যার দ্বারা সমতা প্রাপ্ত করা, নিজের কল্যাণ কনাই উদ্দেশ্য হয়, তাকে ‘ব্যবসায়িক বুদ্ধি’ (গীতা ২।৪১) বলা হয়। অব্যবসায়িক বুদ্ধি অনন্ত হয় আর ব্যবসায়িক বুদ্ধি হয় মাত্র একটি যার অব্যবসায়িক বুদ্ধি হয়, সে স্বয়ং অব্যবসায়িক (অব্যবসিত) হয়—‘বুদ্ধয়োঃব্যবসায়িনাম্’ (২।৪১) তথা সে সংসারী হয়। যার ব্যবসায়িক বুদ্ধি হয়, সেই স্বয়ং ব্যবসায়ী (ব্যবসিত) হয়ে থাকে—‘ব্যবসিতো হি সঃ’ (২।৩০) এবং সে সাধক হয়ে থাকে

সমতাও দুই প্রকারের হয়—সাধনরূপ সমতা ও সাধ্যরূপ সমতা। সাধনরূপ সমতা হল অন্তঃকরণের এবং সাধ্যরূপ সমতা হল পরমাত্মস্বরূপের। সিদ্ধি-অর্সিক্ত, অনুকূলতা-প্রতিকূলতার সম থাকা অর্থাৎ অন্তরে বাগ-বেধ ইত্যাদি না হওয়াই হচ্ছে সাধনরূপ সমতা, যেটি বিশেষভাবে গী প্রায় বর্ণিত হয়েছে। এই সাধনরূপ সমতা দ্বারা যে স্বতঃসিদ্ধ সমতা প্রাপ্ত হয়, সেটিই হল সাধ্যরূপ সমতা, যার বর্ণনা এই অধ্যায়েই ত্রিগুণাত্মক ব্লোকে ‘তদা যোগমবাপ্সাসি’ পদের দ্বারা করা হয়েছে।

এখন এই চারটি বিভেদকে এইভাবে বুঝতে হবে যে একজন সংসারী অন্যজন সাধক, একটি সাধন, অপরটি সাধ্য। ভোগ্য বস্তু ভোগ করা এবং সংগ্রহ করা যাদের উদ্দেশ্য, ভোগ্য হল সংসারী, তাদের একমুখী ব্যবসায়িক বুদ্ধি হয় না, বরং কামনারূপ শাখা-প্রশাখামুক্ত বহুমুখবাসী বুদ্ধি হয়

‘যই হোক না কেন আমাকে সমতাপ্রাপ্ত করতেই হবে’—যাঁরা এরূপ দ্বিধা নিশ্চয় করেন তাঁদের বুদ্ধি ব্যবসায়িক হয়। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যখন একপ সাধক আসেন, তখন সিদ্ধি-অর্সিক্ত, লাভ ক্ষতি, অনুকূল-প্রতিকূল যে কোনো পরিস্থিতিরই উদ্ভব হোক না কেন, তাকে তিনি সম থাকেন, তাঁর বাগ বা দ্বৈধ হয় না। এই সাধনরূপ সমতার দ্বারা তিনি জগৎসংসার থেকে উদ্ধৃত্তরে আরোহণ করেন—‘ইষ্টং তৈর্জিতঃ সর্গো যেযাং সাম্যে স্থিতং মনঃ’ (গীতা ৫।১৯-এর পূর্বার্ধ) সাধনরূপ সমতা দ্বারা স্বতঃসিদ্ধভাবে সমরূপ পরমাত্মান প্রাপ্তিলাভ ঘটে—‘নির্দোষঃ হি সমঃ ব্রহ্ম তন্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতঃ’ (গীতা ৫।১৯ এর উত্তার্ধ)

পবিশিষ্ট ভাব পঃ এগুলি যোগসঙ্গনে চিত্তবৃত্তি নিবোধকপ সাধনকে 'যোগ' বলা হয়—'যোগচ্চিত্তবৃত্তি-
নিবোধঃ' (১।২)। এই যোগের পবিশিষ্টস্বরূপ দুইটি স্বরূপে স্থিতিশাস্ত্র হয়—'তদা দৃষ্টঃ স্বরূপেহবহুলায়' (১।৩)।
এইস্বরূপ পাঠপ্রাপ্ত যোগসঙ্গনে যোগ্যাবস্থা পবিশিষ্টস্বরূপে কহা বলা হয় যেহেতু, যোগ্যাবস্থা একই 'যোগ' বলা হয় যেহেতু, 'সমস্তঃ
যোগ উচ্যতে', 'তঃ বিদ্যাদ দুঃখসংযোগনিমোগঃ যোগসঞ্জিতম' (১।২৩)। তাৎপৰ্য্য হয় যে, যোগ্যাবস্থা চিত্তবৃত্তি
সংহতাবস্থার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে স্বতঃসিদ্ধভাবে সম্মত স্বরূপে স্বাভাবিক স্থিতি হলে তাকে 'যোগ' বলা হয় যেহেতু এই যোগ
অর্থাৎ সমস্ত যোগ স্থিতিশাস্ত্র করণে এবং কখনো এবং থেকে বিচ্ছেদ বা ব্যাঘাত হয় না, সেইজন্য একে 'নিঃসংযোগ'ও বলা
হয়। চিত্তবৃত্তি নিবোধ হলে ত্রো 'নির্বিকল্প অবস্থা' হয়, কিন্তু সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ স্থিতি হলে 'নির্বিকল্প বোধ'
সংজ্ঞান হয়। হয়। নির্বিকল্প বোধ কেহ'না অবস্থা নয়, এ হল সমস্ত অসংজ্ঞা অর্থাৎ এবং এল প্রকাশকে ও সমস্ত যোগ
সংজ্ঞার মূল অবস্থা দু'প্রকারের হয়—নির্বিকল্প এবং সংকল্প। কিন্তু বোধ শুধুমাত্র নির্বিকল্পই হয়ে থাকে। এইস্বরূপ
যোগ্যাবস্থা পাঠপ্রাপ্ত যোগসঙ্গনে যোগ্যাবস্থা পূর্ণ থাকে খানিক পবিশিষ্টস্বরূপে।

যাবা দ্বাঃ এমঃ শ্রীমুখ্যমন্ত্রিঃ ১৫, ১৬২ ইত্যাদি বৃদ্ধিসংখ্যায় উল্লিখিত আবেদন প্রাপ্তবশতঃ যোগদান অধিকার
কর্তৃক যে সমস্ত দ্বাঃ ও উদ্যোগ-প্রাপ্তি কবলিত চান তাঁরা সকলেই বীভা কমিটি প্রণীত অধিকার শুধু ভটি নাক, যে সমস্ত বৃদ্ধি
উদ্যোগ এবং সংগঠনকে প্রসঙ্গ না দিয়ে এই যোগদানই প্রকৃত সেন্স এমঃ প্রাপ্ত কবলিত চান সেই যোগ-প্রাপ্তি বৃদ্ধিসংখ্যায়
বিস্তারিত মতামত প্রদান করা হইবে। -প্রিজমসুরগি যোগদান শব্দপ্রয়োগের উদ্দেশ্যে (বীভা ৬/৪৪)

সম্প্রদায় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন প্রকল্পে কর্মরত সকল কর্মীকে সর্বোচ্চ মানের প্রশিক্ষণ ও সমর্থন প্রদান করা হবে।

দূরেণ হ্যবরং কৰ্ম বুদ্ধিমোগাঙ্গনাগুণ।

বুদ্ধৌ শরণমস্থিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

[বুদ্ধিযোগাৎ (বুদ্ধিযোগাৎ), কর্ম (কর্ম), দুর্যোগ, অবরো (নিত্যন্ত নিকট), যন্যায় (হে যন্যায়), বুদ্ধৌ (বুদ্ধি),
শাসন (শাসন), অধিক (অধিক), হি (জান), যজ্ঞোক্তয়ঃ (যজ্ঞোক্তয়ঃ), কণায়াঃ (কণায়াঃ)]

শুক্লিযোগ (সমভা) অপেক্ষা সকায কর্ম নিভারুই নিকৃষ্ট। অতএব হে ধনঞ্জয় ! তুমি সমনুক্ষিত আশ্রয় গ্রহণ
করো। কারণ ফলের আশায় ধারা কর্ম করে ভার্য অতি দীন ॥ ৪৯ ॥

সাধা—‘দুর্যো ধুবরঃ কৰ্ম বুদ্ধিযোগাৎ’—
দুর্যোধ্য অর্থাৎ সমস্তই অপেক্ষা সকাশ্যভাবে কৰ্ম কৰা
গড়ষ্ট। কাৰণ কৰ্মই উপাধি হয় এবং নাম হয় হুব
এই সব কৰ্মই ফলসহ সংযোগ এবং বিযোগ আছে।
কিন্তু যোগ (সমতা) হচ্ছে নিত্য ; তাব কখনো বিযোগ হয়
না। এতে কখনো বিকলিত হয় না। অতএব সমস্তই থেকে
সকল কৰ্ম অস্তিত্ব নিকট।

সকল কার্মের মধ্যে সমঝোদই শ্রেষ্ঠ। সমঝোদ এবং অক্ষকায় কখনো সমকক্ষ হতে পারে না, কতিবোলা সকল ক্রীড় কৰ্ম করে থাকে এবং সেই কৰ্মেরা ১০-১২ বছরকাল ভাবা ক্রীড়-মুদ্রা চক্রে আবর্তিত হয় এবং ১০-১২ বছরকাল। কালক সমঝোদ ব্যক্তিকে কৰ্ম উদ্ধার করে এবং সমঝোদ নেই। কৰ্ম সমঝোদই সঠিক কৌশল এবং অক্ষকায় কখনো সমকক্ষ হতে পারে না। এই দুটির মধ্যে দিন ও রাত্রির মতলা বিরাট পার্থক্য। কাঞ্চন বুদ্ধিযোগ পরমোদ্যপ্রাপ্তি করা এবং সকল কৰ্ম ক্রীড়-মুদ্রা চক্রে আবর্তিত করা।

‘বুদ্ধৌ শরণমর্থকম্’ ‘ত্বম্ বুদ্ধব (সমগ্র) আশ্রয় হওয়া। সুতরাং ভগবতঃ সাত্বিকভাবপ্রধান প্রাণকে ‘আশ্রয় কৰ সমগ্রাতঃ নিশ্চয়ঃ স্থিতঃ’ হওয়াই তার আশ্রয় কর্মসম্বন্ধবুদ্ধিঃ’ বলে কর্মফলের চেয়ে হতে নিশ্চয় প্রকাশ করে যেসময় সমগ্রায় স্থিত হলেই তুমিই স্বকায় কৰাছন নিজা জ্ঞান অর্থাৎ ত্বম্’

‘কৃপণাঃ শরণহেতবঃ’ কর্মফলের চেয়ে হওয়া থেকে বঞ্চিত হই নিত্যাঙ্ক সটির ভাষা পৃথক এই নিত্যা আত্মপুঞ্জীঃ কর্ম, কর্মফল, কর্মসামগ্রী এবং শরীর ইত্যাদি তত্ত্ব অনিত্য কর্মফলের আশ্রিত হয়ে যায়। এন সম্মান কৰণপূর্বক সন্তঃ সম্পর্ক স্থাপন কবাই কর্মফলের হেতু নিকৃষ্টতা আর কী হতে পারে।

পরিণিষ্ট চান যোগের থেকে কর্ম আত্মত্বই নিকৃষ্ট অর্থাৎ কল্যাণকর না, যেমন পর্বতের থেকে ধ্বংসের প্রতি নিকৃষ্ট অর্থাৎ পর্বতের সন্তঃ ধর্মিকণায় অর্থাৎ কোলাহলেই তুমিই নম, যেমন্টি বোম্বের তুলনায় কর্ম অতি নিকৃষ্ট অর্থাৎ যোগের সন্তঃ কর্মের কোনো তুলনাই চলে না। কর্ম যোগই বৈশিষ্ট্য ‘যোগঃ কর্মসু কৌশলম্’ (গীতা ২:৫৩), হাতি যোগ ব হাত কর্ম নিকৃষ্ট, অনর্থক এবং কামসুখম্ - ‘কর্মণা বধাতে চক্ষুঃ’।

কর্মযোগঃ ‘কর্ম’ কৰণসম্বন্ধ, কিন্তু ‘যোগ’ কর্মসম্বন্ধপক্ষে কর্মের ভাব। ‘যোগ’ হওয়া, সেবা এবং ত্যাগের ভাবই তা হয়। অর্থাৎ কর্মযোগ কর্ম নয়। কর্মযোগ কৰণসম্বন্ধ অর্থাৎ নিশ্চয়প্রধান নয়। বিন সেবা ও ত্যাগ প্রদান না থাকে, তাহলে কর্মই হয়, কর্মযোগ হয় না।

সমগ্রা পরমা ধ্রুত্ব প্রাপ্ত কন্যায় আর সকার কর্ম ত্বম্ বৃত্তা পুরু অর্থাৎ হতে পারে। হাতি সমগ্রের উচ্চতম সমগ্রকে আশ্রয় করে এবং সমগ্রাতঃ স্থিত হওয়া। সমগ্রায় অন্যান্য কল্যাণ সামক আর কল্যাণকর না, তখন তিনি কৃতকৃত্য, হস্তত্যাগী এবং প্রাপ্তপুত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু যে ব্যক্তি সকার হলে নিশ্চয় জানাই শুধু কর্ম করে, সে সর্বদা দিন ও রাত তথ্য থাকে।

গীতায় কর্মযোগের বর্ণনা। তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে— বুদ্ধি, যোগ এবং বুদ্ধিযোগ। কর্মযোগে ‘কর্ম’ই প্রধান থাকে না। হাতি ‘যোগ’ই প্রধান থাকে। কর্মযোগে বসমগা বুদ্ধি। একান্ত বুদ্ধিই প্রধান থাকায় এতে ‘বুদ্ধি’ বলা হয় এবং বিব্রজ্যপ্রসূত ত্যাগের প্রদান থাকায় এতে ‘যোগ’ বা ‘বুদ্ধিযোগ’ বলা হয়।

যানযোগে ‘যান’ই এবং কর্মযোগে ‘বুদ্ধি’ই প্রধান থাকে। যান নামক কন্যায় প্রাপ্তঃ স্থিতিভাব ও চক্ষুর ভাব দুইই জানকীর পর্যাট সন্ত থাকে, কেননা সামক যানকে কল্যাণসংসার থেকে সন্তায় পদম্ হাতে নিয়োজিত করতে চলে। যানকে কল্যাণসংসার থেকে সন্তায় ও যান সংসারের অর্থাৎ বহুত্ব হওয়া চিক্রিত হল এই যে, যতক্ষণ যান কোনো সন্তায় পদম্ বহুত্ব থাকে, ততক্ষণ যান সন্তায় পদম্ বহুত্ব হয় না। হাতি সমগ্রা পদম্ বহুত্বের সমগ্রি এবং বুদ্ধিভাব— এই দুইয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া ‘কর্ম’ বুদ্ধির প্রদান থাকলে কর্মযোগে নিশ্চয় প্রদান থাকে। বিব্রজ্য সংগ্র এবং অসংগৃহীত থাকে। কর্মযোগে অসংগৃহীত সন্তায় পদম্ যান কর্ম অন্তঃ সন্তায় পদম্ বহুত্ব, যার ফলে অতি সন্তায়ই তিনি অসংগৃহীত সম্পর্ক ভাগ করতে সক্ষম হন।

যনকনিবোধ কৰণ সব সময় সন্তায় হওয়া, তবে উচ্চতম সমগ্র একটি পদম্ বহুত্ব হওয়া। এ কথা সন্তায় হয়। কিন্তু সন্তায় বুদ্ধি বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়প্রধান বুদ্ধি নিশ্চয় থাকে।

সমগ্র আশ্রয় প্রাণকে, য বুদ্ধির আশ্রয় কল্যাণ বলা হয়। অর্থাৎ ‘যোগ’ হওয়া। বুদ্ধি বুদ্ধির কল্যাণ বলা হয়।

যোগ বহুত্ব কর্ম এবং যান— উচ্চতম অর্থিনি, কিন্তু হাতি অর্থিনি নয়। কল্যাণ হাতিতে ভগবানের সন্তঃ সম্পর্ক থাকে, হাতি ভগবান যান। উচ্চতম যানভাবন করে থাকেন— ‘সমগ্র বুদ্ধিযোগ’ ত্বম্। (গীতা ১০:১০)

বুদ্ধিসূক্তো জহাতিহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।

তস্মাদ্ যোগায় যুক্তাস্থ যোগঃ কৰ্মসু কৌশলম্ । ৫৬ ।

[বুদ্ধিসূক্তো (সমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি) ইহ (উভ্যোকে) , সুকৃতদুষ্কৃতে (পুণ্য এবং পাপ) , উভে, উভ্যে (উভ্যোকেই পরিভাগ করবে) , জহাতিহ (অন্তর্ভবে) , যোগায় (যোগে) , যুক্তাস্থ (যুক্তই হও, কারণ) , যোগঃ (যোগ) , কৰ্মসু (কর্মে) , কৌশলম্ (কুশলতা)।]

সমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ইহলোকে জীবিত অবস্থাতেই পাপ ও পুণ্য পরিভাগ করে সুতরাং তুমি এই যোগ লাভে সচেষ্ট হও, কারণ যোগ প্রাপ্ত করাই হল কর্মে কুশলতা ॥ ৫৬ ॥

বাণী। ‘বুদ্ধিসূক্তো জহাতিহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে’ সমতায়ুক্ত ব্যক্তি উভ্যোকেই পাপ-পুণ্য পরিভাগ করে অর্থাৎ তাঁকে আর পাপ-পুণ্য স্পর্শ করে না, সে এগুলি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। যেমন জগতে পাপ-পুণ্য হয়ে চলেছে কিন্তু সর্বব্যাপী যে পদার্থের ভাণ্ড কোনো পাপ বা পুণ্য হয় না, তেমনি যিনি সমতায় নিরন্তর স্থিত থাকেন, তাঁরও পাপ বা পুণ্য হয় না (গীতা ২:৩৮)।

সমতা এমন এক লিঙ্গা, যার দ্বারা মানুষ জগতে থেকেও জগৎসংসার থেকে নির্লিপ্ত থাকতে সক্ষম হয়। পশুপত্র যেমন জলে জন্মায় এবং জলেই থাকে, তবু তা জললিপ্ত হয় না। তেমনি সমতায়ুক্ত ব্যক্তি সংসারে থেকেও সংসার থেকে নির্লিপ্ত থাকে। পাপ বা পুণ্য তাকে আর স্পর্শ করে না অর্থাৎ সে পাপ পুণ্য থেকে অস্পৃহ হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে এই স্রবৎ (চেতনস্থল) তো পাপ-পুণ্য বঞ্চিত-ই। কিন্তু শরীরাদির সঙ্গে অসং পদার্থের সম্পর্ক স্থাপন হওয়ার জন্যই পাপ ও পুণ্যের স্পর্শ ঘটে। যদি সে স্রবৎ এই অসং পদার্থগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে তবে পাপ বা পুণ্য স্পর্শ করে না, বরং সে স্বচ্ছ আকাশের মতো নির্লিপ্ত থাকে।

‘তস্মাদ্ যোগায় যুক্তাস্থ’—‘অওএব তুমি যোগের জন্য সচেষ্ট হও অর্থাৎ সমতায় নিরন্তর স্থিত হও। বস্তুর সমতাটি হল ত্রৈলোক্য স্থাপন। তুমি সর্বদাই সমতায় থাক, কিন্তু রাগ-দোষাদির কারণে তুমি এই সমতা অনুভব করতে পার না। তুমি যদি সবসময় সমতায় স্থিত না থাক, তবে সুখ বা দুঃখের অনুভূতি তুমি কিভাবে বুঝতে পারবে? এই সুখ বা দুঃখকে তুমি আলাদাভাবে জান, কেননা এই দুটিই পৃথক। এই দুটিকে যখন

তুমি বুঝতে পারবে, তখন এগুলির আসা যা হওয়ার কালে তুমি সর্বদা সমতাপূর্ণ থাকতে পারবে। এই সমতাকে তুমি অনুভব করো।’

‘যোগঃ কৰ্মসু কৌশলম্’—কর্ম যোগই কৌশল অর্থাৎ কর্মের শিক্ষা বা অসিদ্ধিতে অথবা এই কর্মকল প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে সম্বন্ধ থাকেই হল কর্মের কৌশল ইংপতি ও বিনাশশীল কর্মে যোগ ছাড়া আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেই।

এই পদটিতে উগ্গয়ান যোগের পরিভাষা বলেননি, বরং যোগের মহিমা কী, তাই জানিয়েছেন। পদটির অর্থ যদি ধরা যায় এই যে, ‘কর্মে কুশলতাই হচ্ছে যোগ’—তবে তাতে আপত্তি কীসের? যদি একপ অর্থ করা হয়, তাহলে যে আত্মার কুশলতার সঙ্গে ও সাবধানতার সঙ্গে চাবি করে, তার এই চৌর্যপতি লক্ষ কর্মও যোগ হিসাবে ধরা হবে সুতরাং একপ অর্থ কথা ঠিক নয়। কেউ বসতে পারেন যে ‘আমরা বিদিত কর্মগুলি কুশলতাপূর্বক কবাকৈই যোগ বলে মনে করি।’ কিন্তু একপ মনে কবলে মানুষ কুশলতাপূর্বক বিভিন্ন কর্মের ফলে আবদ্ধ হবে, ফলে তার সমতায় স্থিতি থাকবে না। সুতরাং এইভাবে ‘কর্মে যোগই কৌশল’ একপ অর্থ কবাই উচিত। লক্ষ কর্ম করার সময়ও যের অস্ত্রংকরণে সমলোভ থাকে, লক্ষ বা কর্মকল তাকে আবদ্ধ করতে পারে না। সেইজন্য ইংপতি ও বিনাশশীল কর্মগুলি করার সময় সমলোভ থাকাই কুশলতা, বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

দ্বিতীয়ত যোগের দুটি শ্লোকে এবং এই শ্লোকের পূর্বার্ধেও যোগেরই (সমতার) প্রসঙ্গ রয়েছে। কুশলতায় প্রসঙ্গ নয়। সেইজন্য ‘কর্মে যোগই কৌশলতা’ এই অর্থ গ্রহণ কবাই প্রসঙ্গ অনুযায়ী ঠিক।

পরিশিষ্ট ভান এই শ্লোকে উদ্ধৃত ‘যোগঃ কৰ্মসু কৌশলম্’ পদটি অসোচনা করলে দুটি অর্থ পাওয়া যায়।

১) ‘কৰ্মসু কৌশলঃ যোগঃ’ অর্থাৎ কর্মে কৌশলই হল যোগ।

১. ‘কর্মসু যোগঃ কৌশলম্’ অর্থাৎ কর্ম যোগই হল কৌশল।

১.১ পদ্য দুটি ধরা হয় অর্থাৎ ‘কর্ম কৌশলই হল যোগ’ তাহলে যখন অর্থাৎ কৌশল, সতর্কতার সঙ্গে চর্চা করা হল তখন, প্রত্যেক কর্মের ক্ষেত্রে ‘যোগ’ নামে অভিহিত হবে। কিন্তু তা মনে করা উচিত নয় আর এখানে নিষিদ্ধ কর্ম ১.২.৫ আশ্রয়ণা ইমানি এখানে যদি শুভকর্মগুলিই কৌশলপূর্বক কবাক ‘যোগ’ বলে মনে করা হয় তাহলে মানুষ তার কৌশলে কবাক সমস্ত শুভকর্মই ফলে আবদ্ধ হয় পাড়ে— ‘ফলে মত্তো নিবধাতে’ (গীতা ১.১২)। সুতরাং তার স্থিতি স্থান আর সমতা থাকে না এবং তার দুঃখও দূর হয় না।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে ‘কর্মণা বধাতে জন্তুঃ’ অর্থাৎ কর্মদ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয়। সুতরাং যে কর্ম স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে আবদ্ধ করে, সেই কর্মই যে প্রকারে মুক্তি প্রদানকারী হয় ও ১.২.৫ সেটিই হল প্রকৃতপক্ষে কর্মের কৌশল (মুক্তি যোগের সমতাব) দ্বারা হয়, কর্ম কৌশলের দ্বারা নয় (যোগের, সমতার) অর্থাৎ এবং অস্ত্র নেই কিন্তু কর্ম যত মহানই হোক, তার আবদ্ধ এনা শেষ আছে আর তার ফলেও সংযোগ ও নিষ্কাশন হয়। যার আশ্রয় ও শেষ থাকে এবং যার সংযোগ ও বিযোগ হয়, তার দ্বারা মুক্তলাভ করে কীভাবে? বিনাশী শেষ মাধ্যমে কীভাবে অবিদ্যাক্ষিত পাওয়া সম্ভব? অবশেষে দুটিই হল সমতা— ‘নির্দোষঃ হি সনঃ ব্রহ্ম’ (গীতা ১.১২) সুতরাং মতদ্বয়যোগেই, কর্মের নয়

যার প্রথম অর্থটি দিক বলে মনে করা হয় তাহলে ‘কৌশল’ বোধেই সমতা, নিষ্কামভাবে ধরা হয় তবে যদি কর্ম কৌশলই যোগ হয় তাহলে ‘মুক্তি কৌশলটি’ (ক) এর উদ্ভব হল যেটি (সমতা) কৌশল। একদা অবস্থায় ‘কর্ম যোগই যে কৌশল’ এই সোচ্চা অর্থটি কেন ধরা হবে না? যখন ‘যোগঃ কর্মসু কৌশলম্’ পদটিতে ‘যোগ’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তখন ‘কৌশল’ অর্থ যোগ ধরার প্রয়োজন নেই।

প্রকরণ নিয়ে যদি আলোচনা করা যায় তবে দেখা যায় যে যোগ (সমতা) নিয়েই প্রকরণটি চলছে, কর্মের কৌশল নিয়ে নয়। উদাহরণ ‘সমস্তঃ যোগ উচ্যতে’ বলে যোগের পরিভাষাও জ্ঞানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এই প্রকরণ যোগই বিষয়, কর্ম কৌশল বিষয় নয়। যোগই কর্মের কৌশল, অর্থাৎ কর্ম করার সমা। সমস্ত যেন সমতা থাকে, বাগ শেষ না থাকে। এটিই হল কর্মের কৌশল তাই ‘যোগঃ কর্মসু কৌশলম্’ এই কথা যোগের পরিভাষা নয়, এ হল যোগের মতিমা।

এই (পদ্যাদয়) শ্রে কের পূর্বার্জ ওগবান বলেছেন যে সমস্তযুক্ত বাক্তি পুণা এবং পাপ উভয়ই বহিত হন মানুষ যদি পাপ ও পুণা উভয়ই বহিত হয় তাহলে কৌশলের সঙ্গে কোন কর্ম ফাবে? সুতরাং পুণা ও পাপ বহিত হওয়াই অর্থ এই নয় যে এই বাক্তি কোনো ক্রিয়া করে না, কেন না কোনো বাক্তিই ক্রিয়া না করে একমুহর্ত্তও থাকতে পারে না (গীতা ৫.১২)। তাই এখানে পাপ পুণা বহিত হওয়াই অর্থ হল তাই ফল থেকে মুক্ত হওয়া পূর্বে একমুহর্ত্তম ফোকেও উদাহরণ ‘ফলে মত্তো’ পদটিতে ফলভোগের কথাই বলেছেন।

গীতায় ‘কৃশাৎ’ শব্দটির প্রয়োগ অষ্টাদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোকও রয়েছে। সেখানে ‘অকৃশাৎ কর্মে’র প্রসঙ্গে ১.১২.৫ এর কথা এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মের কথা বলা হয়েছে এবং ‘কৃশাৎ কর্মে’র প্রসঙ্গে নিষ্কামভাবে করা শাস্ত্রবাহিত কর্মের কথা বলা হয়েছে। কৃশাৎ এবং অকৃশাৎ কর্মের আদি ও অন্ত হয়, কিন্তু যোগের আদি অন্ত হয় না বাগ ও শেষ অনন্তমূলক, কৃশাৎ অকৃশাৎ কর্ম নয়। তাই আর্সমুখপূর্বক করা কর্ম যত শ্রেষ্ঠই হোক না কেন, তা লক্ষ্যন্যায়কই হয়ে

১.১.২.৫ এই কর্মের দ্বারা যদি ব্রহ্মলোকপাশ্চিৎ হয়, তাহলেও সেখান থেকে ফিরে আসতে হয় (গীতা ৮.১৬)

১.১.২.৫ অকৃশাৎ কর্মে শেষ সহকারে করেন না এবং কৃশাৎকর্মের আচরণ আর্সমুখপূর্বক করেন না, তিনিই পাপে পাপে পাপে, বৃদ্ধিমান, সংশয়বহিত এবং স্ব-স্বকলে স্থিত থাকেন (গীতা ১৮.১০)

১.১.২.৫ আশ্রয়ণা প্রমাণিত হয় যে ‘যোগঃ কর্মসু কৌশলম্’ পদটির অর্থ হল ‘কর্ম যোগই কৌশল’ এটিই মতদ্বয়যোগের সমতা ও যোগে স্থিত হয়ে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন— ‘যোগঃ কৃশাৎ কর্মণি’ (১.৪৮) তাৎপার্য হল এই যে, কর্মের ক্ষেত্রে মতদ্বয় নেই যোগেই (সমতাবে) মতদ্বয় আছে সুতরাং কর্ম যোগই কৌশল

ਸਮੁੱਚਾ ਏਕਾਗਰ ਧਿਆਨੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸਨ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ੨੫ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ

कर्मजः बुद्धिगुणः हि राज्ञः त्र्यम्बा भनीमिहः ।

অন্নবন্ধনির্মুক্তাঃ   পদং   গচ্ছন্তানাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

[हि. कवच) , मुक्तिगुह्यः (मन्त्रगुह्यः) , अनीषिन् (अनिष्टहर्त्र) , कथञ्चय, कथञ्च (कथञ्चोऽयं कथञ्च) , इहम् (इहम् कथञ्च) ,
 ज्ञानवन्निर्गुह्यः (ज्ञानवन्निर्गुह्यः) , अनाद्यश्च (अनित्यश्च) , अथ, अथ (अथ अथ)]

সমভাষ্যুক্ত বুদ্ধিমান সাধকগণ কর্মজনিত ফল ত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিকার পদ
প্রাপ্ত হন ॥ ৫১ ॥

নাথ্যা 'কর্মজং মুক্তিগুণা হি ফলং ত্রাতা মনীষিনঃ'
 'যদি' সমাধিগুণে 'তিনিই' মস্তকে সুদ্ধমন অর্থাৎ 'জ্ঞান'
 'মুক্তিগুণ' অর্থাৎ 'ফল' প্রাপ্ত হইয়াছে যে, সে
 বস্তুক মুক্তকর্ম কর্মে ভ্রম করেন না এবং সুখকর্ম কর্ম
 আসক্ত হই না, তিনিই প্রকৃত মেধাবী (বুদ্ধিমান)।

কর্ম হো ফলের কারণে পরিণত হয় এবং সেই ফল কেউই পরিত্যাগ করতে পারে না। যেমন, কেউ যদি নিষ্কাম ভান নিয়ে কেহকে বিক্রি বোপণ করে, তবে তাতে কি শাসা উৎপন্ন হবে না ? বিক্রি বোপণ করলে গাছ নিশ্চয়ই উৎপন্ন হবে, তেমনি কেউ নিষ্কামভাবে নিয়ে কর্ম করলেও তার ফল অবশ্যই হবে। সুতরাং এই স্থানে কর্মজনিত ফল আশ্রয়ের অর্থ হল কর্মজনিত ফলের ইচ্ছা, কামনা, ভ্রমতা, বাসনা ইত্যাদি পরিত্যাগ করা। সকলেই এগুলি ত্যাগ করতে সক্ষম।

'সম্মবন্ধনির্মুক্তাঃ' — সমতায়ুক্ত মনীষী আত্মকণ্ঠ
 প্রায়বীণ বজ্রাণ হতে মুক্ত হয়ে যান; কারণ সমতায়ুক্ত হিত
 হলে তাঁদের আর আসক্তি-দ্বেষ, কামনা, বাসনা, হিংসা
 ইত্যাদি দোষগুলি বিদ্যমান থাকে না। সেইজন্য তাঁদের
 আর পুনর্জন্ম হওয়ার কোনো কারণ থাকে না। তাঁরা
 জন্ম-মৃত্যুশেষ বন্ধন থেকে চিরকালের মতো মুক্ত হয়ে
 যান।

‘পদং গচ্ছন্ত্যনামগম’—‘অগম’-এর অর্থ হল রোগ
রোগ হচ্ছে একপ্রকার বিকল যাঁর কোটনাপ্রকার
বিকল থাকে না, তাঁকে ‘অনামগ’ বা নির্বিকার
বলা হয়। সমভাষ্যুক্ত মনীষিগণ এই নির্বিকার পদ প্রাপ্ত
হন। এইরূপ নির্বিকার পদকে পঞ্চম অধ্যায়ের
পঞ্চম শ্লোক ‘অব্যয় পদ’ এবং ভাট্টানন্দ অধ্যায়ের

ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳା ଲେଖି 'ଶାନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖ' ନାମର ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରା ହେଉଅଛି

যদিও শীতায় মঙ্গলপদক অন্ময় (১৪।৬) কল্প
হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্ময় (নির্দোষ) ইচ্ছা নিঃ
স্বকপ বা পবিত্রত্ব। কারণ এটি শুভাভীষ্ট তত্ত্ব, যা প্রাপ্ত
হলে কাউকে আর কল্প-মুড়া চক্রে আবর্তিত হতে হয় না
পবিত্রত্ব প্রাপ্তিও হেতু ইচ্ছায় ভগবান মঙ্গলপদক
অন্ময় নামে আর্জিত কল্যাণ।

অন্যায় পদ প্রাপ্ত হওয়া কেমন ? প্রকৃতি হচ্ছে বিকারশীল তাই তার কার্যকর শরীর-জগৎসংসারও বিকারশীল। সুতরাং নির্বিকার হওয়াও যখন এই বিকারশীল শরীরের সঙ্গে জড়িত থাকে, তখন সে নিজেকেও বিকারশীল বলে মনে নেয়। কিন্তু যখন সে শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করে, তখন তার নিজ সহজ নির্বিকার স্বরূপের আনন্দ হয়। এই স্বাভাবিক নির্বিকারের অনুভব কবাকৈই এখানে অন্যায় পদপ্রাপ্ত হওয়া বলা হয়েছে।

এই প্লোকে 'বুদ্ধিদুষ্করঃ' এবং 'মনীষিণঃ' পদে
বহুবচন দেওয়ার তাৎপৰ্য এই যে, কারাই সমস্তান্তে
স্থিত হন, তাঁরা সকলেই অনাময় পদপ্রাপ্ত হন, মৃত্যু
হয়ে যান, কেউ আর ব্যক্তি থাকেন না। এইকণ,
অনাময়প্রাপ্তির একটি নিশ্চিত উপায় সমস্ত। এদ
দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে, উপপত্তি ও বিনাশনীয়
পদার্থের সঙ্গে যখন কোনো সম্পর্ক না থাকে, তখন
নিষিকারের অনুভব হয়। তার জন্য কোনো পরিশ্রম
করতে হয় না, কাৰণ এটি সৃষ্টি করতে হয় না, এটি স্বভাব
ও স্বাভাবিকই

পরিশিষ্ট-ভাষা-কর্ম (৭ গতি (সমগ্র)) কল কৌশল হ্রস্ব কাব্য 'হি' ৭ গতির দ্বারা এই ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত।
সর্বাঙ্গিক কর্মের ফল (সমগ্র) সর্বাঙ্গিক কর্মের ফল দুইপ এবং সর্বাঙ্গিক কর্মের ফল ৩৭ মুদ্রা (গীতা ১- ১ :)

সমতত্ত্বজ্ঞান এই। এমতপ্রকারেই মন পরিত্যাগ করান কর্মজ্ঞানই মনঃস্থানবিন্যাসের দুটি অর্থ হয়। মনঃস্থান পরিভাষা করা এই। কর্মের মনঃস্থান অর্থাৎ পুণ্ড্রকুল পরিস্ফুট ইন্দ্রিয়তত্ত্বজ্ঞান ও তাত্ত্বিক মনঃস্থান দুটোই না হওয়া

প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় ও বিন্যাসশীল সমস্ত জগৎসংসারই কর্মজ্ঞান মনঃস্থান বলাই। বিন্যাসশীল বস্তুমাত্রই কর্মজ্ঞান। তাই এই জগৎসংসারই কর্মজ্ঞান বলাই আস্তিত্ব নাই, কর্মজ্ঞান হওয়া কালে আস্তিত্বের কোন বস্তুই ইন্দ্রিয়তত্ত্বজ্ঞান না

‘অস্মিন্যে’ শব্দটির অর্থ হল ‘অস্মি’ (সমবুদ্ধিসম্পন্ন)। পূর্বজ্ঞানক অনুসঙ্গী সমগ্র প্রাপ্যক কর্ম কবাই হল বুদ্ধিমত্তা। ‘ম বুদ্ধিমাম্ মনুষ্যেষু’ (গীতা ৪.১৮)

‘পদং গচ্ছন্তানাময়াম্’ ‘গচ্ছন্তি’ পদটির তিনটি অর্থ হয় - ১. গমন ইত্যাদি, ২. গমন করা, ৩. প্রাপ্ত হওয়া। এখানে নির্যাসক পদপ্রাপ্তির অর্থ হল - জন্ম-মরণ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং নির্যাসক পদেই পুণ্ড্রকুলপুণ্ড্রিক জ্ঞান করা যাওয়া। কারণ গীতা নির্যাসক নিবৃত্তি হয় এবং নির্যাসক পুণ্ড্রিক প্রাপ্তি হয়।

এই ছোট্ট প্রমাণই হল যে কর্মজ্ঞান মনঃস্থান ও কল্যাণপ্রাপ্তির পূর্ণক সাধন। কর্মজ্ঞান মনঃস্থান সংসারের নিবৃত্তি এবং পরমাত্মতত্ত্বের প্রাপ্তি উভয়ই হয়ে থাকে।

***

যদা হে মোহকলিলং বুদ্ধির্বাতিতরিষাতি।

তদা গত্যসি নির্বেদং শ্রোতবাস্য শ্রুতসা চ ॥ ৫২ ॥

[যদা ৪২.০০, হে, বুদ্ধিঃ (মোহকলিলং), মোহকলিলং (মোহকলিলং), বাতিতরিষাতি (অতিক্রম করবে), তদা (তদা), শ্রুতসা, চ, শ্রুতসা, ৪.৫২.০১।, শ্রোতবাস্য (শ্রোতবাস্য বিখ্যাত থেকে), নির্বেদং, গত্যসি, নির্বেদং লাভ করবে]

যখন মোহকলিল বুদ্ধি মোহকলিল কর্দম অতিক্রম করবে, তখন তুমি শ্রুত ও শ্রোতবাস্য নিম্ন ভোগ থেকে বৈরাগ্য লাভ করবে ॥ ৫২ ॥

ব্যাখ্যা—‘যদা হে মোহকলিলং বুদ্ধির্বাতিতরিষাতি’ শব্দটির অর্থ হল এবং মনঃস্থান করা এবং শব্দীয় সম্পর্কিত মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বদার্থ ইত্যাদিতে মনঃস্থান করলেই ‘মোহ’ বলা হয়। কারণ এই শব্দাদিতে নিজস্ব কোন অহংবোধ বা মনঃস্থান নেই, এটি আমরা শুধু মনে কেবলি। মনঃস্থান মনঃস্থান, মনঃস্থান, মনঃস্থান ইত্যাদি প্রাপ্তিতে মনঃস্থান হওয়া এবং প্রতিকূল পদার্থ, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি প্রাপ্তিতে উদ্ভিষ্ট হওয়া, সংসার পরিমার্জনের মতো ‘মোহকলিল’, ‘মোহকলিল’, ‘মোহকলিল’ ইত্যাদি বিকার হওয়া। এ সমস্তই হল ‘কলিল’ অর্থাৎ পাক। এই মোহকলিল পাক হওয়া মনঃস্থান হয়, মানুষ তখন কিং কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তখন তার মনে কোনো বোধজ্ঞান থাকে না।

এই হল মনঃস্থান হওয়া শব্দাদি মনঃস্থান পদার্থের সঙ্গে অহং ও মনঃস্থান তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। কিন্তু বাস্তবে সে, যে যে বস্তুকে সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, সেইসব বস্তু তার সঙ্গে সর্বদা থাকে না এবং সেও

সেগুলির সঙ্গে চিরকাল থাকতে পারে না। কিন্তু মোহকলিল হলে তার সেদিকে দৃষ্টি যায় না এবং সে নানাপ্রকার নতুন নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করে জগৎসংসারে অধিকতর ভাবে আবদ্ধ হতে থাকে। কোনো পণ্ডিত নিজস্ব গল্পের পৌছানোর আগে যেমন একটি স্থানে আস্তানা নিয়ে খেলাশূলা বা ছানি-ডামাশায় সময় নষ্ট করে, মানুষও তেমনই এই জগৎয়ের বিন্যাসশীল পদার্থ সংগ্রহে এবং তার সুখভোগে তার ব্যক্তি, পরিবার ইত্যাদিতে মনঃস্থান নিয়ে, তার সুখ অহংবোধ মগ্ন হয়ে যায়। এই হচ্ছে তার বুদ্ধির মোহকলিল পাক পাক হওয়া।

শব্দীয়ের প্রতি অহংবোধ ও মনঃস্থান করে এবং পরিবার পরিজনদের প্রতি মনঃস্থান করে কীমনশাপনের জন্য আমরা এখানে আসিনি। এতেই আবদ্ধ হয়ে নিজেদের প্রকৃত জ্ঞান (কল্যাণ) থেকে কি আমরা বঞ্চিত থাকব? আমাদের এতে আবদ্ধ না হয়ে, নিজেদের কল্যাণ করতে হবে—এটি দৃঢ় নির্ভর করে নেওয়াই হল বুদ্ধির মোহকলিল পাক অতিক্রম করা। কারণ এইকণ্ঠে চিন্তা দৃঢ়ভাবে ধর

যাকালে আমাদের বুদ্ধি সংসারের সম্পর্কে নিম্নে
আঁটকে থাকবে না অর্থাৎ এতে ভুলে যাবে না।

মোহকপ পক্ষ থেকে উদ্ধার পাবার দুটি উপায় আছে —
এক হল বিবেক, অপরটি সেবা। বিবেক (যার বর্ণনা
২।১১-৩০-এ করা হয়েছে) যদি প্রখর হয়, তাহলে
সেটি অসংখ্য বিষয়গুলিতে অসীমতা এনে দেয়। মনের মধ্যে
যদি অপবকে সেবা করা, অন্যকে সুখী করার প্রবল ইচ্ছা
জাগে, তবে নিজের সুখ ও আরও পবিত্রাণ করার শক্তি
এসে যায়। অপবকে সুখী করার ইচ্ছা যত প্রখর হবে
নিজের জন্য সুখের ইচ্ছাও ততই তাপ হতে থাকবে।
যেমন পিতার শুককে, পুত্রের মাতা পিতাকে,
পরিচারকের মনিবকে সুখী করার ইচ্ছা জাগ্রত হলে তার
নিজের সুখ ও আনন্দের ইচ্ছা আপনিই অনায়াসে দূর হয়
তেমনি কর্মযোগ্য সংসারমাত্রেরই সেবা করার ইচ্ছা হয়
এবং এর ফলে তার নিজের সুখভোগের ইচ্ছা আপনিই
দূর হয়।

বিবেক-বিচার দ্বারা নিম্নের ভোগের ইচ্ছা যেটুকু
কিছু কমে যায় পড়ে। কারণ বিবেক যদি অত্যন্ত দৃঢ় না
হয়, সেটি ততক্ষণই কার্যকরী হয় বতর্জন কোনো
ভোগাবস্থ সম্মুখে না আসে। ভোগাবস্থ এসে পড়লেই
সাধক প্রায়শ ভ্রান্তে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যার মধ্যে
সেবারাশ থাকে, তার কাছে অত্যন্ত সুখপ্রদ ভোগও যদি
আসে তবে সে সেটি অপবের সেবার ব্যয় করে। সুতরাং
তার নিজের সুখ ও আনন্দের ইচ্ছা অনায়াসে দূর হয়।
সেইজন্য উগবান সাংখ্যযোগের দোকে কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ
(৫।২), মজ্ঞ (৫।৩) এবং শিখ্র সিদ্ধিপ্রদ (৫।৬) বলে
জানিয়েছেন।

‘তদা শ্রুতসি নির্বেশঃ শ্রোতবাসা শ্রুতস্য চ’—মানুষ
যে প্রকার ভোগের কথা শুনেছে, ভোগ করেছে এবং
ভালোভাবে অনুভব করেছে, সেই সমস্ত ভোগ এখানে

‘শ্রুতস্য’ পদটির চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত। স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক
ইত্যাদি বতর্জন ভোগের কথা শুনা যায়, সে সমস্ত
এখানে ‘শ্রোতবাসা’^(১) পদটির অন্তর্গত রয়েছে। ‘ভোগ্য
বুদ্ধি যখন মোহকপ পক্ষ অতিক্রম করবে, তখন এই
‘শ্রুত’—ইহলৌকিক এবং ‘শ্রোতবাসা’—অলৌকিক
ভোগ ও বিষয়গুলিতে ভোগ্য বৈরাগ্য দেখা দেবে।
অর্থাৎ বুদ্ধি যখন এই মোহকপকে পার হতে পারে তখন
বুদ্ধিতে প্রবলভাবে বিবেক জাগ্রিত হয়। সংসার সর্বজন
পরিবর্তিত হচ্ছে আর আমি সেই একই হয়েছি : সুখী!
আমি এই পরিবর্তনশীল জগৎ থেকে কি করে শক্তি পেতে
পাবি? — আমার অভাব এর দ্বারা কি করে দূর হতে
পারে? একপ প্রবল আলোড়ন হলে তবে এইসব ‘শ্রুত’
ও ‘শ্রোতবাসা’ বিষয়গুলিতে দ্ব্যস্তাধিকভাবে বৈরাগ্য দেখা
দেয়।

এখানে উগবানের ‘শ্রুত’ স্থানে ভুক্ত এবং ‘শ্রোতবাসা’
স্থানে ভোক্তবা বলাটি ঠিক ছিল কিন্তু একপ না বলার অর্থ
হল যে জগতে যা কিছু পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ বিষয়ের
আকর্ষণ হয় তা শ্রবণ করেই হয় সুতরাং আকর্ষণের মুখা
ব্যাপারই হল শ্রবণ করা। জগৎসংসার তথা বিষয় হতে
বক্ষণ পানার জন্য যেখানে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের বর্ণনা
করা হয়েছে, সেখানেও শ্রবণ করাকেই মুখ্য বলে
জানানো হয়েছে অর্থাৎ সংসারই ভোক্ত বা পবমাস্থাটি
হোক, সর্বকিছুই একমিষ্ট ইণ্ডিয়ায় শ্রবণই প্রধান।

এখানে ‘শ্রুত’ এবং ‘তদা’ বলার অর্থ এই যে এই
‘শ্রুত’ ও ‘শ্রোতবাসা’ বিষয়গুলি থেকে কত বহবে, কত
মানে বা কত দিনে বৈরাগ্য লাভ হবে—তার কোনো নিয়ম
নেই, বরং যে মুহূর্তে বুদ্ধি মোহকপ পক্ষ অতিক্রম হবে,
সেই মুহূর্তেই ‘শ্রুত’ এবং ‘শ্রোতবাসা’ বিষয় হতে
ভোগে বৈরাগ্য উপদ্রব হবে। এতে নিম্নের উদ্যাব কোনো
কারণ নেই।

***

শ্রুতিনিপ্রতিপাদ্য তে যদা হ্রাসাতি নিশ্চলা।

সমাধাবচনা বুদ্ধিব্রতা গোপমবাস্যসি । ৫৩ ।

[শ্রুতিনিপ্রতিপাদ্য (মানসকণ্ঠে শাস্ত্রীয় যত্নেতৎ সিদ্ধিপ্রদ), তে, বুদ্ধিঃ (ভোগ্য বুদ্ধি), যদা, নিশ্চলা, হ্রাসাতি (কমান
দ্রষ্টব্য প্রদ), সমাধাবচনা (পবমাস্থায়া, অচলা, অচল্য) ব্রতা (সেই সময়, গোপম (গোপ্য), হ্রাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে।)]

এখানে ‘শ্রুতস্য’ এবং ‘শ্রোতবাসা’ পদ দুটি এক কণ্ঠে বাক্য এই অর্থ প্রকাশ করা হইল।

নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় মতভেদে বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন নিশ্চল হয়ে থাকে এবং পরমাত্মায় অচলা হবে, সেই সময় তুমি যোগপ্রাপ্ত হবে ॥ ৫৩ ॥

বাংলা। [লৌকিক মোহকপ পক্ষ অতিক্রম করলেও পরমাশ্রয় শাস্ত্রীয় মতভেদে দ্বারা যে মোহ উপস্থাপন হয়, সেগুলিকে অতিক্রম করবার জন্য ভগবান এই শ্লোক প্রেরণা দিয়েছেন]

‘প্রতিবিপ্রতিপন্নো হে ..... যোগমব্যাস্যসি’ অর্জুনের মনে এই প্রতিপ্রতিপত্তি (প্রবণের দ্বারা বিক্ষিপ্ত জ্ঞান) এসোছল যে নিজ ভগবানদের, আত্মীয়দের কৃত্য করা উচিত নয় আবার নিজের ক্রিয়াকর্ম (গুরু) ভাণ্ড করা উচিত নয়। একদিকে আত্মীয়দের রক্ষা করা, অন্য দিকে ক্রিয়াকর্ম পালন করা এবং অন্য যাদি আত্মীয়দের রক্ষা করতে হয় তবে বুক করা যায় না এবং যুদ্ধ করলে আত্মীয়দের রক্ষা করা যায় না এই দুই বিষয় নিয়ে অর্জুনের প্রতিপ্রতিপত্তি হওয়াতে, তাকে তাঁর বুদ্ধি বিচলিত হয়েছে। তাঁর ভগবান শাস্ত্রীয় মতভেদে বুদ্ধিকে স্থির এবং পরমাত্মপ্রাপ্তির সাপক্ষে বুদ্ধিকে অচল রাখার প্রেরণা দিয়েছেন।

সাধকদের মনে এক্ষণে প্রথমে এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সাংসারিক ব্যবসায় দিক রাখা উচিত, না পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য ত্যাগ করা উচিত? প্রথম একপ নিশ্চয় হয় যে, ‘আমার শুণু ভগবৎসংসারের সেবা করা উচিত, ভগবৎসংসার থেকে আমার নেবার কিছুই নেই’ একপ মারণ বদ্ধান্ত হবার পর তাঁদের ভেতরে আত্মকল্পা কমতে থাকে এবং বৈরাগ্য জন্মে। একপ তুলসী সংসারের মনে ভগবানের দিকে আগ্রহ হন তখন তাঁদের নিকট

‘..... ও সমস্ত বৈয়াক্য নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় মতভেদ উপস্থিত’ হলে ‘আমার কোন সাধকে স্থির করা উচিত’ ‘আমার সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে উচিত’ ‘আমি বৈরাগ্য করিনি হয়ে পড়ে কিন্তু সাধকদের যখন ‘..... ও সমস্ত বৈয়াক্য নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় মতভেদ উপস্থিত’ হলে ‘আমার কোন সাধকে স্থির করা উচিত’ ‘আমার সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে উচিত’ ‘আমি বৈরাগ্য করিনি হয়ে পড়ে কিন্তু সাধকদের যখন

‘..... ও সমস্ত বৈয়াক্য নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় মতভেদ উপস্থিত’ হলে ‘আমার কোন সাধকে স্থির করা উচিত’ ‘আমার সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে উচিত’ ‘আমি বৈরাগ্য করিনি হয়ে পড়ে কিন্তু সাধকদের যখন ‘..... ও সমস্ত বৈয়াক্য নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় মতভেদ উপস্থিত’ হলে ‘আমার কোন সাধকে স্থির করা উচিত’ ‘আমার সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে উচিত’ ‘আমি বৈরাগ্য করিনি হয়ে পড়ে কিন্তু সাধকদের যখন

‘..... ও সমস্ত বৈয়াক্য নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় মতভেদ উপস্থিত’ হলে ‘আমার কোন সাধকে স্থির করা উচিত’ ‘আমার সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে উচিত’ ‘আমি বৈরাগ্য করিনি হয়ে পড়ে কিন্তু সাধকদের যখন ‘..... ও সমস্ত বৈয়াক্য নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় মতভেদ উপস্থিত’ হলে ‘আমার কোন সাধকে স্থির করা উচিত’ ‘আমার সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে উচিত’ ‘আমি বৈরাগ্য করিনি হয়ে পড়ে কিন্তু সাধকদের যখন

শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে পৌছাতে অথবা নিজ কল্যাণের নিশ্চয়তায় যাওয়া প্রতিপক্ষে, ততই বিলম্ব ঘটে। কিন্তু এই দুটিতে যখন বুদ্ধি নিশ্চল এবং অচল হয়ে যায়, তখনই পরমাত্মার সঙ্গে নিজ যোগের অনুভব হয়।

ভগবৎসংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য বুদ্ধি ‘নিশ্চল’ হওয়া প্রয়োজন। যেটি যষ্ঠ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে ‘দুঃখসংযোগবিরোধম্’ পদে বলা হয়েছে, আর পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য বুদ্ধি ‘অচল’ হওয়া প্রয়োজন, যেটি দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটচাশতম শ্লোকে ‘সমহং যোগ উচ্যতে’ পদে বলা হয়েছে।

এখানে ‘তদা যোগমব্যাস্যসি’ পদে যে যোগপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে সেটি যোগ এমন নয় যে পূর্বে পরমাত্মার সঙ্গে বিচ্ছেদ ছিল, সেটি বিচ্ছেদ দূর হওয়াতে যোগ হল, বরং এমনশব্দ অর্থে পান্যশব্দের সঙ্গে যেমন নেওয়া

এজন অধ্যাপক বা পুস্তক লিখকজনকে যে বাস্তবিক জিহ্বা
অবলম্বন করে (সিদ্ধান্ত), সেটাই জিহ্বা সঙ্কটন
ইতিহাসকে যখন এজন এটি বাস্তবিক জিহ্বা এই বিবেচনা যে
এক খোলা কল, যা নিশ্চয়ই হয় না, ইতিহাস সম্বন্ধে নয়। তাহলে
সংস্কার, নিষেধ, যোগ একজনকে শব্দই প্রযুক্ত হয় না।
সুতরাং এ অসম্বাদ্য সমস্ত যেনে নেওয়া সম্পর্ক ভাগ
করাটুকই এখানে 'যোগ' নামে নেওয়া হয়েছে। বাস্তবিক এই

যেহেতু ভাষা-কলায় কবি-বাক্য এই ৩ ভাবে বিভাজিত
কৰ্ম্মে : ১. মনস, ২. দ্বন্দ্ব কৰ্ম্ম হ'ল 'কৰ্ম্মযোগ',
৩. কৰ্ম্ম-নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা কৰ্ম্ম হ'ল 'জ্ঞানযোগ', ৪. ৫. ৬. ৭. ৮. ৯. ১০.
১১. ১২. ১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০.
২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. ২৭. ২৮. ২৯. ৩০.
৩১. ৩২. ৩৩. ৩৪. ৩৫. ৩৬. ৩৭. ৩৮. ৩৯. ৪০.
৪১. ৪২. ৪৩. ৪৪. ৪৫. ৪৬. ৪৭. ৪৮. ৪৯. ৫০.
৫১. ৫২. ৫৩. ৫৪. ৫৫. ৫৬. ৫৭. ৫৮. ৫৯. ৬০.
৬১. ৬২. ৬৩. ৬৪. ৬৫. ৬৬. ৬৭. ৬৮. ৬৯. ৭০.
৭১. ৭২. ৭৩. ৭৪. ৭৫. ৭৬. ৭৭. ৭৮. ৭৯. ৮০.
৮১. ৮২. ৮৩. ৮৪. ৮৫. ৮৬. ৮৭. ৮৮. ৮৯. ৯০.
৯১. ৯২. ৯৩. ৯৪. ৯৫. ৯৬. ৯৭. ৯৮. ৯৯. ১০০.

[illegible][illegible]

১৯৬৬ সালে ১০.১১.৬৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন।
 ১৯৮৬ সালে ১০.১১.৮৬ তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন।

ਅੰਤਰਿਨ ਕੁੰਗਰ

द्विप्रज्ञप्ति का भाषा समानिद्विप्ति केशव ।

ହିତବୀଃ କିଃ ପ୍ରଭାବେତ କିମାସୀତ ବ୍ରହ୍ମେତ କିମ୍ ॥ ୫୫ ॥

[কেন্দ্র, তে, কল, , সমাধিস্থ, (অবস্থায় স্থিত) ; দ্বিতপ্রত্যক্ষ, (উৎপন্ন,) , কা, ভাষা (লক্ষণ,) , দ্বিতীয়, (দ্বিতীয়,) , কিম্ব, প্রত্যক্ষ, (কিছু,) , কিম্ব, অসীম, (অসীম,) , কিম্ব, (অসীম,) , প্রক্ষেপ (বিস্তার,)]

অর্জুন বললেন হে কেশব ! যিনি পরমাত্মায় স্থিত এবং স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁর লক্ষণ কী ? সেই স্থিতধী ব্যক্তি কিক্রমে কথা বলেন, কিক্রমে আবহমান করেন এবং কেমনভাবে বিচরণ করেন ? ॥ ৫৪ ॥

ব্যাখ্যা: [অর্জুন এখানে চিত্তপ্রভাৱৰ বিষয়ে যে প্রশ্ন
কৰিছে, এই প্রশ্নটি কৰাৰ আগ অৰ্জুনৰ মন কৰ্ম ও
নৃত্য ১৪ + ১০) দিয়া অন্য একটি প্রশ্ন জোড়ছিল
কিন্তু ১৪ নং বাহাৰ ও ১০তম অধ্যায়ৰ প্ৰাৰম্ভৰ পৰা

‘সমন তোমার দ্বারক মোহকথা শুক এবং প্রতিবিপ্রতিপত্তি
অভিভূত করলে তুমিই তুমি মোহপ্রাপ্ত হলে’ -একধা
অর্থবোধ করে প্রথম ভাষ্যে শুক যে, যখন তিনি মোহ
প্রাপ্ত হবেন, ‘সুতরাং তুমি, তুমি তাঁর নিজের ভাষ্য

কমল হইবে ? সেইজন্য অর্জুন এই ব্যক্তিব্যক্ত সংশয় সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা করেন, পথে কর্ম বা কৃতির জন্য অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে যে অন্য সংশয় ছিল, সেটি দ্বিত্যস্তরের সাক্ষ্যের বর্ণনায় পড়ে (৩.১২ এ) জিজ্ঞাসা করে নিয়েছেন। অর্জুন যদি এই চূড়ান্তম শ্রোকেই সিদ্ধান্তগুলি জানাত হত হত তখন তখন দ্বিত্যস্তর বিষয়ক প্রশ্নটি করার অবকাশ পেতে অত্যন্ত দেরি হত।

‘সমাবিষ্টস্য’^১ যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে লাভ করেছেন, তার উদ্দেশ্যে এই জ্ঞানে ‘সমাবিষ্টস্য’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

‘দ্বিত্যস্তরস্য’^২ এই পদটি সিদ্ধ ও সাধক উভয়বই বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে। সাধক হতে তিনি কর্মের বিনোদিত হন না, একমাত্র সাধকই দ্বিত্যস্তর (দ্বিত্যস্তর কৃতিসম্পন্ন) হন। আবার পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব হওয়ায় তিনি ‘দ্বিত্যস্তর’ হয়েছেন, একমাত্র সিদ্ধকেই দ্বিত্যস্তর বলা হয়। সুতরাং দ্বিত্যস্তর শব্দটির দ্বারা সাধক এবং সিদ্ধ উভয়কেই বোঝায়। প্রথম একচাতুর্শ্রীতম শ্লোক থেকে পরমাত্মপ্রকাশের শ্লোক পর্যন্ত এবং সাতচাতুর্শ্রীতম শ্লোক থেকে ত্রিষ্টয়তম শ্লোক পর্যন্ত সাধকদের বর্ণনা আছে। সেইজন্য আগের শ্লোকগুলিতে সিদ্ধপুরুষের সাক্ষ্যের বর্ণনায় সাধকের লক্ষণও বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে একটি সংশয় দেখা দেয় যে, অর্জুন ‘সমাবিষ্টস্য’ পদটির দ্বারা দ্বিত্যস্তরের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু ভগবান দ্বিত্যস্তরের সাক্ষ্য বস্তুত দিয়ে সাধকের কথা কেন জানালেন ? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, জ্ঞানযোগী সাধকের প্রায়শই সাধন অবস্থাতে কর্ম

উপবর্তিত হয়ে যায়। সিদ্ধ অবস্থাতে তিনি কর্ম থেকে বিশেষভাবে দূরে হন। উক্ত্যোগী সাধকেরও সাধন অবস্থায় চর-ধ্যান সংসদ্র স্থাপনায় ইত্যাদি ভগবৎ সাক্ষ্যকথা কত কবার বর্ণিত দেখা যায় এবং এর বহুসংখ্যক হয়। সিদ্ধ অবস্থায় হওয়ায় সঙ্গঠীয় কাজই বিশেষভাবে হয়। পার্থক্য উভয়ই প্রায়োগী ও উক্ত্যোগী দুইপ্রকার যোগীর সাধন এবং সিদ্ধ অবস্থায় পার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু কর্মের দ্বারা নতুন এবং সিদ্ধ অবস্থায় কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। এই অবস্থাতেই তার কর্মপ্রবাহ একইভাবে চলতে থাকে। অর্থাৎ সামান্যদ্রব্য তার কর্মপ্রবাহে ছিল এবং সে দ্রব্যের উদ্দেশ্যেই কর্মটি প্রধান কারণ। তখন ভগবান সাধকের সাক্ষ্যের ৩ ধরনের সিদ্ধ হয়ে থাকেন, তখন সাধকপ্রবাহ জ্ঞানসংগঠন এবং যৌক্তিক সিদ্ধ হয়েছেন, জ্ঞানের সাক্ষ্যের সাক্ষ্যও।

‘কা ভাষা’^৩ সমাপ্তও অত্যন্ত কার্যকরকে কেন্দ্র করে দ্বারা সঙ্গীত করা যায় অর্থাৎ ভগবৎ সাক্ষ্য কীকপ হয় ? (এর উত্তর ভগবান পরবর্তী শ্লোকে দিয়েছেন।)

‘দ্বিতীয়া কিং প্রভাষেত’^৪ সমাপ্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিব্যক্ত লেখন করে কথা বলেন। (এস উত্তর ভগবান সাতায় শ্লোক ভগবান জানিয়েছেন।)

‘কিমাসীত’^৫ তিনি কাভার অবস্থান করেন অর্থাৎ সংসদ্র থেকে কাভার উপনাম (উপবর্তিত পাপ, হন)। (ভগবান এর উত্তর দিয়েছেন আগের শ্লোক থেকে ত্রিষ্টয়তম শ্লোক।)

‘ব্রজেত কিম্’^৬ তিনি কাভার বিচলন করেন অর্থাৎ তাঁর কাভার করেন। ভগবান এই প্রসঙ্গে উত্তর দিয়েছেন উক্ত শ্লোক একেও বস্তুত শ্লোকে।

*** ১ ***

সমস্ত ভগবৎ সাক্ষ্যের পরবর্তী শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।

আত্মন্যোবাস্তনা তুষ্টিঃ দ্বিত্যস্তরদোচাতে। ৫৫।

[পার্থ (৩ পঞ্চাশতম) : যদা (যখন), সর্বান্, মনোগতান্ (সমস্ত মনোগত), কামান্ (কামনাগুলি), প্রজহাতি (সমস্ত হতে পারিত্যাগ করে), আত্মনা, আত্মনি (আপনাত্ম আত্মনা), এক (ই), তুষ্টিঃ (সম্পূর্ণ থাকেন) : তদা (তখন), দ্বিত্যস্তর (দ্বিত্যস্তর, উচ্চাতে বলা হয়।)]

^১ ‘সমাবিষ্ট’ পদটি এইখানে পরমাত্মার ব্যাপ্তি। এটিকেই আগের চূড়ান্তম শ্লোকে ‘সমাবিষ্টস্য’ বর্ণিত হওয়ায় ‘সমাবিষ্টস্য’ পদ দ্বারা বোঝান।

^২ ‘কমা ভাষা’ (বাণী) কথাত ইতি ভাষা।

শ্রীভগবান বললেন—হে পুণ্যানন্দন ! যখন সাধক তাঁর সমস্ত মনোগত কামনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে আপনাতাই আপনি সমুদ্রে থাকেন, তখন তাঁকে ছিতপ্রজ্ঞ বলা হয় ॥ ৫৫ ॥

ব্যাখ্যা [গীতা'র একটি শি'ও আছে এই যে, যে সাধক যেকোন সামান্য (কর্মযোগ, মনঃকযোগ ইত্যাদি) দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই সাধকটি তাঁর পুণ্যতা লাভের কারক বলে বর্ণনা করা হয় যেমন, ভোগযোগের সাধক ভগবানকে ছাড়া আর কিছু নেই। একটা অনন্যযোগ দ্বারা তাঁরা উপাসনা করেন (১২-৬) সুতরাং সিদ্ধ-অবস্থা তাঁরা সমস্ত পারিতোষিকের প্রতি দ্রোহাবলম্বিত হন (১২-১৩)। ভোগযোগের সাধক, নিষ্ঠা স্বরূপকে হিতপ্রজ্ঞীত এবং মার্জিতরূপে দেখেন (১৪-১৯) সুতরাং সিদ্ধাবস্থায় তাঁরা সমস্ত গুণের অস্তিত্ব হয়ে যান (১৪-২২-২৩) কর্মযোগও এইরূপ পুনরাবৃত্তি কামনা-বাসনা ভোগের কথাই বলা হয়েছে সুতরাং তাঁরা সিদ্ধাবস্থায় কামনা বাসনা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেন— এই স্রোতে সেই কথাই বলা হয়েছে]

‘প্রজ্ঞাতি যদা কামান্ সর্গান পার্থ মনোগতান্’ পদটির তাৎপর্য হল যে কামনা স্বয়ং এ নেই এবং মনেও নেই কামনা উৎপত্তি হয় এবং তাব লয়ও হয় আর স্বয়ং সর্বদা স্থায়ী। সুতরাং স্বয়ং এ কী করে কামনা থাকবে ? মন হল একটি কণা না উপাদান, এতে কামনা সর্বত্রণ তির্য থাকতে পারে না, মনে কামনার আগমন হয় ‘মনোগতান্’ অর্থাৎ মনে কামনা কী করে থাকবে ? কিন্তু শব্দ-ইন্দ্রিয় মন দু'কি দ্বারা তদাত্ম্য ইচ্ছা মনুষ্য মনে আসে (অংগ ৬) কামনাগুলিকে নিজেই বলে মনে করে।

‘জ্ঞাতি’ জ্ঞান সংজ্ঞা ‘প্র’ উপসর্গ ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, সাধকগণ কামনাগুলিকে সর্বত্রণভাবে বর্জন করেন, কোনো কামনার অংশও কিছুমাত্র লেশও তাঁদের মধ্যে থাকে না।

নিজের স্বরূপকে কামনা পার ওয়াক করা যায় না এবং যার সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক নেই, তাকেও পরিত্যাগ করা যায় না কিন্তু ওয়াক হাকটি করা যায়, যা নিরুজ্জব নয়, অর্থাৎ তাকে নিরুজ্জব বলে মনে করা হয়। এইরূপই কামনাও আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তাকে নিজের বলে মনে নেওয়া হয়েছে। এই মনে নেওয়া সম্পর্ক বর্জন করারাই এখানে ‘প্রজ্ঞাতি’ পদটির দ্বারা বলা হয়েছে।

এখানে ‘কামান্’ শব্দটি বহুবচন হওয়ায় ‘সর্গান্’ পদটি তাঁর অস্তিত্ব হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও ‘সর্গান্’ পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, মনে কোনো কামনা না থাকে এবং কোনো কামনার কিছুমাত্র অংশও মনে অবশিষ্ট না থেকে যায়।

‘আয়নোবাসনা তুষ্টিঃ’ যে সমস্ত সমস্ত কামনা ত্যাগ করা হয় এবং আপনা ও আপনি সমুদ্রে থাকা হয় অংশ নিরুজ্জব থেকে নিরুজ্জব মনুষ্য সমুদ্রে সমুদ্রে লাভ হয়।

সংখ্যায় দুই প্রকারের একটি হল গুণ, অর্থাৎ স্বরূপ অস্তিত্ব কোনো প্রকারে ত্যাগ না থাকা হল গুণ এবং স্বয়ং এ অসংখ্যের অস্তিত্ব অস্তিত্ব ইচ্ছা হল স্বরূপ। এই স্বরূপের সমস্ত স্বরূপের এবং সর্বদা বিবর্তিত। এবং জ্ঞান কোনো অস্তিত্ব বা বিবর্তিত করার প্রয়োজন হয় না স্বরূপের সমস্ত প্রজ্ঞা বা জ্ঞান সত্ত্বেই স্থির থাকে।

‘হিতপ্রজ্ঞমেচ্ছতে’ স্বয়ং যখন বহু শাস্ত্রাবলিষ্ট অনন্ত কামনাগুলিকে নিজের বলে মনে করতে, সেই সময়ও কামনাগুলি প্রকৃতপক্ষে তাব নিজের মধ্যে ছিল না এবং স্বয়ং হিতপ্রজ্ঞই ছিল। কিন্তু তখন নিজ কামনাবশত বুদ্ধি স্থির না থাকায় তাঁকে হিতপ্রজ্ঞ বলে উল্লেখ করা দেও না অর্থাৎ তাঁর হিতপ্রজ্ঞতার অনুভূতি হল না। এখন তিনি সমস্ত কামনা বর্জন করেছেন অর্থাৎ তাঁর মনে নেওয়া সম্পর্কটিকে সর্বত্রণ দিয়েছেন, এবার তাঁকে হিতপ্রজ্ঞ বলা যায় অর্থাৎ তাঁর এখন হিতপ্রজ্ঞতা অনুভব হয়।

সাধক বুদ্ধিগত স্থির রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু কামনাগুলি সর্বত্রণ পরিত্যক্ত হলে বুদ্ধি স্থির করার চেষ্টা করতে হয় না, তা স্বয়ং স্বাভাবিক স্থির হয়ে যায়।

কর্মযোগ সাধকের কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থাকে। তাঁর যোগ্যতায় ইচ্ছাও কর্মই কাবণ হয়। ‘আকরককোর্মুনেযোগঃ কর্ম কারণমুচ্ছতে’ (গীতা ২।৫) তাই কর্মযোগীর সাধক-অবস্থা এবং সিদ্ধ-অবস্থা, দুই অবস্থাতেই কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে। সিদ্ধাবস্থায় মর্গত অনুযায়ী কর্মযোগীর কর্মগুলি সম্পন্ন হয়, যা সাধাবস্থায় নিকট আদর্শরূপ (গীতা ৩।১১) চতুর্থ অবস্থায় ভগবান এই কথাই বলেছেন যে, কর্মযোগী কর্ম করবে

সমস্ত নিষ্কাম কৰ্মের এবং নিষ্কাম থেকেও কর্ম করেন
'কর্মণাকর্ম যঃ পশ্যাদকর্মণি চ কর্ম যঃ' (১.১৮)।

ভগবান 'উপাধিতম' শ্লোকে যোগপ্রাপ্তির বুদ্ধির সমস্ত দুটি কর্ম বর্ণনা দিয়েছেন। সংসার পরিত্যাগে বুদ্ধি নিশ্চল হয় এবং ভগবানমুখী হয়ে বুদ্ধি আঁকা হয়। অর্থাৎ নিষ্কল বলে, সংসার পাবত্যাগে উপাধি কথা জানিয়েছেন এবং আঁকে বলে, পরমাত্মায় স্থিতির কথা জানিয়েছেন। সেই দুটি কথা ধরেই তিন এখানে 'মনা' এবং 'ভূদা' পদ দ্বারা বলেছেন যে, সাধক যখন কামনাপূজি থেকে সর্বভোগভোগে বস্তু হন এবং নিষ্কল রূপে সমস্তি লাভ করেন, তখন তাঁকে স্থিতিপন্ন বলা হয়। অর্থাৎ সমস্তি হইয়া যোগ সাধনায় যোগপ্রাপ্তিও থাকে, তৎক্ষণাৎ পরমাত্মার উপর সমস্ত বলা হয় আর যখন কামনা সর্বাংশে নিবৃত্ত হয় তখন তাঁকে সিক্ত বলা হয়। এই অর্থাৎ যে কয়েকটি ভগবান এই দুটি কথাই বর্ণনা করেছেন, যেমন এখানে 'প্রজাহতি যদা কামান্ সর্বান্' পদ দ্বারা সংসার পরিত্যাগের কথা বলেছেন এবং আবার 'আজ্ঞানোনাধুনা তুষ্টিঃ' পদ দ্বারা পরমাত্মাতে স্থিতি বুঝিয়েছেন।

ছায়ায়তম শ্লোকের প্রথমার্শে (তিন পংক্তিতে) সংসার পরিত্যাগ এবং 'স্থিতধীমুনিঃ' পদ দ্বারা পরমাত্মাতে স্থিতির কথা বলেছেন। সাতার এবং অষ্টমতম শ্লোক প্রথমে সংসার ত্যাগের কথা বলেছেন।

পরিশিষ্ট ভাব- দুটি বিভাগ আছে, একটি হল 'স্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন' এবং অপরটি 'অস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন'। অস্থিত-বুদ্ধিসম্পন্নদের সমস্তকে একত্রিত থেকে ত্রিবিধ শ্লোক পর্যন্ত বলা হয়েছে, এখানে পঞ্চম শ্লোক থেকে একাত্ততম শ্লোক পর্যন্ত স্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে। সাধক যখন জ্ঞানাত্মক আশ্রয় পরিত্যাগ করে নিজ স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁকে স্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়।

এই উক্তিতে থেকে পরমাত্মকে প্রাপ্তি কল্যাণ, তাঁর বুদ্ধি একনিষ্ঠসম্পন্ন হয়। কেননা পরমাত্মাও একটি। কিন্তু দল ভাববিকল লব্ধি অকাল্পিত থাকে, তখন বুদ্ধি অসংসার কামনাসম্পন্ন হয়, কারণ জ্ঞানাত্মক বস্তুও অসংসার হয়ে থাকে। (গীতা ২.৪১)।

সমস্তপ্রাপ্তির জন্য বুদ্ধির স্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজন। পাঁচগুলি যোগসাধন মনের স্থির হয়। (বার্তমানার্থ) শুক্ল দেওয়া হয়েছে, কিন্তু গীতা বুদ্ধির দুই প্রকার (উদ্দেশ্যের দ্বারা) শুক্ল দিয়েছে। কেননা কামনাপ্রাপ্তির জন্য মনের স্থিতি হয় শুক্ল মন, যত বুদ্ধির স্থিতিতে আছে। মন স্থির হয়ে লৌকিক নির্দিষ্ট প্রাপ্তি হয়, আর বুদ্ধি স্থিতি হয়ে পরমার্থিক প্রাপ্তি হয়। কর্মযোগে বুদ্ধির দুইটি প্রধান বার্তা মন স্থিতি হয় তাহলে কর্মযোগী তাঁর কর্তব্যকর্ম কী করে করবেন? সাধক অনাধিগত হয়ে এক কর্মদি নির্ণয় হয়ে যায়। ভগবানও যোগে, সমাধায়, স্থিতি হয়ে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন। 'যোগাহঃ কুরু কর্মণি' (২.৪৮)।

'প্রজাহতি' এবং 'কামান্ সর্বান্' পদ বসন্তের প্রার্থনা হল যেন বিদ্যুৎ কামনা না থাকে, সম্পূর্ণভাবে যেন কামনা ত্যাগ করা হয়। কারণ কামনাই হল পরমাত্মপ্রাপ্তির পথ প্রধান প্রতিবন্ধক।

***

কলা হয় 'আশা'। কামনা পূরণ হলে বস্তুগুলির বন্ধন বা স্বেচ্ছাশ্রিত আশাও বেঁধে ফেল পানবাব যে ইচ্ছা জ্বলবে, তাকে বলা হয় 'জোড়'। জোড়ের মাত্র বেড়ে গেলে তাকে বলা হয় 'ভুগ'। অর্থাৎ ইংপায় ও বিনাশশীল পদার্থগুলির প্রতি যে আকর্ষণ, সংকল্প এবং প্রেচ্ছার বোঝ থাকে সেগুলিরই অপার গান বাসনা, কামনা উদ্ভব।]

'হিতধীর্মানিকণ্যতে' এলাপ বননশীল কর্মযোগীর বুদ্ধি। যখন ও আটকা তখন যখন 'মুনি' কথাটি থাকে প্রতি পদার্থ, স্বেচ্ছাশ্রিত ও বিনাশ 'নিঃ প্রভাষেত' এবং উদ্ভব 'মুনি' শব্দটি, স্বেচ্ছাশ্রিত। কিন্তু এখানে 'মুনি' শব্দটি

স্বভাব্যে বস্তুকেই অন্তর্ভুক্ত নয়। সেটিই বিনাশ ও বিনাশ পদার্থ অর্থাৎ 'মৌন' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত ও পদার্থকেই বস্তুকে বলা হয়, স্বেচ্ছাশ্রিত ও বিনাশ (১৭ ১৬)

কর্মযোগীর প্রকরণ স্বভাব্য এলাপ বননশীল কর্মযোগীকে মুনি বলা হয়। বননশীলত্ব ইংপায় হল। সাবলীলতার বনন অর্থাৎ স্বেচ্ছাশ্রিত ও বিনাশ যাত্রে বনন কোমলোপকামন বাসনা না এসে পড়ে সর্বদা অনাগত থাকে। অর্থাৎ কর্মযোগীর সাবলীলতা, কামন প্রণাম সাধক। অনাগত হইবে এলাপ সাবলীলতা থাকে (বীতা ও ১৯) এবং এই আশাটি মুনি পদার্থকেই প্রাপ্ত হয়।

যঃ সর্বত্রানভিহেতত্ত্বং প্রাপ্য শুভাশুভম্।

নাভিনন্দতি ন যেতি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ৷ ৫৭ ॥

[সর্বত্র। সর্বত্র।, অনভিহেতঃ। অসংক্রিয়। হয়ে।, তৎ, তৎ, শুভাশুভম্। সেই সেই বিষয়ের শুভ অশুভ, প্রাপ্য, যঃ। প্রাপ্য। প্রাপ্য।, ন, নাভিনন্দতি। আনন্দিত হইয়া।, ন, যেতি। অসংক্রিয়। হইয়া।, ওস্য। তাঁহা, : প্রজ্ঞা। বুদ্ধি।, প্রতিষ্ঠিতা। স্থির হইয়াছে।]

সব বিষয়ে আসংক্রিয় হয়ে সেই সেই বিষয়ের শুভ-অশুভ প্রাপ্তিতে যিনি আনন্দিত ও অসংক্রিয় হন না, তিনিই হিতপ্রজ্ঞা ৷ ৫৭ ॥

ব্যাখ্যা [আশাও স্বেচ্ছাশ্রিত ও বিনাশ নির্বিকার থেকে কর্মলাভের কবর কথা বলেছেন। এলাপ এই থেকে কর্ম অনুযায়ী প্রাপ্ত অনুকূল-প্রতিকূল পদার্থগুলিতে সম এবং নির্বিকার থাকার কথা বলেছেন।]

'যঃ সর্বত্রানভিহেতঃ' যিনি সর্বত্রান অর্থাৎ সর্বত্র নিঃস্বার্থে কর্ম করি : শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং দ্রী, পুত্র, গৃহ, সম্পত্তি ইত্যাদি কোনো কিছুতে আসক্তি না আকর্ষণ থাকে না।

লক্ষ্য পদার্থ উদ্ভব হইলে তাকেই কর্মের অর্থাৎ হিত প্রাপ্ত এবং নাষ্ট হইলে অশুভ বিনষ্ট হয়, ধনসম্পত্তির আনন্দলাভ অর্থাৎ কর্মের ফল হইবে এলাপ এবং সেগুলি অশুভ স্বভাব্যে অর্থাৎ মালা পদার্থ বস্তু, পদার্থ উদ্ভব হইলে এই যে একাধার হইতে উদ্ভব, একেই বলা হয় 'অভিহেতঃ' হিতপ্রজ্ঞা কর্মযোগীর কোনো বন্ধন বন্ধন প্রাপ্তি এইকণ অর্থাৎ বিন্দুযাত্র থাকে না। বস্তুকেই থেকে বন্ধ, বিন্দু, পদার্থ উদ্ভব হইলে সর্বত্র সংযোগ থাকে। অর্থাৎ সর্বত্র সর্বত্র নিঃস্বার্থে থাকে।

'তৎ, তৎ' বলায় ইংপায় হল এই যে, যে সমস্ত অনুকূল প্রতিকূল বন্ধ, বিন্দু, ঘটনা, পরিবর্তন উদ্ভব হইলে একই অর্থাৎ সর্বত্রান অর্থাৎ সর্বত্রান অর্থাৎ সর্বত্রান

এই ব্যক্তিই নিজের প্রাপ্তকরণ শুভ অশুভ, শোভন-অশোভন, বিন্দু বন্ধ, অনুকূল প্রতিকূল পরিবর্তন আসে, তখন তিনি অনুকূল পরিবর্তনে আনন্দিত হন না এবং প্রতিকূল পরিবর্তনে বিষম হন না।

অনুকূল পরিবর্তন হইলে, যখন যে প্রসন্নতার উদ্ভব হয়, বিন্দু বন্ধ যে প্রসন্নতা হইলে হয়, বিন্দু বন্ধ থেকে উদ্ভবের আনন্দ হইতে কলা হয়। এলাপ হল সেই সর্বত্রানকে অর্থাৎ সর্বত্রান। তখনই প্রতিকূল পরিবর্তনে যখন দুঃখ হয়, বিষমতা আসে এই বিন্দু যে এলাপ হইলে এবং কেন হয়। এলাপ না হইলে এলাপ হয়, এলাপ হইলে এলাপ হয়। এলাপ হইলে এই পরিবর্তনের প্রতি প্রেম হইয়া। সর্বত্র স্নেহবহিত, নিঃস্বার্থ বান্ধি অনুকূল অর্থাৎ আনন্দিত হন না এবং প্রতিকূল অবস্থায় অসংক্রিয় হন না। অর্থাৎ তিনি অনুকূল প্রতিকূল অবস্থা লাভ করলেও তাঁর মালা নির্জগতের বন্ধন থাকে।

'তৎ, তৎ' বলায় ইংপায় হল এই যে, যে সমস্ত অনুকূল প্রতিকূল বন্ধ, বিন্দু, ঘটনা, পরিবর্তন উদ্ভব হইলে একই অর্থাৎ সর্বত্রান অর্থাৎ সর্বত্রান অর্থাৎ সর্বত্রান

বাহ্যিক তত্ত্ব বিচারপ্রসূ হয়, সেইসকল অনুকূল বা প্রতিকূল বস্তু ইত্যাদি কোথাও, কখনও এবং কোনো ভাবে প্রাপ্ত হলেও দ্বিতপ্রসূ ব্যক্তি তাতে আনন্দিত বা অসন্তুষ্ট হন না।

‘তদা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা’—তাব বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একরস ও একরূপ হয়। সাধন-অবস্থায় তার যে নিশ্চয়ার্থকা বুদ্ধি ছিল এখন সেই বুদ্ধি পরমাত্মায় অচল ও অটল রূপে প্রতিষ্ঠিত। তাব বুদ্ধিতে এই বিবেক পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত হয় যে, জাগতিক ভালো বা মন্দেব সমুদ্র প্রকৃতপক্ষে তাব কোটোপ্রকার সম্পর্কেই নেই। কারণ এই ‘মাম্বা মম সমাধাতঃপরে পরিবর্তনশীল, কিন্তু তাঁর স্বরূপ পরিবর্তনশীল নয়, সুতরাং পরিবর্তনশীল বস্তুর সমুদ্র প্রকৃতপক্ষে তাব সম্পর্কে কীভাবে সম্ভব ?

বাহ্যিক তত্ত্ব দেখলে দেখা যাবে পার্থক্য স্বরূপে হয় না এবং শব্দ-ইন্দ্রিয় মন-বুদ্ধিতেও হয় না। কারণ নিজেই যে বস্তু তা, ও কখনো বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না এবং প্রকৃতির কারণে শাশ্বতভাবে স্থাবরিকভাবে পরিবর্তিত

হতে থাকে। এতদুপেক্ষে তাব বুদ্ধি তা পরমাত্মায় সমুদ্র একরূপেই মেনে নেওয়ার ক্ষমতা রাখবে তখন তাব বুদ্ধি নেয়। এই ভাষায় (একাত্তর) মন-বুদ্ধি, তখন বুদ্ধি থাকবে ধর্মীভূত হয়ে বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এক ব্যক্তির মন-বুদ্ধি পরমাত্মায় হোক এবং পরমাত্মায় বিষয়ে সে নিজেকে মন-বুদ্ধি বিচার করুক না কেন, সে কখনোই পরমাত্মাকে বুদ্ধির অন্তর্গত করতে পারবে না। কারণ বুদ্ধি সাক্ষি ও পরমাত্মা হচ্ছেন অসাক্ষ-অনন্ত কিন্তু সেই অসাক্ষ অনন্ত পরমাত্মায় যখন বুদ্ধি মীন হয়ে যায়, তখন সেই মীনিত বুদ্ধিতে পরমাত্মা ব্যক্তিকে অন্য কোনো সম্ভাবিত হতে হয় না—এই হল বুদ্ধির পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

কর্মযোগী ক্রিয়ামীল জন। সুতরাং ভগবান ছাড়াই তব মনকে ক্রিয়াব সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নিম্পুহ এবং নিকলিত হওয়ার কথা বলেছেন এবং এই লোকের প্রারম্ভ অনুবর্তী স্বতঃ প্রাপ্ত অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবর্তিত আনন্দিত বা অসন্তুষ্ট না হওয়ার কথা বলেছেন।

সংস্কৃত ভাষায় এবং ‘অবর্তী’ লোকে ‘দ্বিতপ্রসূ কীভাবে অবস্থান করেন?’ এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিও আবিস্ত্র করেছেন।

গদা সংহরতে চায়ঃ কূর্মোঃ সর্গাঃ।

ইন্দ্রিয়ালীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

[ইং. ৫. কর্মঃ। গদা (গদা), অর্জুন (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ), সর্গাঃ (সর্গিক থেকে, সংহরতে (সংকুচিত করে) ; অর্জুন (এই কর্মযোগী) ; গদা (যখন ; ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়ের বস্তুসমূহ হ. ব.), ইন্দ্রিয়ালী (ইন্দ্রিয়ালী), তদা, প্রজ্ঞা (তাব বুদ্ধি), প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত হয়)।]

যেমন কচ্ছপ নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সর্গিক থেকে সংকুচিত করে রাখে, তেমনি কর্মযোগীও ইন্দ্রিয়ালী বস্তুসমূহ থেকে ইন্দ্রিয়ালীকে সর্বতোভাবে সংহরণ করে নেন (অপসারণ করে নেন), তখনই তাঁর বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় (তখন তিনি দ্বিতপ্রসূ হন) ॥ ৫৮

ব্যাখ্যা ‘গদা সংহরতে ..... প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা’—এইভাবে কচ্ছপের দৃষ্টান্ত দেওয়ার অর্থ এই যে, যখন কচ্ছপ ত্যাগে থাকে তখন তার ছয়টি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যায় চারটি পা, একটি লেজ এবং একটি নাক কিন্তু যখন সে তার অঙ্গগুলি গুঁটিয়ে ফেলে তখন কেবলমাত্র এক পুচ্ছ দেখা যায়। তেমনি দ্বিতপ্রসূ ব্যক্তিও পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন এই ষাটিকে হাল নিচ নিচ বিহীনভাবে

থেকে প্রত্যাহার করে নেন। যদি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলির সমুদ্র কোনোকণা মামাসিক সম্পর্ক বজায় থাকে তাহলে তার আনন্দ দ্বিতপ্রসূ নক্সা যায় না।

এখানে ‘সংহরতে’ ক্রিয়া শব্দটিরই ভাষ্য হল এই যে, দ্বিতপ্রসূ ব্যক্তি বস্তুসমূহ থেকে ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহার করে নেন অর্থাৎ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ে কখনো মন কোনো দিশে আসতে যেন না।

এই প্রসঙ্গে 'যদা' পদটি ব্যবহৃত হলেও 'তদা' পদটি ব্যবহৃত হয় না। যদিও 'মহাদেবনিগ্রাসক্ষণঃ' অনুযায়ী কেবলমাত্র 'যদা' ব্যবহৃত হয় তবে, সেখানে 'তদা'র অনুবাদ করা যায় অর্থাৎ 'যদা' পাঠ্যটিই অষ্টকটি 'তদা' পদটিও এতে আছে। তা সত্ত্বেও এইস্থানে 'তদা' পদটি প্রয়োজন না করার এক বড়ই কারণ আছে। এই যে, ইন্দ্রিয়গুলি তাদের নিজ নিজ বিষয় হতে সরলতাসূত্রে প্রভাবিত হলে, স্বতঃসিদ্ধভাবে যে ইচ্ছা অনুভূত হয়, তা কামের অধীন নয়, তা কাজেই তাৎকালিক এই অনুভূতি কেমনো ক্রিয়া বা চেষ্টার ফল নয়। এই অনুভব ইচ্ছার ফল মাত্র বস্তুক নয়। সেইজন্য এইস্থানে কালব্যতিক 'তদা' পদটি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। এটিও প্রয়োজন সেখানেই, যেখানে একটি বস্তু অপবর্টিত অস্থানে থাকে যেমন অকালমৃত্যু পুরুষাভাস, পাতকজ ও চক্ষু বন্ধ করলে সূর্যকে

দেখা যায় না। আবার যখন উদয়কালেই সূর্য দেখা যায়, এইখানে সূর্য এবং চোখের মধ্য কেমনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই অর্থাৎ চক্ষু উদয়কালেই ফলে সূর্য প্রকাশিত হয়। সূর্য পণ্য। থেকেই যেমন তেমনই অস্তিত্ব চক্ষু বন্ধ করার আগেও সূর্য যেমন ছিল, চক্ষু বন্ধ করার পরেও তেমনই আছে। সেবশত এ চক্ষু বন্ধ করায় আমাদের সূর্যের অনুভব ছিল না। তেমনই ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হতে প্রভাবিত করার পরমা হুঁত্বেও যে স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতি হয়েছিল, সেই অনুভূতি মনোবশত যখন ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়। অর্থাৎ এই স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব বিষয়ভাবের চিন্তা করা-কঠিন, যেখানেই বা পণ্ডিত থাকে কালীনও তেমনই অস্তিত্ব কিন্তু, তাই তত্ত্বটির সঙ্গে সম্বন্ধকল্প অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ তা অনুভূত হয় না। এই প্রত্যক্ষের অপসারিত হলেই এটি অনুভূত হয় না।

সম্বন্ধ পূর্বব প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে- শুধুমাত্র ইচ্ছা-তত্ত্ব লিখিত নহয়, বরং প্রত্যক্ষিত করাই ইচ্ছা-তত্ত্বের প্রমাণ নহে।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।

রসবর্জং বসৌহগাস্য পরঃ দৃষ্টো নিবর্ততে। ৫৯ ।

[নিরাহারস্য (অনাহার্য), , দেহিনঃ (বাস্তুক বিষয়ভোগ), , বিনিবর্তন্তে (নিবর্তিত হলেও), , রসবর্জং (বিষয় রস), , অস্যা (হিতপ্রজ্ঞা ব্যাঙের), , পরঃ দৃষ্টো (পরমাস্বতন্ত্র অনুভব হওয়ায় ফলে), , রসঃ, অপি (কিছু রসও), , নিবর্ততে (নিবর্তিত হয়ে যায়)]

অনাহারী (ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হতে প্রত্যাহারকারী) ব্যক্তির বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হলেও তার (বিষয়) রসঃ নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু পরমাস্বতন্ত্র অনুভূত হওয়ার ফলে হিতপ্রজ্ঞা ব্যক্তির বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয়ে যায় অর্থাৎ সংসারে তাঁর কোনো রসভোগ থাকে না ॥ ৫৯ ॥

স্বার্থে 'বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ রসবর্জং' দুই প্রকারে মানুষ অনাহারী হয়—(১) 'হিতঃ পরমাস্বতন্ত্র' করে অর্থাৎ অসুস্থতার জন্য যদি হিতঃ পরমাস্বতন্ত্র করে (২) সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করে হিতঃ পরমাস্বতন্ত্র করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে সমস্ত বিষয় থেকে বঞ্চিত করে রাখা প্রমাণ।

এইস্থানে 'নিরাহারস্য' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে সেইসব সাধারণেরই ইচ্ছা, যারা ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হতে প্রত্যাহার করে নিবৃত্ত করে।

ব্যক্তিগত মনে এই হিতঃ পরমাস্বতন্ত্র, শরীর

অসুস্থতায় প্রভাব সঞ্চার করে, এই ব্যাপ্তির অর্থ পরমাস্বতন্ত্র, কিন্তু মনঃ অর্থ সুস্থ হলে, শরীরে সাধারণ অসুস্থতায়, তখন আশ্রয় যদি ঘটন করে 'হিতঃ পরমাস্বতন্ত্র' এইরূপ বিষয়ভোগ-ভোগ থাকে। এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলি বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে বিষয়ভোগ নিবৃত্ত করে গেলেও সাধারণের অন্তরে বিষয়বোধ যে রসভোগ, সুখভোগ তা সচল নিবৃত্ত হয় না।

সাধারণ স্বাভাবিকভাবেই বিষয়ে অনুবর্তিত হয় এবং যোগী তীব্র বৈরাগ্যবান সেইসব সাধারণের রসভোগ সাধনাবস্থায়ই নিবৃত্ত হয়ে যায়। কিন্তু যারা তীব্র বৈরাগ্য বাত্রেবেরূপে কামবোধের কারণে পরে সাধারণ প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেই

উপস্থাপন আশ্রয় বিচারভাগ করলেও তৎক্ষণাৎ বর্জ্যবস্তুও কোনো বিপর্যয় ঘটায় না, তিন একইভাবে নির্দোষ থাকেন। কেননা বস্তুগুলি নিরঞ্জন ও অযাযিত। নিজ সুখের জন্য কোনো বিষয় কখনোই প্রবৃত্ত হন না। তাঁর প্রত্যেকটি কাজই অনোদিত ও সুখের জন্য করা হয়ে থাকে। নিজ সুখের জন্য এসে যাব চিত্ত ও পতনের কারণ হয় (গীতা ২।৬১-৬৩) এবং নিজ সুখের কথা চিন্তা না করে বিষয়ভাগ করলেও তা সফলকারক হয় না (গীতা ২।৬৪-৬৫)।

বিনাশশীল বস হজ আংশজনিক, তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, নদী বা অগ্নি ইত্যাদি প্রাণের সমস্ত যে বস পাওয়া যায়, পাবে আর তা থাকে না। খাদ্য পেলো যে আনন্দ পাওয়া যায়, তা গতকে প্রাপ্তি কম হতে হতে শেষে ক্ষিণে দূর হয়ে যাবে। অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু অবিনাশী বস কখনো কম হয় না, তা সবসময়ই একটি প্রকার (অমৃত) থাকে। বিনাশশীল বস ভোগ করলে পরিণামে ক্ষয়, অভাব, বেগ, শোক, ভয়, উদ্বেগ ইত্যাদি নান্যপ্রকার দিকার উৎপন্ন হয়। ভোগী মানুষেরা এই বিকার থেকে বক্ষা পায় না, কারণ এই-ই হল ভোগের অবশ্যস্বাদী পরিণাম। এই ভগবান দুঃখসমূহের কথা বলেছেন - “দুঃখমোগানুদর্শনম্” (গীতা ১৩।৮)। কামানি মোহ মুক্ত হলেই মানুষ তার কল্যাণের জন্য আশ্রয় করতে সক্ষম হয় (গীতা ১৬।২১-২২)।

***

সংক্ষেপে বলা হল যে যত্নে চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করে পবিত্র প্রভুকে স্মরণ করা হয়।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনী হরতি প্রসভঃ মনঃ॥ ৬০ ॥

[ছি (কেননা) : কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন), যতন্তঃ (যত্নশীল), বিপশ্চিতঃ (বিসংকলিত), পুরুষস্য (অপি (মানুষেরও), প্রমাথীনী (প্রমথনশীল), ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গুলি), মনঃ (চিত্তকে), প্রসভম্ (মনঃপূর্বক), হরতি (হরণ করে)]

হে কুন্তীনন্দন ! (রসভরণা থাকলে) যত্নশীল বিবেকবান মানুষের প্রমথনশীল (চিত্তবিক্ষেপকারী) ইন্দ্রিয়গুলিও তার চিত্তকে বলপূর্বক হরণ করে ॥ ৬০ ॥

বাখ্যা ‘যততো হ্যপি.....প্রসভঃ মনঃ’ যে হয়ে পড়ে। এর কারণ এই যে, যত্নরূপ বুদ্ধি সর্বত্রোচ্চ হবে। পবিত্র প্রভুর প্রতিষ্ঠিত (স্থিত) না হয়, বুদ্ধিতে সামান্য অজ্ঞানতা সংসারের সত্তা থেকে যায়, বিষয়বস্তুর সম্মুখ হতে সুখ হয়, অস্বাদিত ভোগ্য পদার্থগুলির সংস্রব থাকে ততক্ষণ সামান্য পবিত্র বুদ্ধিমান, বিবেকবান, কতিপয় ইন্দ্রিয় সর্বত্রোচ্চের বলে থাকে না। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি সম্মুখীন হলে আত্মানন্ত ভোগ্য পদার্থগুলির নিজস্ব সংস্রবের বলে ইন্দ্রিয়সকল মন বুদ্ধি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনেক কদিন কেটেও একপ দেখা যায়, যাঁরা বিষয়ের সম্মুখীন হয়ে নিচলিত হয়ে গিয়েছিলেন।

১. ভগবান এইরূপে ইন্দ্রিয়গুলিকে ‘প্রমাথীনী’ বলেছেন এবং মনঃ অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন বনাকে ‘প্রমাথী’ বলেছেন। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও মনঃ উভয়ই প্রমথনশীল। অতএব এখানে বলা হয়েছে যে ইন্দ্রিয়গুলি চিত্তকে হরণ করে এবং পড়ে। এই অধ্যায়ের ষোড়শতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মনঃ বুদ্ধিকে হরণ করে অর্থাৎ এখানে ইন্দ্রিয়ের প্রবলতা এবং ভগবান যনের প্রাবল্যের কথা জানিয়েছেন। এর থেকে এই সত্য বোঝায় যে সাধককে এই দুটিই সম্মুখীন করতে হবে, তাহলেই তিনি সংসারী হতে পারবেন।

সুতরাং সাধকের কথনো ‘আমার ইন্দ্রিয়গুলি কখন আছে’ নয়^১। আর কখনো এমন অহংকার কথা উচিত নয় যে, কুল নিজের ইন্দ্রিয়গুলির ওপর বিশ্বাস রাখা উচিত ‘আমি জিতেন্দ্রিয় হয়ে গেছি’^২।

সম্বন্ধ —আগেই শ্লোক বলা হয়েছে যে বসতুক্ষা থাকলে যত্নশীল বিদ্যান বাঁচবে ও ইন্দ্রিয়গুলি তার মন দ্বারা করে, যার ফলে তার বুদ্ধি পরমায়্যে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয় না। সেই বসতুক্ষা কীভাবে দূর করা যায় — পবেদ শ্লোকে তার উপায় জানানো হচ্ছে।

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।

বশে হি যসোদ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

[যুক্তঃ (কর্মযোগী সাধকঃ) ; তানি, সর্বাণি (এই সব ইন্দ্রিয়গুলিকে) , সংযম্য (সংযত করে) , মৎপরঃ (আমাদের চিত্ত সমাহিত করে) ; আসীতঃ (অবস্থান করেন, , হি, যস্য (কারণে) , ইন্দ্রিয়ানি (ইন্দ্রিয়গুলি) ; বশে (সংযত) , তস্য, প্রজ্ঞা (তাবই বুদ্ধি) ; প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত)।]

কর্মযোগী সাধক সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে যেন আমাতে চিত্ত সমাহিত করে অবস্থান করে ; কারণ যার ইন্দ্রিয়গুলি সংযত, তাঁরই বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত (হিতপ্রজ্ঞ) বলা হয় ॥ ৬১

বাখ্যা—‘তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ’ —বলপূর্বক চিত্ততত্ত্বকারী যে ইন্দ্রিয়, সেগুলিকে সংযত করে অর্থাৎ সজাগ থেকে সেগুলিকে ভেতরের রংয়ে না ভাঁবিয়ে আমার শরণাগত হও। এব তাৎপর্য এই যে, সাধক যখন ইন্দ্রিয়কে সংযত করেন, তখন তাঁর নিজের সামর্থ্যের জন্য অতঃভাব থাকে যে আমি ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের বশে এনেছি। এই অতঃভাব সাধককে উন্নত হতে দেয় না এবং তাঁকে বিপথগামী করে দেয়। সুতরাং ইন্দ্রিয় সংযত করার সাধকের কথনো নিজের সামর্থ্যের অহংকার করা উচিত নয়। তাঁর নিজের চেতাকেই কারণ হিসাবে না দেখে, বরং ভগবৎ কৃপাকেই কারণ বলে মনে করা উচিত, এই ভেবে যে, ‘আমার ইন্দ্রিয়-সংযতের সে সক্ষম, তা ভগবানের কৃপাতেই লাভ হয়েছে।’ এরূপ ভগবৎপরায়ণ হলে তবেরই তাঁর সাধন সিদ্ধ হয়।

এখানে ‘মৎপরঃ’ বাক্যের অর্থ হল যে মানবদেহ লাভ কথা, সাধনায় কুটি হওয়া, তাতে ব্যাপ্ত থাকি এবং সিদ্ধিলাভ করা—এ সমস্তই ভগবৎ কৃপার ওপর নির্ভর করে, কিন্তু অহংকারবশত মানুষ প্রায়ই এদিকে দৃষ্টি দেয় না। কর্মযোগীর কাছে কর্ম কবাই মুখ্য থাকে এবং এতে সে

নিজেরই পুরুষাণ্ড মানে। তাই ভগবান বিশেষ কৃপা করে কর্মযোগী সাধকদেরও তাঁর শরণাগত হওয়ার কথা বলছেন।

ভগবৎপরায়ণ হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে—শুধুমাত্র ভগবানের প্রতিটি মন্ত্র বুদ্ধি হওয়া যে, একমাত্র ভগবানই আমার এবং আমি ভগবানের ; সংসার আমার নয় এবং আমি সংসারের নই। কারণ ভগবান সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে থাকেন, সংসার সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে থাকে না। এভাবে সাধকের ‘আমি-ভাব’ শুধুমাত্র ভগবানের সঙ্গেই সম্পর্কিত থাকে উচিত।

কর্মযোগের প্রকরণ হওয়ায় এখানে ভগবানের কর্মযোগের উদযোগী উপায় জানানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু গীতায় গভীর মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় যে, সাধনার সফলতা লাভে ভগবৎপরায়ণতাই একমাত্র কারণ। তাই গীতায় ভগবৎপরায়ণতার অনেক মন্ত্রিমা গীত হ হয়েছে যেমন—‘যতপ্রকার যোগী আছেন, তাঁর মধ্যে যিনি গ্রহা ও প্রেমপূর্বক আমার পরায়ণ হয়ে আমার ভজন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ’ (৬.৪৭) ইত্যাদি।

‘বশে হি যসোদ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা’—আগে

^১ যাত্রা পুথি দ্বারা বা ন বিনীতাসনো ভবেৎ। বনবাসিন্দ্রিয়ানো বিদ্যাঃ সমাপ কৰ্ষতি। (মনু ২.১১২)

পুরুষাণ্ডনুষের কথনো না, কোন অঙ্গের কথনো সঙ্গে একত্রে বসে উচিত নয় ; কারণ বনবাসী ইন্দ্রিয়সকল নিজেরই নিজে নিজে করে।

‘মঙ্গল সংজ্ঞাতে কামঃ’ বিষয়ভূক্তির ওপর অনুবাহ্য জ্ঞানান্তর এই সমস্ত বিষয় ভাঙা করার এই উদ্দেশ্যে কাম্যম্, ‘এসব বস্তু ভাঙা করার আধিক্য যেন আমি পাই।’

‘কামাং ক্রোধোহতিজায়তে’ কামনা অনুমাদী সব বস্তু পেতে থাকলে ‘লোভ’ জন্মায় এবং কামনা পূর্তির সম্ভাবনায় কেউ বাধা দিলে তার ওপর ‘ক্রোধ’ জন্মায়।

কামনা এমন জিগমস যে এতে বাধা পড়লে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। বর্ণ, আশ্রম, ঋণ, যোগাত্মক ইত্যাদির জন্য নিজের মধ্যে বিশেষত্বকে যে অহংকার থাকে, সেই অহংকারে নিজের জন্য শ্রদ্ধা, সম্মান ইত্যাদির যে কামনা থাকে, সেই কামনাতো কোনো বাস্তব বাধা হয়ে দাঁড়ালে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

‘কামনা’ হল বজ্রোত্তপ্ত বৃত্তি, ‘সম্মোহ’ তমোত্তপ্ত বৃত্তি এবং ‘ক্রোধ’ বজ্রোত্তপ্ত এবং তমোত্তপ্তের মিশ্রণ বৃত্তি।

কোনো কোনো ব্যাপারে যদি ক্রোধ উৎপন্ন হয়, তবে বুঝতে হবে এর মূলে কোথাও অবশ্যই আসক্তি রয়েছে। যেমন, নামা নীতির বিরুদ্ধাচরণ যাবা করে তাদের দেখলে যদি ক্রোধ জন্মায়, তাহলে বুঝতে হবে ন্যায়-নীতির ওপর অনুবাহ্য আছে। অপমান ও ভিন্নস্বাক্ষরকারীর ওপর যদি ক্রোধ জন্মায়, তাহলে বুঝতে হবে মান ও সম্মানের ওপর অনুবাহ্য আছে। নির্দাকারীর ওপর ক্রোধ জন্মালে বুঝতে হবে প্রশংসার ওপর অনুবাহ্য আছে। দোষানুপেক্ষকারীর ওপর ক্রোধ জন্মালে, বুঝতে হবে যে নির্দোষিতামূলক অভিমানে অনুবাহ্য আছে ইত্যাদি।

‘ক্রোধঃ ভবতি সম্মোহঃ’—ক্রোধ হতে সম্মোহ আসে অর্থাৎ মূঢ়তা আচ্ছন্ন করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে দেহতে গেলে কাম, ক্রোধ, লোভ এবং মমতা—এই চারটি ঘাবাই সম্মোহ আসে; যেমন—

(১) কামনার দ্বারা যে সম্মোহ হয় তাতে বিচার-বিবেচনা করার বুদ্ধি লোপ পায় এবং মানুষ কামনার বশীভূত হয়ে করার উপযুক্ত নয় এমন কাজও করে ফেলে।

(২) ক্রোধে যে সম্মোহ আসে তাতে মানুষ তার প্রিয়জন এবং পূজ্য ব্যক্তিকে হারানো-হানি কথা বলে ফেলে

এবং অন্য এ কর্মও করে ফেলে।

(৩) লোভে যে সম্মোহ আসে তাতে মানুষের সহাসিতা, চরিত্র উত্তমতা লোপ পড়ে এবং সে কপটি ব্যবহারে লোককে ঠকায়।

(৪) মমতাব দ্বারা যে সম্মোহ আসে তাতে মানুষের ব্যবহারে সমতা থাকে না, প্রত্যুত সে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মমতা—এই চারটি যদি সম্মোহ হয়, তাহলে ভগবান কেন শুধুমাত্র ক্রোধের তপস্বী বলেছেন? গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে কাম, লোভ এবং মমতা—এতে নিজ সুখভোগ এবং স্বার্থ বৃত্তি জড়িত থাকে, কিন্তু ক্রোধে যে সম্মোহের উৎপত্তি হয়, তা কাম, লোভ এবং মমতা হতে উৎপন্ন সম্মোহের থেকেও ভয়ংকর হয়। সেইজন্যই ভগবান এখানে শুধুমাত্র ক্রোধ থেকে সম্মোহ হওয়ার কথা বলেছেন।

‘সম্মোহাং স্মৃতিবিক্রমঃ’—মূঢ়তার আচ্ছন্ন হলে স্মৃতিভ্রংশ হয় অর্থাৎ শাস্ত্র দ্বারা, সং বিবেচনার দ্বারা যে নিশ্চয়তা আসে যে, ‘আমার একপ কাজ করা উচিত, একপ সাধনা করা উচিত, নিজেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা উচিত’, সেই সমস্ত স্মৃতিই লোপ পায়, সেগুলি ম্লবণে থাকে না।

‘স্মৃতিঃশাস্ত্রবুদ্ধিনাশঃ’—স্মৃতিভ্রংশ হলে বুদ্ধিতে প্রকাশমান বিবেকবোধ লুপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ তার আর নতুন করে বিচার করার ক্ষমতা থাকে না।

‘বুদ্ধিনাশাং প্রপশ্যতি’—বিবেক লুপ্ত হলে মানুষ তার নিজের স্থিতি থেকে চ্যুত হয়। সুতরাং এই পতন থেকে বন্ধা পেতে হলে সকল সাধককেই ভগবৎপকমণ্ডল তত্ত্বের খুবই প্রয়োজন আছে।

এখানে, বিষয়চিত্তা কবলেই অনুবাহ্য (আসক্তি), অনুবাহ্য থেকে কামনা, কামনা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ হতে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ থেকে পতন—এই যে ক্রম বলা হয়েছে, তার সিঁচার করতে তো দেরি হতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত বৃত্তি উৎপন্ন হতে এবং তার দ্বারা মানুষের পতন হতে দেয়ি হয় না। নিদাং প্রণতের মতো এই সমস্ত বৃত্তি তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হয়ে মানুষের পতন ঘটায়।

৬২ ৬৩ ৬৪

সংক্ষেপ—ভগবান এখানে অবশেষে বলেছেন স্মৃতিভ্রংশ বা ভুল স্মৃতির দ্বারা যে পতন আসে, সেই পতন হতে উদ্ধার দাঁড়ায়

রাগধেমনিযুক্তৈশ্চ নিষয়ানিদ্ৰিয়ৈশ্চরন্।

আম্ববশ্যৈর্বিষেয়াস্তা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরসোপজায়তে।

প্রসাদচেতসো হ্যাতু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

[তু, নিষেয়াস্তা (‘না’ বশীভূত চিত্ত) , রাগধেমনিযুক্তৈঃ (অনুরাগ ও বিদ্বেষযুক্ত ইত্যাদি) , আম্ববশ্যৈঃ (নিজ বশীভূত) , ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা) , নিষয়ান্, চরন্ (বিষয় উপভোগ করে) , প্রসাদম্ (প্রসাদ) ; অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) , প্রসাদে (প্রসাদে) , সর্বদুঃখানাং (সমস্ত দুঃখ) , হানিঃ, উপজায়তে (দশ হইল) , প্রসাদচেতসঃ (প্রসাদচেতসঃ) , বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) , হি (নিঃসন্দেহ) , আতু (অতি শীঘ্র) , পর্যবতিষ্ঠতে (প্রাপ্তি লাভ করে)]

বশীভূতচিত্ত (অন্তঃকরণযুক্ত) সেই কর্মযোগী সাধক, অনুরাগ ও বিদ্বেষযুক্ত হয়ে নিজ বশীভূত ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বিষয় উপভোগ করে হৃদয়ে প্রসন্নতা লাভ করেন। হৃদয়ে প্রসন্নতা জন্মালে সাধকের সমস্ত দুঃখ দূর হয়। এইরূপ প্রসন্নহৃদয় সাধকের বুদ্ধি নিঃসন্দেহে অতি শীঘ্র পরমাত্মায় স্থিতি লাভ করে ॥ ৬৪-৬৫ ॥

বাখ্যা—‘তু’—পূর্বশ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আমাতু নিম্নে বিষয়চিন্তা করলে পতন হয় আর এখানে বলাছেন যে আসক্তি ত্যাগ করে বিষয়ভোগ করলে উত্তান ঘটে। আরও বুদ্ধিদানের কথা বলেছিলেন আর এখানে বুদ্ধির স্থিতি ইত্যাদি কথা বলেছেন। এইভাবে পূর্বে কথিত বিষয়ের থেকে এই শ্লোকে কথিত বিষয়ের তফাৎটি বোঝাবার জন্যই এখানে ‘তু’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

‘নিষেয়াস্তা’—সাধকের নিজ চিত্ত নিজের বশে রাখা উচিত। চিত্ত বশীভূত না হলে কর্মযোগে সিক্কিলাভ হয় না, তাই তখন কর্ম করতে গেলে বিষয়ে অনুরাগ জন্মায় এবং ততঃ পরে তাই সপ্রাণনা থাকে। প্রকৃতপক্ষে সকল সাধকই নিজ চিত্তকে বশে রাখা। কর্মযোগীরা জানে, তাই এটির বিশেষ প্রয়োজন আছে।

‘আম্ববশ্যৈঃ রাগধেমনিযুক্তৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ’
‘বিষেয়াস্তা’ পদটি যেমন অস্তঃকরণকে বশে রাখার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি ‘আম্ববশ্যৈঃ’ পদটিও ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করার অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ ব্যবহারের সময় ইন্দ্রিয়গুলি নিজের বশীভূত থাকে উচিত আর তা করতে হলে ইন্দ্রিয়গুলির অনুরাগ ও বিদ্বেষ বর্জিত হওয়া আবশ্যিক। অতএব কোনো বিষয় ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষের সময় তা মনে অনুরাগপূর্ণক না হয় বা কোনো কিছুতে তাতে কোনো দ্বন্দ্বপূর্ণক না হয়। কারণ বিষয়গুলির প্রত্যক্ষ অথবা বস্তুতে ততটা প্রকৃত নেই, বস্তুটা আসলে ইন্দ্রিয়গুলিতে অনুরাগ ও বিদ্বেষ না হলে দেওকেন্দ্র। ততঃ

ততঃ অর্থাৎ সেই চৌত্রিশতম শ্লোকে ভগবান সাধককে সাবধান করে বলেছেন যে, সকল ইন্দ্রিয়কেই অনুরাগ ও বিদ্বেষ বর্জিত করে অনুরাগ ও বিদ্বেষ দ্বারা সাধক মনে এগুলির বশীভূত না হন, কারণ এই দুটিই সাধকের শত্রু। পরম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, ‘সে সাধক রাগ-দেহাদি দ্বন্দ্ব বর্জিত হয়, তিনি অনামাসে মুক্তিক্রান্ত করেন।’

‘নিষয়ান্ চরন্’—যাঁর চিত্ত নিজ বশীভূত অর্থাৎ যাঁর ইন্দ্রিয়গুলি রাগ-দেহবর্জিত তথা আপন বশীভূত, একপ সাধক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়সেবা অর্থাৎ সেগুলির সকল প্রকার ব্যবহার করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি বিষয়ভোগ করেন না। ভোগবুদ্ধি সহকারে বিষয়সেবা করেই পতনের কারণ এই ভোগবুদ্ধি না কমান জন্যই এইভাবে ‘নিষেয়াস্তা’, ‘আম্ববশ্যৈঃ’ ইত্যাদি পদ ব্যবহৃত হয়েছে।

‘প্রসাদমধিগচ্ছতি’—রাগ-দেহবর্জিত হয়ে বিষয় সেবা করলে সাধক অস্তঃকরণের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন। এই প্রসন্নতা হচ্ছে নানাসক তপস্যা (গীতা ১৭.১৬), যেটি শারীরিক বা বাচক সংযম থেকে শ্রেষ্ঠ। অতএব সাধকের অনুরাগ পূর্ণক হয়ে বিষয়সেবা করাও উচিত নয় বা বিদ্বেষপূর্ণক বিষয় ভোগ করাও উচিত নয়। কারণ রাগ ও দেহ এই দুটির দ্বারাই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

রাগ-দেহবর্জিত হয়ে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় সেবা করলে যে প্রশান্তি আসে তাতে যদি মন না দেওয়া হয় অর্থাৎ সেই প্রশান্তিও যদি সেবা না করা হয় তাহলে সেই অনাসক্তির প্রসাদে পরমাত্মা লাভ হয়।

‘প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরসোপজায়তে’—চিহ্ন প্রসন্নতা লাভ করলে সমস্ত দুঃখের নশ হয় অর্থাৎ কোনো দুঃখ থাকে না, কারণ অনুবাহু জগ্নাদে চিহ্নে বিষন্নতা আসে, তার থেকে আসে কামনা এবং কামনা থেকেই হয় যত দুঃখের সৃষ্টি কিন্তু অনুবাহু দূর হলে চিহ্নে প্রসন্নতা আসে এবং সেই প্রসন্নতার দ্বারা সমস্ত দুঃখ দূর হয়।

যতপ্রকার দুঃখ আছে, তার সমস্তই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যকপ শরীর ও সংসারের সম্পর্ক থেকে সৃষ্টি হয় এবং শরীর ও সংসারের সম্পর্ক হয় সুখের আশায় আর সুখের লিপ্সা জগ্নায় অভাববোধ থেকে। কিন্তু যখন পূর্ণাঙ্গ আসে তখন অভাববোধ দূর হয়, অভাববোধ দূর হলে সুখের লিপ্সা থাকে না, সুখের লিপ্সা থাকলে শরীর ও সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না এবং সম্পর্ক না থাকলে সমস্ত দুঃখের অবসান হয়—‘সর্বদুঃখানাং হানি’। অর্থাৎ প্রসন্নতায় দ্বারা দুটি ব্যাপক হয়—সংসার হতে সম্পর্ক বিচ্ছেদ এবং পরমাত্মায় বুদ্ধির স্থিতি লাভ। এই কথাটি ভগবান প্রথমে তিষ্ঠাত্ম্য শ্লোকে ‘নিষ্কল্যা’ এবং ‘অচলা’ পর দুটির দ্বারা এইভাবে বলেছেন—ভাঁদের বুদ্ধি সংসারের নিষ্কল্যা এবং পরমাত্মায় অচলা হয়।

এখানে ‘সর্বদুঃখানাং হানিঃ’ বলার অর্থ এই নয় যে তাঁর নিকট কোনো দুঃখদায়ক পরিস্থিতি আসতেই পারে না, বরং এর তাৎপর্য হল এই যে কর্ম অনুযায়ী তাঁর নিকট দুঃখদায়ক ঘটনা বা পরিস্থিতি আসতে পারে। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে দুঃখ, শোক বা কোনো চাঞ্চল্য আদি বিকৃতি আসতে পারে না।

‘প্রসন্নচেতসো হ্যাত্ত বুদ্ধিঃ পরবহিষ্ঠতে’ পরম (যুক্ত) চিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির বুদ্ধি অতি উচ্চ পরমাত্মায় স্থিত

হয় অর্থাৎ সাধক স্বয়ং পরমাত্মায় স্থিত হন, তাই বুদ্ধিও কোনোপ্রকার সংলগ্ন থাকে না।

সার্থ

ভগবৎ সঙ্কল্পীয় প্রসন্নতা অথবা ব্যাকুলতা—এই দুই মध्ये যে কোনো একটি যদি বুদ্ধি পায়, তাহলে তাইই পরমাত্মা লাভে সহায়ক হয়। যেমন, ভগবৎ চিত্তে গমনকালে গোপিনীদের মা-বাবা, ভাই, স্বামী পুত্রের বাধা দিগোছাড়া ও দৃষ্টবাদ করে বেড়ে উঠেন। সেই ভাঁদের ভগবানে মিশ্রিত শুধার যে ব্যাকুলতা হয়, তাতেই গোপিনীদের সমস্ত পাপ নশ হয়েছিল এবং ভগবৎমিত্র্য যে পসি হা এসেছিল, তার দ্বারা তাহলে পূর্ণ ও দূর হয়েছিল। এইভাবে পূর্ণাঙ্গ হইতে হইতে শরীর থেকে মুক্ত হয়ে সর্বপ্রথম ভগবানের সঙ্গেই মিশিত হন^১। কিন্তু সাংসারিক বিষয়গুলির সম্পর্কে যে প্রসন্নতা বা ব্যাকুলতা আসে তার দ্বারা ভোগের সংস্কার দূর হয়, অর্থাৎ সাংসারিক বন্ধন দূর হয়। এর উদাহরণ সংসারের সমস্ত প্রাণিহি, যাবা প্রসন্নতা ও ব্যাকুলতা থাকায় এই সংসারের বন্ধ হয়ে আছে।

এই প্রসন্নতা ও ব্যাকুলতায় হৃদয় দ্রবীভূত হয় দ্রবীভূত হোলে রং মিলে যেমন সেই রং ছায়ী হয় তেমনি অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হলে তাতে জগৎ-সঙ্কল্পীয় বা সংসার-সঙ্কল্পীয় বে ভাবটি আসে তা ছায়ী হয়ে যায়। ছায়ী হলে এই ভাব উত্থান বা পতনকারক হয়ে যায়। সূত্রবাং সাধকের উচিত সাংসারিক অতি প্রিয় বস্তু প্রাপ্তি ঘটিলে ও তাতে প্রসন্ন না হওয়া এবং অত্যন্ত অপ্রিয় বস্তুতে ও উদ্বেগ না হওয়া।

পরিনিষ্ট-ভাব সমস্তের ভাবের দুটি ভাগ আছে, একটি হল ভোগের ভাব অন্যটি বৈরাগ্যের ভাব। অনুবাহু ও বৈরাগ্যের ‘বৈরাগ্য’ বা বৈরাগ্যের চিত্ত করলে, ভাব পতন হয় (বীতা ২ ৬৩ ৬৩)। কিন্তু বৈরাগ্য বৈরাগ্যের ‘বৈরাগ্য’ ব্যক্তি যদি বিষয়াদি উপভোগও করেন, তাহলেও তাঁর পতন হয় না, তিনি পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হন।

বৈরাগ্য বৈরাগ্যের ভোগবুদ্ধি সহ বিহবাসি সেবন করুন না অর্থাৎ ভোগজগিত সুখ (বস) গ্রহণ করুন না, কারণ তা তাঁর চেয়ে বিষয় নয়। তিনি ভোগগুলিকে অনুবাহুসহ ভোগ না করে অনাসক্তগর্ভক ভোগ করেন (বীতা ৩ ৬৪)। তাই ভোগ জগিত নিম্নলিখিত আঙ্গুল আসক্তিহীন ভোগ কোনো ভোগটি নয়। তলে ন বৃত্ত ব কাড় তা ভোগের আঙ্গুল

^১ অতঃপর ৬২ কামিনী গোপীপাচলকবিনয়িনীঃ। কলঃ উদ্ভবনামুক্তা দধুগীত্যাঃ।

দুঃসহপেটানবত ইত্যাদিঃ। দ্যায়প্রাপ্ত্যুত্থানদ্বিত্যাঃ।

ভগবৎ পরমাত্মানং জ্ঞানবুদ্ধ্যাপি সমস্তাঃ। কলঃ প্রথমঃ দেহঃ সমাঃ পুষ্কীণবসনাঃ। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০ ২৯ ৩১-৩৩)

এই শ্লোক দুইজন বৈরাগ্য সাধক জন গীতাপ্রসাদ থেকে প্রকাশিত ‘অন্যোক্ত্যে’ নামে পুস্তক ১১ ১১ ১১

বুজিছে ও তা ও হয়, হুই হুইকুং- 'বিশয়ান চরন' পদটি ব বুজ হুইকুং ।

যা' 'স্বয়ংবুদ্ধি' হলে 'প্রসাদ' তা নির্মলতা প্রাপ্ত হয়। সর্বসময় প্রশান্ত থাকে, কখনো বিষয়তা বা নীরস ভাব না আসে। একেই বলা হয় 'প্রসাদ'। এই 'প্রসাদ' প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব না হলে, তা উপভোগ না করলে, অতি বাড়তি অশ্রমপ্রাপ্তি হয়।

অর্থঃ- আগের দুটি শ্লোক দ্বারা ভগবান এর কথা শুনি বোঝেন, পরবর্তী দুটি শ্লোক দ্বািতবেক দীর্ঘ দ্বারা ভগবান সেগুলিকেই দৃষ্টান্তে জানিয়েছেন।

নাশ্চি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চামুক্তস্য ভাবনা।

ন চাভাবগতঃ শাস্তিবশাস্তস্য কূতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

[অমুক্তস্য (অমুক্ত হওয়া অর্থঃ-মুক্ত নয়), বুদ্ধিঃ (বানসম্মতিকৃত বুদ্ধি), ন, নাশ্চি (হয় না), চ (এবং), অমুক্তস্য। সেই অমুক্ত বুদ্ধি, ভাবনা। চ (এবং) ভাবগতঃ (ভাবগতঃ), ন (হয় না), অভাবগতঃ (অভাবগতঃ), শাস্তিঃ, ন (নাশ্চি), ন (হয় না), চ (এবং), অশাস্তস্য (অশাস্তি প্ৰাপ্তি), সুখম্, কূতঃ (কেন কি কারণে)।]

যার চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সংযত নয়, তার বানসাম্মতিকৃত (নিশ্চয়মিতিকৃত) বুদ্ধি হয় না। বানসাম্মতিকৃত বুদ্ধি না হওয়ায় তার মধ্যে নিষ্কামভাব অর্থাৎ কর্তব্যপরায়ণতা আসে না। নিষ্কামভাব না থাকায় তার শাস্তি হয় না। যার শাস্তি নেই, সে সুখী হবে কি প্রকারে? ॥ ৬৬ ॥

ব্যাখ্যা [এখানে কর্মযোগের বিষয় আলোচিত হয়েছে কর্মযোগে মন এবং ইন্দ্রিয়গুলির সংযমই মুখ্য বিষয়। যাদের বিবেচনাপূর্বক সংযম অনুশীলন না করলে কামনা মন হয় না। কামনা নাষ্ট না হলে বুদ্ধির স্থিতি হয় না। অতএব কর্মযোগ সাধকের উচিত প্রথমেই মন ও ইন্দ্রিয় দুটি সংযত করা। কিন্তু যাদের মন ও ইন্দ্রিয় সংযত হয়নি, এটি প্রাকটিক ভাবে কথার দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়।]

'নাশ্চি বুদ্ধিরযুক্তস্য' মন ও বুদ্ধি সংযত নয়, একমুখ অমুক্ত (অসংযত) বুদ্ধির 'অমুক্ত বুদ্ধি' বানসাম্মতিকৃত করতে পারে'। একমুখ একনিষ্টতা মন ও বুদ্ধির মন ও ইন্দ্রিয় সংযত না হওয়ায় সে ভোগ ও মঙ্গলসংগ্রহ করতে পারে, সে কখনো সম্মান অর্জন করতে পারে, কখনো সুখ ও আনন্দ, কখনো অর্থ আদায় করতে পারে। ভোগসুখ চায় তার মধ্যে একমুখ নানাপ্রকার কামনা বিপর্যয় হতে থাকে। তাই তার বুদ্ধি একনিষ্ট হয় না।

'ন চামুক্তস্য ভাবনা' যার বানসাম্মতিকৃত (নিশ্চয়মিতিকৃত) বুদ্ধি হয় না, তার মনে একমুখ ভাবনা আসে না যে, 'আমার শুধু নিজকর্তব্য করা উচিত এবং ফলাফল, কামনা, আর্সাদ ইত্যাদি ভাবনা করা উচিত।' চিত্ত দেয় স্থির না হওয়ায় ফলেই তার একমুখ চিন্তা আসে না।

'ন চাভাবগতঃ শাস্তিঃ' সে কর্তব্যপরায়ণ নয়, সে শাস্তি পেতে পারে না। সাধু, সন্ন্যাস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রমুখ বুদ্ধিবান নিক্ত নিক্ত কর্তব্য যদি প্রবৃত্ত হয় পালন না করলে হলে শাস্তি পেতে পারেন না। কর্মে নিষ্ঠা মাত্র নিক্ত কর্তব্য পালন না করলে অশান্তি উপস্থিত হয়।

'অশাস্তস্য কূতঃ সুখম্' যে অশান্ত, সে কী করে সুখী হবে? কারণ তার হৃদয়ে সর্বক্ষণ চঞ্চলতা থাকে। যতই তার আশানুরূপ ভোগাদিপ্রাপ্তি ঘটুক না কেন তার হৃদয়ে চঞ্চলতা দূর হয় না অর্থাৎ সে সুখী হতে পারে না।

অর্থঃ- আগের, অশান্ত, পরিবর্তন না হলে ইন্দ্রিয় বশীভূত হয় না এবং ইন্দ্রিয় বশীভূত না হলে একমুখী নিশ্চয়যুক্ত বুদ্ধি হয় না। মন অমুক্ত হলে পালন হতে পারে, ন, অশান্ত মন, কামনা উভয়ই আসে ও থাকে, তাহলে মন ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্র বশীভূত হয়, তাহলে আর বলা কামনা সঠিক করতে হয় না।

সমস্ত আদর্শগত কষ্ট কাটান বুদ্ধি কেনা একনিষ্ঠবাসনায় হয় না। প্রত্যেক পুরুষই হওয়া উচিত।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিনাক্তসি । ৬৭ ॥

[হি, চরতাম্ (কোনো নিজ নিজ বিষয়ে 'সমন্বিত') , ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে) , যৎ, যনঃ (যখন মনকে নিজের বশীভূত করে) ; তৎ (তখন,) অক্সি (জ্বলন্ত) , বায়ুঃ, ইন (বায়ু হাতিত) , নাবম্ (নৌকা) , মনঃ (এক) ; প্রজ্ঞাম্ (প্রজ্ঞাকে) ; হরতি (হরণ করে নেয়)।]

নিজ নিজ বিষয়ে বিচলণশীল ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে কোনো একটি ইন্দ্রিয় যখন মনকে নিজের বশীভূত করে, তখন সেই মন জলের উপরিস্থিত বায়ু হাতিত নৌকার ন্যায় প্রজ্ঞাকে হরণ করে নেয় ॥ ৬৭ ॥

বাখ্যা—[মানুষ এই জগৎ জাতি করেছে শুধুমাত্র পবনকে পাওয়ায় জনাই। সুতরাং 'আমাকে শুধুমাত্র পবনকে জাতি করতে হবে তাতে বাই হোক না কেন'—এইভাবে নিজের উদ্দেশ্যকে দৃঢ় বাধ্যতে হয়। উদ্দেশ্য দৃঢ় হলে সাধকের অর্থাৎ তার থেকে ভোগের প্রকল্প দৃঢ় হয়। তখন মনে 'নিশ্চয়' বুদ্ধি দৃঢ় হয়। কিন্তু যতক্ষণ এই বুদ্ধি দৃঢ় না হয়, ততক্ষণ তার কী দশা হয়— তারই বর্ণনা এখানে করা হয়েছে]

'ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে'—যখন সাধক কর্মক্ষেত্রে সর্বপ্রকার ব্যবহার করেন তখন ইন্দ্রিয়গুলির একটি নিজ নিজ বিষয়ে এসে যায়। সেইগুলির মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের নিজ বিষয়ের ওপর অনুকাণ জন্মে, সেই ইন্দ্রিয় মনকে তার অনুগামী করে নেয়, মনকে নিজ সঙ্গী করে নেয় এবং মন সেই বিষয়ের বসস্থান করে অর্থাৎ মনে সুখবুদ্ধি ও ভোগবুদ্ধির প্রতি আকর্ষণ ঘটে। সেই বিষয়ের বশে মন বহিন্ হয়ে ওঠে এবং তার প্রকল্প মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যখন, যখন প্রথম কলম সময় কোনো একই দশা তখন মনকে বসস্থান তখন আসক্ত হয়ে মনকে আকৃষ্ট করে এবং মন তাতে মগ্ন হয়ে

সংসার জ্ঞানকে

'তদস্য হরতি প্রজ্ঞাম্' মনে যখন কোনো বিষয়ের প্রকল্প দৃঢ় হয়, তখন মন ও সংসারের প্রজ্ঞা হরণ করে নেয় অর্থাৎ সাধকের মনে কর্তব্যপরায়ণতা আর জন্ম পায় না, সেখানে তখন ভোগবুদ্ধি বিদ্যমান করে। এই ভোগবুদ্ধি হলে সাধকের মনে 'আমাকে পরমজ্ঞাপ্রাপ্তি করতে হবে'—এই নিশ্চয়বুদ্ধি বুদ্ধি আর থাকে না। এইরূপ বিবেচনা করতে বিলম্ব ঘটে, কিন্তু বুদ্ধি বিচলিত হতে সময় লাগে না অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয় মনকে নিজের অনুগামী করে এবং মনে ভোগবুদ্ধি উৎপন্ন হয় তখনই বুদ্ধি নষ্ট হয়।

'বায়ুর্নাবমিনাক্তসি'—সেই বুদ্ধি কীভাবে নষ্ট হয়—সেটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, জলে বিচলণকণি নৌকাকে বায়ু যেমন চালনা করে, তেমনি মন বুদ্ধিকে চালনা করে। যেমন কোনো নাবিক নৌকায় করে নদী বা সমুদ্র পার হয়ে নিজ গন্তব্যে যাত্রাকালীন বিপরীত বায়ু দ্বারা চালিত হয়ে গন্তব্যের বিপরীত মুখে পড়িত হয়, তেমনি সাধক নিশ্চয়বুদ্ধি বুদ্ধিযোগে যখন সংসার সমুদ্র আক্রমণ করে পবনবাহুর দিকে যাত্রা করে, সেই

এই প্রেক্ষিতে পূর্ণতম কর্ম কষ্ট প্রয়োগ করার পূর্বে কষ্টসাধ্য ছিল অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয়াণাম্ ইন্দ্রিয়াম্ যৎ যনঃ অনুবিধীয়তে' এইরূপ বাক্য ছিল। এই বাক্যটিতে ইন্দ্রিয় ছিল কষ্ট আর মন ছিল কর্ম। কিন্তু বাক্যকে সহজ করার সময় যখন 'কর্মবর্জিত' অর্থের কথা হয় অর্থাৎ কর্মকে কষ্ট করা হয়, তখন সমস্যা তখন ওঠে কষ্টকে কর্মবর্জিত করা হয়। এতে কর্মের জ্ঞান হ্রাস পায়, তা সমস্তই কষ্টের জ্ঞান হয়ে থাকে। এখানে মনের প্রধান্য দেখানোর জন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি ছাড়া মনই সব করে—এটি বোঝানোর জন্যই কর্মবর্জিত মনকে কষ্ট করা হয়েছে। মন প্রথম পুরুষ ইত্যাদি প্রথম পুরুষ 'অনুবিধীয়তে' ক্রিয়ায় প্রয়োগ হয়েছে। এখন কষ্টসাধ্য বা কর্মবর্জিত ইন্দ্রিয় ছিল, তার প্রত্যক্ষনিমিত্ত না থাকায় সেটি নাহাত হয়েছে, তাই সম্পূর্ণ বাক্যটি হয়েছে—'ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে'—যেটি ওপরের শ্লোকে আছে। এই কর্ম কষ্ট-প্রয়োগের প্রত্যক্ষ ফল, ইন্দ্রিয়গুলি যে বিষয়ে বিচলণ করে, সেই বিষয়ে ভাল মতো মন যে, যা ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষিত হয়, তাসংকল্পিত হয়, সেই মন একটি পুরুষ হরণ করে নেয় অর্থাৎ মনে বিষয়ভাস্করের পাগল্য হয়।

সময় কোনো ইন্দ্রিয় যাহা মনকে নিজ অনুগামী করে তাহলে কেবলমাত্র এই মন একই নৌকাধিপী বুদ্ধিকে চালিত করে অর্থাৎ বুদ্ধিকে সাংসারমুখী করে দেয়। কাজে সাধকের নিম্নপুঞ্জের ওপর সুখবুদ্ধি এবং সেই উপযোগী পদার্থ চর্চাও মহাবুদ্ধি উপস্থিত হয়।

বায়ু নৌকাকে দুই প্রকারে বিচলিত করে—নৌকাকে ওতপ্রোত করে কিংবা চুবিয়ে দেয়। কিন্তু নাবিক দক্ষ হলে সে বায়ুর ঐশ্বর্যকে নিজ অনুকূলে আনে,

তাঁও নৌকা নিজ পথ থেকে বিচ্যুত হো হইই না উপলব্ধি গাঢ়বুদ্ধিতে গৌছাতে সহায়ক হয়ে ওঠে। তেমনি ইন্দ্রিয়ের অনুগামী ওতপ্রোত মন বুদ্ধিকে দুই প্রকারে নিচলিত করে—পদার্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তাকে দাবিয়ে দিয়ে ভোগবুদ্ধির প্রকাশ পাটীয়া অথবা অবৈধ ভোগে নিমুক্ত করে পাতের ঘটায়। কিন্তু যাহা মন ও ইন্দ্রিয়া নিজ বশীভূত, তাঁর বুদ্ধিকে মন বিচলিত করে না, এবং পবনাস্থার নিকট গৌছাতে সাহায্য করে (১-৬৪-৬২)

পরিণিষ্টি-ভাব—এখানে প্রশ্ন করতে পারে যে উপরোক্ত শ্লোকে 'উক্ত' 'গৎ' এবং 'ভৎ' পদগুলিতে ইন্দ্রিয়াদির কথা ন বলা মনোর কথা কেন বলা হয়েছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে বুদ্ধিভবনকর্তা না বলা মনকে বুদ্ধিভবনকর্তা বলা হয়েছে কেন? ওর উত্তরে বলা যায় যে, এই অধ্যায়ের সর্বোত্তম শ্লোকে ইন্দ্রিয়ের নাকে মনঃপ্রবণকর্তা বলা হয়েছে এবং বুদ্ধির অধীনস্থ বিশেষীকৃত শ্লোকে ইন্দ্রিয়াদির থেকে মন এবং মনের থেকে বুদ্ধিকে সাংসারকর্তা (মুক্ত, প্রোত) বলা হয়েছে এবং স্বাধীন প্রবর্তিত ওয়ং ইন্দ্রিয়াদি মনকে হরণ করে এবং মন বুদ্ধিকে হরণ করে। অতীত বুদ্ধিভবন করায় বাপ্পের মনই প্রবর্তা, ইন্দ্রিয়াদি নয়। কেননা ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে মনের যোগ বর্তমান না হয় তাহলে ওই ইন্দ্রিয়ের নিজ বিষয়েও কোনো জ্ঞান থাকে না—'অস্থিষ্ঠায় মনস্তারং বিষয়ানুপসেকতে' (গীতা ১২-৯)। শ্রীমন্তানন্দদেব মহাবাক্য বলেছেন—

তদৈবমাত্মন্যবক্কজিতো ন কেম কিঞ্চিদ বহিরন্তরং না।

যাথেযুকারো নৃপতিং ব্রজস্থমিসৌ গভাক্ষা ন দদর্শ পার্শ্বে । (শ্রীমদ্ভাগবত ১১-৯-১৩)

'যাঁর চিত্ত আত্মাতেই নিকঙ্ক হয়, তাঁর অন্তর-বাহিরে কোথাও কোনো পদার্থের জ্ঞান থাকে না। আমি এক বাণ প্রস্তুতকারীকে দেখেছিলাম, সে তার কাজে এত তন্ময় ছিল যে সপানযদ বাজাল শোভাযাত্রা তার পাশ দিয়ে অতিক্রম কনলেও সে তা বুঝতেও পারেনি।'

বর্ণ-প্রস্তুতকারকের কণেন্দ্রিয় ছিল এবং কণেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দও ছিল। কিন্তু তার মন কাজে নিবিষ্ট থাকায় সে কোনো শব্দ শুনেও পারেনি। অর্থাৎ মন সঙ্গে থাকলে তাই ইন্দ্রিয়গুলির নিজ নিজ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকে। মন সঙ্গে না হলে যখন ইন্দ্রিয়ের নিজবিষয় সম্পর্কেও জ্ঞান থাকে না, তখন সেই ইন্দ্রিয় বুদ্ধিকে কী করে হরণ করবে? তা কখনোই সম্ভব নয়।

সংক্ষেপ—মনের উত্তম ব্যক্তির বুদ্ধি কখনোই বিচ্যুত হয় না, তার কারণ পূর্ণবুদ্ধিতে বলা হয়েছে এবং যাঁর সমস্তই হয়েছেন, তাঁদের ক্রিতি পদেই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যন্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

[তস্মাৎ, মহাবাহো (সেইহেতু, হে মহাবাহো), যস্য (যে ব্যক্তির), ইন্দ্রিয়ানি (ইন্দ্রিয়সমূহ), ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্য বিষয় হতে), সর্বশঃ (সর্বত্রোৎসরে), নিগৃহীতানি (প্রত্যাহৃত হয়েছে), তস্য, প্রজ্ঞা (তাঁরই বুদ্ধি), প্রতিষ্ঠিতা (স্থির)]

সেইহেতু, হে মহাবাহো! যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ ভোগ্যবিষয়গুলি হতে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত হয়েছে, তাঁরই প্রজ্ঞা স্থির হয়েছে বলে জানবে ॥ ৬৮ ॥

ব্যাখ্যা—'তস্মাদ্ যস্য .... প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা' শব্দটির আশ্রিত হয়েছে, যার উপসংহারে 'তস্মাৎ' পদ দ্বারা বলা হয়েছে যে, যাঁর মন ও ইন্দ্রিয়ের সাংসারিক প্রতি আকর্ষণ

নেই তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত বলা হয়

এখানে ‘সর্বশঃ’ পদটি ব্যবহারের তাৎপৰ্য এই যে সাংসারিক ব্যবহারে বা একান্তে চিন্তার সময়ে—কোনো অবস্থাতেই সাধকের ইন্দ্রিয়ভোগ বা বিষয়ে যেন প্রবৃত্তি না হয়—করুক—এ তিন যে কোনো ভোগাবিহীন সম্মুখীন হন না কেন, তিনি সেগুলিতে নিচক্ষিত হন না। তাঁর মন ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হয়ে তাঁর বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। পৰ্বতকে যেমন কেউ আতিক্রম করতে পারে না, তেমনি তাঁর বুদ্ধিতে এমন দৃঢ়তা এসে যায় যে তাঁর মন কোনো অবস্থাতেই বুদ্ধিকে আতিক্রম করতে সক্ষম হয় না। কারণ তাঁর মনে বিষয়ের কোনো গুরুত্ব থাকে না।

‘নিগৃহীতানি’ কথাটির অর্থ হল যে ইন্দ্রিয়গুলিকে

বিষয় হাতে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা হয়েছে অর্থাৎ বিষয়ের উপর সাধকের সিদ্ধান্ত অনুসরণ, আকর্ষণ বা আকর্ষণ নেই। যেমন সাপের বিষ-দাঁত তুলে পূজ্য হাব আর বিষ থাকে না। সেই সাপ কখনো কখনো পূজ্য হাব কোনো ক্ষতি হয় না। তেমনি ইন্দ্রিয় থেকে রাগ-বেদ দূর করাও বিষ-দাঁত দূর করার মতো ব্যাপার। তখন এই ইন্দ্রিয়গুলির সাধকের পত্তন ঘটানোর আর কোনো সম্ভাব্য থাকে না।

এই শ্লোকটির তাৎপৰ্য হল এই যে সাধককে দৃঢ়তর সঙ্গে হিঁস করতে হয় যে, ‘আমার সন্তান হল পরমাত্মাকে লাভ করা, ভোগ-বিলাস বা সম্পদসংগ্রহ আমার উদ্দেশ্য নয়।’ সাধকের চোখে যদি সন্তান এই সাবধানতা থাকে তবে তার বুদ্ধি স্থিরলাভ করে

সহস্র যাব ইন্দ্রিয়ঃ ক বশীভূতঃ কঃ, তব এবং সাধকঃ মানুঃস্য যোগো পার্থক্য কী - পূর্বব শ্লোকটিতে তাই জানানো হয়েছে।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগতি সংগমী।

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশাতো মুনোঃ ॥ ৬৯ ॥

[সর্বভূতানাম্ (সমস্ত মানুষের পক্ষে), যা, নিশা (যা ব্যক্তিব্যকপ), তস্যাং (তাদের), সংগমী (সংগমী মানুষ); জাগতি (জাগরিত থাকেন), যস্যাং (যাদের), ভূতানি (সাধারণ মানুষ), জাগ্রতি (জাগরিত থাকে), সা, মুনোঃ (তা মুনিগণের), পশাতো (দুটিতে); নিশা (নাতিব্যকপ)]

সমস্ত মানুষের পক্ষে যা নিশাব্যরূপ (পরমাত্মাতে বিমুখতা), তাতে সংগমী ব্যক্তি জাগরিত থাকেন এবং যাতে সাধারণ মানুষ জাগরিত থাকে অর্থাৎ ভোগ এবং সঞ্চয়ে নিমগ্ন থাকে, আশ্চর্য্যী মুনিগণের পক্ষে তা নাতিব্যরূপ ॥ ৬৯ ॥

ব্যাখ্যা—‘যা নিশা সর্বভূতানাম্’ যাদের ইন্দ্রিয় এবং মন নিজে বশীভূত নয় এবং যারা ভোগে আসক্ত, তারা সকলেই পরমাত্মার বিষয়ে নিমগ্ন। পরমাত্মা কী বস্তু? তত্ত্বজ্ঞান কাকে বলে? আশ্চর্য্য কেন দুঃখ ভোগ করি? শোক-দুঃখ কেন হয়? আশ্চর্য্য যা কিছু করি, তাই পবিত্র কী?—এই দিকে দৃষ্টি না দেওয়াই তাদের পক্ষে নাতিব্যরূপ, যা অন্ধকারাচ্ছন্ন।

এইরূপে ‘ভূতানাম্’ বলার তাৎপৰ্য হল এই যে, পশুপক্ষী যেমন সাবাদিন খাওয়াদাওয়াতেই ব্যস্ত থাকে, এইরূপই যে সব ব্যক্তি দিনরাত খাওয়াদাওয়া, সুখ-আনন্দ, ভোগ-বিলাসে এবং অর্থসংগ্রহেই ব্যস্ত থাকে,

তাদের পশুপক্ষীর সাক্ষ্য মনে বলা হয়। কারণ পরমাত্মাতেই তারা নিমগ্ন হয় তাদের সঙ্গে পশুপক্ষীর কোনো পার্থক্য থাকে না। এটা উভয়েই পরমাত্মাপ্রাপ্তির সাধনায় নিমগ্ন। যদি কোনো পার্থক্য থাকে তা হল এই যে পশুপক্ষীর মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি ততো জাগ্রত নয়, তাই তারা খাওয়াদাওয়া ইত্যাদিতেই লেগে থাকে। আর মানুষের মধ্যে উগরং কৃপায় সেই বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত থাকে, যাতে তারা নিজা কল্যাণ করতে সক্ষম হয়, প্রাণীদের সেবা করতে পারে এবং পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। কিন্তু সেই বিবেক-বুদ্ধির সঞ্চার হয় না করে মানুষ বন্যসম্পদ সংগ্রহ এবং ভোগাঙ্গস্য ব্যস্ত

পক্ষে, যার ফলে তাঁর সংসারের পক্ষে পশুপক্ষীদের চাইতেও বেশি দুঃখসাধ্যক হয়। কারণ পশুপক্ষের হো-
 ১. ১৫ কণিকা, ৩০০ গুণমাত্রা হওয়ায় সেটি ছোট হলে
 এতদাতিশয়, কিন্তু মানুষের হওয়ায় কিছু পায়, তা কারণ
 আসুক না না আসুক সেটিকে সংগ্রহ করে রাখে, যার
 কল্পে অপারের প্রয়োজনীয় বস্তুতে অভাবের সৃষ্টি করে।

‘তস্যাং জাগতি সংযমী’—সাধারণ মানুষের পক্ষে যা
 ব্যক্তিস্বরূপ অর্থাৎ পরমাত্মার দিক থেকে, নিজ কল্যাণের
 দিক থেকে যে বিকল্প থাকে, সংযমী ব্যক্তি তাতে
 সন্তোষ (সংযত) থাকেন। যিনি ইন্দ্রিয় এবং মনকে
 বশীভূত করেছেন, ভোগ-লীলা এবং সম্পদসংগ্রহে
 আসক্ত নন, যার মোহ কেবল পরমাত্মা, তিনি হচ্ছেন
 সংযমী পুরুষ। পরমাত্মতত্ত্ব, নিকৃষ্টরূপ, ভগৎসংসারকে
 যথার্থরূপে জানাই তাঁর পক্ষে জাগবিত্ত থাকা।

‘তস্যাং জাগতি কৃতানি’—যে ভোগ এবং সংগ্রহের
 ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকে, প্রত্যেকটি মুহূর্ত হিসাব
 রাখে, সম্পদভর প্রতিটি ইন্দ্রিয় যবন রাখে, তাব
 অধিকারে যত সম্পদ থাকে তা বৈধ হোক বা অবৈধ,
 তাতে সে খুশি হয়ে মনে করে যে, ‘আমার এত সম্পদ
 হয়েছে, আমার এত লাভ হয়েছে’—এইরূপে যে
 সাংসারিক ক্ষণস্থায়ী ভোগগুলি গ্রহণে এবং মান-সন্মান,
 যশ-প্রতিপত্তি ইত্যাদি প্রাপ্তি করতে বাস্তু থাকে এবং সতর্ক
 থাকে, সেইরকম বিষয়টিভ্রায় নিরত মানুষের পক্ষে এসব
 ঠক জাগবন।

‘সো নিশা পশ্যতো মূনেঃ’—সাংসারিক ভোগ-
 সংগ্রহে যে মানুষ নিজে কে ‘ম’ হুঁমিমান এবং চতুর বলে
 ভাবে এবং তাতেই খুশি থাকে, মননশীল সংযমী
 ব্যক্তির কাছে (যাঁরা সংসার এবং পরমাত্মতত্ত্ব উভয়ই
 সম্যকরূপে জানেন) সেইসব সাংসারিক মানুষের
 ত্রিস্বাক্ষরও ভ্রমসাক্ষর ব্যক্তিস্বরূপ।

শিশুনা যেমন বেজার সময় দুটি পাখি, নানা বস্তুর
 কাচের টুকরো নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহা করে, কেউ
 যদি একটি পেয়ে যায় তবে এই ভেবে খুশি হয় যে,

পারিশিষ্ট জ্ঞান সাংসারিক দারিদ্র্য বাস্তব দিন ভোগ এবং সম্পদসংগ্রহে বাস্তু থাকেন, সেসবই গুরুত্ব
 পূর্ণ, সাংসারিক কাজে এতদুপ সাধারণ ও নিখুঁত হন, নানাপ্রকার কল্যাণকৌশল শেখেন, নানা বস্তু আবিষ্কার করেন,
 শৌর্যক লক্ষ্যে পার্শ্ব ভ্রম নিজেদের ইচ্ছা ভয়ে ছড়ান দূর করেন, সাংসারিক বস্তুসমূহের প্রসংসা করেন এবং
 মস্তকাল পেয়ে থাকেন সুখভোগের নিরন্তর, সব বস্তু সাধন করুন, দেবতামূলক পূজা-অর্চনা, উপভোগ করেন কিন্তু

‘আমার কত লাভ হল’ আর না পেলে দুঃখিত মনে ভাবে
 ‘আমার অনেক ক্ষতি হল।’ কিন্তু যার কাছে এই নৃষ্টি-
 পাথরের কোনো গুরুত্ব নেই সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনে
 করেন যে, এই নৃষ্টি-পাথরের প্রাপ্তিতে লাভ কী আর না
 পেলেই বা ক্ষতি কীসের? এইসব শিশু নৃষ্টি পাথর মাদ
 পেয়েও যায় জা কতকণই বা তা তাদের সংগ্রহে থাকবে?
 এইরূপ ভোগসংগ্রহে বাস্তব মানুষ ভোগাঙ্গির জন্য লাভাই
 কপড়া, মিথ্যাচার, সেইমনি ইত্যাদি করতে থাকে এবং
 সেগুলি পেয়ে খুশি হয় আর ভাবে ‘আমার অনেক লাভ
 হল।’ কিন্তু সংসার ও পরমাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত মননশীল
 সংযমী ব্যক্তিগণ পরিষ্কার অনুভব করেন যে ভোগ
 কলহ, প্রত্যা-মান পেলে, সুখ-আকাঙ্ক্ষা ভোগ করলে,
 খাওয়াদাওয়ার আনন্দ পেলে বা সাজগোজ করলে কী
 হয়? এর দ্বারা মানুষ কী পায়? এগুলির মধ্যে কোনটি
 তাঁর সঙ্গে থাকবে? কতকণ ভোগসুখ তাদের সঙ্গে
 থাকবে? এই যে ভোগ-বৃষ্টি ছাই বা কতদিন
 থাকবে?—এইভাবে তাঁদের দৃষ্টিতে বিষয়াসক্ত প্রাণীদের
 জাগবন নাতেবড় সমান।

সেই মননশীল সংযমী ব্যক্তি পরমাত্মার, নিজস্বরূপ
 তথা সংসারের পরিণাম জ্ঞানেনই, তিনি সেই সমস্ত
 বস্তুগুলিকেও জানেন যে, এইগুলির মধ্যে কোনটি কার
 হিতার্থে লাগবে না এর দ্বারা অন্যের কী সুবিধা হবে। তাঁরা
 সেইসব বস্তু যথাযথ স্থানে ঠিকভাবে ব্যবহার করেন,
 সেগুলিকে অন্যের সেবায় লাগান।

যেমন, চোখের দোষ থাকলে যখন আমবা আকাশের
 দিকে তাকাই, তখন আকাশে নানাপ্রকার ছালের মতো
 দাখ দেখতে পাই এবং চোখ বন্ধ করলেও সেই ছাল
 দেখতে পাই; একরূপ দেখলেও আমাদের এই বিশ্ব
 বিশ্বাস থাকে যে আকাশে কোনোপ্রকার ছাল নেই
 এইরূপেই ইন্দ্রিয় ও অষ্টংকরণ দিয়ে সংসারকে
 লক্ষ করলেও মননশীল সংযমী ব্যক্তির দ্বিধ বিশ্বাস
 থাকে যে জগৎ-সংসার প্রকৃতপক্ষে নেই, এগুলি সব
 প্রতীতিমাত্র

জীবন্তক, তদন্তর মতাপ্রকৃষ এবং সত্যকাম সাধকসু-এ কথায় এই বিষয় প্রস্তাব হল যে ১. অজ্ঞান, তব বিদ্যমান প্রকৃতি
উল্লেখ করছে না, কেবল তাঁদের নীতিতে প্রকৃতিতে পশ্চিম কোণে স্থান দেওয়া হয়েছে যেই ই- 'নামহো বিনাভে
ভবঃ' (গীতা ২। ১৩), 'অত্রকল্পনাম্লোকঃ পুনরাবর্তিনোঃ জুন' (গীতা ৮। ১২)।

সাংসারিক লোক সাংসারিক নিমজ্জিত থাকেন এবং মনো করেন যা কিছু আছে তাই সে পুণ্যই হল
'নানাদৃষ্টি বাদিনঃ' (গীতা ২। ৪২) 'কামোপভোগপূরমা এভাবদ্বিতি নিশ্চয়ঃ' (গীতা ১৩। ১১)। পশ্চিম
বিষয়টি দিক, তাই এর পৃথক গায় না, কিন্তু পারমাণবিক সাধক পারমাণবিক নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানাত্মক 'তবৎ ৬' প্রকৃতি
এই প্রকৃতির জন্য, 'পশাৎ ৩৫' পশ্চিমে ব্যবহৃত হয়েছে। সাংসারিক লোক শুধু বাস্তব দেখেন, দিনকে দেখেন না, কিন্তু '৬' দিন
দিন ও রাত উভয়ই দেখেন। উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য থাকে। উভয়বশত পূর্ণতা বলা যায়, বালক শুধু প্রকৃতিতেই
পূর্ণতায়, গৌরব দেখেন, কিন্তু বুদ্ধ বালক বালকবালক সঙ্গে সঙ্গে বালকভাব, গৌরবভাবও দেখেছেন। যিনি অতীত
করে জ্ঞান। তিনি অতীত থাকতে জানেন না, কিন্তু তিনি প্রাপ্ত অর্থ ত্যাগ করেন। তিনি অর্থ জ্ঞানাত্মক জানেন, তাই
করতেও জানেন। অতীত হল এই যে, সাংসারিক বাস্তব বালক সাংসারিক বালক বিষয়ে অতীত সাংসারিক থেকে পৃথক হল
হলেই সে সাংসারিক জানতে সক্ষম হয়, কারণ তখন সে যোগ্যতাই সাংসারিক পরিচয় জানতে পারে। একপট্ট পরমাণু
সঙ্গে একপট্ট তদন্ত মনুষ্য পরমাণুকে জানতে সক্ষম হয়, কারণ সে প্রকৃতিতেই পরমাণুতে সঙ্গে একত্রে

সংসার 'অতীত' কে '৬' প্রকৃতিতে, তিনি 'অতীত' এবং 'নেতি' দুটিকেই জানেন, কিন্তু তিনি 'নেতি' কে অতীত
করেন, '৬' 'নেতি' কেও সমাকর্ষণে জানেন না, তাহলে 'অতীত' কে জানেন, কে 'করে' জানা সম্ভবই নয়, তাঁর
জ্ঞানের সমর্থ্যই নেই। যারা 'অতীত' জানেন তাঁদের সঙ্গে 'নেতি' বলে মনো বাস্তবকে কেবল বিবোধ হয় না, কিন্তু
'নেতি' কে গৌরব জানেন তাঁরা 'অতীত' বলে মনো বালকদের সঙ্গে বিবোধ করেন।

অতীত মনোমধ্যে সাংসারিক বালক সাংসারিক বালককে বালককে দেখেন এবং প্রকৃতিতে সাংসারিক বালককে
সাংসারিক জ্ঞানই না "যদি না জ্ঞান তব তব জীবন নিবাহ হয় কীভাবে" এবং যদি সাংসারিক সম্পর্কে থাকেন
তাহলে তাঁর জ্ঞান কী হয়" এই বিষয়গুলি আলোচনা করার জন্য পড়ে বালকটি কাটিয়ে হয়েছে।

আপূর্ণমাণমচলপ্রতিষ্ঠঃ সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।

তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সৰ্বে স শান্তিমাশ্ৰয়ন্তি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

[আপূর্ণমাণম, সমুদ্রম (অপূর্ণ, সমুদ্র), যদ্বৎ (যেমন, আপঃ (জলবান্ধ), প্রবিশন্তি (এসে পড়ে), মচলপ্রতিষ্ঠম
(অচলকাম, অচল করে, তদ্বৎ (তদ্বৎ), যদ্বৎ (যেমন) নদ, নদী, সৰ্বে, কামাঃ (সমস্ত বালক, প্রবিশন্তি, পাবে
কামঃ, স, 'অতীত', শান্তি, আশ্রয় (অতীত) লাভ করেন, ন, কামকামী (যারা অতীতকামা করে, তারা শান্তি লাভ
না।)]

জলপূর্ণ সমুদ্রে যেমন নদ নদীর জলবান্ধ এসে চারদিক থেকে পড়ে মিশে যায়, কিন্তু সমুদ্র নিজমহিমায়
অচলরূপে বিরাজ করে, তেমনি যে সংযমী মানবের মধ্যে নিয়মসকল প্রবেশ করে বিলীন হয়ে যায়,
কোনোরূপ বিকার উৎপন্ন করে না, তিনিই পরমশান্তি লাভ করেন। যিনি ভোগকামনা করেন, তিনি শান্তি
পান না। ৭০ ॥

ব্যাখ্যা 'আপূর্ণমাণমচলপ্রতিষ্ঠঃ সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ' অর্থাৎ নদ-নদীর জল আত্মকে বেড়ে যায়,
অনেক নদীতে নদ আসে, কিন্তু এই সমস্ত জল যখন
জলপূর্ণ সমুদ্রে এসে পড়ে, সমুদ্র তখন কলসের বুদ্ধি করে
না, নিজমহিমায় অচলরূপে অবস্থান করে। প্রাথমিকালে
যখন নদ নদীর জল অচল কাম হয়ে যায়, তখনও সমুদ্র
কাম যায় না অর্থাৎ নদ-নদীর জল বেশি পরিমাণে
আসতে বা কম পরিমাণে আসতে অথবা না আসতে
কিংবা নাড়বান্দ (জল প্রকটিত অগ্নি) এবং সূর্য দ্বারা
শোষণ ও প্রকৃতিতে সমুদ্রের কোণে স্থান হয় না, এটি
নাড়তেও না না কামও না। সমুদ্র নদ-নদীর জলকে
বাস্তব না এটি সর্বদা একত্রে প্রকাণ্ড পরিপূর্ণ প্রকৃতি

ব্যাখ্যা—‘বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমান্চরতি নিঃস্পৃহ’—অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছাকে ‘কামনা’ বলা হয়। দ্বিতপ্রজ ব্যক্তি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেন। কামনা পরিত্যাগ কবলেও শরীর নির্বাহের জন্য দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদির যে প্রয়োজনীয়তা হয় অর্থাৎ জীবননির্বাহের জন্য প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত বস্তু যে প্রয়োজন থাকে, তাকে বলা হয় ‘স্পৃহা’। দ্বিতপ্রজ ব্যক্তি এই ‘স্পৃহা’ও পরিত্যাগ করেন। কারণ যে জন্য এই শরীর লাভ হয়েছিল এবং যা প্রয়োজনে ছিল সেই তত্ত্ব-লাভ হয়েছে, এখন শরীর থাক বা না থাক, শরীর নির্বাহ তোক বাকি নেই। শ্লোক—তিনি আর ভ্রান্তে যেমাল বাসেন না। এই-ই হলো তাঁর নিঃস্পৃহতা।

নিঃস্পৃহ হওয়ার অর্থ এই নয় যে তিনি জীবন নির্বাহের বস্তুসমূহ পরিত্যাগ করেন। ‘স্পৃহা’ এই সব বস্তু প্রাপ্ত কবলেন এবং পথা-কুপথাভিগিও লক্ষ্য রাখেন অর্থাৎ সামান্যতম শরীর ইত্যাদির প্রতি তাঁর ব্যবহাস যেমন ছিল, এখনও তেমনই থাকে। তবে এখন শরীর থাকলে ভালো হয়, জীবননির্বাহের বস্তুসমূহ পাওয়া গেলে ভালো হয়—একথা কোনো বাসনা তাঁর ভিতরে থাকে না।

এই অধ্যায়ের পঞ্চাধ্যায়ম শ্লোকে ‘অজহতি যদা কামান্ সর্বান্’ পদের দ্বারা কামনাত্যাগের যে কথা বলা হয়েছে, সেই কথাটিই এইখানে ‘বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্’ পদের দ্বারা বলা হয়েছে। এর অর্থ হল যে কর্মযোগে সমস্ত কামনা পরিত্যাগ না করে দ্বিতপ্রজ হওয়া যায় না। কামন কামনাগুলির জন্যই সংসারের সমস্ত সম্পর্ক রজায় থাকে। কামনা সর্বভোক্তার পরিত্যাগ কবলে সংসারের সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে পথের পাশে পড়ে যায়।

‘নিঃস্পৃহ’ দ্বিতপ্রজ মতাবলম্বন মমতাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কবন। মানুষ যে সব বস্তুকে নিজের বলে মনে করে, তা প্রকৃতপক্ষে নিজের নয়, তা কেবল জগৎসংসার থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। প্রাপ্ত বস্তুসমূহকে নিজের বলে মনে করা ভুল। এই ভুল দূর হলে দ্বিতপ্রজ ব্যক্তি বস্তু ব্যক্তি-পদার্থ-শরীর ইত্যাদিতে মমত্ববর্তিত হন।

‘নিরহঙ্কারঃ’ ‘আমিই এই শরীর’—শরীরের সঙ্গে এইপ্রকার একাত্ম হওয়াতে বলা হয় অহংকার (অহংভাব)। দ্বিতপ্রজ ব্যক্তির এই অহংভাব থাকে না। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্তই কোনো প্রকাশের

দ্বারা পরিলক্ষিত হয়, আর যে ‘আমি’-ভাব থাকে, তাও ধাবণ হয় কোনো কিছু প্রকাশের দ্বারা। সুতরাং প্রকাশের দৃষ্টিতে দেখলে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংভাব (আমি-ভাব)—এগুলি সবই মূল্য। নিম্নে আছে এই দুই দৃষ্টা দৃশ্যের থেকে আলাদা হন। এটি মনে রাখা কঠোর দ্বিতপ্রজ ব্যক্তি নিরহংকার হয়ে যান।

‘স শান্তিগমিগাচ্ছতি’—দ্বিতপ্রজ ব্যক্তি শান্তিলাভ কবন কামনা, স্পৃহা, মমত্ববোধ এবং অহংভাব ত্যাগ কলে তবেরই যে তাঁর মতো শান্তি আসে—তা নয়, প্রকৃতপক্ষে শান্তি মনুষ্যমাত্রই সদা বিরাজমান। শুধুমাত্র ক্রিয়াকলাপ বস্তুগুলির থেকে মুক্তভোগের কামনা থাকলে, সেগুলির সঙ্গে মমত্বের সম্পর্ক বন্ধ হলে শান্তি আসে। যখন সংসারের কামনা, স্পৃহা, মমত্ববোধ ও অহংভাব দ্বিতপ্রজ মন থেকে পরিত্যাগ হয় তখন শান্তি স্বতঃসিদ্ধভাবে অনুভূত হয়।

এই শ্লোকে কামনা, স্পৃহা, মমত্ববোধ ও অহংভাব—এই চারটির মধ্যে অহংভাবই প্রধান। কারণ একমাত্র অহংভাব না থাকলেই সবকিছু দূর হয় অর্থাৎ যদি ‘আমি’-ভাব না থাকে, তাহলে ‘আমার’-ভাব কী কববে আসবে এবং কামনাটি বা কে কববে এবং কেন কববে?

শুধু ‘নিরহঙ্কারঃ’ মলাতেই যখন কামনাদির ত্যাগ বোঝায়, তাহলে আলাদা কামনাদির ত্যাগের বর্ণনা কেন করা হয়েছে? এর উত্তর হল কামনা, স্পৃহা, মমত্ব এবং অহং—এই চারটির মধ্যে কামনা হচ্ছে মূল। কামনা থেকে স্পৃহা সৃষ্টি, স্পৃহা থেকে মমত্ব সৃষ্টি এবং মমত্ব থেকে অহংভাব আরও সৃষ্টি। সেইজন্য সাহসক যদি সর্বপ্রথমে কামনা, স্পৃহা ও মমত্ব ত্যাগ কবন, তাহলে অহংভাবের ত্যাগ করা সহজ হয়।

শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে প্রথমে কামনার ত্যাগ তদনন্তর স্পৃহা, মমত্ব এবং অহংভাব পরিত্যাগের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধকের দৃষ্টিতে প্রথমে মমত্বের ত্যাগ এবং পরে ক্রমশ কামনা, স্পৃহা এবং অহংভাবের পরিত্যাগ কবা যথার্থ মনে হয়। প্রাপ্তবস্তুতে মমত্ব এবং অপ্রাপ্তবস্তুতে কামনা হয়ে থাকে। সর্বপ্রথমে মমত্বকে ত্যাগ করা সহজ সর্বপ্রথম মমত্বের দ্বারা অর্থাৎ প্রাপ্তবস্তুতে আর্সিত্য জন্ম মানুষ আবদ্ধ হয়। অতএব মমত্বকে ত্যাগ কবলে নিঃস্পৃহ হওয়ায় সামর্থ্য আসে, কামনার ত্যাগ কবলে নিঃস্পৃহ হওয়ার সামর্থ্য লাভ হয় এবং স্পৃহা ত্যাগ কবলে অহং

‘আমি’ ভাষা কবাব সমর্থন আসে। শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ কবলে তখনই আশ্রিত্য অর্জন করে কিন্তু সম্পূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণ কবলে মানুষ্যের তত্ত্বের অনুভূতি হয়।

অহংবোধ ও মমত্ববোধবিহীন হওয়ার উপায়

কর্মযোগের দৃষ্টিতে ‘কোনো কিছুই আমার নয়, কারণ আমার কোনো বস্তু, বস্তু, বস্তু, পরিস্থিতি, ঘটনা, অবস্থা ইত্যাদির ওপর স্বাধীন অধিকার নেই। যখন কিছুই আমার নয় তখন আমার কিছুই ব্যবহার নেই; কারণ শরীর মাঝে আমার হয় তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বস্তুাদিরও আমার প্রয়োজন থাকে, কিন্তু শরীরই যদি আমার না হয় তখন আমার ‘কোনো’ ‘কিছুই’ প্রয়োজন নেই। যখন আমার কিছু নয় এবং আমার কিছুই প্রয়োজন নেই, তখন ‘আমি’ কোথায় থাকে? কারণ ‘আমি’ তো কোনো বস্তু, শরীর, স্থিতি ইত্যাদি হবেই না।

‘আমার’ বলে কখনও এই শরীরাদির শুধুমাত্র সংসারের সঙ্গেই অভিন্ন সম্পর্ক হয়ে থাকে। সেইজন্য নিজেই বলে কখনও এই শরীর দ্বারা যা কিছু করার তা শুধু জগৎকে চিত্তে ও জ্ঞানে করতে হয়। কারণ আমার কিছুই প্রয়োজন নেই, একপ ভাব হলে ‘আমি’ ব একদেখায় বোধ সত্ত্বই দুই হয় এবং কর্মযোগী অহং ও মমত্ববোধ-বিহীন হন।

পরিশিষ্ট-ভাব — প্রথমে ‘সোহমুত্থান করতে’ (২.১২) বলে জ্ঞানযোগের সিদ্ধির (পূর্ণতাব) কথা বলা হয়েছে, এবং ‘স শাস্ত্রমদিগচ্ছতি’ বলে কর্মযোগের সিদ্ধির কথা জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল যে চিন্তাভাবতে ভিত্তিলাভ হলে অমরত্বপ্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞান (অহং) ভাষা হলে শাস্ত্রিলাভ হয়।

অহংভাব নিরাসরূপে যেন কেওয়া হচ্ছে, বাস্তবে তা নেই। এটি মন বস্তুই হয়, তাহলে ‘আমি’ ভাবনও নিরাসরূপ হতে সমর্থ হতাম না এবং ভাবনও ‘কখনো’ নিরাসরূপ হওয়ার কথা বলতেন না। কিন্তু তিনি ‘নিরাসরূপ’ কথাটি বলেছেন, সুতরাং ‘আমি’ অহংভাববিহীন হতে সমর্থ। ‘আমি’ ভাবনও তাই যে স্বরূপ প্রকৃতিই অহংভাববিহীন, গাঠনিক নিষ্কল সমস্ত অহং এর অভাব এবং স্ব স্বরূপের (নিজ সত্তাব) ভাব সকলেই অনুভব করে থাকে, যা জ্ঞানবিহীন হবার পর সম্পূর্ণ বোধ হয়। সুখপ্রিয়তাকে অহং অধিকার্য জীন হয়ে যায়, কিন্তু স্ব স্বরূপ বিরাজমান থাকে। এই গাঠনিক নিষ্কল পর আমরা জেগে উঠে বলি ‘আমি এত আশায়ে ঘুমিয়েছি যে আমি কিছু জানিই না।’ এই স্মৃতির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আশায় অনুভবকাষী এবং ‘কিছু না জানা’র অনুভবকাষী তো ছিলই না হলে আশায় কে অনুভব করছে এবং ‘কিছু জানি না’ এ কথাটা কে জানল? সুতরাং ‘কিছু জানি না’ হল অহং এর অভাব এবং এই জ্ঞান যার আছে, তিনিই সেই অহংবিহীন স্ব-স্বরূপ।

এক মঞ্চিলার নাকের নথি কথ্যেও পড়ে গিয়েছিল। সেটি জেলার জ্ঞান এক নাকি কথ্যেও নেমে জেলের মধ্যে নথিটি বুজতে লাগল। বুজতে বুজতে সে নথিটি পাওয়ায় খুব খুশি হল। কিন্তু সে জেলের মধ্যে থাকায় কোন কথা বলতে পারল না, কারণ বাক্য (অগ্নি) এবং জেলের মধ্যে বিরোধ আছে। তাই জেলের বাইরে এসে সে বসন্তে পাবল যে ‘নথি পাওয়া

সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে প্রণীতাত্মকই ‘আমি’ ‘আমি’ এই প্রকার নিরাসরূপের স্ব স্বরূপ সত্তাব জ্ঞান থাকে এবং মধ্যে ‘আমি’ হতে প্রকৃতিই অহং এবং ‘আমি’ হল সত্তা। এই ‘আমি’ বাস্তবে ‘আমি’কে নিয়েই থাকে যদি ‘আমি’ না থাকে, তাহলে ‘আমি’ও থাকে না, তাহলে ‘আমি’ থাকে।

‘আমি’ ‘আমি’, ‘এমি’ ‘আমি’, ‘এ’ ‘আমি’, ‘সে’ ‘আমি’, এই চারটির আশ্রিত্য বস্তু এবং দেশ-কাল নির্ভর। যদি এই চারটি অর্থাৎ বস্তু এবং দেশ-কালকে না ধরা হয় তাহলে শুধু ‘আমি’ই থাকে ‘আমি’ হতেই এটি স্থিতি হয় ‘আমি’তে স্থিতি হওয়ায় সাংখ্যযোগী অহংবোধ ও মমত্ববোধবিহীন হন।

ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে যাকে ‘আমি’ এবং ‘আমার’ বল হয়, তা সবই শুধু কারণ আমার বলে যে সমস্ত বস্তু, এটি ওপর আমার কোনো অধিকার নেই, কিন্তু প্রভুই সন্তোষের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তিনি যেভাবে বস্তুগুলিকে ধরেন, রাখতে চান, সেগুলি সেভাবেই থাকে। সুতরাং এ সমস্তই তাঁর তাই এগুলি প্রভুর সেবারেই লাগানো উচিত। আমার বলে যে শরীর ইন্দ্রিয় মন-বুদ্ধি আছে এ সমস্তই তাঁর আর আমিও তাঁর একপ ভাব হলে ভক্তিযোগী অহংবোধ ও মমত্ববোধবিহীন হন।

✱   ✱   ✱

ৱাৰ্খা 'এমা ব্ৰাণ্ণী হিউ' পৰ্ব' এটি জন ব্ৰাণ্ণী
 হিউ'ৰ অৰ্থ' ব্ৰাণ্ণী পু মানুহৰ হিউ' অৰ্থ' বাধকহিত
 জন মানুহ কৰ্ত্ত্ব' এটা পুৰুষ, জনৰ ক্ষুভৰই ব্ৰাণ্ণী হিউ
 হয়, কৰ্ত্ত্ব'ৰ মৰ্য্যাদাৰ সৰ্ব্ব অক্ষৰক 'এমা'ৰ অৰ্থ'

থাকে সেই মৰ্য্যাদা নিকৰ্ণৰ মৰ্য্যাদা কৰ্ত্ত্ব
 যোগী'ৰ কৰ্ম্ম'ৰ বাধকহিত হিউ' থাকে না
 এটি নিকৰ্ণৰ বাধক হ'য়' এমা'ৰ অৰ্থ'
 পৰ্ব্ণ'ৰ বৰ্ণ' 'নিউ'ৰ কৰ্ম্ম', 'নিউ'ৰ

‘নির্মমঃ’ এবং ‘নিরহঙ্কারঃ’ পদগুলিকে লক্ষ্য করিয়া

ভগবানের শ্রীমদ নিঃসৃত—‘তোমার বুদ্ধি যখন মোহকামে এবং নানা কথায় বিক্ষিপ্ত হওয়া ভাব অতিক্রম করবে, তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হবে’ এই বাক্য শুনে অর্জুনের মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে সেই স্থিতি কীকণ হয়? তটী বলেন। হুতপ্রভাব বিষয়ে একটি প্রশ্ন করেছিলেন। সেই একটি প্রশ্নের উত্তরে দিয়ে ভগবান এইভাবে বলেছেন যে সেই স্থিত্যকে ব্রাহ্মীস্থিতি বলা হয় অর্থাৎ সেটি কোনো ব্যক্তিগত স্থিতি নয়, এতে কোন অহংকার থাকে না। এটি নিঃসঙ্গের প্রাপ্তি, তাতে একটিমাত্র হৃদয় থাকে। সেই বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করার জন্যই এখানে ‘পার্শ্ব’ সংপ্রদান করা হয়েছে।

‘নৈনাং প্রাপ্য নিমুহুতি’ শব্দের মতক্ষণ অহং ভাব থাকে, তাহলে পর্যন্ত মোহপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু যখন অহং ভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে ব্রহ্মী স্থিতি অনুভূত হয় তখন অহংবোধ নষ্ট হওয়ায় আর কোনো মোহপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

সং এবং অসংকে চিকিত্সার না জানাই হচ্ছে মোহ। তাৎপর্য হল যে যখন সং হয়েও অসংের সঙ্গে নিষ্কল একাদ্বিত্য মানতে থাকে তখন মোহ। সাধক যখন অসংকে সমাকবাক্ষণে জানে নেন, তখন তাঁর অসংের থেকে সম্পর্কহীন হয়। এবং সং এ নিজ প্রকৃত স্থিতি অনুভূত হয়। এই স্থিতি অনুভূত হলে আর কোনো মোহপ্রাপ্ত হতে হয় না (গীতা ৪।২২)।

‘হি হস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি’ এই মন্তব্যের লক্ষ্য হচ্ছে কেবলমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্যই। হুত ভগবান, অপ্রাপ্ত সামর্থ্য এবং অতি পার্শ্ববাস্তবিকের ও মূল্যায়ন করেন যে যদি তারা মৃত্যুকালেও পরমাত্মার নৈমিত্তিক কাল অর্থাৎ চতুর্দশ থেকে সম্পর্ক ছেদ করে তবে, ততলে তারাও ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করে ছাড়া মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। এই কথাই ভগবান সম্প্রদান অধ্যায়ের বিশেষত্ব শ্লোকেও এইভাবে বলেছেন,

‘অনুভূত, অর্থাৎ এবং অধিষ্ঠিত সেই এক ভগবান মৃত্যুকালেও সে পণ্ডিত অতীত এইভাবে জানেন, তিনিই আমাকে যথার্থরূপে জানতে পারেন অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হন।’ অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকেও বলেছেন, ‘মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, যিনি যে আমাকেই প্রাপ্ত হন, তাতে কোনো সংশয়ই নেই।’

দ্বিতীয়তঃ উল্লিখিত পদটির দ্বারা ভগবান সেই ব্রাহ্মীস্থিতির এই মতিমা বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যুকালেও কেউ যদি এতে স্থিত হন, তবে তিনি নির্বাণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। সমুচ্ছিন্ন স্থিতিতে গমন ভগবান জানিয়েছেন যে এবং অহং অনুভবও হতাশ হতে বন্ধা করে (২।৪০), তেজসি এখানেও জানিয়েছেন যে মৃত্যুকালেও যদি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়, তাহলে থেকে সম্পর্ক ছেদ হয় তাহলে নির্বাণরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়। এই স্থিতি অনুভূত হওয়ার পরে চতুর্দশ প্রতি অনুভবই একমাত্র বাধ্যতাক্ষণ। মৃত্যুকালেও যদি কেউ অসংজ্ঞিত ভাগ্য করেন তাহলে তৎকালীন তৎকালীন ব্রহ্মসিদ্ধ ব্রাহ্মীস্থিতি অনুভূত হয়।

এখানে একটি সংশয় আসতে পারে যে, সমস্ত জীবন ধরে যে অনুভূতি অর্থাৎ, মৃত্যুকালে তা কেমন করে হবে? অর্থাৎ মুক্ত অবস্থায় সাময়িক বুদ্ধি ও মুক্ত থাকে, বিচার করার ক্ষমতা থাকে, সাবধানতা থাকে, তবেই ব্রাহ্মীস্থিতি অনুভব করা সম্ভব হয়। কিন্তু মৃত্যুকালে, দেহত্যাগের সময় বুদ্ধি বিকল হয়, সাবধানতা থাকে না। এইকণ অস্থায়ী ব্রহ্মী স্থিতি অনুভব কী করে সম্ভব? এদ উত্তর হল এই যে, মৃত্যুকালে, প্রাণত্যাগের সময় স্বর্গবাস থেকে ফলন হুতই সম্পর্ক ছেদ হতে থাকে, সেই সময় যদি ব্রহ্মসিদ্ধ ভাবে দিকে দৃষ্টি রাখ যায় তাহলে সমস্ত ভাব অনুভব হুতপরে কাণ্ড নির্বিকল্প অবস্থাপ্রাপ্তিতে বুদ্ধি, নিবেদন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় থাকে কিন্তু সর্ব অবস্থাতীত হুতপ্রাপ্ত হুতপরে লক্ষ্য প্রয়োজন হয়। সেই লক্ষ্য পূর্বের অভ্যাস থেকেই থেকে বা কোনো

অসংকে হুতপরে অসংের নিমুহুতি হয়, কারণ অসংের স্বয়ং সত্যই নেই। সং হুতই অসং সত্তা লাভ করে অসংকে হুতপরে হুতপরে নিমুহুতি না হয় যখন প্রকৃতপক্ষে অসংের জ্ঞান যায়, শেষ হুতই বাস্তব শেখা জ্ঞানের দ্বারা অসংের নিমুহুতি হয় না; কারণ যখন অসংের সত্তা থেকে যায়

‘নির্বিকল্প অবস্থাপ্রাপ্তিতে অভ্যাস, বিচার, নীতিধার্য ইত্যাদি কাজ করে কিন্তু নির্বিকল্পবোধের (অবস্থাতীত ব্রাহ্মী স্থিতি) প্রাপ্তিতে বুদ্ধি কোনো কাজ করে না। এতে বুদ্ধির সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়। কারণ নির্বিকল্পবোধ হচ্ছে কদমনির্বাক্ষণ অর্থাৎ এতে কোনও জেগে পয়োজন থাকে না, কদম থেকে সম্পর্ক পড়েই ছিন্ন এবং প্রাপ্তি লাভ হয়

শুভসংস্কার থেকে কোন অশুভ ভগবান বা কোনো সন্ত
বহুপুরুষের অষ্টভূক্তী কৃপা হোক, সেই সাক্ষ্য হলই
ব্রহ্মপ্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়।

এইভাবে ‘অপি’ পদটির ভাৎপর্য হল এই যে,
মৃত্যুকালের পূর্বে অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় এই স্থিতি হলে
জীবশুদ্ধি লাভ হয়, কিন্তু যদি মৃত্যুকালেও এই স্থিতি লাভ
হয় অর্থাৎ কেউ মমত্ববোধহীন এবং অহংকারবোধ শূন্য
হয় তাহলেও মুক্তিলাভ হয়। এন ভাৎপর্য হল যে এটিতে
তৎক্ষণাৎ স্থিতি লাভ হয়। স্থিতির জন্য অভ্যাস, ধ্যান বা
সমাধির কোনো প্রয়োজন হয় না।

ভগবান এইভাবে কর্মযোগের প্রকরণে ‘ব্রহ্মনির্বাণম্’
পদটি বারবার করেছেন। এর ভাৎপর্য হল এই যে,
সাংখ্যযোগীর যেমন ‘নির্বাণ’ ব্রহ্ম লাভ হয় (গীতা
৬।২৪-২৬), কর্মযোগীরও তেমন ‘নির্বাণ’ ব্রহ্ম লাভ
হয়। এই কথাটি পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে বলেছেন
এইভাবে যে সাংখ্যযোগিগণ যে স্থান প্রাপ্ত হন, সেই স্থান
কর্মযোগিগণও প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন।

বিশেষ কথা

সংসারে দুটি বিভাগ রয়েছে—জড় ও চেতন।
প্রাণীমাত্রেরই স্বরূপ হল চেতন, কিন্তু তা অজ্ঞেয় সঙ্গে
সম্বন্ধিত জড়ত্বের দিকে আকর্ষিত হলে পতনের পথে
যেতে হয় আর চিন্ময় (চিৎ-ময়)-ত্বের দিকে আকর্ষণ
হলে উত্থান হয়, নিজাক্সমাগ হয়। জড়ত্বের পথে যাওয়া
প্রধান কারণ হল ‘মোহ’ এবং পরমাত্মত্ব জ্ঞান্যর প্রধান
কারণ হল ‘বিরেক’।

বোঝাবার জন্য মোহ এবং বিরেকবোধকে দুটি ভাগে
বিভক্ত করা যায়—১) অহং-মমত্ববোধযুক্ত মোহ এবং
কামনাযুক্ত মোহ, ২) সং-অসং বিরেক এবং কর্তব্য-
অকর্তব্যের বিরেকবোধ।

প্রাপ্তবস্ত্র ও শরীরাদিতে অহংবোধ ও মমত্ববোধ
কথা—এটি হল অহং-মমত্ববোধযুক্ত মোহ; এবং অপ্রাপ্ত
বস্ত্র, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি কামনা করা—এটি হল
কামনাযুক্ত মোহ। শরীরী (যিনি শরীরে অন্তর্ভুক্ত করেন) ও
শরীর দুই পৃথক, শরীরী হল সং আর শরীর হচ্ছে অসং,
শরীরী চেতন এবং শরীর হল জড়—এগুলি ত্রিকমতো
পৃথকভাবে জানাট হল সং-অসংের বিরেকবোধ। তখন
কর্তব্য কী, অকর্তব্য কী, ধর্ম কাকে বলে, অধর্ম বা কাক

বলে—এগুলি ত্রিকম ১ম ক্রমে সেই ২য়ঃ ইতি কর্তব্য কথা
এবং অকর্তব্য ভাগে কলংট হল কর্তব্য অকর্তব্যের
বিরেকবোধ।

প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনেরও দুই প্রকারের মোহ
জন্মেছিল; যাতে প্রাণীমাত্রেরই আবদ্ধ হয়ে আছে
অহংবোধে সৃষ্ট—আমি সমস্ত দোষের কথা জানা ধর্মত্ব
এবং মমত্ববোধ সৃষ্ট—‘আমার আত্মীয়তা হত করবন’।
এটি হল অহং ও মমত্ববোধযুক্ত মোহ। ‘আমার পাপ’
হয়, কুলনাশের দোষ না মার্জন করে, মিত্রদ্রোহের পাপ না
লাগে, নবকে ঘেন যেতে না হয়, পূর্বপুরুষের পতন না
হয়’—এইসব হল কামনাযুক্ত মোহ।

উল্লিখিত দুই প্রকারের মোহ দূর করার জন্য ভগবান
দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুই প্রকারের বিরেকের কথা বলেছেন—
দেহী-দেহের, সং-অসং-এর বিরেক (২।১১-৩০)
এবং কর্তব্য-অকর্তব্যের বিরেক (২।৩১-৫৩)।

শরীরী এবং শরীরের বিরেকের কথা বলতে গিয়ে
ভগবান বলেছেন যে, ‘আমি, তুমি এবং এই বাক্সনার্গ
প্রথম ছিলাম না—এটি ত্রিক নয়, পরেও থাকব না—
তাও ত্রিক নয়’ অর্থাৎ আমরা সবাই আগেও ছিলাম,
পরেও থাকব অর্থাৎ এই শরীর আগে ছিল না এবং পরেও
থাকবে না এবং মনাকালেও প্রতিধ্বনি পরিবর্তিত হচ্ছে
যেমন সেহে বালা, যৌবন এবং বার্ধক্যের অবস্থা আসে,
যেমন মানুষ পুরাতন বস্ত্রাদি পরিভাগপূর্ণক নববস্ত্র
পরিধান করে, জীবও তেমন পূর্বকার শরীর পরিভাগ
করে অন্য নূতন শরীর ধারণ করে। এটি এক অকর্তব্য
নিয়ম। এতে চিন্ময় বা শোকেস কী আছে?

কর্তব্য-অকর্তব্যের বিরেকের কথা বলতে গিয়ে
ভগবান বলেছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে সন্ধিযেব পক্ষে যুদ্ধের
থেকে বড় কোনো ধর্ম নেই। অন্যথাসে প্রাপ্ত যুদ্ধ
স্বর্গলাভের পক্ষে উত্তম স্বরূপ। যুদ্ধ কপ সূর্যমাসন
না করলে অর্জুন পাপভাগী হবেন। যদি তিনি জয়-
পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখকে সমভাবে দেখে
যুদ্ধ করেন, তাহলে তাঁর পাপ হবে না। কারণ কর্তব্য-
কর্মই তোমার অধিকার আছে, ফলে কখনো নয়।
তাই ভগবান বলেছেন যে, ‘তুমি কর্মফলের হেতু
কখনও তোমো না এবং কর্ম না করতেও তেন
অসক্ত হোমো না। সুতরাং তুমি কর্মের সিদ্ধি-
অসিদ্ধিতে সম হইবে এবং সমস্ত স্থিত হইবে কর্ম

সপ্তম, অষ্টম, নিন্যতম, নট্টশতম, উনত্রিশতম এবং
সত্ত্বতম এই আটটি শ্লোক 'উপজাতি' ছন্দযুক্ত। দ্বিতীয়
অধ্যায়ের নট্টশতম এবং সাতষাটতম শ্লোকের প্রথম
পংক্তিতে 'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন-বিপুল্য' ; দ্বাদশ,
ছত্রিশ এবং নট্টশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে এবং
একষাট এবং তেষাট্টিতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে
'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন-বিপুল্য', ছত্রিশ এবং
ছাপষাটতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'উগণ' প্রযুক্ত
হওয়ায় 'উ-বিপুল্য' ; একাশ্রতম শ্লোকের প্রথম

পংক্তিতে এবং একাশ্রতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে
'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন-বিপুল্য' , ছাপষাটতম
শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন-
বিপুল্য' , নট্টশতম শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে
'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'জাতিপক্ষ-বিপুল্য' ; এবং
সাতষাটতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'উগণ' এবং
তৃতীয় পংক্তিতে 'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'সংকীর্ণ-
বিপুল্য' সংজ্ঞায়ুক্ত ভন্দ আছে। শেষ উনপঞ্চাশটি শ্লোক
'পদ্যাক্ত' অনুষ্টুপ ৬ পদের সঙ্কলন দ্বারা যুক্ত।

অথ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাব উপদেশ সকল মানুষের অভিজ্ঞতাব উপর আধারিত। এর দ্বিতীয় উপদেশ (২.১১ থেকে) প্রাথমিক আয়ত্ত্য করে সর্বপ্রথম ভগবান এটি স্পষ্ট করেছেন যে শরীর এবং শরীরী একটি অপরাধ থেকে সর্বত্র হ্রাস পূর্ণক। শরীর আনন্দ, অমর, একমুখীয় এবং বিনাশশীল এবং শরীরী নিত্য, মর, সর্বব্যাপী এবং অবিদ্যমান। সুতরাং বিনাশশীল বস্তু বিনাশ থেকে মুক্তি না হওয়া এবং অবিদ্যমান বস্তু অবিদ্যমান থেকে সোটি ধরে রাখার প্রয়াস না করার 'বিবেক' গম্য হয়। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিরোগ—এই তিনটি যোগমার্গই বিবেকের অত্রান্ত প্রয়োজন থাকে। 'আমি শরীর থেকে সর্বত্র হ্রাস পূর্ণক' একে বিবেকবোধ জ্ঞানেই মুক্তির ইচ্ছা জাগ্রত হয় মুক্তির কথা মনে থাকে, মুক্তপ্রাপ্তির কামনাও, নিজেকে শরীর থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে উৎসাহ দেয়। সেইজন্য ভগবান তার উপদেশ শুরু করেই সর্বপ্রথম 'বিবেক' নিয়ে আলোচনা করেছেন।

গীতাতে এই 'বিবেক' প্রকরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে শুরু হয়। দ্বিতীয় শ্লোক শেষ হয়েছে। 'বিবেক' এই প্রকরণে ভগবান আত্মা, অনাত্ম, প্রকৃতি, পুরুষ, ব্রহ্ম, অবিদ্যা, ইন্দ্রিয়, ইতি, জগৎ, মাতা ইত্যাদি কোনো সামান্য শব্দ বসতাব করেননি, বরং যাত্র মনসে বাস্তব সত্য হারে বুঝতে পারে, তেমনভাবে ভগবান এর বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ হল এই যে, মানুষমাত্রই পরমাত্মপ্রাপ্তির অধিকারী, কারণ এই মানুষেরই পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্যই লাভ হয়েছে। সুতরাং উল্লিখিত বিবেকে উৎসাহ দেয় মানুষমাত্রই পরমাত্মপ্রাপ্তি করতে সক্ষম হয়।

এই প্রকরণে ভগবান 'বুদ্ধি' শব্দটিও ব্যবহার করেননি। বুদ্ধির নিত্য এবং অনিত্য, মর এবং অমর, অবিদ্যমান এবং বিনাশী, শরীরী এবং শরীরকে পৃথকভাবে বোঝার জন্য 'বিবেক' 'সবট' প্রয়োজন, 'বুদ্ধি' নয়। বিবেক বুদ্ধির থেকে ভিন্ন। যেমন প্রকৃতি ও পুরুষ হল অনাদি (গীতা ১৩.১১), তেমন তার বিভিন্নতা প্রকাশকারী বিবেকও অনাদি। এই বিবেক বুদ্ধিতে প্রকটিত হয়, ভগবৎপদে এই বিবেক প্রাণীমাত্রেরই নিত্যপ্রাপ্ত। পশু, পক্ষী ও মানব অনাদি পদার্থের ভিন্নতা জানে। পশু বুদ্ধিহীন ও মীত-দ্রুত, অনুকূল প্রতিকূল প্রভৃতির ভিন্নতার জ্ঞান থাকে। বুদ্ধিপ্রধান হওয়ায় মানুষ এই বিবেক বিশেষভাবে প্রাপ্ত হয়, পশু-পক্ষীর মতো শুণ্মাত্র জীবন-নির্ধারণে প্রয়োজনে শুধু পদার্থের বিবেক থাকে। কিন্তু মানুষ তার বিবেক হারা করে মনোবশত সক্ষম হতে জীবনের মতো মুক্ত হয়ে শান্ত ও শান্তি প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়। এই হল মানুষের বিবেকের বিশেষত্ব।

'বিবেক' জাগ্রত জ্ঞান অর্থাৎ শরীর ও শরীরী পার্থক্য বোঝার জন্য বিবেক বসে অনুভূত শরীর ইন্দ্রিয় মন-বুদ্ধি সহ সমস্ত ভগবৎসংসারের সম্পর্ক চিত্তাক্ষেপে মতো বিচ্ছেদ ঘটে যা শান্তি এবং বুদ্ধি শুদ্ধতা অর্থাৎ সমস্ত লাভ করে অর্থাৎ বুদ্ধির বিবর্তনের দূর হয়।

কর্মযোগে বুদ্ধির একান্তর্য্যতার প্রাধান্য থাকে— 'ব্যবসায়াদিকা বুদ্ধিরেকৈ' (গীতা ২.৪১)। মানুষের যখন নিজ কল্যাণ অথবা পরমাত্মপ্রাপ্তিই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে, তখন অনুকূলতা বা পতিকূলতা তার প্রতিবন্ধক হতে পারে না এবং কোনো সাধন বাতিরেকেই তার বুদ্ধি সমস্ত লাভ করতে থাকে। বুদ্ধির সম করার জন্য এমনই চেষ্টা করতে হয়, যতক্ষণ বুদ্ধিতে জগৎ সংসারের গুরুত্ব, আকর্ষণ, আসক্তি থাকে। এক

১ 'ব্যবসায়াদিকা বুদ্ধিরেকৈ', ভক্তিরোগে প্রকৃত ও বিশ্বাসের এবং কর্মযোগে নিষ্ঠার দ্বারা বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে। কর্মযোগে বিবেক বা প্রকৃত বিশ্বাস যে থাকে না তা নয়, কিন্তু নিষ্ঠার দ্বারা বুদ্ধির প্রাধান্যই পাইদক্ষিত হয়। এইরকম সাধনাদি ও ভক্তিরোগেও একান্তর্য্যাদিক বুদ্ধি দেখা যায়।

নিশ্চয়ত্বিকা বুদ্ধি হইল সংসারের প্রকট, অকৰ্মণ ও আনন্দি সত্ত্বই দূর হইল থাকে। ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহ এই নিশ্চয়ত্বিকা বুদ্ধি জন্মের পক্ষে যখনটি বধ্যাধিকার বলে কথিত আছে (গীতা ২।৪৪)।

এইকম কর্মযোগে নিশ্চয়ত্বিকা বুদ্ধি অত্রান্ত আবশ্যিক বলায় পর ভগবান অর্জুনকে সম্ভাব্যাপন্ন হইয়া কর্তব্যকর্ম করিতে বিশেষভাবে আহ্বান করেছেন, যেমন—‘কর্মযোগাধিকারন্তে’ (২।৪৭), ‘যোগহঃ কুরুকর্মণি’ (২।৪৮)। ‘কর্মকরাতেই তোমার আধিকার, সমস্তে হিত হইয়ে তুমি কর্ম করো।’ এর সঙ্গে মিলেও বলেছেন যে ‘মুত্তম হৃদয়ঃ কর্ম বুদ্ধিযোগাৎ’ (২।৪৯) ‘সকামকর্ম বুদ্ধিযোগেন (সমস্ত, থেকে অনেক ভাল), পরে বলছেন ‘বুদ্ধৌ অবশমসিদ্ধ’ (২।৪৯), ‘বুদ্ধিযুক্তো জহতীহ উভে মুক্তদুহতে। স্ম্যাহ যোগায় যুজ্যায় যোগীঃ কর্মসি কৌশলম্॥’ (২।৫০) ‘তুমি সমস্তকর্ম আশয় পরে করো’, সমস্তবুদ্ধিযুক্ত পুরুষ পাপ ও পুণ্য উভাই জাহিতানহ্যায় ত্যাগ করে, সুতরাং তুমি সমস্ত সত্ত্বের চেই করো, কারণ সমস্তই কর্মের কৌশল।

অর্জুনের মনে তাৎপরে থেকেই যুদ্ধ না করার ইচ্ছা ছিল। প্রথম অধ্যায়ের একত্রিশতম শ্লোক অর্জুন বলেছেন, ‘যুদ্ধে স্বজনদের নিহত করাও হইবে আমার কেননা মঙ্গল আমি দেখিতে পারি না’—‘ন চ শ্রেয়োঃ নুপশ্যামি হন্য হজনমাহবে।’ আবার পরতাত্রিশতম শ্লোকে তিনি বলেছেন, ‘হয়’ এটি ততান্ত্র হইবেব বিবধ যে বুদ্ধিমান হইতেও আমার যুদ্ধের মতো ভয়ানক পাপ করতে প্রবৃত্ত হইয়াছি—‘অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং বাবসিতা বরম্’। পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে অর্জুন বলেছেন যে, ‘যুদ্ধ করান হেও আমি ভিক্ষা গ্রহণও শ্রেষ্ঠ বলে মনে কর’—‘শ্রেয়ো ভোক্তুং ভিক্ষামপীহ লোকে’ এবং নবম শ্লোকে ভগবানের নির্দেশের ‘উত্তিষ্ঠ পরন্তপ’ (২।৩) বিক্রম নিরোদ্ধ সিদ্ধান্ত আনিয়া দিচ্ছেন যে ‘আমি যুদ্ধ করব না’ ‘ন যোহস্মা’ (২।১২)

সংসারের বিষয় এই যে শ্রোতা অর্জুন থেকেই নিজের মত নির্ধারিত করে বেছে খাঁস বক্তাব মতামত শ্রবণ করে, তাহলে সে-যে-কর্তব্য কখন সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবে না। এরই ফলে, অর্জুন আগে থেকেই যুদ্ধ না করান) আগের ধোঁবে (উপস্থি হইতে প্রকরণে উল্লিখিত) ভগবানের কথা শু মত তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারেননি অর্থাৎ কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—উভয়েই প্রসংসা ওন অর্জুন তাঁর পক্ষে কোন সাধন পথ উপযুক্ত এটি চিহ্ন অনুধাবন করতে না পারে বলত। শ্লোক ভগবানকে প্রশ্ন করেছেন,

অর্জুন ইবাচ

অযায়সী চেৎ কর্মণন্তে মতা বুদ্ধির্জনান্ন
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব। ১ ।
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিঃ মোহয়সীব মে
তদেকং বদ নিশ্চিতা যেন শ্রেয়োহহমাপুয়াম্॥ ২ ॥

[অন্বাদন (হে জনার্দন) : চেৎ, তে (মদি ভাপনি), কর্মণঃ (কর্ম থেকে), বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি ও পণ্ডিত জ্ঞানকে) : অযায়সী, মতা (প্রচেষ্টা মতন করেন), তৎ (তাহলে), কেশব (হে কেশব), স্ম্যাহ (আমাকে), ঘোরে, কর্মণি (এই শ্রেষ্ঠ কর্ম) : কিম্ (কেন), নিয়োজয়সি (নিযুক্ত করছেন), ব্যামিশ্রেণ, ইব (এই মর্মে) : বাক্যেন (বাক্য দ্বারা) : মে, বুদ্ধিম্ (আমাকে বুদ্ধিকে), মোহয়সি, ইব (যেন মোহিত করছেন), নিশ্চিতা (নিশ্চিত করে) : তৎ, একম্ (এমনকথা), বদ বলুন, : যেন, অহম্ (যাকে আমি) : শ্রেয়োঃ (কল্যাণ) : আপুয়াম্ লাভ করিতে সক্ষম হই।]

অর্জুন বলেছেন, হে জনার্দন : যদি আপনি কর্ম থেকে বুদ্ধিকে (জ্ঞান) শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, তাহলে হে কেশব ! আমাকে এই ঘোর কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন ? আপনি আপনার এই বিমিশ্র বচন দ্বারা কেন

আমার বুদ্ধিকে মোহিত করছেন ? সুতরাং আপনি নিশ্চিত করে আমাকে এমন কথা বলুন যার দ্বারা আমি কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হই ॥ ১-২ ॥

ব্যাখ্যা—‘জ্ঞানার্জন’—এই পদটির দ্বারা অর্জুন এই জ্ঞান প্রকটিত করছেন যে, ‘হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি আমার মনস্তাননা পূরণকারী, সুতরাং আমার মনস্তাননা ভেদে নিশ্চয়ই পূরণ করবেন।’

‘জ্ঞানাসী চেৎ কর্মণ্যহে .... নিয়োজয়সি কেশব’—মানুষের হৃদয়ের একটি দুর্বলতা এই যে, সে প্রশ্ন করে তার উত্তরে বক্তার কাছে নিজের কথার বা সিদ্ধান্তের সমর্থনই পেতে চায়। একে দুর্বলতা এই জন্য বলা হয়েছে যে বক্তার নির্দেশ অনুকূল অথবা প্রতিকূল যাই হোক, ঠিকতার পাকন কনাই হল শৌর্য। তাজ্জ্বল্য আর সবকিছুতেই কাণ্ডকষড়া করা যায়। এই দুর্বলতার জন্যই মানুষ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়ে অস্থিরতা অনুভব করে। যখন সে প্রতিকূলতায় কষ্ট সহ্য করতে পারে না তখন সে ভ্রান্তের বেন নেয় অর্থাৎ তখন ভ্রান্ত্যাবস্থায় মনস্তত্ত্ব আসে। মনস্তত্ত্ব যখন সুন্দরের রূপ ধরে আসে, তখন তা পরিগ্রহ করা কঠিন হয়। এইখানে অর্জুনের মনেও হিংসাত্যাগক্ষণী ভালোর সাজে কঠোরতাগরূপ রূপ চিত্রা এসেছিল। সেইজন্য তিনি কঠোরাকর্ম থেকে জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন। তাই তিনি এখানে প্রশ্ন করেছেন যে, ‘আপনি যদি কর্ম হতে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, তাহলে আমাকে যুদ্ধরূপ যৌন কর্মে কেন নিয়োজিত করছেন ?’

ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশতম শ্লোকে ‘বুদ্ধিযোগে’ পদটিতে সমবুদ্ধিঃ, (সমহ এব) কথা বলেছেন। কিন্তু অর্জুন এটিকে জ্ঞান বলে মনে করেছিলেন। তাই তিনি ভগবানকে বলেছেন, ‘হে জ্ঞানার্জন ! আপনি প্রথমে ‘সাংখ্য’-এ এই বুদ্ধির কথা বলেছেন এবং এটিকেই আমাকে যোগ-বিষয়ে অনুশ্রবণ করতে বলেছিলেন। এই বুদ্ধিযুক্ত হলে আমারও কর্মবন্ধন মুক্ত হবার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু কর্মবন্ধন হতে তখনই মুক্তি হয় যখন জ্ঞান হয়। আপনি আরও বলেছিলেন যে বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ জ্ঞান হতে কর্ম অন্ত্যস্ত নিকৃষ্ট (২।৪৯)। যদি আপনার মতে কর্ম হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ না উত্তম হয় তাহলে আমাকে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি শুভকর্মে প্রবৃত্তি কবানো উচিত নয়।

শুধুমাত্র জ্ঞানই প্রবৃত্তি কবানো উচিত। কিন্তু তা না করে আপনি এর বিপরীতদর্শী কর্ম অর্থাৎ যুদ্ধের ... তা হতে ক্রুব ব্যাপার, যাতে কেবল মনুষ্য নিধন করতে হয়, সেইরূপ কর্মে কেন নিয়োজ করছেন ?’

অর্জুনের মনে প্রথমে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ছিল এবং সেই অংশে ভগবানই তিনি ভগবানকে বলেছিলেন, ‘হে প্রভু ! দুইপক্ষেই আমার সৈন্যের মতো এমন জ্ঞানে রণতটস্থ স্থাপন করণ যাতে কারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে, তা যেন আমি দেখতে পাই।’ কিন্তু ভগবান দুইপক্ষের সৈন্যের মধ্যস্থলে ভীষ্ম ও দ্রোণের বশের সম্মুখে একা অন্যান্য রাজন্যবর্গের সম্মুখে বসে স্থাপন করে যেই বলেছেন যে, ‘তুমি এই কুরুবংশীয়দের দেখ’, তখনই অর্জুনের ঐর্ষ্যমূলক মোহ ভেঙ্গে উঠল। মোহ জালাত হওয়ার ফলে অর্জুনের মনোভাব যুদ্ধ অর্থাৎ কর্ম হতে নিবৃত্ত হয়ে জ্ঞানের পাথে ভেঙ্গে উঠল। কারণ জ্ঞানমার্গে যুদ্ধের মতো নিষ্ঠুর কর্মের আবশ্যক হয় না। তাই অর্জুনের দ্বিজামা যে, ভগবান কেন তাঁকে এই নিষ্ঠুর কর্মে প্রবৃত্তি করছেন ?

এখানে ‘বুদ্ধিঃ’ পদটির অর্থ তিসাবে জ্ঞানকে ধরা হয়েছে। এইখানে ‘বুদ্ধিঃ’ পদটির অর্থ যদি ‘সমবুদ্ধি’ (সমহ) ধরা হয় তাহলে বিভিন্ন বচন সিদ্ধ হয় না। কারণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটচল্লিশতম শ্লোকে ভগবান অর্জুকে যোগে (সমহঃ) দ্বিত্ব হয়ে কর্ম করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন বচন তখনই প্রমাণিত হয় যখন অর্জুনের ধারণার দুটি বিষয় থাকে আর তখন এই প্রশ্ন আসে, ‘যদি আপনার মতে কর্ম হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলে আমাকে কেন এই নিষ্ঠুর কর্মে নিয়োজিত করছেন ?’ দ্বিতীয়ত ভগবান প্রথমে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে দুটি নিজস্ব কথা জানিয়েছিলেন—জ্ঞানীদের জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা এবং যোগীদের কর্মযোগে নিষ্ঠা এবং অর্জুনের প্রশ্নে ‘বুদ্ধিঃ’ পদটির অর্থ ‘জ্ঞান’কে গ্রহণ কবাই বুদ্ধিসংগত মনে হয়।

যে কোনো সাধক প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে প্রশ্ন করলে তবুই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে পারেন, আত্মকম্পপূর্বক আশঙ্ক্য কবলে সঠিক উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়।

অর্জুনের পূর্ণ প্রাণ ছিল তবু ভগবান নিম্নের কবলে
অর্জুন যে ভিত্তি কল্যাণের জন্য যুদ্ধকল নিচুর কার্যে প্রবৃত্ত
হয়ে পাবেন—এর প্রাণে একটা ভাবটি প্রকটিত হয়েছে—

‘ব্যামিশ্রেণেষ বাকোন বুদ্ধিঃ মোহযসীৰ মে’ এটি
পদটির দ্বারা অর্জুনের এই ভাব প্রকটিত হয় যে, ‘কখনো
আত্মনি বলাতন যে কর্ম করে’ ‘কুরু কৰ্মানি’ (২/৪৮)
আবার কখনো বলাতন যে জ্ঞানের আশ্রয় নাও—‘বুদ্ধৌ
শতপমথিষ্ঠ’ (২/৪৯) আগ্রাসন এই বিমিশ্র বচনে
আমার যুদ্ধ মোহপ্রসূত ও অগাধ আমি স্পষ্টরূপে বুঝতে
পারছি না আমার কল্যায়ের উচিত, না জ্ঞানের শব্দ
নেওয়া উচিত

এখানে দুবার ‘ইব’ পদের প্রয়োগ দ্বারা ভগবানের
একই অর্জুনের প্রকাণ্ড বেঁধালা হয়েছে—যুদ্ধের
জন্যই অর্জুন ভগবানের বুদ্ধি দিক বাক্য মনে নিয়েছেন। (২/১৭), এখনও আমি সেই কথাই বলছি।

পদিশিষ্ট-ভাব—জগৎ তব অস্তিত্ব বতক্ষণ মনে নেওয়া হয়, ওতক্ষণ কর্মকে ভয়ানক অথবা সুন্দর বলে মনে হয়।
কারণ জগৎকে অস্তিত্ব বলে মনে নিলে কর্মের দিক দৃষ্টি থাকে, নিলে কর্মের দিক নয়—কর্তব্যের দিক দৃষ্টি থাকলে
কর্মকে ভয়ানক বা সুন্দর বলে মনে হয় না।

***

মন্তব্য—এবার পরবর্তী তিনটি (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম) শ্লোকে ভগবান অর্জুনের ‘ব্যামিশ্রেণেষ বাকোন’ (মিশ্রিত
বচনের) পদের উক্ত্য দিচ্ছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পূরা প্রোক্তা ময়ানঘ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩ ॥

[অনঘ! তে নিম্নোক্ত অর্জুন।), অস্মিন্, লোকে। এই মনুষ্যলোকে), দ্বিবিধা (দুই প্রকারের), নিষ্ঠা (নিষ্ঠা মতে), ময়া,
পূরা (আমি আশ্রিত), প্রোক্তা (বলেছি), সাংখ্যানাম্ (সাঁখ্যাদের), জ্ঞানযোগেন (জ্ঞানযোগে), যোগিনাম্ (যোগীদের),
কর্মযোগেন (কর্মযোগে)।]

শ্রীভগবান বললেন—হে অনঘ অর্জুন! এই মনুষ্যলোকে দুই প্রকারের নিষ্ঠা আছে, একটা আমি আগেই
বলেছি—সেগুলি হল জ্ঞানীদের নিষ্ঠা জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং যোগীদের নিষ্ঠা কর্মযোগের দ্বারা ঘটে ॥ ৩ ॥

স্যাখ্যা—[অর্জুন যুদ্ধ করতে চাননি, সেইজন্য তিনি
সমস্তরূপে ‘বুদ্ধি’ শব্দের অর্থ ধরেছিলেন ‘জ্ঞান’। কিন্তু
ভগবান প্রথমে ‘বুদ্ধি’ এবং ‘বুদ্ধিযোগ’ শব্দ দ্বারা সমস্তের
বর্ণনা করেছেন (২/৩৯, ৪৯ ইত্যাদি), তাই এখানেও
ভগবান জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ এই দুইয়ের দ্বারা
পাপবীৰ্য সমস্তের বর্ণনা করেছেন।]

‘অনঘ’ অর্জুন কর্তৃক নিজ শ্রেণীর (কল্যাণের)

কথা জিজ্ঞাসা করাটি ভাব নিম্নোক্তরূপের লক্ষণ; কারণ স্ত্রী
কল্যাণের উচিত আকাঙ্ক্ষা হলেই সাধকের পাপ দূর হয়।

‘লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পূরা প্রোক্তা ময়ানঘ’
এখানে ‘লোকে’ পদটির অর্থ হিসাবে মনুষ্য-শরীর বুঝতে
হবে, কারণ জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ দুই প্রকারের
সাধনা করে অধিকার অথবা সামক ইত্যাদি অধিকার
একমাত্র মনুষ্য শরীরেই আছে

‘নিষ্ঠা’—অর্থাৎ সমস্তে স্থিতি এক প্রকারেই হয়, যেটি দুই ভাবে প্রাপ্ত করা যায়—জ্ঞানযোগে অথবা কর্মযোগে দ্বাভা। এই দুই প্রকারের যোগের পৃথক বিভাগ করার জন্য ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের উদ্যোগিতম শ্লোকে বলেছেন, ‘এই সমবৃত্তির কথা আমি সংসারযোগের বিষয়ে (একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত) বলেছি, এবার এটিকে কর্মযোগের বিষয়ে (উদ্যোগিতম থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত) বলছি, শোন—

‘এষা তেহতিস্থিতা সাংখ্যো কুক্ষিরোগে দ্বিমাং শূণু.’

‘পূরা’ পদটির অর্থ ‘অনাদিকাল’ ও হতে পারে আবার ‘কিছুক্ষণ আগে’ও হতে পারে। এখানে এই পদের অর্থ হল—কিছুক্ষণ আগে অর্থাৎ পূর্বের অধ্যায়, যেখানে অর্জুনের সংশয় ছিল। যদিও দুই প্রকার নিষ্ঠা নিয়ে পূর্বের অধ্যায়ে পৃথকভাবে কথা হয়েছে, তবুও কোনো নিষ্ঠাহেই কর্মযোগের কথা বলা হয়নি।

অর্থকথা

ভগবান এই স্থলে দুইপ্রকার নিষ্ঠার কথা বলেছেন—সাংখ্যানিষ্ঠা বা জ্ঞানযোগ এবং যোগনিষ্ঠা বা কর্মযোগ। ইতিপূর্বে যেমন নিষ্ঠা দুই প্রকারের—‘লোকেশ্বিনী দ্বিধিমা নিষ্ঠা’ তেমনই পুরুষ ও দুই প্রকারের হয়—‘অবিদ্যৌ পুরুষৌ লোকৌ’ (গীতা ১৫।১৬) ; যেমন অর (বিনাশশীল সংসার) এবং অক্ষর (অবিনাশী স্বরূপ) রূপে এক সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে এবং প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সম থাকাকে বলা হয় ‘কর্মযোগ’ এবং অর হতে বিমূৰ হয়ে অক্ষরের স্থিত হওয়াকে বলা হয় ‘জ্ঞানযোগ’। কিন্তু অর এবং অক্ষর—এই দুই কতিবেরে অন্য এক উত্তমপুরুষ আছেন, যাকে পরমাত্মা বলা হয়—‘উত্তমঃ পুরুষত্বনাঃ পরমাত্মহুমানুভাঃ’ (১৫।১৭)। এই পরমাত্মা ক্ষরেরও অতীত এবং অক্ষর হতেও উত্তম সেইজন্য শাস্ত্রে এবং বেদে তিনি ‘পুরুষোত্তম’ নামে খ্যাত (১৫।১৮)। এই পরমাত্মায় সর্বতোভাবে পূর্ণরূপে শরণাগত হওয়াকেই ‘ভগবানিষ্ঠা’ (ভক্তিযোগ) বলা হয়। তাই অরের প্রাধান্যে কর্মযোগ, অক্ষরের প্রাধান্যে জ্ঞানযোগ এবং পরমাত্মার

প্রাধান্যে ভক্তিযোগ হয়।^{১২}

সাংখ্যানিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠা—এই দুই সাধকের নিজ নিজ নিষ্ঠা ; কিন্তু ভগবৎনিষ্ঠা সাধকের নিজস্ব নিষ্ঠা নয়। কারণ সাংখ্যানিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠাতে সাধকের ‘অহিঁ অহিঁ’ এবং ‘জগৎসংসার আছে’—একটা অনুভব হয়। অতএব জ্ঞানযোগী জগৎসংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করে নিজ স্বরূপে স্থিত হন এবং কর্মযোগী সংসারের বহুসুখ (শরীরাদি) সংসারেরই সেবায় ব্যয় করে সংসার হতে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করেন। কিন্তু ভগবৎনিষ্ঠায় সাধকের ১৭-ত ‘ভগবান আছে’—এই অনুভূতি হয় না ; কিন্তু তাঁর বিশ্বাস থাকে যে স্বরূপ ও সংসার—এই দুটির থেকেও বিশেষরূপে কোনো তত্ত্ব (ভগবান) আছে। সুতরাং তিনি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে ভগবানকে মেনে নিয়ে নিজেকে তাঁর প্রীতিসেবা সমর্পণ করেন। তাই সাংখ্যানিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠায় ‘জানবার’ প্রাধান্য থাকে এবং ভগবৎনিষ্ঠায় ‘মানা’ (শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস)—এর প্রাধান্য থাকে।

জানা এবং মানা—দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, ‘জানা’ও যেমন সন্দেহবাহিত (দুত) হয়, তেমনই ‘মানা’ও সন্দেহবাহিত হয়। মেনে নেওয়ার ব্যাপারে বিচার-বিবেচনার কোনো সম্ভাবনা থাকে না, যেমন ‘অমুক আমার মা’—এটি একটি মেনে নেওয়া ব্যাপার, এই ব্যাপারে কখনো সন্দেহের উদয় হয় না, জিজ্ঞাসা আসে না, বিচার করার প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য গীতায় ভক্তিযোগের প্রকরণে যে স্থানে জানার ব্যাপার আছে সেইস্থানেই মেনে নেওয়াই বোঝানো হয়েছে ধবংহীন হতে। এইভাবে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের প্রকরণে যে যে স্থানে মেনে নেবার কথা আছে, সেগুলি জানবার অর্থে ধবংহীন হতে হবে।

সাংখ্যানিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠা সাধন-সাধ্য এবং সাধকের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ভগবৎনিষ্ঠা সাধন-সাধ্য নয়। ভগবৎনিষ্ঠাতে সাধক নির্ভর করে থাকেন ভগবান এবং তাঁর কৃপার ওপর।

গীতায় স্থানে স্থানে ভগবৎনিষ্ঠার বর্ণনা আছে :

^{১২} প্রকৃতপক্ষে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ, দুটি বোঝাই ভগবানের সম্পর্ক থাকে, কারণ ১৫।১৮ এই দুটিকে বিশদাক। হলে জানতে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগে কখনোমত পার্থক্য হয়। তাই কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগী উভয়েই অশাস্ত্রীয় মতই (সম্বন্ধ) থাকে। এদের মধ্যে শুধুমাত্র ভগবানের পরামর্শতা হয় না।

যেমন এই অধ্যায়ে প্রথমে দ্বিবিধ দিগন্ত বর্ণনা করে পরে ত্রিবিধ যোগকে 'ময়ি সর্বানি কর্মণি সংনাম্য' পদগুলি দ্বারা উক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়েও দ্বিবিধ দিগন্ত বর্ণনা করে দশম যোগকে 'ব্রহ্মণ্যধায় কর্মণি' এবং শেষে 'জ্যোক্তান্তঃ যজ্ঞভণসাম্ ...' ইত্যাদি পদগুলি দ্বারা উক্তির বর্ণনা করা হয়েছে, ইত্যাদি।

'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্' 'প্রকৃতি হতে উৎপন্ন সমস্ত স্থলই স্থলসমূহে আবর্তিত হচ্ছে, সকল ক্রিয়াই স্থল ও ইন্দ্রিয়গুলিতেই হচ্ছে (গীতা ৩.২৮ এবং এগুলির সঙ্গে আমের ক্ষেত্র সঙ্গত নৈষ্ঠ)। এইরূপ হৈলে সমস্ত ক্রিয়াম কর্তৃত্বের অস্তিত্বের সর্বত্রই ভুলে থাকতাম কবাকই বলা হয় 'জ্ঞানযোগ'।

গীতা-উপদেশের পাবলুই ভগবান সাংখ্যযোগের (জ্ঞানযোগের) বর্ণনাকালে দিনাক্ষরাল সর্দীক এবং সিসি বলা প্রাপ্ত

অবিনাশ্য কর্মণ্যক কর্মণ্যক বলাছেন, (গীতা ২.১৩) যাকে 'অসং' এবং 'সং' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

'কর্মযোগেন যোগিনাম্' বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব এবং পান্ডিত্য অনুযায়ী যে সমস্ত শাস্ত্রনির্ভিত কর্মব্যাকর্ম উপাধিত হয়, সেগুলিতে অর্থাৎ সেই কর্ম ও তাব ফল কামনা, মনস্ত এবং আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা এবং সিদ্ধি অর্জিত হইলে সমভাবে থাকাকৈই 'কর্মযোগ' বলা হয়।

ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশ এবং আটচল্লিশতম যোগকে প্রধানত কর্মযোগেরই বর্ণনা করেছেন। এবং মধ্যে সাতচল্লিশতম যোগকে কর্মযোগের সিদ্ধান্তগুলি জানানোর হয়েছে এবং আটচল্লিশতম যোগকে কর্মযোগের অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়

পরিণিষ্ট ভাব - কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ - এই উভয় অর্থই যোগে (ভগবৎ) প্রথমে এক (লৌকিক, বলা হয় 'লৌকিকস্থিত দ্বিবিধা নিষ্ঠা' কর্মযোগ 'জব' (জগৎ)-এর প্রধান এবং জ্ঞানযোগ 'অজব' (জীবাৎমা)-এর প্রধান থাকে। জব এবং অজব দুই-ই জগতে অবস্থিত—'দ্বানিমৌ পুরুষৌ লোকে জবজবজব এন চ' (গীতা ১৫.১৬) সুতরাং কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ - এই দুটিই হল লৌকিক।

জীব এবং জগৎকে শুদ্ধ হইলে ওয়াই এই দুটি নিষ্ঠা হয়ে থাকে। জব ও জগৎকে প্রাণাত্য ন দিয়ে যদি পরমাত্মাকে শুদ্ধ হইয়া হয়, তাহলে এই দুটি নিষ্ঠা আসে না। তখন শুধুমাত্র অলৌকিক ভগবদনিষ্ঠা গঠিত হয়।

লৌকিক নিষ্ঠাদুত (কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ) সাধকের প্রধানত নিষ্ঠার নিষ্ঠাগতি থাকে। তিনি সাধনাত্তে নিজের পুরুষার্থ থাকে বলে মনে করেন। কিন্তু মগ্ন তিনি ভগবদ অংশের থেকে সাধন উত্তর করেন, নিষ্ঠার ইচ্ছাগুলি প্রধান বলে মনে করেন না, তখন তাঁর নিষ্ঠা হয় অলৌকিক। কেননা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে সবই অলৌকিক হয়ে ওঠে। যতক্ষণ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক না হয়, ততক্ষণ সবই লৌকিক থাকে।

সবটিকে ব্যাপন বলে মনে না করলে, কালো ক্ষতি না হইলে এবং কালো ক্ষতি না করলে তখন 'কর্মযোগ' আবশ্যিক। আমায় বলে কিছু নেই, আমায় কোনো কিছু চাওয়া নেই এবং আমায় নিষ্ঠার জন্য কিছু করার নেই— এই সত্য ইচ্ছা করে নিলে 'জ্ঞানযোগ' আবশ্যিক হয়।

ন কর্মণামনারুণায়ৈষ্কর্মাঃ পুরুষোহশ্রুতে।

ন চ সমাসনাদেব সিদ্ধিঃ সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

[পুরুষঃ পুরুষ, কর্মণাম্ (কর্ম), অনারুণায় (অপেক্ষ না করলে), ঐষ্কর্মাঃ, অশ্রুতে (নৈষ্কর্মা প্রাপ্ত হয়), ন (তা নয়), চ, সমাসনায় (এক কর্ম ত্যাগ করলেই), সিদ্ধিঃ (সিদ্ধি; এবং (চ), সমধিগচ্ছতি (লাভ হয়); ন (তাও নয়)]

মানুষ কর্মচেষ্টা না করলেই যে নৈষ্কর্মা প্রাপ্ত হয় তা নয়, যান কর্ম ত্যাগ করলেই যে সিদ্ধি লাভ হয় তাও নয় ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা 'ন কর্মপামনান্নায়ৈকর্ম্যঃ পুরুষোহশুভে'—
কর্মযোগে কর্ম করা অভ্যস্ত প্রয়োজন। কারণ নিষ্কামভাবে
কর্ম করলেই কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ হয়।^(১) কর্ম না করলে
এই সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

মানুষের জন্মে কর্ম করার যে প্রবণতা থাকে তা
প্রশমিত করার জন্য কামনা ত্যাগ করে কর্তব্যকর্ম করা
প্রয়োজন। কামনা নিয়ে কর্ম করলে এই প্রবণতা দূর হয়
না, বরং বোড়েই চলে।

'নৈষ্কর্ম্যং অশুভে'—পশাটির তাৎপর্য হল যে,
কর্মযোগে আবেশকারী ব্যক্তি কর্ম করবেই নৈষ্কর্ম্য প্রাপ্ত হয়।
যে ভিত্তি হলে মানুষের কর্মগুলি অকর্ম হয়ে যায় অর্থাৎ
ফলনকরক হয় না সেই ভিত্তিকে বলা হয় 'নৈষ্কর্ম্য'।

যেকোন ভীষিত বীজ অঙ্কুর উদ্গমে অসমর্থ হয়,
সেইকোন কামনাবিশিষ্ট হয়ে কর্ম করলে তা ফলদান
সর্বত্রাক্রমে অসমর্থ হয়। সুতরাং নিষ্কাম ব্যক্তি দ্বারা
সংঘটিত কর্মে গুলবাঘ জন্ম-মৃত্যু চাক্রে আবর্তন করাবার
শক্তি থাকে না।

কামনা ত্যাগ ভগবদেই সম্ভব, যখন সমস্ত কর্মই অপরের
হিতার্থে করা হয়, নিজের জন্য নয়। কারণ কর্মমাত্রেরই
সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে এবং নিজ (স্বকপের)
সম্বন্ধ থাকে পানমাতার সঙ্গে। নিজের সঙ্গে কর্মের কোনো
সম্পর্ক নেই। সেইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত স্বার্থের জন্য কর্ম
করা হয় ততক্ষণ কামনা ত্যাগ হয় না এবং যতক্ষণ কামনা
শূন্যতা না হয় ততক্ষণ নৈষ্কর্ম্যপ্রাপ্তিও ঘটে না।

'ন চ সন্ন্যাসনাদেন সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি'—এই
শ্লোকের পূর্বার্ধে কর্মযোগের দৃষ্টিতে ভগবান বলেছিলেন
যে, কর্মবশ্ত না করে কর্মযোগীও পুরুষ করলেই নৈষ্কর্ম্য-
প্রাপ্তি সম্ভব নয়। এখন শ্লোকের উত্তর্বার্ধে সাংখ্যযোগের
দৃষ্টিতে বলেছেন যে, কর্মগুলি কেবলমাত্র বাহ্যিকভাবে
ত্যাগ করলেই সাংখ্যযোগীর সিদ্ধি অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্যপ্রাপ্তি
ঘটে না। সিদ্ধিলাভ করতে হলে তাঁর কর্তৃত্বভাব
(অহংকার) পরিত্যাগ করা অভ্যস্ত আবশ্যক। সুতরাং
সাংখ্যযোগীর জন্য কর্মগুলি বাহ্যিক ত্যাগ করা প্রধান নয়,
প্রধান হল অহং-কর্তৃত্বকে পরিত্যাগ করা।

সাংখ্যযোগে কর্ম ত্যাগ ও তার ফলকে ত্যাগে এক বিষয়
পর্যন্ত কর্ম পরিত্যাগও করা যায়। কিন্তু কর্মযোগে সিদ্ধি-
প্রাপ্তির জন্য কর্ম করাই আবশ্যক (গীতা ৬।৫)।

মর্মার্থ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মানুষকে আচরণের দ্বারা পন্থামার্গ
সিদ্ধির কথা শেখান। এর উদ্দেশ্য কর্তব্যকর্ম করলে
কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করানো নয়। সেইজন্য ভগবান কর্মযোগ
এবং জ্ঞানযোগ—উভয় যোগ সাধনেই কর্ম করার কথা
বলিয়েছেন।

একটি দৃষ্টান্তিক ব্যাপার হল এই যে, যখন সাধক নিজ
কামাংগ কামনা করলে তখন তিনি সাংসারিক কর্ম
বাহ্যিক হয়ে ওঠেন এবং সেগুলি বর্জন করতে চান
অর্জুনও সেটুকুই কর্ম বাহ্যিক হয়ে ভগবানকে ভিক্ষা
করতেন, 'কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ—উভয় যোগে
সাধনবই তাৎপর্য যখন সমস্ত লাভ, তাহলে আপনি
আবার আমাকে কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন কেন? কেনই
বা আমাকে যুদ্ধের মতো নিষ্কর্ম কর্মে নিয়োগ করছেন?'
কিন্তু ভগবান উভয় প্রকার সাধনেই অর্জুনকে কর্ম করার
আদেশ দিয়েছেন; যেমন—কর্মযোগে 'যোগহঃ কুরু
কর্মণি' (গীতা ২।৪৮) এবং সাংখ্যযোগে 'তন্মাদুধ্যান
ভারত' (গীতা ২।১৮)। এতেই প্রমাণিত হয় যে
ভগবানের অতিপ্রায় মূলত কর্ম ত্যাগ করানো নয়, বরং
তাঁর অতিপ্রায় কর্ম করানো। তবে একথা ঠিক যে ভগবান
কর্মের মধ্যে যেগুলি নিষিদ্ধ অংশ—কামনা-অমত্যা-
বাসনা, সেগুলি বর্জন করে কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কর্মকে স্বকপত ত্যাগ না করে সাধকের উচিত সেগুলি
থেকে নিজ আসক্তি বিচ্ছিন্ন করা। কর্মযোগী নিঃস্বার্থভাবে
কর্ম করে শবীষ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদিকে
সংসারের সাংগ্ৰী মনে করে সংসারের হিতার্থে বাধ্য
করেন এবং কর্ম বা তার সম্বন্ধীয় পদার্থগুলির সঙ্গে
নিজের কোনো সম্বন্ধ মেনে নেন না (গীতা ৫।১১)।
জ্ঞানযোগে সহ-অসহ বিবেকের প্রধানতা থাকে।
সুতরাং জ্ঞানযোগী মনে করেন যে, 'শুনই

গীতা (যোগাঙ্গ) হতে চান, সমস্ত লাভ করতে চান, তাঁর জন্য (কর্মযোগের দৃষ্টিতে) নিষ্কামভাবে কর্ম করা প্রয়োজন
'অসকলকৈশ্বর্যমুৎসাহঃ কর্ম কারণমুদ্যতে' (গীতা ৬.৩)। যদি তিনি কর্মই না করতেন ও-এ জ্ঞানবোধ কী করে হে তিনি সিদ্ধি-
প্রাপ্ত করতে সমস্তাৎ বিবাক করতেন, নাকি বিচলিত হয়ে পড়তেন?

কৃত্যের সংকেত আবিষ্কৃত হচ্ছে অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি, নীতি ইত্যাদি কৰ্ম নিষ্পন্ন হয়। কৰ্মের সমস্ত অংশই বস্তুগত সম্পর্ক নেই। (সীতা ১: ২৮, ৫ = ৩)

প্রতি পুরুষ মানুষকেই অনুভূতি হয় এই যে, কৰ্মের দ্বারা আসক্তির জালত ধরেই কৰ্ম, পদার্থ এবং স্বাভি (পরিণাম) সম্পর্কে উদ্ভব জাকটি উদ্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহের সঙ্গে যান্ত্রিক সম্পর্ক থাকায় জীবন ও শাসনের উচ্চাই সাধকের উন্নতিতে বাধা হয়ে পড়ায় সাধকের মন এইরূপ ভাব গৃহীত যে, “কৰ্ম, পদার্থ এবং কলিত্বের হৃদয়গত পরিস্রাব্য করলে শুধুই আমি পারমার্থিক পথে আশ্রয় লইতে পারব।” কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি ভ্রান্তি। এ কৰ্মের থেকে আসক্তি ত্যাগ করলে প্রয়োজন সাংসারিক জীবন বৈরাগ্য না হলে আসক্তি ত্যাগ করা যায় না। কিন্তু বৈরাগ্য কৰ্ম হওয়া সম্ভব নয়। অতএব হিতার্থে কৰ্ম করণ অতি সহজেই আসক্তি ত্যাগ হয়।

একান্তে অবস্থিতি থেকে সম্পন্ন উত্তম কৰ্মের গীতাতে সমালোচনা হয়েছে। সত্যিকার পুরুষ একান্ত থেকে সাধন-উত্তম সময় বাধা করলেও, একান্তে পুরুষ সংকল্প দিকল্পে একান্তে ভাবগত পুরুষ দ্বিভা-আলোচনা ও প্রমাণে সমস্ত প্রতিবাহিত করে, যার ফলে উত্তম অবশ্যজীবী হয়। সেইজন্য সাধকের একান্তে বসবাসের ক্ষাতি থাকলেও অর্থাৎ সাধকের কৰ্ম পরিচালনা করে পারমার্থিক কাজ করতে তার প্রবৃত্তি থাকলেও কষ্টবাক্যে বা তার সম্মুখীন হয়। অপরদিকে সাধন সেটি তাঁর পলন করা উচিত, তবে সেই কৰ্মে তাঁর আসক্তি হওয়া উচিত নয়। একটি বিশেষ বস্তুবীনতা, কোনোরূপে প্রতিই তাঁর আসক্তি হওয়া উচিত নয়। কোথাও তাঁর জীবনকল না হলে সাধকের খুব শীঘ্রই কল্যাণ হয়। শরীরিকভাবে একান্তে বসবেই পুরুষ একান্ত মনে করা হল। এম, কারণ শরীর এই সাধনেরই অংশবিশেষ। সুতরাং শরীর হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা অর্থাৎ হাতে অহংকার ও আসক্তি না থাকেই হল প্রকৃত একান্তে থাকা।

পরিষ্টিত ভাব। শরীরের, নিজের মধ্যেই আছে এবং এখনই বর্তমান আছে। এ প্রাপ্তি করতে কোন কিছু করতে হয় না, কারণ তার স্বভাবের অপ্রাপ্তি হয় না। আমি কিছু করতে চাই, আমার কিছু প্রাপ্তি লাভ ঘটবে। এই ভাব প্রকৃতির সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেয়। প্রকৃতির ক্রিয়াকর্মের আকর্ষণ ও শেষ প্রাপ্তি সুতরাং প্রকৃতির দ্বারা সেই জিনিষ প্রাপ্তি হয় যা বিদ্যমান নয়, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ও হস্তগত পণ্যের প্রকৃতির মধ্যেই প্রাপ্তি করা যায়। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক করে থাকতে পারে না। কিন্তু অপ্রাপ্তি কৰ্মের জন্য প্রয়োজন হয় এই যে, প্রকৃতির উচিত নয়, জানা করা এবং যা করা উচিত, তা মহাপ্রাণের হয়ে নিয়মিতভাবে কৰ্ম জগৎ নিজের জন্য কিছু না করে শুধু অপ্রাপ্তির মঙ্গলের জন্য করা। নিজের জন্য কোন ক্রিয়া অপ্রাপ্তি কৰ্মের জন্য শেষ হয় না, কারণ নিজের স্বরূপ হল নিত্য। এ কৰ্ম অনিত্য। সুতরাং নিয়মিতভাবে অপ্রাপ্তি হিতার্থে কৰ্ম করলে প্রকৃতির অপ্রাপ্তি দ্বারা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয় যা এবং যার দ্বারা কল্যাণ ইত্যাদি বিবাক্য। পরমাত্মতত্ত্ব প্রকটিত হয়ে যায়, তা অনুভব আসে।

***

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতকর্মকৎ

কার্যতে ব্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

[কশ্চিৎ, তি (কোনো ব্যক্তিই), জাতু (কোনো অংশই), ক্ষণমপি (কখনোও), অকর্মকৎ (কর্ম না করে), ন, তিষ্ঠতি (একান্তে বসে না), হি (কেননা), ব্যবশঃ (প্রকৃতির গুণে বশীভূত হয়ে), সর্বঃ (শরীরসমূহ); প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত গুণের গুণ দ্বারা), কর্ম (কর্ম) কার্যতে (করতে বাধ্য হয়),]

কোনো ব্যক্তিই কোনো অলঙ্কার কখনো কৰ্ম না করে থাকতে পারে না, কেননা প্রকৃতিজাত গুণে বশীভূত প্রাণী কৰ্ম করতে বাধ্য হয়। ৫।

স্বার্থঃ—‘ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতকর্মকৎ’ প্রমাণার্থে বোঝা না কেন সাধকের কৰ্ম না করে থাকতে পারেনা, ক্ষণস্থায়ী এবং ভাবগত গুণে প্রকৃতির গুণে বশীভূত হওয়ায়, পুরুষের মন প্রকৃতির ‘কশ্চিৎ’, ‘ক্ষণমপি’ এবং ‘জাতু’—এই

ক্রিয়াটি বিশেষ পদ আছে। এর মধ্যে ‘কর্কিৎ’ পদের প্রয়োগ করে ভগবান বলছেন যে, কোনো মানুষই কর্ম না করে থাকতে পারে না, তা সে জানী বা অজানী যাই হোক। যদিও জানীর নিজ শরীরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না, তা সত্ত্বেও তার শরীর দ্বারা ক্রিয়াস নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ‘কণম্’ পদটির প্রয়োগ করে ভগবান বলছেন, ‘যদিও মানুষ “আমি সর্বদা কর্ম করি” একথা মেনে নেয় না, তবুও সে যতক্ষণ শরীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক মেনে নেয়, ততক্ষণ সে একমুহূর্তও কর্ম না করে থাকে না।’ ‘জাতু’ পদটির প্রয়োগ করে ভগবান বলছেন যে, জাতু, সপ, সৃষ্টি, মৃত্যু ইত্যাদি কোনো অবস্থাতেই মানুষ কর্ম না করে থাকতে পারে না। এই শ্লোকের উদ্ভাব্যে এবং কারণ হিসাবে ভগবান ‘অবশঃ’ পদটির দ্বারা বলছেন, ‘প্রকৃতির বশ হয়ে তাকে কর্ম করতেই হয়।’ প্রকৃতি সর্বদা পরিণতশীল। সাধকের নিজের জন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই। বিহিত কর্মরূপে যা সাধকের সম্মুখীন হয়, অপরের হিতের দিকে দৃষ্টি রেখে কেবল সেই কাজগুলো করে দিতে হয়। পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে থাকায় সাধকের পক্ষে নির্দিষ্ট কর্ম করা সম্ভবই নয়।

অনেকে শুধুমাত্র ধূলদেহের ক্রিয়াগুলিকেই কর্ম বলে মনে করেন : কিন্তু গীতা মানসিক ক্রিয়াগুলিকেও কর্মরূপে গণ্য করে। গীতা শাখাবিক, বাচিক এবং মানসিকভাবে কৃত ক্রিয়ামাত্রকেই কর্ম রূপে গণ্য করে। ‘শরীরকামনোত্তিরঃ কর্ম প্রাবল্যে নরঃ’ (গীতা ১৮।১৫)। শাখাবিক বা মানসিক যে সমস্ত ক্রিয়ার সঙ্গে মানুষ নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে সে সমস্ত ক্রিয়াই কর্মরূপে গণ্য করে আর বাক্যের কারণ হয়, অন্যগুলি নয়।

মানুষের এমন এক দাবী বন্ধন হল আছে যে, তাকে সমস্ত পালন-পোষণ, জীবিকা নির্বাহ, ব্যবসায়, চাকরি, অধ্যাপনা ইত্যাদিকেই কর্ম বলে গণ্য করে। আর এর অতিরিক্ত খাওয়াপাওয়া, শোওয়া-বসা, চিন্তা করা এগুলিকে কর্ম বলে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। সেইজন্য অনেক ব্যবসায়ী ইত্যাদি কর্মগুলিকে ত্যাগ করে মনে করে যে তারা কোনো কর্ম করছে না। এগুলি তাদের এক মস্ত জাদু। শরীর-নির্বাহ সম্পর্কীয় ধূলশরীরের ক্রিয়া : ঘুমানো, চিন্তা করা ইত্যাদি সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়াগুলি এবং সমাধি ইত্যাদি কারণ-শরীরের ক্রিয়াসকল—এ সমস্তই কর্ম। যতক্ষণ দেহে অহংবোধ ও

মমতাবোধ থাকে, ততক্ষণ পাপ শরীর দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়ামাত্রই কর্ম নামে পরিগণিত হয়। কারণ শরীর হল প্রকৃতির কার্য এবং প্রকৃতি কোনো নিষ্ক্রিয় থাকে না। সুতরাং দেহে অহংবোধ ও মমতাবোধ থাকলে কোনো মানুষই কোনো অবস্থাতে একমুহূর্ত কর্ম না করে থাকতে পারে না, তা সে অবস্থা প্রবৃত্তির বা নিবৃত্তির যাই হোক।

‘কার্যতে হাবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্ভগৈঃ’ — প্রকৃতিজনিত গুণ প্রকৃতির বশীভূত প্রাণিদেহের দ্বারা কর্ম করা হয়। পরবশ হওয়ায় প্রকৃতির গুণগুলির প্রভাব দ্বারা কর্ম করতে বাধ্য হয় কেননা প্রকৃতি এবং তার গুণ নিষ্কল ক্রিয়ালীল (গীতা ৩।২৭ ; ১৩।২৯)। যদিও আত্মা নিষ্ক্রিয়, অসঙ্গ, অবিনাশী, জীবিকা এবং নির্জিহ্ব, কিন্তু যতক্ষণ সে প্রকৃতি এবং তার কাজ—কল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরের কোনো একটির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে, তার দ্বারা সুখ কামনা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃতির বশ হয়ে থাকে (১৪।৫), এই বশতাকেই এখানে ‘অবশঃ’ পদে বলা হয়েছে। মনঃ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে এবং অষ্টম অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকেও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়ায় জীবের পরবশ হয়ে কর্ম করার কথা বলা হয়েছে।

স্বভাব তৈরি হয় বৃষ্টি থেকে, বৃষ্টি সৃষ্টি হয় গুণের দ্বারা এবং গুণ উৎপন্ন হয় প্রকৃতি থেকে। সুতরাং স্বভাবের পরবশ বলা হোক বা গুণগুলির পরবশ বলা হোক অথবা প্রকৃতির পরবশ বলা হোক বাপার একই। সবাব মূল্যেই আছে প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকৃতিজনিত পদার্থগুলির পরবশতা। এই পরবশতা থেকেই সমস্ত প্রকার পরবশতার সৃষ্টি। সুতরাং প্রকৃতির ও পরবশতাকেই কোনো স্থানে কালের, কোথাও স্বভাবের, কোথাও কর্মের আবশ্য কোনো জায়গায় গুণের পরবশতা রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, জীব যতক্ষণ প্রকৃতি এবং তার গুণগুলির প্রভাব থেকে সর্বজোড়াবে মুক্ত না হয়, তার পরমাত্মপ্রাপ্তি না হয়, ততক্ষণ জীব কাল, স্বভাব ইত্যাদির পরবশ হয়েই থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, প্রকৃতিতে স্থিত থাকে, ততক্ষণ কখনো গুণের, কখনো কালের, কখনো স্বভাবের পরবশ হতে থাকে, সে কখনো মুবশ (স্বাধীন) হয় না। এভাবেই সে পরিহ্রিতি, ব্যক্তি, স্থি, পূ, মনসম্পাদি ইত্যাদির পরবশ হয়ে থাকে। কিন্তু যখন সে

প্রকৃত্ত্ব সমস্ত অবস্থার প্রত্যাহ ইত্যাদি সমস্তাবস্থা অথবা সমস্ত সমাধি সমস্তাবস্থা ইত্যাদি যুক্তিপূর্বক, যাতে নিশ্চয়মাত্র কোনো ক্রিয়া সেই এবং ইত্যাদি সমস্তাবস্থা নহে। সুতরাং সমস্ত অবস্থায় পালিগার বা কামনা ইত্যাদিই হয় না। কোনো ক্রিয়াগুলি প্রকৃত্ত্ব-নিষ্ঠাবস্থার অন্তর্গত, যুক্তপ বিচারের অন্তর্গত নয়।

‘কার্যেও ইত্যাদি কর্ম’ কর্ম করার ব্যাপারে আশ্রয় পাবারান হলেও তাতে বাগ বা দ্বন্দ্ব করা না করায় আশ্রয় স্বাধীন।

সমস্ত - আগেও এখানে বলা হয়েছে যে কোনো মানুষই কোনো অবস্থাতে যখনমাত্র কর্ম না করে থাকতে পারে না। তাতে প্রমাণ আসতে পারে যে মানুষ ইচ্ছাকৃতী হয়ে ইচ্ছিকারিত ক্রিয়া করে। কেনও নিষ্ঠাকর্ম নিষ্ঠায় মনে করতে পারে। তবে উদ্ভবে উদ্ভাবন পর্ববর্তী ক্ষেত্রে জানাচ্ছেন—

কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযমা য আশ্বে মনসা ম্মরন।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়ায়া মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে। ৬ ॥

[যঃ, কর্মেন্দ্রিয়ানি। (কর্মোদ্ভাঙলিকে), সংযমা (কর্ম করে), মনসা (মন দ্বারা), ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়), ম্মরন, আশ্বে (চলত করত থাকে), সঃ, বিমূঢ়ায়া (সেই মূঢ়মতি ব্যক্তিকে), মিথ্যাচারঃ, উচ্যতে (মিথ্যাচারী বলা হয়)।]

যে কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে (সব ইন্দ্রিয়গুলিকে) ইচ্ছাপূর্বক কর্ম করে মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় চিন্তা করতে থাকে, সেই মূঢ়মতি ব্যক্তিকে মিথ্যাচারী (মিথ্যা আচরণকারী) বলা হয় ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—‘কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযমা .... মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে’—এখানে ‘কর্মেন্দ্রিয়ানি’ পদটির উদ্দেশ্য পক্ষ কর্মেন্দ্রিয়ই (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) শুধু নয়, বরং এর সঙ্গে পক্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হৃদ) আছে। কারণ জ্ঞানেন্দ্রিয়া ব্যাধিবশে শুধুমাত্র কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোনো কর্ম করা সম্ভব নয়। তাছাড়া হস্ত, পাদাদি কর্মেন্দ্রিয়ের কর্মসকল বন্ধ করে তার সঙ্গে চক্ষু, কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্মসকল বন্ধ না করলে তাকে ঠিক মিথ্যাচার বলা যায় না।

গীতায়া জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে কর্মেন্দ্রিয়ের অন্তর্গত বলেই মানা হয়েছে। সেইজন্য গীতায় ‘কর্মেন্দ্রিয়’ শব্দটি দেখা যায়, কিন্তু ‘জ্ঞানেন্দ্রিয়’ শব্দটি কোথাও দেখা যায় না। পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম-নবম শ্লোকে দেখা, শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলিকেও কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সম্মিলিত করা হয়েছে, যাতে প্রমানিত হয় যে গীতায় জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যেই ধরা হয়েছে। মনের ক্রিয়াগুলিকে গীতায় কর্ম বলে মানা হয়েছে—‘শরীরবান্ধনোভির্গৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ’ (১৮-১৫)। তাৎপর্য এই যে প্রকৃতিমাত্রই ক্রিয়াশীল ইচ্ছাকৃত প্রকৃতির কার্যগুলিও ক্রিয়াশীল হয়।

‘সংযমা’ পদটির অর্থ যদিও ধরা হয় যে ইন্দ্রিয়গুলির

সংযম নিয়মিত করা অর্থাৎ সেন্ধুলিকে বশে আনা, তবুও এইখানে এই পদটির অর্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে বশ করা না হয়ে সেন্ধুলিকে ইচ্ছাপূর্বক সংযত করা বলা হয়েছে। কারণ ইন্দ্রিয়গুলি বশ হলে মিথ্যাচার বলা কথাটি খাটে না।

মূঢ় বুদ্ধিসম্পন্ন (সদস্য বিবেকবাহিত) ব্যক্তি বাহ্যত ইন্দ্রিয়াদির কর্ম ইচ্ছাপূর্বক কর্ম করে কিন্তু মনে মনে ওই ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ চিন্তা করতে থাকে এবং ওই স্থিতিকে সে ক্রিয়াবহিত বলে মনে করে। সেইজন্যই তাকে মিথ্যাচারী অর্থাৎ মিথ্যা আচরণকারী বলা হয়।

যদিও সে ইচ্ছাকৃত বিষয়গুলি বাহ্যত কর্তব্য করে এবং মনে করেছে যে, আমি কর্ম করি না, তবুও ওই অবস্থাতেও সে প্রকৃত্ত্বপক্ষে কর্মবহিত হয় না। কারণ বাহ্যত ক্রিয়াবহিত মনে হলেও অহং-কর্তৃহ, মমহ এবং কামনাবশত বিষয়চিন্তার ফলস্বরূপ তার বিষয়ভোগ রূপ কর্ম অব্যাহত থাকে।

সাংসারিক ভোগগুলি বাহ্যতানে ভোগ করা যায় আবার মানসিক ভাবেও ভোগ করা যায়, আসক্তিপূর্বক বাহ্যভাবে ভোগ করলে অন্তঃকরণে ভোগের যেরূপ সংস্কার তৈরি হয়, মানসিকভাবেও যদি আসক্তিপূর্বক ভোগের চিন্তা করা হয় সেইরূপ সংস্কারই হয়ে থাকে। মানুষ বিচার-বিবেচনা করে, লোকভয়ে এবং অসৎ

‘তোমা’র মতো, এই সংখ্যা থাকে উচ্চত নয়’

‘মহিব্রিয়ানি মনসা নিয়মা’ এখানে ‘মনসা’ পদটি সমস্ত অন্তঃকরণের (মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার) বাচক এবং ‘ইন্দ্রিয়ানি’ পদটি ষষ্ঠ শ্লোকে বর্ণিত ‘কৰ্মেঞ্জিয়ানি’ পদটির ন্যায় দশটি ইন্দ্রিয়ের বাচক

মন দ্বারা ইন্দ্রিয় বশ করার অর্থ হল যে বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধির দ্বারা অনুভব করা যে, ‘মন এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে স্বকণ্ঠস্ব কোণো সম্পর্ক নেই’ মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করলে ইন্দ্রিয়গুলির স্বতন্ত্র কেণো অস্তিত্ব থাকে না অর্থাৎ সেগুলিকে ইচ্ছামতো সচিবিত্তি করা যায় এবং সবলো যায়

ইন্দ্রিয়গুলিকে তখনই বশ আনা যায়, যখন সেগুলির প্রতি মনঃ (অহংকার) দ্বারা ক্রমশঃ অধ্যাত্মের একত্বের স্বেচ্ছায় কর্মযোগী হইয়া উদ্ভূত হইয়া বশ করার কথা বলা হয়। ‘সর্বকর্মফলভোগঃ ততঃ কুরু যত্নকুবল্’ অর্থাৎ বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মযোগের আচরণ করা সম্ভব

পূর্ববর্তী (২৭) শ্লোকে উগরান ‘সংযমা’ পদটির দ্বারা স্নিগ্ধাচার এবং প্রসঙ্গ ইন্দ্রিয়গুলিকে হস্তান্তরক কুরু করার কথা বলা হইয়াছিল, কিন্তু এখানে ‘নিয়মা’ পদটিতে শাস্ত্র মর্মানুসারে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার (নিষিদ্ধ কর্ম থেকে সাবধি শাস্ত্রবোধিত কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত করার, কথা বলা হইয়াছে। নিয়ন্ত্রণ করলে স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়।

‘অসঙ্কঃ’ দুই ভাৱে অসঙ্কিত হইতে পারে—১। কর্ম এবং ২। ইচ্ছা হইতে সমস্ত ভাৱই অসঙ্কিত হইবে, কর্মের এবং ইচ্ছার অসঙ্কিত থাকলে যোগসিদ্ধ হইয়া যায় না, অসঙ্কিত থাকিলে তবুই কোন সিদ্ধি হয়, দুই ভাৱে সাধকদের কর্ম ও ইচ্ছা না করে তাদের অসঙ্কিত হইতে কঠিন। আসক্ত হইতে হয়ে সংযততা এবং তৎপরতাপূর্বক কর্তব্য কর্ম না করলে কর্ম থেকে সম্পর্ক-নিরুজ্জ হইতে পারে না। আপেক্ষ তখনই আসক্তিবহিত হইতে পারেন যখন তাঁর শরীরে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে ‘নিরুজ’ আত্মনা ‘নিরুজ’ হইয়া না গেলে, শুধুমাত্র সংসারের চিত্তের নিরুজ্জ এবং পদে পদে কর্তব্যকর্মের আচরণ করিতে থাকেন। অর্থাৎ সংযত হইয়া নিরুজ্জ হইয়া কোণো কর্ম না করিলে কেণো অধ্যাত্ম হইতে ইচ্ছাস্বাধ্য সমস্ত কর্ম করবেন, তখনই প্রথম ফলভোগ হইতে পারে এবং হয়।

কৰ্মেঞ্জিয়ানি দ্বারা তৎসং সম্পদ্য তবুও উচ্চত অসঙ্কিত হবে চিত্ত ও সমস্ত পদে সমস্ত ভাৱে ইচ্ছা অহংকার স্বকণ্ঠস্ব সঙ্কে কোণো সম্বন্ধ নেই (শ্লোক ২: ১১) কিন্তু স্বকণ্ঠ অসঙ্কিত হইলেও ইচ্ছাস্ব স্বাঃ অসঙ্কিত দ্বারা সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে

আসক্তিবহিত হওয়াই কর্মযোগীর প্রকৃত মর্টন কর্ম দ্বারা প্রাপ্ত কোণো ফলনই আকাঙ্ক্ষা না করে অর্থাৎ সেগুলি থেকে অসঙ্গ হওয়াই বলা হয় অসঙ্কিত হইতে হওয়া।

সাধক মনুষ্য নিজ কামনা পূরণের উদ্দেশ্যেই কোণো কাজে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে কিন্তু সাধক কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া অসঙ্কিত হইতে উদ্দেশ্যেই এবং সহকর্মেই উদ্ভূত ‘অসঙ্কঃ’ বলা হইয়াছে।

যখন জ্ঞানযোগী এবং কর্মযোগী উভয়েই ফলেন্দ্র এবং আসক্তি পরিত্যাগ করেন তখন জ্ঞানযোগ অসঙ্কিত কর্মের ধর্মঃ সুখম প্রমাণিত হয় কেণো জ্ঞানযোগীর দেহাভিমান এবং কাৰ্ণাটক ক্রিয়া ও পদার্থের আসক্তি দূর করার জন্য কর্মযোগের (নিষ্কামভাবে কর্ম করার) আবশ্যকতা থাকে এবং কর্মযোগীর অন্য কোণো সাধনার প্রয়োজন থাকে না (২: ৬, ১৫। ১১) কর্মযোগে আসক্তি থাকি হইল মুখ্য নিয়মা, এদ দ্বারা কর্মযোগী সমবুদ্ধি প্রাপ্ত হইল সেইজন্য উগরান বলেছেন যে কর্ম ভাৱে করার প্রয়োজন নেই এবং আসক্তিবহিত হয়ে কর্ম করাই প্রয়োজন।

কর্ম ভাৱে করা উচ্চতাক উচ্চত নয় বহুত এইদিকে লক্ষ রাখা উচিত উদ্দেশ্য নয় চিত্ত অনুবর্তী কর্ম অসঙ্কিত। অর্থাৎ ইচ্ছাস্ব কার্যে। পরিত্যাগ কর্মযোগে ‘কর্ম’ মর্টন অধ্যাত্ম উদ্ভূত করা হয় এবং ‘যোগ’ নিরুজ্জ হইতে হয় অধ্যাত্ম কর্মকে ‘নিরুজ্জ হইতে’ মনে করছিলেন, সেইজন্য যুদ্ধকণ কর্তব্যকর্ম তাঁর যোগতব বলে মনে হইয়াছিল এই উগরান স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে অসঙ্কিতই ভাৱে কব মোখ, কর্ম নয়

‘কৰ্মেঞ্জিয়োঃ কর্মযোগম্ আরাভতে’—এই শ্লোকের প্রথম পদটিতে যোমন ‘ইন্দ্রিয়ানি’ পদটির অর্থ দশ ইন্দ্রিয় বোঝায় যেমন এখানে ‘কৰ্মেঞ্জিয়োঃ’ পদটিকেও দশ ইন্দ্রিয়ের বাচক বলে ধরে নেবে ‘কৰ্মেঞ্জিয়োঃ’ পদটির দ্বারা যখন শুধু শুধু পদ বাচ উদ্ভাসিতক বলা হয় তখনই সেখানে কোনো বা মন দ্বারা বিচার করা হইয়া কর্মের না

প্রকারে সঞ্চিত হয় ১১ এখানে ওই সমস্ত কৰ্মগুলিকেই অর্থাৎ অশুভকৰণ এবং বহিঃকৰণ উভয়কেই কর্মবিধি বলে ধরা হয়েছে। কারণ এই সমস্তগুলির সম্মিলিত কৰ্ম সঞ্চিত হয়।

কর্ম যখন নিজেই জন্ম না করে অন্যের ত্রিভেদ উদ্দেশ্যে করা হয় তখন তাকে কর্মযোগ বলে হয়। নিজের জন্ম কর্ম করলে তখন কর্মের সঙ্গে এবং কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, আর কর্ম নিজের জন্ম না করে অন্যের জন্ম করলে কর্ম এবং কর্মফলের সম্পর্ক অন্যের সঙ্গে এবং পরমাত্মার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক হয়, যা আসলে সর্বদা ইহুমান। এইভাবে দেশ, কাল, পার্বেচ্ছিত ইত্যাদি অনুযায়ী প্রাপ্ত কর্তব্যকর্মগুলি নিঃস্বার্থভাবে পালন করতে হচ্ছে কর্মযোগের আশ্রয়। কর্মযোগী সাধক দুই শ্রেণীর হয়।

(১) যৌবনমধ্যে কর্ম করার আগ্রহ, অসঙ্কট এবং কঠোর হওয়া কিন্তু তাঁর নিজ কল্যাণ করার ইচ্ছাই প্রধান, একথা সাধকের নতুন নতুন কর্ম আবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই, তাঁর শুধুমাত্র প্রাপ্ত পরিত্যাগের সদুপযোগ করাই উচিত।

(২) যৌবনমধ্যে নিজ কল্যাণ করার ইচ্ছা প্রধান না এবং সংসারের সেবা করার, সকলকে সুখী করার এবং সমাজ সংস্কার করার কাজে যৌবন অধিক আগ্রহ, যৌবন এই ধারণা যে ওসব কাজ করলে অনেকের সেবা করা সম্ভব, সমাজের উন্নতি ও ওয়া সম্ভব, ইত্যাদি। একপ সাধক যদি নতুন নতুন কর্ম শুরু করেন তবে তাকে কোনো সময় নেই, তবে, নতুন কর্মের আবদ্ধ শুধুমাত্র কর্ম করার

পরিশেষে-ভাষ্য - নিজের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা, স্বভাবের উদারতা আর হৃদয়ে করুণা অর্থাৎ অন্যের সুখ সুখী (আনন্দিত) এবং দুঃখের দুঃখী - এই তিনটি থাকলে ব্রহ্ম কর্মযোগের আধার হয়। কর্মযোগের অধিকারী হলে কর্মযোগ সহজতাই হতে পারে।

কর্মযোগের একটি ভাগ হল 'কর্ম' (কর্তব্য) অন্য ভাগটিকে বলে হয় 'যোগ'। প্রাপ্ত বস্তু, মাংসখাদ্য এবং যোগ্যতার সদ্ব্যবহার করা এবং মানুষের সেবা করা হল কর্তব্য। কর্তব্য পালন করলে জগৎসংসারের সঙ্গে মিলে মিলে নেওয়া বন্ধন দূর হয়ে যায়। একটি বলা হয় যোগ। কর্তব্যের সম্পর্ক থাকে জগৎসংসারের সঙ্গে আর যোগের সংস্কৃত হল পরমাত্মার সঙ্গে।

মন্তব্য - গীতা নিজ শৈলী অনুযায়ী প্রথম উপস্থাপিত বিধিটি সম্বন্ধে আশঙ্কিত করে। ও যখন সেটি করেন লাভ হবে, না ক্ষতি হবে তা জানায়। তাবপরে সেটি অনুষ্ঠিত করার নির্দেশ প্রদান করে। এখানেও ভগবান অর্জুনের (আমাকে যৌবকর্ম কেন নিষৃত্ত করছেন ১, প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে গৃহস্থকেই বসে বসে কর্ম সম্বন্ধে পবিত্রতা করা যেসব তারপর কর্ম স্বকণ্ঠে ভাগ করে মনে মনে বিষমিষ্টতা করতে চিন্তাচার ও ভয় ভয়মতাবে কর্ম থিমি করেন তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। পরবর্তী শ্লোকে ভগবান সেই অনুযায়ী কর্তব্যকর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অসংকট মৌন্যেব উদ্দেশ্যেই করা উচিত।

ভগবান ধ্যানের অর্জুনের প্রাপ্ত পরিত্যাগের সদুপযোগ করলে বসে বসে, কালক অর্জুনের প্রধান ইচ্ছা ছিল নিজ কল্যাণ কথা (গীতা ২ : ৭ ; ৩ : ২ ; ৪ : ১)।

'স বিশিষাতে' যিনি নিজ স্বার্থ এবং ফলের আসক্তি পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র প্রাণীদের ত্রিভেদ উদ্দেশ্যে কর্ম করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ সাক্ষী কারণ তাঁর ক্রিয়ামূলক সংসারের প্রাপ্ত ও ওয়া তাকে স্বতঃই অসংকট আশ্রয়

সাধকের যখন নিজ কল্যাণ করার ইচ্ছা জাগে, তখন তিনি কর্মশূন্যকে সাধনের বিঘ্ন মনে করে তা থেকে বিরত হতে চান। কিন্তু যখন কর্ম করা নোদের নয় এবং কর্মে সফলত্বের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে নোদের সুতরাং ভগবান বলেছেন যে এতটাই উদ্ভূত সংযম করে অশ্রুতে নিষয় চিত্তাকর্ষে বিধাচারী সাক্ষী অপেক্ষা অসঙ্কটবর্তিত হয়ে অন্যের ত্রিভেদে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ। যখনই বিধাচারী ব্যক্তি অপেক্ষা স্বর্গাদিপ্রাপ্তির আশ্রয় সকলমতাবে যে কর্ম করে সেও শ্রেষ্ঠ এতএব অপেক্ষা কল্যাণার্থে নিষ্কামভাবে যে কর্মযোগী কর্ম করেন তিনি যে শ্রেষ্ঠ হবেন—তা আর বলার অপেক্ষা বাখে না। পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুন যখন প্রশ্ন করলেন যে, সন্ন্যাস এবং যোগ উভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এখন তাঁর উত্তরে ভগবান দুটিকেই কল্যাণকারী বলে জানাচ্ছেন এবং বলেছেন যে, কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ এখানে ও বিষয়ে স্বার্থভাব পরিত্যাগ করে অপেক্ষা ত্রিভেদে কর্ম করেন যে কর্মযোগী তাঁকেই শ্রেষ্ঠ বলে জানানো হয়েছে।

निरातः कुतः कर्म दुः कर्म ज्ञात्वा ह्यकर्मणः।

শরীরবাত্মপি চ তে ন প্রসিদ্ধাদিকৰ্ମণঃ ॥ ৮ ॥

[इय (इयं, निमित्तम्, शास्त्रनिमित्तम्) , कर्म, कुरु (कर्म कर्तुम्) , हि (कालम् , अकर्मणः कर्म . अकारणम् , स्वयं , स्वयम्) , कालः (कर्म कालः प्रारम्भः) , इ (इयम्) , अकर्मणः (कर्म न कर्तुम्) ; हेतु (हेतुम्) , शरीरमात्रम् , अग्नि (अग्निम्) , न , प्रमिष्येति (हृदयं आदि न)]

তুমি শাস্ত্রবিধিসম্মত (নির্দিষ্ট) কর্ম করো, কারণ কর্ম না করান থেকে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ, কর্ম না করলে তোমার শরীর নির্বাহ ও হতে পারে না ॥ চ ॥

ব্যাখ্যা 'নিমিত্ত কৰ্ম কৰ্ম স্বয়ং' -শাস্ত্রবিহিত এবং
নিমিত্ত কৰ্ম প্রকরণ কৰ্ম কৰ্ম বিহিত দেহ্য হুয়ত
বিহিত কৰ্মের এবং স্বয়ং কৰ্ম সত্য এবং কৰ্ম শাস্ত্র কথিত
অসম্পন্ন কৰ্ম, যেমন এত উপলব্ধি উপলব্ধি ইত্যাদি
এই নিমিত্ত কৰ্মের সত্যকরণ কৰ্ম একজন ব্যক্তির
সত্য কৰ্মের কৰ্ম, 'কৰ্ম নিমিত্ত কৰ্মের সত্যকরণ কৰ্ম
সত্য নিমিত্ত কৰ্ম না কৰ্মের সত্য কৰ্মের, যত্ন কৰ্ম
ইহা 'নিমিত্ত কৰ্ম' পৰ্যন্ত 'কৰ্ম' কৰ্ম, যেমন 'কৰ্ম' কৰ্ম না
এক, কৰ্ম না কৰ্ম, 'কৰ্ম' না কৰ্ম ইত্যাদি নিমিত্ত কৰ্মের
কৰ্ম কৰ্মের বিহিত কৰ্ম শাস্ত্রবিহিত হুয়ত থাকে
নিমিত্ত কৰ্মের সত্যকরণ কৰ্ম এবং, 'কৰ্ম', 'কৰ্ম' এবং
অবিহিত অনুযায়ী প্রাপ্ত কৰ্মের কৰ্ম, যেমন 'কৰ্ম' প্রত্যয়
কৰ্ম, 'কৰ্ম' কৰ্ম, 'কৰ্ম' কৰ্ম, 'কৰ্ম' কৰ্ম, 'কৰ্ম' কৰ্ম
পৰ্যন্ত দেখা কৰ্ম ইত্যাদি।

কর্মযোগের দৃষ্টিতে বর্ণ ধর্ম অনুকূল যে শাস্ত্রবিত্তি ও
কর্মকর্ম পাশ্চাত্য ধর্ম ও নিষ্কর্ম বা সোম্য দৃষ্টি ত্রাক.
সেগুলি নিম্নত কর্ম এখন 'নিম্নতঃ কৃক কর্ম' পদটির
দ্বারা এগতন অর্থে এক বলছেন, 'কর্মকর্ম ক্রমা
ইতিহাস ক্রমা নিম্ন বর্ণ-ধর্ম অনুযায়ী পরিবর্তিত দ্বারা প্রাপ্ত
যুদ্ধ কদই হল ত্রোনাং শ্রুতিবিক কর্ম' (১৮।৪৩)।
কর্মকর্মের পক্ষে যুদ্ধকর্ম ত্রিসাম্যক কর্ম নিম্নত বলেন মনে
হলেও নিম্নত না, বরং ত্রাক পক্ষে এটি নিম্নত কর্মই।
দ্বিতীয় অর্থাৎ ইতিহাস বলছেন, 'স্বধর্মের দ্বিতীয় দৃষ্টি
কর্মের যুদ্ধ কদই ত্রোনাং পক্ষে নিম্নত কর্ম' 'স্বধর্মমপি
চাভোক্তা ন নিকম্পিতুর্মহমি' ১-৩১, প্রকৃতপক্ষে স্বধর্ম
এবং নিম্নত কর্ম দুই ও এক। দুয়োমনাদির ক্রমাও যদিও
বর্ণ ধর্ম অনুযায়ী প্রাপ্ত কর্ম কিন্তু এটি অনায়াযুক্ত ইতিহাস
নিম্নত কর্মের ক্ষেত্রে অসম্মত ক বর্ণ এরা যুদ্ধ কদই
অন্যায়ভাবে কাজে লাগিয়ে নিম্নত চাইছে। সুতরাং ত্রোনাং
কর্ম এটি নিম্নত বা ধর্মকর্ম কর্ম নয়।

‘কর্ম জ্ঞানমো মুক্তকর্মণঃ’ এটি অধ্যাত্মের প্রধান স্লোক (অর্জুনের প্রশ্ন) উক্ত মতে ‘জ্ঞানমো’ পনটির দ্বারা ভগবান ‘জ্ঞানমো’ পনটির দ্বারা জিজ্ঞাসিত। সেখানে অর্জুন প্রশ্ন করেছেন, ‘যদি আপনি কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, তাহলে আমার এই মোহ কর্ম কেন নিরাকৃত হয়?’ তাহ উত্তরে ভগবান বলেছেন, ‘কর্ম না’ করার থেকে কর্ম কবাকই আমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।’ এইকম অর্জুনের যুক্ত ছিল যুদ্ধকর্ম মোহ কর্ম হতে নিরাকৃত হওয়ার এবং ভগবানের মত ছিল অর্জুনের যুদ্ধকর্ম নিষেধ করে প্রবৃত্ত কবাবনা সেই জ্ঞান অষ্টাংশ অধ্যায় ভগবান বলেছেন, ‘নোযুক্ত হলেও সহজ নিষেধ কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়।’ ‘সদ্বজ্ঞঃ কর্ম কৌন্তেয় মদোগমপি ন ত্যজেৎ’ (১৮ ৪৮) কাবন এটি পরিত্যাগ কবাবল মোহ হয় এবং কর্মগুলির সঙ্গ ও সম্পর্ক দিষ্টক থাকে। সুতরাং কর্ম ত্যাগ অপেক্ষা নিষেধ কর্ম কবাবি শ্রেষ্ঠ। আর আসন্ন বর্জিত হয়ে কর্ম করা হো শ্রেষ্ঠতর বলে মানা হয়। কাবন এই দ্বারা কর্মগুলির সঙ্গ সঙ্গত কর্ম সম্পর্ক হো হয় যাহা সুতরাং ভগবান এই স্লোকে পূর্ণ অর্জুনের নিরাকৃত কর্ম কবাব ‘মদোগমপি’ দিয়েছেন এবং উত্তরে বলেছেন, ‘কর্ম না’ করলে ভগবান হো বর্জিত হো না।’

কর্মযোগে 'কর্ম জায়ো হ্যকর্মণঃ' ভগবানের এটি
 ৩য় প্রশ্নের চিহ্নান্তর। এটিতেই ভগবান 'মা তে
 সঙ্গোহকর্মণি' (গী. ৫. ২। ৪৭) পরটির দ্বারা স্পষ্টভাবে
 বলেছেন, 'তু ভাঙুনি'। কর্ম না করাত্তে যেন ভোক্তার
 আশঙ্কি না ভাগ্যের কারণ কাউরাকর্মের অনন্যোপযোগী
 সাক্ষী প্রমাণ, আলস্য এবং নিদ্রার নিক্ত অমূল্য সময় বলা
 করে অথবা ৭ শ্রুতিকর্ম কর্মদিং করে যাত্রিত হার পত্র
 ধুট।'

कर्म की सुशोभा के अतिरिक्त कदापि प्रत्येक मनुष्य

কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করাই শ্রেষ্ঠ। কারণ কামনা, বাসনা, ফলাকাঙ্ক্ষা, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদিই কর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে দেয়, তা মানুষ কর্ম করুক আর নাই করুক। কামনাদি ভাগের উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মযোগ্যকে আচরণ করলে কামনা ইত্যাদি অতি সতর্কতাই পরিত্যক্ত হয়।

‘শরীরমাত্মপি চ তে ন প্রসিদ্ধোদকর্মণঃ’ —অর্জুনের মনে হয়েছিল যে কর্ম না করলে স্বতঃই কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যাবে। সেইজন্য ভগবান নানা যুক্তির সাহায্যে তাঁকে কর্ম করার প্রেরণা দিয়েছেন। এই যুক্তিগুলির মধ্যে একটি যুক্তির ব্যাখ্যা করে ভগবান বলছেন, ‘তু অর্জুন ! তেম্মাক কর্ম তে কৰুতৈই হবে, অন্য কর্ম নাই। কর্ম না করলে তেম্মার শরীরেরই (অন্যভাবে আদি) পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে পড়বে।’

জানম্যাগে যেমন বিবেক সহযোগে সংসারের থেকে সংসার বিচ্ছিন্ন হয় তেমনি কর্মযোগে কতকর্ম ঠিকভাবে পালন করলে সংসার থেকে সংসার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং জানম্যাগেও থেকে কর্মযোগকে কোনও ভাবেই ছোট বসে মনে করা উচিত নয়। কর্মযোগী তাঁর শরীরকে এই জগতেরই বস্তু মনে করে সংসারের সেবায় তাকে নিয়োজিত করেন অর্থাৎ শরীরের ওপর তাঁর কোনো নিজস্ববোধ থাকে না। তিনি হুস, সুস্থ এবং কারণ ছোঁহের এক ক্রম হুস, সুস্থ এবং কারণরূপ সংসারের গুরু বিস্তার করেন, যেমন জানম্যাগী ব্রহ্মের সঙ্গে ঐক্যবোধ অনুভব করেন। এইরূপ কর্মযোগী ক্ষুণ্ণত্বের সঙ্গে ঐক্য হুস করেন এবং জানম্যাগী করেন যেমন তত্ত্বের সঙ্গে,

সাধন-সম্বন্ধীয় মর্মকথা

অর্জুনের মধ্যে একটি ইয়োছিল অর্থাৎ তাঁর মনে কর্ম না করার আশ্রয় দেখা দিয়েছিল। শুধু অর্জুনেরই নয়, প্রত্যন্ত পারমাণবিক পথে বিচরণকারী অন্যান্য সাধকেরাও প্রায়শ এই ব্যাপারে ভুল করে থাকেন। যদিও তাঁদের সাধন-ভজন করারই ইচ্ছা থাকে এবং তা করেও থাকেন তবুও তাঁরা নিজেদের পক্ষ মতো পরিস্থিতি, অনুকূলতা এবং সুখবুদ্ধি ও বজায় রাখেন বা তাঁদের সাধনায় বিঘাট বাধা

যে সাধক তত্ত্বপ্রাপ্তির পথে সুগমতার উচ্চ করেন এবং তা শীঘ্র লাভ করতে চান তিনি প্রকৃতপক্ষে সুবেবই অনুপ্রাণী, সাধনপ্রেমী নন। যিনি সহজভাবে তত্ত্বপ্রাপ্তি

করতে চান, তাঁকে কঠোরতা সহ্য করতে হয় এবং যিনি শীঘ্র তত্ত্বপ্রাপ্তির আশা করেন তাঁকে বিনম্র সঙ্কটতাই হয়। কারণ সহজভাবে এবং শীঘ্র পাবার চেষ্টায় সাধকের দৃষ্টি ‘সাধনার’ দিকে না থেকে ‘ফলের’ দিকে থাকে, যাতে সাধনে বিঘ্ন ঘটে এবং সাধা প্রাপ্তিতে বিনম্র হয়। যাঁর উদ্দেশ্য দৃঢ় থাকে যে, ‘যেমন ভাবেই হোক, আমাকে তত্ত্বলাভ করতেই হবে’, তাঁর দৃষ্টি সঙ্কল্প বা ক্রততায় দিকে থাকে না, তৎপর মনসী ব্যক্তি যখন নিম্ন উদ্দেশ্য পূর্তির জন্য তৎপর হন তখন তিনি নিজের সুখ-সুবিধের দিকে নজর পর্যন্ত দেন না—‘মনসী কার্যার্থী ন গণমতি দুঃখঃ ন চ সুখম্’ (ভট্টহরিনীতিশতক)। সাধকদের আন ‘ক কথ’, সাধন পথে ‘কষ্ট’ বা ‘কষ্ট’ কষ্টের দিকে তাকান না প্রায়শ দেখা যায় যে, ঘর্মাক কলের বা কষ্টের ব্যক্তি শৌচক্যে মগ্ন হওয়া হওয়া, তত্ত্ব তত্ত্বিগত থাকলে ও যদি পণ্য এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া অর্থাৎ মনের বিশেষ সুযোগ আসে, তবে সে পূর্বোক্ত সব কষ্ট সহ্য করে যায়। গোষ্ঠী ব্যবসায়ীরা যতো সাধকেরও সাধন ওপর নিদ্রা হওয়া উচিত। সাধা প্রাপ্তি না করা পর্যন্ত তিনি যেন শান্তি না পান, জীবন যেন তাঁর কাছে ভারস্বরূপ মনে হয়, যাওয়াদাওয়া, আশ্রয় ইত্যাদি কিছুই যেন ভালো না লাগে এবং হৃদয়ে সাধনের জন্য শ্রদ্ধা এবং তৎপরতা যেন বজায় থাকে। সাধা প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা থাকায় বিনম্র অসম্ম মনে হয়, কিন্তু তা শীঘ্র লাভ হোক—এমন আকাঙ্ক্ষা হয় না।

উৎকণ্ঠা এক ব্যাপার এবং শীঘ্র পাবার আশা অন্য ব্যাপার। অসংযুক্ত মন ভজনকারী সাধক সাধনাত্ত সুখভোগ করে থাকেন কিন্তু তাতে বিলম্ব হলে বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে তিনি হোঁচকিত হন এবং সাধনার দোষ দেখেন। কিন্তু শ্রদ্ধা এবং প্রেমযুক্ত সাধনকারী সাধক সাধনে বিলম্ব হলে বা প্রতিবন্ধকতা এলে আত্মভাবে ভ্রমণ করেন এবং তাঁর উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায়। ক্রিপ্ততা এবং উৎকণ্ঠাতে এই পার্থক্য স্পষ্টলয়। ক্রিপ্ততায় সাধকের সুখ-সুবিধার এই ভাব বিবাক্য করে যে, তত্ত্বপ্রাপ্তি জড়াতাড়ি হলে পরে আশ্রয় করা যাবে। এইরূপ কলের দিকে দৃষ্টি থাকায় সাধনে শ্রদ্ধাভাব কমে যায়। কিন্তু উৎকণ্ঠাতে সাধক তাঁর সাধনকেই আশ্রয় ভেবে মনে করেন যে, সাধন-ভজন ছাড়া আর করার কী বা আছে ? এর চেয়ে ভালো কাজ আর কী আছে যে কব ? সুতরাং সাধনই করা উচিত, তা

সে সহজভাবে বা কঠিনভাবে যাই শ্রোক কিংবা শিল্প বা বিজ্ঞান ইত্যাদি এটুকু তাঁর সম্পূর্ণ শক্তি মাধ্যমে নিয়োজিত হয়, যাতে তিনি শীঘ্রই তত্ত্ব জ্ঞান করেন কিন্তু যখন শিল্প সিদ্ধিলাভ আশা করে, তাদের সাধ্য প্রাপ্তিতে বিশেষ মনোযোগ ও নিবিশেষ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সাধকের উচিত সাধনার থেকেও সাধনে অধিক মনোযোগ প্রদান করা যেমন মাতা পার্বতী বলেছেন —

কম্য কেটি লগি যগর হমারী
করউ সমু শ ত রইউ কুমারী॥

পরিশিষ্ট ভাষা — নিঃস্বভাবের কর্ম করেন যে কর্মযোগী, তিনি হাঁকা বাক্যে কর্ম হ্যাং করেন তাঁদের থেকে অথবা সঙ্কল্পভাবে তাঁরা কর্ম করেন তাঁদের থেকেই শুধু শ্রেষ্ঠ নন, এমনকি জ্ঞানযোগীদের থেকেও তিনি শ্রেষ্ঠ — ‘ভয়ান্ত্র কর্মসন্ন্যাসাং কর্মযোগেবিশিষাতে’ (গীতা ৪।১২)। তাঁই উৎকর্ষ উপস্থিতি প্রকরণটি, এ নিঃস্বভাবের কর্ম করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন

সম্বন্ধ — মাতার শ্লোকটিতে উৎকর্ষ কর্ম না করলে শরীর নির্বিকৃত করা যায় না, সে সখা বলেছেন। এদ ছাড়া প্রমাণিত হয় যে কর্ম করা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু কর্ম করলে তো মানুষ খাবই হয় — ‘কর্মণা বধাতে জন্তুঃ’, তাহলে এটি বন্ধন হতে মুক্তি পাবার জন্য মানুষের কী করা উচিত — উৎকর্ষ পদবর্তী শ্লোক তা জানাচ্ছেন।

যজ্ঞার্থং কর্মণোহনাত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসজঃ সমাচর॥ ৯ ॥

[যজ্ঞার্থং (যজ্ঞের উদ্দেশ্যে করা), কর্মণঃ (কর্মগুলি), অনাত্র (অনা), অয়ম্ লোকঃ (লোকসকল); কর্মবন্ধনঃ (কর্মের আবদ্ধ চর), কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন), মুক্তসজঃ (আসক্তিবর্জিত হয়ে), তদর্থম্ (যজ্ঞের উদ্দেশ্যে), কর্ম (কর্তব্য-কর্ম); সমাচর (করো)]

যজ্ঞের (কর্তব্য পালনের) উদ্দেশ্যে করা কর্মগুলি বাতিরেকে অন্য কর্ম (নিজের জন্য করা কর্ম) করলে মানুষ তাতে আবদ্ধ হয়, সেইজন্য হে কুন্তীনন্দন! তুমি আসক্তিবর্জিত হয়ে যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই কর্তব্যকর্ম করো ॥ ৯ ॥

বাখ্যা ‘যজ্ঞার্থং কর্মণোহনাত্র’ — গীতা অনুযায়ী কর্তব্যমাত্রই ‘যজ্ঞ’ যজ্ঞ, ধন, উপসর্গ, ভোগ, কীর্তি-প্রদান, ব্রত, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত শারীরিক, বাহ্যিক এবং পদার্থাত্মক ক্রিয়াকর্মগুলিকেই যজ্ঞ বলা হয়। কর্তব্য মাত্রই কর্তব্য বাবসায়, চাকরি, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ইত্যাদি শাস্ত্রবিশিষ্ট কর্ম করার নামও যজ্ঞ। অপূরণীয় সুখের জন্য বা তৃপ্তির দ্বারা উদ্দেশ্য যে কর্ম করা হয় সেগুলি সবই যজ্ঞার্থ কর্ম যজ্ঞার্থ কর্ম করলে আসক্তি খুব শীঘ্রই দূর হয় এবং কর্মযোগীর সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হয় (গীতা ৪।২৩), অর্থাৎ এই কর্মগুলি নিজের জন্য বন্ধনকারক হয়ে না বরং

তজ্জউ ন নারদ কথ উপদেশু।

আপু করছি সত বাব হচ্ছেস্

(শ্রীরামাণ্যভাস ১।৮১।৫)

মাতা পার্বতীও ভাবতে শীঘ্রই তাঁর মন তেই এ, ব সাধনায় সাধনার থেকেও বেশি প্রদান দেখানো হচ্ছে

এই শ্লোকটিতে উৎকর্ষ কর্মকে নির্মিত করে সাধকের সাধনায় করে দিচ্ছেন যে তাঁদের নিজ অনুকূল এবং সুখবুদ্ধি (যেটি সাধনার প্রধান বাধা) পাবার জন্য অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কর্তব্যকর্ম করার মনোবল করা উচিত।

সকিও কর্মসমূহকেও বিনষ্ট করে।

মানুষের চিহ্নিত হয় প্রকৃতপক্ষে তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী, ক্রিয়া অনুযায়ী নয়। বাবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হল অর্থ উপার্জন, সুতরাং তবে বাস্তবে স্থিতি অর্থেই থাকে এবং দোকান বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বৃত্তি অর্থের দিকে চলে যায়। তেমনি যজ্ঞার্থ কর্ম করার কারণে কর্মযোগীর স্থিতি, তাঁর উদ্দেশ্য পরমাত্মাতেই থাকে এবং কর্ম সমাপ্ত হলেই তাঁর বৃত্তি পরমাত্মার দিকে চলে যায়।

সমস্ত কর্মের লোকেরই পৃথক পৃথক কর্ম থাকে একটি বর্ণের লোকের কাছে যেটি ধর্ম, অন্য বর্ণের লোকের

কর্তব্যকর্ম প্রাপ্ত না হওয়া যায় তাহলে স্বভাবই নির্লিপ্ত হয়, সুকপে ছাঁড়ি হয়। পরিণামে সম্মত নিবৃত্তি হয় এবং কখনো সাধনবিষ্টান অবস্থা হয় না।

গ্রামস্যা এবং প্রমাদেব জনা নিয়তকর্ম পরিত্যাগ কৰাদেক 'তামস ত্যাগ' বলা হয় (গীতা ১৮।৭), যার ফল হয় মূঢ়তা অর্থাৎ মূঢ়যোনিপ্রাপ্তি—'অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্' (গীতা ১৪।১৬)। কর্মকে দুঃখদায়ক মনে করে পরিত্যাগ করাকে 'রাজস ত্যাগ' বলা হয় (গীতা ১৮।৮) যার ফল দুঃখপ্রাপ্তি—'রাজসস্য ফলং দুঃখম্' (গীতা ১৪।১৬)। সেইজন্য ভগবান এখানে অর্জুনকে কর্ম ত্যাগ করার কথা বলেননি, বরং স্বার্থ, মমত্ব, ফলাসক্তি, কামনা, বাসনা, পঞ্চপাত ইত্যাদি বর্জিত হয়ে শাস্ত্রবোধ অনুযায়ী সুচারুভাবে উৎসাহপূর্বক কর্তব্যকর্ম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। একেই 'মাত্ত্বিক ত্যাগ' বলা হয় (গীতা ১৮।৯)। ভগবান সুস্থ পরে একথা বলেছেন, 'আমার করার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, তবুও আমি সতর্কতাপূর্বক কর্মানুষ্ঠান করি' (গীতা ৩।২২-২৩)।

কর্তব্যকর্ম উত্তমরূপে পালন করায় দুটি কারণে শিথিলতা আসে—১) মানুষের স্বভাব হল যে, সে আশে ফল কামনা করে তবেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যখন সে দেখে যে কর্মযোগে অনুযায়ী ফলের কামনা বাধা উচিত নয়, তখন সে চিন্তা করে, 'তবে কর্ম কবর কেন?' (২) কর্ম শুরু করার পর যখন সে বুঝতে পারে যে এর বিপরীত ফল হবে, তখন সে ভাবে, 'আমি তো উত্তম কর্মই করছি, তার ফল যদি বিপরীত হয়, তাহলে আর কর্ম কবরই ক কেন?'

কর্মযোগীর কোনো কামনাও থাকে না বা তিনি কোনও বিনামূলী ফলও আশা করেন না, তিনি সংসারের দ্বিতার্থে কর্তব্যকর্মগুলি করে থাকেন মাত্র। অতএব উপরে দুটি কারণে তাঁর কর্তব্যকর্ম কোনো শৈথিল্য আসতে পারে না।

সংসার যেমন 'অনা', এমনি শরীর ইন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধিও 'অনা' অর্থাৎ অপর। সুতরাং কর্মযোগী এগুলিকে নিজেই মনে না করেও একজন পরিত্যাগ করেন। শরীরকে নিদ্রালু, অলস, প্রমত্ত, নির্মম এবং ভোগী হতে না দেওয়াই 'শরীরেব' সেনা, ইন্দ্রিয় ত্রয়কে মাংসাত্মক ভোগে না জাগ্রত রাখা 'ইন্দ্রিয়গুলি' পরিত্যাগ। এনকে কারো অস্থিত-চিন্তা, বিদগ্ধ চিন্তা না অর্থহীন নিদ্রাম ন্যাপন্ন হতে না দেওয়াই হল 'মনে'ব পারিত্যাগ। বুদ্ধিকে অসুখের কষ্টকর মনোভাব করত না দেওয়া, অপবিত্র কর্ম করত না দেওয়াই হল 'বুদ্ধি'র পরিত্যাগ। পশুভাবের শরীর ইন্দ্রিয়াদি মন এবং বুদ্ধিতে মমত্বলোভ ও আসক্তি না রাখা হল ঐশ্বরিক প্রকৃত 'সেনা'।

মর্মকথা

মানুষের প্রাণ একপ দৃষ্টে দেখা যায় যে, সে যে কর্মের মধ্যে নিজ স্বার্থ দেখতে পায়, সেই কর্ম অত্যন্ত ঔৎসাহিকতা সঙ্গে করে কিন্তু সেই কর্মটি তার পক্ষে বর্তমান কালীন হয়ে দাঁড়ায়। এই বাক্য হতে মুক্তি পাবার জন্য তার কর্মযোগের আচরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

কর্মযোগে সমস্ত কর্মই অপবিত্র জন্য করা হয়, নিজের জন্য কখনো নয়। অপর কী?—এটা বোঝা অত্যন্ত জরুরি। নিজ শরীর ব্যতিরেকে অন্য প্রাণী বা পদার্থ তো ভিন্ন বটেই, কিন্তু নিজের বলে এই যে মূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর (ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-প্রাণ) এবং কাকপল্লব (যাকে 'আমি'র ভাব পোষণ করা হয়) তাও স্বয়ং-এর থেকে পৃথক^(১)। কারণ স্বকপ (জীবাত্মা) হল চেতন পরমাত্মার অংশ এবং শরীরাদি অন্য যা কিছু তা সব জড় প্রকৃতির অংশ, সমস্ত ক্রিয়াগুলিই জড় এবং জড়ের জন্য হয়ে যায়। চেতন বা চেতনের জন্য কখনো কোনো ক্রিয়া হয় না। সুতরাং 'করা' নিজের জন্য করাই যায় না, কখনো হয়নি এবং হওয়া সম্ভব নয়। তবে জগৎ-সংসারের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে শরীরাদি জড় পদার্থকে যতটা অংশে চেতন 'আমি', 'আমার' এবং 'আমার জন্য' বলে মেনে নেয়, সেই অংশটিতে তার স্বভাবে 'নিজের জন্য' করা হয়। অতএব অপবিত্র জন্য কর্ম কবলে মমত্ববোধ ও আসক্তি সহজেই দূর হয়।

শরীরিক অবস্থা (বালা, যৌবন ইত্যাদি) পরিবর্তনেও প্রাণীমাত্রেরই 'আমি সে ই' এইরূপে আপন এক দ্বিব সত্য অনুভব হয়। এই অপরিবর্তনশীল সত্যের (নিজস্ব স্ব বোধের) পদমাত্রেই সত্যে প্রত্যক্ষ ঐক্য থাকে এবং পরিবর্তনশীল শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির জগৎসংসারের সঙ্গে সত্যই ঐক্য থাকে। আমাদের দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া সাধিত হয় তা সবই শরীর, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা

২। যেহেতু হয় তাহা নহে ক্রিয়ামাত্রেরই সম্পর্ক থাকে প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজনিত পদার্থের সঙ্গে যুগ্ম (মিলন) এবং সংজ্ঞার সেইজন্য শব্দের সহায় ছাড়া আমরা কোনো ক্রিয়া করতে সক্ষম নই এবং এটা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নিজের জন্য কিছুই করার নেই, যা কিছু কর্তব্য নাই জগৎসংসারের জন্য কারণ 'করা' তার ওপরেই পড়েছে, যে যুগ্ম করতে সক্ষম। যে যুগ্ম কিছু করতেই পারে না, তাই অন্য 'করা'র বিধানই নেই। কিছু করা হয়, সংসারের সাহায্যই তা করা হয় সুতরাং 'করা' জগৎসংসারেরই জন্য নিজের জন্য করলেই মানুষ কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হয় — 'যজ্ঞার্থী কর্মণোহন্যত্র লোকোহমং কর্মবিনঃ'।

বিশেষতঃ এবং পরিবর্তনশীল শব্দ, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে নিজ আশ্রয়ী এবং অপরিবর্তনশীল স্বরূপের কোনো বস্তু নেই, সেইজন্য নিজস্ব এবং নিজেব জন্য কিছুই নেই। শব্দ ইত্যাদির সাহায্য ছাড়া আমরা কিছু করতে সক্ষম নই, তাই নিজের জন্য কিছুই করার নেই নিজের সংসারের কখনো কোনো প্রকার দায়িত্বই হয় না এবং যাঁরা না থাকে ইচ্ছা ও জ্ঞান না, তাই আসলে নিজের জন্য কিছুই প্রয়োজন হয় না এইভাবে ক্রিয়া এবং পদার্থ থেকে যখন সব জড়ত্বের সংস্পর্ক নিচ্ছেন হয় (সেটি ব্যক্তির মত), তখন জ্ঞানের সংস্পর্ক থাকলে স্বরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, আর যদি ভক্তি, সংস্পর্ক থাকে, তাহলে জগৎসংসারের প্রেম ভিন্ন হয়।

পরিশিষ্ট ভাষ্য— মানুষ কর্ম করে আসছে হয় না, প্রত্যুত অন্যত্র কর্ম করলে অর্থাৎ নিজের জন্য কর্ম করলে জগৎ হয় (গীতা ৩।১৩)। আর এটা 'যজ্ঞার্থী কর্মণোহন্যত্র লোকোহমং কর্মবিনঃ' পদটির তাৎপর্য হলো 'নিজের জন্য কিছু করে উঠছে নয়'।

মানুষ কর্মবিনয় থেকে তখনই মুক্ত হতে সক্ষম হয়, যখন সে জগৎসংসার থেকে প্রাপ্ত শরীর, বস্তু, যোগ্যতা এবং সমস্ত জগৎসংসারের সেবার নিয়োজিত করে এবং তার পরিবর্তে কোনো কিছু আশা না করে কেমনা ভাবে প্রকৃতপক্ষে ২। গতি জগৎসংসারের ও দিতেই পারে না। তখনই মুক্ত চাই, অমৃত চাই, নিশ্চয়তা চাই, নিজে হতে চাই, স্বাধীনতা চাই। কিন্তু এসব সংসার থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। সংসার থেকে সম্পর্ক ছেঁতে চাই তাহলে সংসারের সাহায্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার জন্য আমাদের চাইতে সংসার থেকে প্রাপ্ত বস্তু সংসারের সেবারেই নিয়োজিত করা।

সহজঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিত্যশ্বমেঘ বোহস্ত্রিকমধুক॥ ১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ।
পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাস্যথ॥ ১১

[প্রজাপতিঃ (প্রজাপতিঃ) : প্রজা (প্রজা) : সৃষ্টা (সৃষ্টি) : পুরোবাচ (পুরোবাচ) : প্রজাপতিঃ (প্রজাপতিঃ) : অনেন (এই কৃষ্ণাচ্চবা, প্রসবিত্যশ্বমেঘ (সকলের সমুদায়) : অমঃ (এমঃ) : বোহস্ত্রিকমধুকঃ (বোহস্ত্রিকমধুকঃ) : দেবান্ (দেবান্) : ভাবয়তানেন (ভাবয়তানেন) : ভে (ভে) : দেবাঃ (দেবাঃ) : বঃ (বঃ) : ভাবয়ন্তঃ (ভাবয়ন্তঃ) : পরম্পরং (পরম্পরং) : শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃ) : পরমবাস্যথঃ (পরমবাস্যথঃ)]

প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির আরম্ভে কর্তব্যকর্মের বিধানসহ প্রজা (মানুষ প্রমুখ) সৃষ্টি করে তাদের (প্রধানত মানুষকে) বলেছিলেন যে, তোমরা এই কর্তব্য (যজ্ঞ) দ্বারা সকলের সমৃদ্ধি করো এবং এই কর্তব্যরূপ যজ্ঞ তোমাদের কর্তব্য পালনের অর্জীষ্ট সামগ্রী প্রদানকারী হোক এই কর্তব্যকর্ম (যজ্ঞ) দ্বারা তোমরা দেবতাগণের সংবর্ধন করো এবং দেবতাগণও তাঁদের কর্তব্য দ্বারা তোমাদের মানোন্নয়ন (সংবর্ধন) করুন। এইভাবে পরস্পরের সংবর্ধনার দ্বারা তোমরা পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হবে ॥ ১০-১১ ॥

বাখ্যা - 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ' ব্রহ্মা প্রজা (সৃষ্টি)র বচনিত্য এবং তাই প্রভু তাই নিজ কর্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রজাদের রক্ষা এবং তাদের কল্যাণের চিন্তাও করে থাকেন। কারণ যিনি যেটি সৃষ্টি করেন, সেটি রক্ষা করাও তাঁর কর্তব্য হয়ে থাকে। রক্ষা প্রজা সৃষ্টি করে তার রক্ষায় তৎপর থাকেন এবং সর্বদা তার ত্রুটির কথা চিন্তা করেন। সেইজন্য তাঁরক 'প্রজাপতি' বলা হয়।

সৃষ্টি অর্থাৎ সর্গের (কাজের) প্রারম্ভে ব্রহ্মা কর্তব্যকর্ম করার যোগ্যতা এবং পূর্বক-সৃষ্টিসহ নূরু-জাতির সৃষ্টি করেন। অনুকূল এবং প্রতিকূল পৰিস্থিতির সদুপযোগ্য কল্যাণ হয়। তাই ব্রহ্মা অনুকূল-প্রতিকূল পৰিস্থিতির সদুপযোগ্য করার প্রেষণায় মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

সং-অসং-এর বিচার করায় অসমর্থ পশু-পক্ষী-বৃক্ষ ইত্যাদির দ্বারা স্বাভাবিক পরোপকার (কর্তব্য) পালিত হয়। কিন্তু মানুষ ভগবৎ-কৃপায় বিশেষভাবে বিবেচনা করার শক্তি (বিশেষ) লাভ করেছে। সুতরাং সে যদি নিজ বিবেচনাকে (বিশেষকে) গ্রহণ দিয়ে কোনোকপ অকর্তব্য না করে, তবে তার দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই লোক-হিতার্থ কর্ম হওয়া সম্ভব।

দেবতা, ঋষি, পিতৃপুত্র, মরুত এবং অন্য (পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ইত্যাদি) সমস্ত প্রাণীই হল 'প্রজা' এদের মধ্যে যোগ্যতা, অধিকার এবং সাধনের বিশেষত্বের জন্য অন্য সকল প্রাণীর পালন-পোষণের দায়িত্ব মানুষের উপর বর্তায়। সুতরাং এইভাবে 'প্রজা' পদটি বিশেষভাবে মানুষের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হয়েছে।

অন্যদিকাল থেকে এই কর্মযোগের অনুষ্ঠান চলে

আসছে চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক 'পূর্বতনঃ' পদটিতেও ভগবান বলেছেন, 'যে কর্মযোগের কথা আমি পূর্বক বলেছি, তা সম্বন্ধে প্রমাণ সুপ্ত হয়ে গিয়েছিল'। সে কথাই এইখানেও 'পূর্ব' পদের দ্বারা ভগবান অন্য উদ্ধৃতি বলছেন, 'কেবল আমিই নই, ব্রহ্মাও সৃষ্টির অর্জিত কর্তব্যসহ প্রজা সৃষ্টি করে তাদের সেই কর্মযোগের আশ্রয় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।' অর্থাৎ এই কর্মযোগের (সংবর্ধনসহ কর্তব্যকর্ম করার) পরস্পর অনানন্দ-ধ্বংস চলে আসছে। এটি কোনো নতুন বিষয় নয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে (চল্লিশতম থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত) পরমাত্মপ্রাপ্তির যন্ত্রগুলি সাধনের কথা বলা হয়েছে, তা সবই 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত। যেমন দ্রব্যযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, প্রাণায়াম ইত্যাদি। 'যজ্ঞ' শব্দটি প্রাথমিক সঙ্গীত জিয়ার জন্যই প্রসিদ্ধ; কিন্তু গীতায় 'যজ্ঞ' শব্দটি শান্তি-বিধি দ্বারা কৃত সমস্ত বিহিত ক্রিয়াগুলিরও ব্যাচক। নিজ বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, জাতি, স্বভাব, দেশ, কাল ইত্যাদি অনুযায়ী প্রাপ্ত কর্তব্যকর্মগুলিই 'যজ্ঞের' অন্তর্গত অপবেদ মঙ্গল চিন্তা নিয়ে করা সমস্ত কর্মই 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত। মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে এইকপ যজ্ঞের (কর্তব্য) অনুষ্ঠান করা।

'মনেন প্রসমিদ্ধাক্ষরেন বোহুদ্রষ্টকামধুক' ব্রহ্মা মানুষকে বলেছেন, 'তোমরা নিজের কর্তব্য পালন দ্বারা সর্বকিছুর বৃত্তিতে সহায়তা করো, উন্নতিতে সাহায্য করো। একপ করলে তোমরা কর্তব্যকর্ম করার উপযোগী সামগ্রী পেতে থাকবে, কখনো তাই অভাব হবে না'।

অর্জুনের কর্ম না কবায় যে লুটি ছিল, তা দূর করার জন্য ভগবান বলেছেন, 'প্রজাপতি ব্রহ্মার বচন থেকে ও

এইখানে পূর্বক-সৃষ্টি সহ ভগবানের নির্দেশ এবং তাঁর শাস্তিতে ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করেন। সুতরাং মূল সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে ভগবানই। (গীতা ৪।১৩; ১৭।২৩)।

'ইষ্ট' শব্দ 'যজ্ঞ' কর্তব্য দ্বারা কৃষ্ণের 'জ' প্রত্যয় অবলম্বিত হয়, যেটি দ্বায়ের (কর্তব্যকর্মের) সচল এবং 'কাল' শব্দটি 'করু' শব্দের যোগে 'অণু' প্রত্যয় করলে হয়, যেটি পদার্থের (সামগ্রীর) ব্যাচক।

তোমার কর্তব্যকর্ম করার শিক্ষা গভীর কথা উচিত। অন্যের হিতার্থে কর্তব্যকর্ম করলেই তোমার লৌকিক এবং পারলৌকিক উন্নতি হওয়া সম্ভব।^১

নিষ্কামভাবে শুণুমাত্র কর্তব্যপালনের জন্য কর্ম করলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায় এবং সাকামভাবে কর্ম করলে মানুষ বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আলোচ্য অধ্যায়টিতে নিষ্কামভাবে কবা কর্তব্যকর্মের কথা আলোচিত হয়েছে। তাই এই স্থানে ‘ইষ্টকাম’ পদটির অর্থ ‘ঈচ্ছিত ভোগ সামগ্রী’ (১।৮৪ সাকামভাবেও সূত্র) প্রদান করা উচিত বলে মনে হয় না। এখানে এই পদটির অর্থ হল যজ্ঞ (কর্তব্যকর্ম) করার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি(২)।

কর্মযোগী অপরের সেবা বা মঙ্গল করার জন্য সর্বসংসার ত্যাগ করেন। তাই ব্রহ্মার বিধান অনুসরণ করে সেবা করে সামগ্রী, সামগ্রী এবং শব্দে নির্বাহিত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির অর্থাৎ কখনো তাঁর হয় না। সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহজেই তিনি প্রাপ্ত হতে পারেন। ব্রহ্মার বিধান অনুসারে যখন যে বস্তু কর্তব্যকর্ম করার জন্য প্রাপ্ত হতে পারে, সেগুলি কর্তব্যপালন করার জন্য পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হয়েছে। কর্তব্যপালন করার বস্তু কখনো পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হয় না ব্রহ্মার বিধানে কখনো ত্রুটি হয় না কারণ কর্তব্যপালনের বিধান যখন তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তখন কর্তব্যপালন করার সামগ্রীও তিনিই সংগ্রহ করে দেন।

মানুষের শরীর প্রকৃতপক্ষে ভোগসুখের জন্য নয়— ‘এহি হন কর ফল বিষয় ন ত্বাই’ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১।৪৪।১)। তাই ‘সাংসারিক সুখভোগ করো’ একপ নির্দেশ বা বিধান কোনো সং-শব্দে নেই সমাজও যেমন সুখ ভোগ করার নির্দেশ দেয় না। শাস্ত্র এবং সমাজ অপেক্ষে সুখী করার নির্দেশই দিয়ে থাকে যেমন দেখা যায়, পিতাকে বিধান দেওয়া হয়েছে যেন তিনি পুত্রের পালন পোষণ করেন, কিন্তু এমন বিধান দেখা যায় না যে

পিতা পুত্রের কাছে থেকে সেবা চেয়ে নেবেন। এইরকম পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি অন্যান্য সম্বন্ধের সম্পর্কেও বুদ্ধিতে হবে

কর্মযোগী সর্বদা দেওয়ার ভাবট পোষণ করেন, গ্রহণ করার নয়। কারণ গ্রহণের ভাবই বন্ধনকারক গ্রহণের ইচ্ছা থাকলে কল্যাণপূর্ণ প্রভেদ বাধা আসে এবং তাব সঙ্গে সাংসারিক বস্তুসামগ্রী প্রাপ্তিতেও অস্তর্যায়ের সৃষ্টি হয়। প্রায় সকলেই অনুভব করে যে সংসারের যারা চাহিনা পোষণ করে তাদের কেউই কিছু দিতে চায় না। তাই ব্রহ্মা বলেছেন যে কোনো কিছুই আশা না করে নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্যপালন করলেই মানুষ নিজ ইচ্ছিত পালন, সাধন করতে সক্ষম হয়।

‘সেবান্ ভাবয়তানেন’—এখানে ‘সেব’ শব্দটি উপলক্ষ্য মাত্র, এই পদটির দ্বারা মানুষ দেবতা, ঋষি, পিতৃভোক ইত্যাদি সমস্ত প্রাণীদেরই বুদ্ধিতে হবে। কারণ কর্মযোগীর উদ্দেশ্য থাকে কর্তব্যকর্মের দ্বারা সমস্ত প্রাণীকেই সুখী করা। সেইজন্য সকল প্রাণীর উন্নতির জন্য মানুষকে কর্তব্যকর্মকণ্ঠ যজ্ঞপালনের আদেশ দিয়েছেন ভগবান ব্রহ্মা নিজ কর্তব্য যথাযথ পালন করলে মানুষের স্বতঃই কল্যাণ সাধিত হয় (গীতা ১৮।৪৫) কর্তব্য-পালনকণ্ঠ কর্মের পূর্ণ অধিকারী হল মানুষ কারণ মানুষই স্বাধীনভাবে কর্ম করার অধিকার পেয়েছে। সুতরাং তাদের এই স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে বোঝা উচিত।

‘তে দেখা ভবয়ন্তু যঃ’—যেমন বৃক্ষ, জলান্বিত স্থান ইত্যাদিতেই ফুল ফল হয়, কিন্তু গাছে যদি ফল দেওয়া হয়, তাহলে ফুল ফলের বৃক্ষ ও পুষ্ট বিশেষ রূপে দেখা যায়। এইরকম পূজা-আরাধনার দ্বারা দেবতাদের পুষ্টি হয়, ফলে দেবতাদের কর্মগুলি বিশেষভাবে ন্যায়প্রদ হয়। কিন্তু মানুষ যখন নিজ কর্তব্য কর্মের দ্বারা দেবতাদের পূজা আরাধনা না করে, তখন

^১ অতঃপর শ্লোকের ভগবান বলেছেন যে যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কর্ম অর্থাৎ সাকামভাবে কবা কর্ম দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয় এবং পুত্র প্রায়োদশক্রমে গো কোঙ বলেছেন যে, যারা নিজেদের জন্য অর্থাৎ সাকামভাবে কর্ম করে তারা পাপী এবং পাপই ভুলন করে। এইভাবে পিতৃভোক এবং পুত্রের শ্লোকগুলি দেখলে দুই স্থানেই সাকামভাবে ভাগের কথা আসে দেখা যায়। সুতরাং অসাকামের (দক্ষ্য, একাদশ ও দ্বাদশ) শ্লোকগুলিতেও সাকামভাবে ভাগের কথা সূচিত হতে পারে মনে হয়। যদি এখানে ‘ইষ্টকাম’ পদটির অর্থ ‘ঈচ্ছিত’ বস্তু দ্বারা হয় তবে তা প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধ ইচ্ছার জন্য। দৃষ্টান্ত—কারণ ঈচ্ছিত বস্তু পা বাবা জন্য যে কর্ম করা হয়, ভগবানের মতে সেই কর্ম বন্ধ না করলে সুখের ‘ইষ্টকাম’ পদটির অর্থ হল ‘কর্তব্যের জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল’

সেবাসেব পুষ্টিপ্রাপ্তি হয় না, এতে তাদের কর্তব্য-
সেবা বর্জিত এসে যায়। তাদের কর্তব্যপালনের ঘাটতি
হওয়াতে প্রকৃতি বিপুল আশ্রয় অর্থাৎ আত্মবৃত্তি, ধন্যবৃত্তি
ইত্যাদি দেখা দেয়।

‘পরম্পরঃ কাব্যম্’—এই পদটিতে এই অর্থ প্রকাশ
করা না যে যদি অন্য আশ্রয় সেবা করে তবেই আমি তার
সেবা করব। বরং এই অর্থ প্রকাশ করে যে কেউ আমার
সেবা ককক বা না ককক, আমার কর্তব্য হল তাকে সেবা
করা। অন্য কী করে, দী করে না, আমাকে সুখ দেয়, না
দুঃখ দেয় এসব আমার দেখার ব্যবহার নেই; কারণ
অপরের কর্তব্যের খোঁজ যে করে সে নিজ কর্তব্য
হতে বিচ্যুত হয়। পারিবারিক তার পতন ঘটে। অন্যকে
দিয়ে কর্তব্যপালন করানো আমার অধিকার নয়।
সকলের হিত্যর্থ শুধু আমাদের নিজের নিজের
কর্তব্যপালন করতে হবে যাতে সবাই সুখী হয়। সেবা
করার সময় নিজের বুদ্ধি, সামর্থ্য, সময় এবং বহুসামগ্রী
পূর্বোপরিভাবে অপনের হিত্যর্থ নিয়োজ্য করা ছাড়া
অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎও নিজের জন্য অবশিষ্ট রূপে রাখা
উচিত নয়। তাহলেই ক্ষমত্বের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন
হবে।

আমাদের যত সাংসারিক সম্পর্কজনিত ব্যক্তি
আছেন, যেমন মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-ভ্রাতৃ ইত্যাদি
তাদের সকলকেই আমাদের সেবা করা উচিত। নিজের
সুখের জন্য এই সম্পর্ক নয়। যদি সঙ্গে আমাদের যেকোন
সম্পর্ক, সেই অনুযায়ী তাঁকে সেবা করা, যথানুসারে
তাঁকে সুখ করা হয়, তবে কর্তব্য। তাদের থেকে কোনো
কিছু আশা করা এবং তাঁদের ওপর নিজের অধিকার
চলানো মন্ত বড় ভুল। আমরা তাঁদের কাছে গুলি এবং
সেই খন পরিশোধের জন্যই আমাদের এইস্থানে জন্ম
হয়েছে। সুতরাং নিঃস্বার্থভাবে আত্মীয়দের সেবা করে
আমাদের গণ পরিশোধ করা—এটি আমাদের প্রাথমিক
অবস্থা কর্তব্য। সেবা সকলকেই করা উচিত; কিন্তু
আমাদের ওপর যাবা নির্ভরশীল তাঁদের সেবা সর্বপ্রথম
করা কর্তব্য।

শরীর, ঠাট্টায়াদি, মন, বুদ্ধি, শাস্ত্র ইত্যাদি কিছুই
নিজস্ব নয় এবং নিজের জন্যও নয়—এটি হল সিন্ধু
সুতরাং নিজ নিজ কর্তব্যপালন করলে স্বতঃই পরম্পরের

উন্নতি হয়।

কর্তব্য এবং অধিকার সম্বন্ধীয়া মর্মকথা

মানুষ যখন নিজ কর্তব্যপালন করে অন্তর অধিকার
রক্ষা করে, তখনই কর্মযোগের পালন হয়। যেমন
মাতাপিতার সেবা করা পুত্রের কর্তব্য এবং মাতৃপিতার ত্রা
প্রাণা। যেটি অপরের প্রাণা, সেটি পালন করা আমাদের
কর্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ কর্তব্যপালন
দ্বারা অপরের প্রাপ্তির অধিকার রক্ষা করা উচিত, কিন্তু
অন্যের কর্তব্য দেখা উচিত নয়। অন্যের কর্তব্য দেখলে
যেলে মানুষ গরম কর্তব্যহীন হয়ে পড়ে। কারণ অন্যের
কর্তব্যে লক্ষ রাখা আমাদের কর্তব্য নয়। অর্থাৎ অন্যের
মঙ্গল করা উচিত—এটি আমাদের কর্তব্য আর অপরের
অধিকার। অধিকার যদিও কর্তব্যেরই অধীন, তবুও
মানুষের ‘নিজের অধিকারের দিকে দৃষ্টি করা’ উচিত নয়।
বরং নিজ অধিকার পরিত্যাগ করতে হয়। শুধু অন্যের
অধিকার রক্ষা করার জন্য নিজ কর্তব্যপালন করতে হয়।
অন্যের কর্তব্যের দিকে লক্ষ রাখা এবং সেই অনুযায়ী
নিজ অধিকার প্রয়োগ করা, উইলোকে এবং পরলোকে
মহা পতনকায়ক ব্যক্তিমানে গুরু, সমাজে যে অশান্তি,
কলহ, সংঘর্ষ দেখা যায় তার আশল কারণ হল এই যে
সকলেই নিজ অধিকার বক্ষায় বাধ্য, কেইক কর্তব্যপালন
করতে প্রস্তুত নয়। সেইজন্যই রক্ষা সেবায় ও অনুসরণকে
উপদেশ দিয়েছেন যে পরম্পরের মঙ্গল করাই আমাদের
কর্তব্য।

‘শ্রেয়ঃ পরমবাক্যম্’—প্রায়ই এইরূপ ধারণা করা
হয়ে থাকে যে, এখানে পরম কল্যাণপ্রাপ্তির কথাগুলি
অতিশয়োক্তি, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। যদি কারো এতে
কোনো সংশয় থাকে তবে সে একপ করে নিজেই পরীক্ষা
করতে পারে। যেমন কারো গাড়ে ত রাখা বস্তু ফেবত দিয়ে
দেবার পর আমাদের সেই ব্যক্তি ও বস্তুস সঙ্গে কোনো
সম্পর্ক থাকে না তেমনি সাংসারিক বস্তুগুলি সংসারের
সেবাধ ব্যয় করলে সংসার এবং সংসারের বস্তুগুলির
সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না; সংসারের সঙ্গে
মেনে নেওয়া সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলেই চিন্ময়তার অনুভব
হয়। সুতরাং প্রকৃত বচনগুলি অতিশয়োক্তি মনে করা
উচিত নয়।

এটি একটি সিদ্ধান্ত যে মানুষ যতক্ষণ নিজের জন্য কর্ম
করে ততক্ষণ তার কর্মের সমাপ্তি হয় না এবং সে

কর্মের দ্বারা ক্রমশঃই অস্বচ্ছ হতে থাকে। সেই কীর্ত্তিমান, যে নিজের জন্য কখনও কিছু করে না। নিজের জন্য কিছু না করলে পাপচরণও হয় না। কার্যে কামনার জন্যই মানুষ পাপচরণ করে থাকে (৩।৩৭)। সুতরাং সে সাক্ষ্যে নিজ কল্যাণ চাওয়া তাঁর শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী ফলের ইচ্ছা এবং কামনা ভাগ করে কর্তব্যকর্মগুলি তৎপরতার সঙ্গে করা উচিত। তবেই তাঁর স্বতঃসিদ্ধ কল্যাণ হয়।

নিজ কামনা পরিত্যাগ করলেই সংসারের অঙ্গল হয়। যে নিজ কামনা পূত্রের জন্য অসক্রিয় হলে ভোগ করে সে নিজের পতন হতে ঘটায়ই উপবস্তু যাদের এই সমস্ত ভোগ্যসামগ্রীর প্রভাব আছে তাদেরও দুঃখ দেয়। কারণ অস্তবস্ত্র মানুষের সেই ভোগ্যপ্রকার অস্ত্রের দুঃখ পাওয়া স্বাভাবিক। এইভাবে সুখভোগকরী ব্যক্তি নিজে হিংসা থেকে বক্ষা পায় না। অপদ্রব্যে পারমার্থিক পথে যাওয়া বিচরণ করেন তাঁদের দেখে অপরে স্বতঃই শান্তি পায়; কারণ পারমার্থিক হলে সকলের সমান অধিকার থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজে কামনা-বাসনা ভাগ করে কর্তব্যপালন করতে থাকলে ব্রহ্মের

বচন অনুসারে অবশ্যই তার পরম কল্যাণ হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এইভাবে পরম কল্যাণপ্রাপ্তি প্রধানত মানুষেরই হওয়ার কথা বলা হয়েছে, দেবতাদের জন্য নয়। কারণ দেবভাগ্যকে তাঁদের নিজের কল্যাণ করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষ যে সব কর্ম করে তদনুযায়ী ফল প্রদানের জন্য, তাদের কর্মসামগ্রীর সংস্থান করার জন্য এবং তাদের সুকর্মে ফল ভোগ করার জন্যই দেবভাগ্যকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁরও যে নিজস্বভাবে কর্মসামগ্রী প্রদান করেন তা নয়। দেবতার মধ্যেও যদি কারোও নিজ কল্যাণের ইচ্ছা জন্মিত হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই অর্থাৎ যদি কোনো দেবতা নিজ কল্যাণ চান তবে তা তিনি পেতে পাবেন। অতীত যৌব পার্শ্ব ব্যক্তিরও যখন নিজ কল্যাণ কবোতে কোনো বাধা থাকে না, তবে দেবভাগ্যের পক্ষে (যাদের পুনায়োনি বলা হয়) নিজেই উদ্ধার কবোতে অন্তরায় কেন হবে? কিন্তু তা সত্ত্বেও দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভোগ বিন্যাসের দিকেই থাকে, তাই প্রায়শঃ তাঁদের মধ্যে নিজের কল্যাণের ইচ্ছা থাকে না।

পরিশিষ্ট ভাব - মানবজীবন হল কর্মযোনি এবং চুরাশি অঙ্গ যোনি, দেবতা, নাক্ষত্রীয় জীব ইত্যাদি হল ভোগ্যোনি। সাক্ষ্যমাত্রসম্পন্ন ব্যক্তির ভোগ করার জন্যই স্বর্গে গমন করেন। সুতরাং দেবভাগ্য নিছকভাবে না রেখে কেবলমাত্র তাঁদের সাংসারিক পালন করে থাকেন। অতএব এখানে কল্যাণের কথা শুধু মানুষের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

মুণ্ডে হল ঋণ ভাবিক ব্যাপার, বন্ধনই অস্বাভাবিক। নিজ কল্যাণ করার জন্যই মানুষ জন্ম হয়ে থাকে। তাই দ্বারা নিজ কর্তব্যপালন করে, স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের কল্যাণ হয়। 'পরম্পরঃ ভাবকঃ শ্রেয়াঃ পরমবাক্যম্'। কল্যাণের জন্য নতুন কিছু করার প্রয়োজন নেই, বরং যে কাজ করা হয়ে থাকে, সেগুলি স্বার্থ, অহং-আত্মমান এবং ফলপ্রসূ পরিচালনা করে অন্যান্য হিতার্থে করলে কল্যাণ লাভ হয়। নিছকভাবে ব্যতীত যদি নিজ কর্তব্যপালন করা হয়, তাহলে স্বর্গের পুন্যলোকপ্রাপ্তি হয়। বহু বহু যত্ন করলে যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, ক্ষত্রিয় শুধুমাত্র নিজ কর্তব্যকর্ম — যুদ্ধ করাই তা প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়।

ব্রহ্মা দেবতা ও মানুষকে পরম্পরের তিত করার কথা বলেছেন, এ পক্ষে মানুষের চার বর্ণেরও একে অন্যের হিত করার কথা বলা আছে। চার বর্ণের মানুষ যদি পরম্পর হিতার্থে নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম করে তাহলে তারা পরম কল্যাণ লাভ করেন।

সম্পূর্ণ ক্ষয়ঃ এমনভাবে সৃষ্টি যে নিজের জন্য কোনো কিছুই (বস্তু বা দ্রব্য) নয়, সবই অন্যের জন্য 'ইদং ব্রহ্মণে ন মম'। পতিব্রতা নদীর যেমন পতির জন্যই পতিব্রতা, তার নিজের জন্য নয়। স্ত্রী অঙ্গ পুরুষকে সুখদান করে, স্ত্রীলোককে নয়। পুরুষ অঙ্গ নারীকে সুখ দেয়, পুরুষকে নয়। মাতার দুগ শিশুকে পাওয়াবার জন্যই। মাতার নিজের জন্য নয়। শিশুর কর্মক্ষম হলে সুখ দেয়, শিশুকে নয়। মাতা পিতা সন্তানের জন্য আর সন্তান মাতা-পিতার জন্য। শ্রোতা বর্ণের বক্তৃতা শোনার জন্য ওয় আর বক্তা শ্রোতাকে শোনানোর জন্যই হল। অর্থাৎ নিজে সুখগ্রহণ না করে অপরকে সুখ

প্রদান করাই করিয়া। দেবগণের জন্য ভগ্নং স্তুতি ইচ্ছা, ভগ্নং স্তুতি ইচ্ছা উচ্চং ন্যাসং কন্য

সুন্দর্যও নিঃস্বার্থভাবে অন্যের দ্বিত্য করতে সক্ষম। তঁহি দেবতাদের মধ্যে ও নবদেব মতের কসি ইচ্ছাছেন। যখনও ইচ্ছা করেন তঁহি থেকে কাব্যের কোনো বাধা নেই, তা হলও কলাগণের প্রধান এবং প্রত্যেক স্তম্ভ অতিক্রমী হল মানুষটি।

প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা তো অন্যের ভালো করব, কিন্তু অন্য যদি আমাদের সঙ্গে ভালো করে না। তবে হলে কখনও হলে 'পরস্পরং ভাবমন্ত্র' কীভাবে সিদ্ধ হয়? তবে উত্তর হল যে আমরা যদি অপরের ভালো করে হাইলে অন্য কেউ আমাদের কিছু খারাপ করতে পারে না। তাদের কোনো সামর্থ্যই থাকে না আমাদের হুমকি করে। যদি তারা চেষ্টা কিছু করেও, হাইলে পারে তার ক্ষমা দুঃখ পাবে, কান্দবে যদি তারা আমাদের কিছু ক্ষতি করে, তার এমন কেউ হারিয়ে হবেনা যিনি আমাদের দুঃখ দূর করবেন, সহনভূতি প্রকাশ করবেন। আমাদের কোনোক্ষেত্রেই কারো ক্ষতি করার কথা বলা হয়নি। মানুষই চুপা পবনশ হয়ে অন্যের ক্ষতি করে 'পরস্পরং ভাবমন্ত্র' এটি হল মানবতাবাদ। এই মানবিকতা না থাকলেই মানুষ দুঃখ পায়।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাসান্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভো যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

[যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞ ছাড়া পুষ্টি) , দেবাঃ, হি (দেবগণ) ; বা, ইষ্টান্, ভোগান্ (তোমাদের কর্তব্যপালনের আবশ্যক সামগ্রী) , দাসান্তে (প্রদান করে যাবেন) , তৈঃ, দত্তান্ (দেবতা প্রদত্ত ভোগাবস্থা) , এভাঃ, অপ্রদায় (অন্যের সেবার বাস না করে) , যা, ভুঙক্তে (যে ব্যক্তি উপভোগ করে) , সঃ (সে ব্যক্তি) , স্তেনা, এব (অবশ্যই চোর)]

যজ্ঞ ছাড়া পুষ্টি (সংবর্ধিত) দেবগণ তোমাদের (বিনা প্রার্থনাতাই) কর্তব্যকর্মের জন্য আবশ্যক সামগ্রী প্রদান করে যাবেন। দেবতা প্রদত্ত এই সামগ্রী অন্যের সেবার বাস না করে যে ব্যক্তি স্বয়ং ভোগ করে, সে অবশ্যই চোর ॥ ১২ ॥

বাখ্যা 'ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাসান্তে যজ্ঞ ভাবিতাঃ' এখানেও 'ইষ্টভোগ' শব্দের অর্থ ইচ্ছিত পদার্থ হতে পারে না। কারণ আগের (একাদশ) শ্লোকে পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হবার কথা বলা হয়েছে এবং সেই হেতুই এই (পালন) শ্লোকটি এসেছে। ভোগের ইচ্ছা বাক্য পর্যন্ত পরম কল্যাণ করণ হতে পারে না। সুতরাং এখানে 'ইষ্ট' শব্দটি 'যজ্ঞ' শব্দের দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়ায় এবং 'ভোগ' শব্দটির অর্থ প্রয়োজনীয় সামগ্রী হওয়ায় উপরোক্ত পদটির অর্থ হয় — 'এই দেবগণ তোমাদের যজ্ঞ (কর্তব্যকর্ম, করণ প্রয়োজনীয় বস্তুসকল দ্বিত্য থাকবেন'।

যে, দেবতা তাঁর অধিকার মনে করে মানুষকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করেই থাকেন। মানুষের উচিত শুধু নিজের কর্তব্য সিদ্ধমত পালন করা।

'তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভো যো ভুঙক্তে' —এক দেবতাদের উদ্দেশ্যে 'তৈ দেবাঃ' পদটি প্রয়োগ করেছেন, কেননা তাঁর সম্মুখে মানুষ ছিল, দেবতা নন এবং এইভাবে 'এভা' পদটির (বা 'ইদম্' শব্দ থেকে সৃষ্টি) প্রয়োগ করা হয়েছে যেটি সমীপবর্তী নোতক। ভগবানের কাছে সবই নিকটে (গীতা ৭.২৩)। এবং দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এমন এইকূল থেকে ভগবানের বচন আশ্রয় হল।

এখানে 'ভুঙক্তে' পদটির তাৎপর্য কেবলমাত্র ভোগ্য মিনাও নয় বরং শরীর নির্বাহের সকল

• 'ভুজ্ পালনভাবধাবয়োঃ' (সিদ্ধান্তকৌমুদী ১৫৪৮) — 'ভুজ্' শব্দের দুটি অর্থ হয় পালন এবং ভক্ষণ। এখানে 'পালন' অর্থটিই প্রচলনযোগ্য বলে মনে হয়।

• এইকূল অনবদ্যার্থক 'ভুজ্' শব্দ দ্বারা 'ভুঙক্তে' পদটি নিষ্পন্ন হয়। অনবদ্য অর্থ হল — ভক্ষণ অর্থাৎ বস্তুসকল দ্বিত্য করে প্রদান করা (ব্যবহার করা)।

প্রয়োজনীয় বস্তু যখন, বস্তু, অর্থ, গৃহ ইত্যাদি) নিজেদের সুখের জন্য, কল্যাণের কারণেই আছে।

এই দেহ-মাতা-পিতার থেকে পাওয়া এবং পালন-কার্ত্তাও তাঁরাই। বিদ্যালাত্ত চক্রেছে গুরুজনীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে। দেবগণ সকলকে কর্তব্যপালনের বস্তুসমূহ প্রদান করেন, আর্থগণ প্রদান করেন জ্ঞান। পিতৃবাগণ মানুষকে সুখ-সুবিধা প্রদানের উপায় জ্ঞানান পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা ইত্যাদি অন্যান্য সুখের জন্য নিজেদের সমর্পিত করে (যদিও তাদের এই বোধ থাকে না যে তারা কারো উপকার করেছে, 'কল্প হ্রাসের দ্বারা স্বঃশস্যুর্ভ উপকার হয় থাকে')। এইকপ আমাদেব যা সামগ্রী—বস্তু, যোগ্যতা, পদ, আশ্রয়, ঘন, সম্পত্তি ইত্যাদি আছে, তা সমস্তই অন্যের কাছ থেকে লাভ করা। তাই সেগুলো অপরের সেবায় লাগানোই উচিত।

আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত বিষয় জগৎসংসার থেকে সংগৃহীত। এগুলি কখনোই নিজের নয় আর তা হতেও পারে না। সুতরাং এগুলি নিজের মনে করে এগুলির দ্বারা সুখ-ভোগ করাই বৃদ্ধনের কারণ। যেহেতু থেকে আশ্রয় পাওয়ার সহজ পথ হল এই যে যার থেকে আমরা এই বস্তুগুলি পেয়েছি, এগুলি তাঁরই মনে করে, তাঁর সেবায় নিঃস্বামভাবে লাগানো। এটিই আমাদের পরম কর্তব্য।

সাধকের মনে পাকি এমন ভাবের উদয় হয় যে, 'যদি আমরা সংসারের সেবা করি, তবে সংসারের প্রতি আমাদের আসক্তি আসবে এবং আমরা সংসারে আবদ্ধ হয়ে পড়ব।' কিন্তু ভগবানের বাক্যে প্রমাণিত হয় যে, সেবা করলে আবদ্ধ হতে হয় না এবং নিজের জন্য কিছু করলে তবোই আবদ্ধ হতে হয়। তাই গ্রহণ করার তার পরিত্যাগ করে দেবগণের মতো অপব্যয় সুখী করছি মনুষ্যমাত্রেয়ই পরম কর্তব্য হওয়া উচিত।

কর্মযোগের আসক্তির বিশদেই আছে প্রাপ্ত সামগ্রী, সামগ্রী, সমাধ, এবং বুদ্ধির সদুপযোগ করা। প্রাপ্ত সামগ্রীর চেয়ে দ্বিগুণ বৃদ্ধি (নতুন নতুন বস্তু) কামনা করা কর্মযোগের সিদ্ধান্ত নয়। সুতরাং প্রাপ্ত বস্তুর সদুপযোগ

কর। প্রকৃত হইত। এই ভাবেই কামনা করা উচিত। অধিক আশ্রয়নের কোনোই আবশ্যকতা নেই। এ বিষয়ে যুক্তি হল যার বস্তুটা শাস্ত থাকে, তার কাছে বস্তুটাই আশ্রয় করা হয় সুতরাং ভগবান বা দেবতা তার থেকে বেশী কী করে আশ্রয় করবেন?

'স্বেন এব সঃ'—এখানে 'সঃ স্বেন' পদটিতে একবচন ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, নিজ কর্তব্য পালনে অনিচ্ছুক বর্জিত অন্য সকলের প্রাপ্য সামগ্রী (অন্ন, ঙ্গল, বস্ত্রাদি) অপব্যয় না দিয়ে, একই ভোগ করে, অতএব সে চোর পদবী।

যে ব্যক্তি অপব্যয় তার প্রাপ্য ভাগ না দিয়ে একই সমস্ত ভোগ করে, সে তো চোরই। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বপ্রকারেই নিজ স্বার্থসিদ্ধ করতে চায় অর্থাৎ বস্তু-সামগ্রীগুলি হান ঘন ইত্যাদি সংগ্রহে উদ্দেশ্যে সেবার কাজে লাগায় সেও সেই অংশে চোর। একপ ব্যক্তির অন্তঃকরণ কখনো শুদ্ধ এবং শাস্ত থাকতে পারে না।

এই ব্যক্তি শরীর কোন্‌ভাভানেই সমষ্টি জগৎ থেকে পৃথক নয় এবং তার পৃথক হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ সমষ্টির অংশকেই বস্তু বলা হয়। তাই ব্যক্তিকে (শরীর) নিজের বলে মনে করা এবং সমষ্টিতে (জগৎ) নিজের বলে না মানাই হল বাগা দেখাদি বৃদ্ধির মূল এবং এটিই হল অতঃভাব এবং ব্যক্তির বা কৈশম্য। কর্মযোগ পালন করলে এই সমস্ত (বাগা-দেখাদি) সহজেই দূরীভূত হয়। কারণ কর্মযোগে এই ভাব থাকে, 'আমি যা কিছু করছি, তা নিজের জন্য নয়, বরং জগৎসংসারের জন্য করছি।' এতে আরও একটি বড় মর্মকণা হল এই যে, কর্মযোগী নিজ কল্যাণের জন্য কোনো কর্ম না করে সংসারের কল্যাণের নিমিত্তই করে থাকেন। কারণ সকলের কল্যাণের থেকে নিজ কল্যাণকে পৃথক করে দেখাই হচ্ছে 'ব্যক্তিস্বার্থ' এবং বৈষম্যের জন্য হওয়া, যেটি সাধকের উচিত পক্ষে বাদ্যস্বরূপ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি যা কিছু আমাদের আছে, তা সবই এই জগৎ সংসার থেকে প্রাপ্ত সুতরাং জগৎ হতে প্রাপ্ত সামগ্রী শুধুমাত্র নিজ স্বার্থে ব্যবহার করা অতঃভাব কাজে নয়।

কর্তব্য-সম্বন্ধে বিশেষ কথা

কিন্তু সংস্কার এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়ায় মানুষের কল্যাণ করা সেই উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মা (সৃষ্টির আদিতে) মানুষদের নিঃস্বার্থভাবে নিজ নিজ কর্তব্যের দ্বারা একে অপরের সুখী করার নির্দেশ দিয়েছেন (গীতা ৩:১০)

সংসারে জ্ঞাতা, জাগনী, মাতা ইত্যাদি সকলেই কর্ম করে থাকেন; কিন্তু তাঁদের একটি মন্ত ভুল হয় এই যে, তাঁরা কর্মের-মমতা বাসনা স্বার্থ ইত্যাদির বশীভূত হয়ে কর্ম করেন। সুতরাং লৌকিক বা পারলৌকিক কোনো সত্যই তাঁদের হয় না, বরং ক্রটিই হয়ে থাকে। স্বার্থ দ্বারা আর্জিত হয়ে কর্ম করলে নিজেদের মধ্যে মাঝামাঝি, অগত্যা, টানা ইত্যাদি আসে এবং পরস্পরকে দুঃখিত হয়। অন্যের সেবা করে তার প্রতিদানে কিছু আশা করলে বস্তু এবং ব্যক্তির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যে কোনো কর্মের সূত্রেই স্বার্থ-সম্পর্ক যুক্ত হলে সেই কর্ম তুচ্ছ এবং বহনকারক হয়ে যাওয়ায় স্বার্থপর ব্যক্তিকে জগতে কেউই ভালো বলে না। যে কেবল চায়, তাকে কেউ বেশি দিতে চায় না। প্রায়শ একপ দেখা যায় যে গৃহে কোনো ভোগী বা বাদী ব্যক্তি থাকলে সংসারের বস্তুগুলি তার অলঙ্কারে রাখা হয়, অপরপক্ষে আমাদের যত বুদ্ধি, সময়, সামর্থ্য এবং সামগ্রী থাকে, ততটাই যদি আমরা অপরের সেবাতে ব্যয় করি তবে তার দ্বারা কল্যাণ ভোগ হয়ই, তাছাড়া ধন্ব-সামগ্রী, সুখ, মান-বশ-লক্ষ্য ইত্যাদির আশা না করলেও সেগুলি স্বতঃই প্রাপ্ত হতে থাকে। কর্মযোগীর মান-বশ ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষাই থাকে না। কারও ক্রিয়াকলাপের দ্বারা এবং সুখভোগেই বহনকারক।

‘আমি সুখ পাব কী করে?’—শুধুমাত্র এই আকাঙ্ক্ষার জন্যই মানুষ কর্তব্যত্যাগ ও পতনিত হয়ে যায়। সুতরাং আমরা কী করে সুখী হবে—এই দাবিটি কর্মযোগীর সর্বদা বজায় রাখা উচিত। গৃহে মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র প্রমুখ যত ব্যক্তি থাকে, তাদের সকলেরই একেব অন্নের চিন্তার কথা ভাবা উচিত। সেবকের প্রায়শ একটি ভুল হয়ে থাকে। সে ‘আমি সেবা করছি, আমি জিনিস প্রদান করছি’—এই ভেবে মিথ্যা অভিমানের কবচটি হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে সেবক ব্যক্তি সেবার (যার সেবা করে তার) বস্তুই তাকে প্রদান করে। যাহু-দুঃখে যেমন

মানুষ নিজের কোনো প্রয়োজন থাকে না, তা সন্তুষ্টের মতো সম্পূর্ণ বিবেচিত হয়, তেমন সে সমস্ত সমস্ত মানুষের কাছে থাকে প্রকৃতপক্ষে তা অপূরণ্য সন্তোষ জন্মাই থাকে। সুতরাং প্রাপ্ত বস্তুতে তার কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে বা সেটি তার নিজস্ব বলে মনে করার কোনো অধিকার নেই। মমতা করলেও সেটি তার কাছে চিরকালের জন্য থাকবে না, শুধুমাত্র সময়কাল বহনটি থেকে যাবে। সেইজন্যই ভগবান বলেছেন যে, ‘পাপ সামগ্রীগুলিকে নিজের বলে মনে করে যারা ভোগ করে তারা প্রকৃতপক্ষে চোরই।’

দেবতা-ঋষি-পিণ্ডপুত্র-পশুপক্ষী-বৃক্ষলতা ইত্যাদি সকলেরই পরোপকার এবং স্বাভাবিক স্বভাব মানুষ এদের থেকে সর্বদা সংযতচিত্তে পাওনায় এদের কাছে স্বর্গী হয়ে থাকে। এই স্বর্গ থেকে মুক্তি পাবার জন্যই পঞ্চ মহাযজ্ঞের (যজ্ঞযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, বৃহতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং মনুষ্যযজ্ঞের) বিধান আছে। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে বুদ্ধিপূর্বক নিজ কর্তব্যকর্ম পালন করে সকলকে তৃপ্ত করতে সক্ষম। সুতরাং মানুষের উপরই সব থেকে বেশি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তার এমন স্বাধীনতা আছে যার সদ্ব্যবহার করে সে পবন শ্রেয় লাভে সক্ষম।

দেবত্যাগণ তো তাঁদের কর্তব্যপালন করেনই। মানুষ যদি তার কর্তব্যপালন না করে তাহলে শুধু দেবতাদের মতোই নয় উপবস্তু হিসেবেই নানাপ্রকার বিশৃঙ্খল সৃষ্টি হয় এবং তার পরিণামে অস্তিত্ব, অমৃত্যু, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে থাকে। ভগবানও (গীতা ৩:২৩-২৪ শ্লোকে) বলেছেন, ‘আমি যদি সত্যকী হয় কর্তব্যপালন না করি তাহলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হবে।’ যেমন গাতিশীল বসনচালিত শকটের একটি চাকা ভগ্ন হয়ে গেলে সমস্ত গাড়িটিতেই শিথিল আন্দোলন হয়, তেমনি গাতিশীল সৃষ্টিক্ষেত্র একজন ব্যক্তিও যদি কর্তব্যত্যাগ করে তাহলে তার বিকল্প প্রভাব সমগ্র সৃষ্টির ওপর পড়ে। অন্যভাবে বললে শরীরের একটি দীড়িত অঙ্গ যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে সমস্ত শরীরের স্বতঃই হিত হয়, তেমন নিজ কর্তব্য ঠিকমতো পালনকারী ব্যক্তির দ্বারা স্বতঃই সমস্ত জগতের হিত সাধিত হয়।

প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবতা এবং মানুষ—উভয়কেই
তাদের নিজ নিজ কৰ্ত্তব্যপালন করার নির্দেশ দিয়েছেন।
দেবত্যাগণ মর্যাদা সম্বন্ধে আচরণ করে থাকেন
কেবলমাত্র মানুষই নিজ নির্বুদ্ধিতার দোষে মর্যাদা নষ্ট
করে। কারণ অপবের সেবার জন্য যে সমস্ত সামগ্রী সে
পায় সে স্বেচ্ছাভিত্তিক নিজের মনে করে অধিকার করে
বসে। অনন্ত ক্ষণের কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য
মানুষ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু সে সেই স্বাধীনতার
অসদ্ব্যবহার দ্বারা কর্ম এবং কর্মফল সম্বন্ধে ও অসন্তুষ্টি
পোষণ করতে থাকে। তার ফলে তার নতুন কর্মবন্ধন
উৎপন্ন হয় ও সে তাতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পন্থেই
অনেক ক্ষণের জন্য দুঃখ পাবার ব্যস্তা তৈরি করে ফেলে।
সুতরাং মানুষের ইচ্ছা, সে যা কিছু বস্তু প্রাপ্ত হয় তার
দ্বারা ত্রিভুগতের সেবা করা অর্থাৎ সেই সামগ্রীগুলি
ভগবান, দেবতা, ঋষি, পিতৃপুত্র, মানুষ ইত্যাদি সমস্ত
প্রাণীর সেবায় নিয়োজিত করা

প্রশ্ন প্রাপ্ত বস্তুসামগ্রী সবই যদি অপবের সেবায়
নিযুক্ত করা হয়, তাহলে কর্মযোগীর জীবন কীভাবে নির্ভর
করে ?

সম্বাধান—প্রকৃতপক্ষে শরীরের সঙ্গে নিজ একত্বভাৱে
বোধ করলে অর্থাৎ শরীরকেই স্বকণ মনে করলে এই প্রশ্ন
জাগে। কিন্তু কর্মযোগী শরীরের সঙ্গে নিজের কোনো
সম্পর্ক মেনে নেন না, বরং সেটি ভগবতের এবং
ভগবতেরই জন্য মনে করে ভগবৎসাম্রাজ্যের সেবায় নিযুক্ত
করেন। তাঁর দৃষ্টি থেকে অবশেষে স্বকণের নিকট
সম্পর্কভাব শরীরের প্রাপ্ত নয়। বরং সৎক থেকে শরীরের
নিকট হতেই এইকণ প্রশ্ন মনে উদ্ভূত হয় যে কর্মযোগীর
জীবন কীভাবে নির্ভর করে ?

পরিশিষ্ট ভান ‘মহাভাবিতাঃ’ পদটিই অপর রহস্যময় পাণ্ডপুষ্টি, পূরিত এবং সংবর্ধিত। মহাকালকে থাকায় মানুষ
উদ্বীর্ণ ও অসংসার সমস্ত জ্ঞানকে অবস্থিত প্রাণীকৃত পরিপুষ্ট করে ও সক্ষম। মানুষকে যথ জ্ঞানকে বাগ্যব কার্যই ভল যাতুত
তারা সকলক মগ্নক কনতে সক্ষম হয়। মানুষের কল্যাণের জন্যই এটি বিধান।

ভোগোচ্ছন্ন মনঃকণ থাকে, ততক্ষণ বেঁচে থাকার ইচ্ছা
এবং মরার ভয় থাকে। কর্মযোগীর ভোগোচ্ছন্ন থাকে না ;
কারণ তাঁর সমস্ত কর্ম নিজের জন্য না হয়ে
অন্যের সেবার্থে হয়ে থাকে। সুতরাং কর্মযোগী তাঁর
জীবনের পরোয়া করেন না। তাঁর মনে এই প্রশ্নও
আসে না যে তাঁর জীবিকা-নির্বাহ হবে কী প্রকারে !
প্রকৃতপক্ষে যার মস্তকে ভগবতের কোনো কিছুই
প্রয়োজনবোধ থাকে না, ভগবতেরই তাঁকে প্রয়োজন হয়।
তাই তাঁর জীবন-নির্বাহের ব্যবস্থা ভগবৎ নিজেই
করে দেয়।

যাঁর জীবন পরোপকারে সমর্পিত, একপ পশুপক্ষী,
কীটপতঙ্গ, বৃক্ষজাত ইত্যাদি সমস্ত সামান্য প্রাণীর জীবন-
নির্বাহের ও রক্ষণ ও রক্ষা আছে, তখন শরীরসহ সমস্ত প্রাপ্ত
সামগ্রীগুলি যিনি ভগবতের মঙ্গলার্থে ব্যয় করেন, তাঁর
জীবন নির্বাহের কোনো ব্যবস্থা হতে না, এটি কী করে
সম্ভব ?

সবাব পালনকর্ত্তা ভগবানের অসীম কৃপায় জীবন-
নির্বাহের বস্তুসামগ্রী সমস্ত প্রাণী সমানভাবে পায়। এর
প্রত্যক্ষ উদাহরণ সবার সামান্যই আছে। মাঘের শরীরে
যেখানে শুধুমাত্র বড়ই থাকে, সেখানেও গর্তের সন্তানের
জন্য সুমিষ্ট এবং পুষ্টিকর দুধ আপনিই সৃষ্ট হয়। সুতরাং
প্রায়ঃকেই যান্য ছোক বা ভগবৎ কৃপাই বজা ছোক,
ভগবৎসাম্রাজ্যের সামগ্রী মানুষের হস্তেই পৌঁছে যায়। এ বিষয়ে
কোনো সন্দেহ, চিন্তা, শোক এবং বিচাৰ থাকে উদ্ভূত
নয়। ভগবানের রাজ্যে যখন অত্যন্ত পানী এবং নান্দিক
ব্যক্তিও জীবন-নির্বাহ হয় তখন কর্মযোগীর জীবন-
নির্বাহে কি বাধা হতে পারে ? সুতরাং এই প্রশ্ন
ভটাই ভ্রম।

এইদিকে নষ্টে যাপিত হইল যে, যে ক্রিয়াজনিত শুক এবং শেষে আসছে তাই সমস্তই উপাধি ও বিনাশকীল পদার্থগুলির সম্পর্ক হয়, কিন্তু এসব পদার্থ দ্বারা মানুষের অভাব কখনো পূরণ হইতে পারে না যখন এগুলির দ্বারা অভাব পূরণ হইতাম কোনাে প্রশ্ন নাই, তখন এসব পদার্থের কামনা কলটি ভুল এইভাবে ঠিকঠিক বিচার বিবেচনা করিলে মতজেট কামনাব নিবৃত্তি হয়।

নিজেব বলে কথাত সে শব্দবাদি নস্তু তাতক নিজেব বলে মনে না করে আপনেন সেদায় নিরাজিত করলে শব্দবাদি পদার্থ তাতক স্বতঃ সমস্তক নিজেব হয়ে যায় এবং তৎকালীন ঐক্য অবস্থাকালীন মোক্ষ হয় যব বলে কেবলো প্রকাশ কামনা বা আকাঙ্ক্ষা তাতক না সে ইন্দ্রিয় অস্তিত্ব হইতে মুক্তি হয়ে যায়।

‘যে পাশ্চাত্যকালপাৎ’ নিজেব জনা কোনাে কিছুব আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ স্বার্থ, কামনা, মমতা, আশক্তি এবং অপারব মতে আত্মকে ভাঙ্গা মনে করে একপ সমান্য মাত্র জানাও ‘আত্মকালপাৎ’ পদ্যের অন্তর্গত যে মানুষের স্বার্থপর্যাপ্ত মাত্র অধিক হয়, সে তও বেশি পাণী হয়।

এখানে ‘পচস্তি’ পদটি উপলক্ষক, এর অর্থ শুধুমাত্র জীর্ণ (হ্রস্ব) করা না হয়ে খাওয়াদাওয়া, চলা-ফেরা, শোভা-বসাদ ইত্যাদি সমস্ত সাংসারিক ক্রিয়াব সিন্ধ বোঝায়।

‘নাঙ্গ স্বার্থসিন্ধর জনা, কোনাে ব্যক্তি নিজেব জনাটি বন্ধন করক বা আপনেন জনা বন্ধন করক, প্রকৃতপক্ষে সেটিও সে নিজেব জনাই করে এর বিপরীতে নিজেব স্বার্থপর্যাপ্ত করিত বা করে কর্তব্যপালনকরী মাধক নিজ শাস্ত্রের জনা বন্ধন করক বা মনোর জনা করক সেটি প্রকৃতপক্ষে অন্যের জনাই করা হয়। ‘জগত্ জমব’ সে সমস্ত বস্তু অজ্ঞান করেছি, তা জগতের সেবার বয়ে না করে ‘নাঙ্গ মুক্তক উদ্দেশ্যে যায় কবাকেই নিজেব জনা (পাক) ব্যবহার করা বোঝায়। ‘জগৎ থেকে প্রাপ্ত কুসারকুপ্প শাবিগক অংশটিও নিজেব বলে মনে না

করে এটিকে প্রবর্তনানুসারে ঘর, জল বস্তুদি না যোগ্যনা এবং একে অসম, প্রমাদি বা ভেদী তৈরি না কলটি শুদ্ধ এই শব্দবের সেবা এতে শব্দবের মমতা বা আশক্তি থাকে না।

মানুষকে এর নিজেব করের ফল নিজেকেই ভুগতে হয়। কিন্তু তার কৃত্যের ফল সমস্ত সংসারের ওপর প্রভাব ফেলল নিজেব জনাই যে কর্ম করে, সে নিজ কর্তব্য থেকে চ্যুত হয় এবং কর্তব্যভূত হলেই দেশে অকাল, মহামারী, মৃত্যু ইত্যাদি মহাকষ্ট, ভয় উপস্থিত হয়। সুতরাং মানুষের উচিত তার নিজেব (স্বার্থের) জনা কিছু না করা, নিজেব বলে কোনাে কিছু না মনে করা এবং নিজেব জনা কিছু গ্রহণ না করা।

কর্মফলেন (‘উপনি ও ‘বিনাশকীল সকল বস্তু’) আশ্রয় নেওয়াটি হল নিজেব জনা বন্ধন প্রস্তুত করার সাক্ষ্য। এইজন্যই ভগবান যত মানুষের পদম হোক ‘অনাশ্রিতঃ কর্মফলেন’ পদটির দ্বারা কর্মযোগীকে কর্মফলের আশ্রয় গ্রহণ না করতে বোঝানো সর্বতোভাবে অনাশ্রিত হলে তখনই মানুষ আর নিজেব জনা কোনাে কিছু করে না, যাব ফলে সে যোগ্য হয়।

‘কৃত্যতে তে দ্বাং পাপাঃ’ এই পদটির দ্বারা ভগবান ভদ্র ভাষায় শুধু ‘নিজেব জনা’ বাবা কর্ম করে তাদের নিজেব করেছেন। ‘আত্মস্বার্থের জনা কর্ম করে মানুষ এত পাপ সংগ্রহ করে যে চুবানি লক্ষ করা এবং নব্বয়ের দুঃখ ভোগ করলেও তা শেষ হয় না, এবং সঞ্চিত কুপ সেটি থেকেই হয়। ‘মনুষ্যজন্ম এমন এক অল্পত কৃত্যকর যে এত পাপ বা পুণ্য যে দাঁড়ই বোঝা কল্য হোক না কেন তা বস্তু ফল পাণ্ডু ফল দিতে পারে।’ সুতরাং মানুষের শীঘ্রই এই অসীলকলক তওবা উচিত যে, ‘আমি অত পাপ স্বার্থের জনা কর্ম) করব না’ এই দ্বি-নিশ্চয়তা এক বড় শক্তি মাত্র হল এই যে, পরমাত্মার দিকে চলাবদ্য নিশ্চয়তা থাকলে পাপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট ভাব— মানুষের শব্দ, যোগ্যতা, পদ, আশিকার, সিদ্যা, বস্তু ইত্যাদি যা কিছু আসছে তা সবই প্রাপ্ত হওয়া এবং সেগুলি চেককাল থাকবে না। তাই সেগুলি তার নিজেব অপনা নিজেব জনা নয়, অন্যের সেবার জনা এটিই হল আনাত্মক ভাবটায় সংস্কৃতির মূল কথা। আমাদের দেহের পুষ্টিকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন আমাদের শরীরেরই হিতের

যনুয়া জনাই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ভোগ্যে অদি এবং অস্তির জনা মানুষ যদি পরমাঙ্গাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে এটিই হয় তার শেষ ফল, আরো পরমাঙ্গাপ্রাপ্ত না করলে এটি হল অন্যতম জগতের কোনাে এক আদি ফল।

কিন্তু, যেমনটি জগৎকে প্রত্যেকটি মানুষই জগৎকে তত্বের জন্য মগ্ন করেছে, অন্য যে কোনো জগৎ, লক্ষ্য, বস্তু বা আশ্রয়কে তাক না করে, সে স্থিতি কৰ্মের দ্বারা অপারক সেবা করে মগ্ন, তবুও নিজ জগৎকে কল্যাণে মগ্ন করে।

আত্মার বা কিছু বিশেষ, তা আনন্দের জন্য, নিঃস্বের জন্য বা মগ্ন পাতোক বা তবুও এমত উপভোগ করে, তবুও কেউই আর কিছু থাকবে না, সবকিছুই জীবন্ত হয়ে যাবে। প্রাপ্ত বস্তুগুলি আনন্দের সেবায় নিয়োজিত করলে নিঃস্বের তবুও কিছুই বায় হয় না, বিনা বায়ই কল্যাণপ্রাপ্তি হয় বায়। এছাড়া মূলোদ্ভবের জন্য আর কিছুই কল্যাণে পূরণের নেই। আমায়ের কাছে যা আছে, সেটুকুই আমায়ের সেবায় নিয়োগ করার অধিকার, আর চেয়ে বেশি প্রয়োজনও নেই। তবুও বেশি মানুষ কল্যাণে পাবে না। যতটুকু সামর্থ্য, যোগ্যতা ও বস্তু নিজেই কাছে থাকে, সেটুকু সম্পূর্ণভাবে সেবার লব্ধি কল্যাণে পূর্ণকালে কল্যাণ লাভ করা যায়।

আমায়ের শরীরের আত্মা জগৎসংসারের কাছেই হয়, নিঃস্বের কাছে হয় না। কারণ শরীর আমার জন্য নয়। কিছু কাজ করার জন্যই শরীরের প্রয়োজন হয়। কোনো কিছু যদি করা না হয় তাহলে শরীরের দাবীর কী? তবুও শরীরের দাবি নিঃস্বের জন্য কিছু করতে নেই। প্রাপ্ত বস্তু দ্বারা আমায়ের নিঃস্বের পক্ষের কল্যাণের জন্য কিছু করতে সক্ষম হইল, তা নিয়ে কল্যাণের সেবা করতে পারি। শরীর এই কল্যাণেরই অংশ, সুতরাং এ নিয়ে মা কাজ হবে, তা কল্যাণের জন্যই হবে। জগৎকে শরীরে মন-বুদ্ধি-উদ্ভাসাদি কল্যাণেরই অতিক্রম করতে পারেনা, কেননা এগুলিকে জগৎ থেকে পৃথক করা যায় না। তবুও নিঃস্বের সুখের জন্য কাজ করা মনুষ্যের পক্ষেই সম্ভব, তাই হল বাকসিদ্ধির বা অসুখিত্বের পক্ষে। তবুও মানুষ বলা হয়, যে অপারক হওয়ার কৰ্ম করে, নিজ সুখের জন্য বলা কৰ্ম করে এবং পাপ ভ্রমণ করে অর্থাৎ সর্বদাই দুঃখে থাকে এবং অন্যের হিতার্থে যাবা কৰ্ম করেন তারা সম্পূর্ণভাবে অপারক থাকেন অর্থাৎ সদাসুখী হন— ‘যজ্ঞেশ্চৈব মুক্তঃ সৌখ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্’ (গীতা ৪-৩১)।

সমস্যা ‘এই নিঃস্বের কৰ্ম আমায়ের কেন নিয়োজিত করেছেন?’— অসুখের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান পদ্মবতী দুটি শ্লোকে সৃষ্টিচক্র সুবক্ষ্যের জন্যও ধর্ম (কর্তব্যকর্ম) করার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেছেন।

অম্মাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদয়সমুত্তরঃ।

যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কৰ্মসমুত্তরঃ ॥ ১৪ ॥

কৰ্ম ব্রহ্মোত্তরং বিদ্ধি ব্রহ্মক্ষরসমুত্তরম্।

তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

[ভূতানি (সমস্ত প্রাণী) অম্মাদ্, ভবন্তি (এর থেকে উৎপন্ন হয়), অয়সমুত্তরঃ (এর উৎপন্ন হয়) পর্জন্যাদ্ (জল অর্থাৎ মেঘ থেকে), পর্জন্যঃ (মেঘ), যজ্ঞাদ্, ভবতি (জন্মায় যজ্ঞ থেকে), যজ্ঞঃ (যজ্ঞ), কৰ্মসমুত্তরঃ (কৰ্ম উৎপন্ন নিম্পন্ন হয়); কৰ্ম (কৰ্ম), ব্রহ্মোত্তরম্ (এর উৎপন্ন হয়), বিদ্ধি (জানলে), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), অক্ষরসমুত্তরম্ (অক্ষর উত্তর প্রকটিত), তস্মাৎ (সেই হেতু), সর্বগতং, ব্রহ্ম (সর্বব্যাপী পরমাত্মা), যজ্ঞে (যজ্ঞ), নিত্যম্ (নিত্য), প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত)।

সমস্ত প্রাণী আর থেকে উৎপন্ন হয়, আর উৎপন্ন হয় মেঘ (জল) থেকে, মেঘ জন্মায় যজ্ঞ থেকে, যজ্ঞ নিম্পন্ন হয় কৰ্ম থেকে। নেদ থেকে কৰ্ম উৎপন্ন হয় এবং বেদ পরব্রহ্ম থেকে প্রকটিত বলে জানবে। সেইহেতু এই সর্বব্যাপী পরমাত্মা যজ্ঞে (কর্তব্যকর্মে) নিত্য প্রতিষ্ঠিত ১৪-১৫।

বাখ্যা ‘অম্মাদ্ ভবন্তি ভূতানি’ প্রাণদারদের যে প্রাণী বা বাতাস, যা প্রচলন করলে শরীরের উৎপত্তি, নিমিত্ত সে আহাৰ্য গ্রহণ করা হয়, তাকে ‘অম্মাদ্’ বলা পোষণ এবং পুষ্টি হয়, তাইকেই এখানে ‘অম্মাদ্’ বলা অধিষ্ঠিত করা হয়, যেমন-মৃত্তিকার কীট

(১) ‘অম্মাদ্ ভবন্তি’ শব্দের অর্থ ‘ক’ কবল ‘অম্মাদ্ ভবন্তি’। অষ্টাদশ ৫-২ (২৮) সূত্রের অর্থানুসারে ‘অম্মাদ্’ শব্দটি সৃষ্ট হয়, অন্যথায় ‘অম্মাদ্ ভবন্তি’ শব্দটি ‘অম্মাদ্ ৫-৩ (৩৬) দ্বারা ‘ভবন্তি’ শব্দ সৃষ্ট হয়।

বৃত্তিকা দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাই বৃত্তিকাই তাঁর জন্ম অন্ন

জরায়ুজ (মনুষ্য, পশু ইত্যাদি), উদ্ভিদ (শুষ্ক, জলজ ইত্যাদি), অশুভ্র (পক্ষী, মর্পাদি) এবং শ্বেদজ (কীটাদি) এই চারপ্রকার প্রাণী অন্ন হতে উৎপন্ন হয় এবং অন্ন ছাড়াই প্রাণ ধারণ করে^১।

‘পৰ্জ্যাদিষসমুৎপত্তঃ’—সমস্ত খাদ্যপদার্থের উৎপত্তি হয় জল থেকে। খাস-পাতা, সবুজ ইত্যাদি তো জল থেকে হয়ই, বৃত্তিকার উৎপত্তির কারণও জলই। অন্ন, জল, বায়ু, গুহ ইত্যাদি শরীর নির্মাণের সমস্ত সামগ্রীই জল বা সুক্ষ্মরূপে জলের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বৃষ্টিপাত হচ্ছে জলের আধার।

‘যজ্ঞাৎ উবতি পৰ্জ্যায়ঃ’—‘যজ্ঞ’ শব্দটি প্রধানত আধা ও দান করা ক্রিয়াকে বোঝে, কিন্তু গীতাব সিক্সাঙ্ক এবং কর্মসংক্ষেপে প্রস্তুত প্রকরণ অনুযায়ী এখানে ‘যজ্ঞ’ শব্দটি সমস্ত কৰ্তব্যকর্মের উপলক্ষ্য। যজ্ঞে ভাগের প্রাধান্য থাকে। আর্চ্য দিতে অন্ন, ঘি ইত্যাদি বস্তু ভাগ করতে হয়, দান করতে বস্তু ভাগ হয়, উপস্যা করতে গেলে সুবভোগ ভাগ করতে হয়, কৰ্তব্যকর্ম করতে গেলে নিজ স্বার্থ, আধাম ইত্যাদি ভাগ করতে হয় সুতরাং ‘যজ্ঞ’ শব্দটি যজ্ঞ (হোম), দান, তপ ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াক্রিয়ণ ও উপলক্ষ্য।

বৃহস্পরশাক উপনিষদে একটি কাহিনী আছে। ব্রহ্মপতি ব্রহ্মা দেবতা, মানুষ এবং অসুর—এই তিনজনকে সৃষ্টি করে তাদের ‘দ’ এই অক্ষর উপদেশ দিয়েছিলেন। দেবতাদের নিকট ভোগ্যসামগ্রীর অধিকাংশ অক্ষর তাঁরা ‘দ’—এর অর্থ ‘দমন করো’ দরলেন। মানুষের মধ্যে সংগ্রহের প্রবৃত্তি বেশি থাকায় তাঁরা ‘স’ এর অর্থ দরলেন ‘দান করো’, অসুরদের অপবকে নির্যাতন করার প্রবৃত্তি বেশী থাকায় তাঁরা ‘দ’ এর অর্থ দরলেন ‘দয়া করো’। এইকম দেবতা, মানুষ ও অসুর—তিনজনকে দেওয়া উপদেশের অর্থ ভুল অর্থেরে ত্রুটি করাই। বর্ষার সময় মেঘ যে গর্জন করে ‘দ-দ-দ’, তা আজও ব্রহ্মার উপদেশ

(দমন করো, দান করো, দয়া করো) রূপে কৰ্তব্যকর্ম স্মরণ কারণে সের (বৃহস্পরশাক ৫।২।১৩)।

নিজের কৰ্তব্যপালনে বৃষ্টি হওয়া কীভাবে সম্ভব ? অনোর ওপর বাক্যের থেকে আচরণের প্রভাব বেশি মায়ায় পড়ে ‘যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠতত্ত্ব দেবেত্তরো জনঃ’ (গীতা ৩।২১) মানুষ নিজ নিজ কৰ্তব্য সিক্ষমতো পালন করলে দেবতাদের ওপরও তার প্রভাব পড়ে, যাতে তাঁরাও তাঁদের কৰ্তব্যপালন করেন, বৃষ্টিপাত ঘটান (গীতা ৩।১১) এই বিষয়ে একটি গল্প আছে—চারজন কৃষক ছিল। আশাৎ মাস এলো কিন্তু বৃষ্টি হল না দেখে তারা আলোচনা করতে লাগল যে, চাষ করার সময় এসে গেল। ‘বর্ষা হল না তো কী করা যাবে, আমরা সময়মত আমাদের কৰ্তব্যপালন করতে থাকি।’ এই ভেবে তারা ক্ষেতে গিয়ে চাষ দিতে শুরু করল। ময়ূরদের কেকারব তুলে চালাতে দেখে ভাবতে লাগল কী ব্যাপার ? এখনও বর্ষা শুরু হয়নি, অদ্য এরা হাল দিতে শুরু করেছে ? তারপর তারা জানতে পারল যে কৃষকরা তাদের কৰ্তব্যপালন করেছে, এখন ময়ূরগুলো ভেবে দেখল যে কৃষকরা যখন তাদের কৰ্তব্যপালন করেছে তখন আমরাই বা কেন পিছনে থাকি ? এই ভেবে ময়ূরগুলোও কেকারব করতে লাগল। ময়ূরদের কেকারবে মেঘ ভাবতে লাগল, ‘আমার গর্জন না শুনেই ময়ূর কেন কেকারব তুলেছে ?’ সমস্ত ব্যাপার জানতে পেয়ে মেঘ ভাবতে লাগল, ‘তাহলে আমিই বা কেন আমার কৰ্তব্য থেকে দূরে থাকি ?’ মেঘও গর্জন শুরু করল। মেঘের গর্জন শুনে ইস্র ভাবলেন ‘আবে, ব্যাপার কী ?’ তিনি যখন জানতে পারলেন যে, এরা সকলেই তাদের নিজ নিজ কৰ্তব্যপালন করেছে, তখন ইস্র ভাবলেন, ‘আমি বা কেন আমার কৰ্তব্যপালনে পিছিয়ে থাকি ?’ এই ভেবে তিনিও মেঘকে বৃষ্টি শুরু করার নির্দেশ দিলেন।

‘যজ্ঞঃ কর্মসমুৎপত্তঃ’—নিষ্কামভাবে করা লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় সমস্ত লিখিত কর্মকেই ‘যজ্ঞ’ বলা হয়। ব্রহ্মচারীদের পক্ষে অগ্নিহোত্র করাই হল ‘যজ্ঞ’। সেইকম

^১ ‘অন্নাদ্ভক্ষ্যং যজ্ঞিমানি জুহানি জায়ন্তে। অয়েন জাতানি জীবন্তি (ঐতিব্রীঃপানিষদ্ ৩।১২)

^২ নৈবাতিকো বিধিঃ শ্রীপাং সংগ্রাহো বৈদিকঃ স্মৃতঃ পত্ৰিসেবা গুরৌ বাসো গৃহ্যধর্মহুগুপরিব্রজ্য। (মনুস্মৃতি ২।৬৭)

নিবাহিতা নারী’র পক্ষে নৈবাতিক বিধি পালন করাই হল নৈদিক সংগ্রাহ (যজ্ঞোপনয়ন ৩), পতি সেবা করাই হল গুরুকুল নিবাস (বেদাধ্যায়ন) এবং গৃহকর্ম করাই হল অগ্নিহোত্র (যজ্ঞ)।

নারীদের দ্বারা প্রস্তুত করায়ও ‘যজ্ঞ’ বলা হয়^{১১}। অমূল্য জ্ঞাতা কেবল কোকর হিতার্থে যদি বৈদ্য কর্ম করেন, তাহলে সেটি হল তাঁর পক্ষে ‘যজ্ঞ’। এইরূপ ‘সল্যার্থী’ নিজের অশ্রমণ এবং দানসার্থী নিজের বাকসাম্রাজ্যে (এটি যদি শুধুমাত্র অপব্যব হিতার্থে নিষ্কামভাবে করা হয়) ‘যজ্ঞ’ বলে মনে করতে পারেন। এইভাবে বর্ণ, অশ্রম, দেশ, কালের সীমার রক্ষা করে নিষ্কামভাবে করা সমস্ত শাস্ত্রানুযায়ী কর্মই ‘যজ্ঞ’ নামে অভিহিত হয় যজ্ঞ যেকোনো হোক তা ত্রিনাভিহিতিক হয়।

বিভিন্ন তাঁর বিষয়গুলিকেও বৈদ্যগণ স্বধন শুদ্ধ করে প্রযুক্তি দিয়ে দেন, তখন সেই বিষয়গুলিও অমূল্যের ন্যায় কঠিন অসূচ্য দ্বা কবে দেয়। এইকণ্ঠে কামনা, সমতা, আসক্তি, পক্ষপাতিত্ব, বৈষম্য, স্বার্থপরতা, অহং-অভিমান ইত্যাদি সবই কর্মের মধ্যে বিচ্ছিন্ন সমান কর্মের এই বিচ্ছিন্ন অংশ নষ্ট করে দিলেই এইসব কর্ম অমূল্য হয়ে উঠে। অমূল্য মরণরূপ মরণ বোধ দূর করতে সক্ষম হয়। এইরূপ অমূল্য কর্মকেই ‘যজ্ঞ’ বলা হয়।

‘কর্ম ব্রহ্মোত্তমং বিদ্যি’—বেদ কর্তব্যকর্ম পালনের বিষয়ে নির্দেশ করে (গীতা ৪।৩২)। মানুষের কর্তব্যকর্ম পালনের বিভিন্ন জ্ঞান বেদ থেকে হওয়ার জন্য বেদ হতেই কর্মের উৎপত্তি বলা হয়েছে।

‘বেদ’ এর অন্তর্গত ঋকবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি, পুৰাণ, ইতিহাস (বামন, মহাভারত) ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যগণের অনুসন্ধানের কথা ইত্যাদি সমস্ত সংশ্লিষ্টগুলিকেই বেদনুকূলভাবে গ্রহণ করা উচিত।

‘ব্রহ্মাকরসমুদ্রবৎ’—‘ব্রহ্ম’ পদ এখানে বেদের ব্যাপক সঞ্চারনাম্য পদার্থ হতে বেদ প্রকটিত (গীতা ১৭।২৩)। পরমাত্মা এইরূপ সমস্ত কিছুই ধূল।

বেদ পরমাত্মা থেকেই প্রকটিত, এটি কর্তব্যপালনের নিয়মাবলী ব্যক্ত করে। মানুষ সেই কর্তব্য বিধিপূর্বক পালন করে কর্তব্যপালনের দ্বারা যজ্ঞ হয় এবং যজ্ঞ হতে বৃষ্টি হয়, বর্ষা হলে অন্ন জন্মায়, তা থেকে প্রাণী সৃষ্টি হয় সেই

প্রাণীদের মধ্যে মানুষই কর্তব্যরূপ যজ্ঞ করে সৃষ্টি করে এইভাবে আবর্তিত হচ্ছে।

‘তস্মাৎ সর্বগতঃ ব্রহ্ম নিত্যঃ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্’
‘ব্রহ্ম’ পদটি এইস্থলে অক্ষর (সংস্কৃত নিরাকার পরমাত্মা)—এর ব্যাপক সুভাৱ্য সর্বগত (সর্বব্যাপী) হচ্ছেন স্রষ্টা পরমাত্মা, বেদ নয় সর্বব্যাপী হলেও পরমাত্মা বিশেষভাবে ‘যজ্ঞেই’ (কর্তব্যকর্মে) সর্বদা বিদ্যমান থাকেন। এর তাৎপর্য হল এই যে নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম যেখানে পালন করা হয়, পরমাত্মা সেখানেই বিরাজ করেন। সুভাৱ্য যোগ পরমাত্মাপ্রাপ্তি করতে চান তাঁর নিজ কর্তব্যকর্ম দ্বারা অতি সহজেই তাঁকে লাভ করতে পারে—
‘যকর্মণা তমভ্যর্চা সিদ্ধিং বিদতি মানবঃ’ (শ্রীত ১৮।৪৬)।

প্রশ্ন—যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে শুধুমাত্র যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলা হয়েছে কেন? তিনি কি ওয়ে অন্য স্থানগুলিতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত নন?

উত্তর—পরমাত্মা সর্বত্র সমভাবে নিত্য বিদ্যমান, তিনি অনিত্য অথবা একদেশীয় নন সেইজন্যই তাঁকে এখানে ‘সর্বগত’ বলা হয়েছে। যজ্ঞে (কর্তব্যকর্মে) নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলার অর্থ হল এই যে, যজ্ঞ হচ্ছে তাঁর উপলব্ধি স্থান ভূমিতে সর্বত্র জল থাকলেও, কুপার্দিতে এটি উপলব্ধ হয়, সর্বত্র নয় পাইপে সর্বত্র জল থাকলেও একমাত্র কলের মুখ বা ছিদ্র থেকেই সেটি পাওয়া যায়। তেমনি পরমাত্মা সর্বগত হলেও, যজ্ঞেই তাঁকে প্রাপ্ত করা যায়।

নিজের জন্য কর্ম করলে অথবা চরু (শরীরাদি) সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিজ সর্বব্যাপী পরমাত্মার প্রতিষ্ঠিত বাক্য আসে। নিষ্কামভাবে কেবলমাত্র অনুবর্তিতব জন্য নিজ নিজ কর্তব্যপালন করলে এই বাধা দূর হয় এবং নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মা স্বতঃই অনুভূত হয়। এইজন্যই অর্জুন যখন নিজ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হতে যাচ্ছিলেন, তখন ঈশ্বরান তাঁকে নানা যুক্তির সাহায্যে কর্তব্যপালনের বিশেষ গুরুত্ব দেখিয়েছেন।

^{১১} মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের দ্বারা সৃষ্টিই যজ্ঞ (পরিোপকার) হতে থাকে, কেননা এদের দ্বারা হলে নিষ্কাম জ্ঞান অনুষ্ঠান হওয়া সম্ভব নয়। মানুষই একমাত্র যুক্তি সহযোগে যজ্ঞ করতে পারে। কারণ যজ্ঞ ওরফে যোগাত্মক এবং অস্বার্থক একমাত্র মানুষেরই থাকে।

সমস্ত সৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে নাহির কার্যসম্পন্ন করার সহ মানুষের দৃষ্টিতে যথেষ্ট ব্যক্তি তাঁকে কৰ্ত্তব্যপালন করে না, পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তাৎপৰ্য্য তিবদ্ধাব করেছেন।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং মানুবর্তমাতীহ যঃ।

অযায়ুরিচ্ছিন্নারামো যোঘং পার্থ স জীবতি । ১৬ ॥

[পার্থ (হে পার্থ) : যাঃ (যে ব্যক্তি), ইহ (ইহলোকে) ; এবম্ (এই প্রকার) ; প্রবর্তিতম (পটলিত) , চক্রম্ (সৃষ্টি চক্র) , ন, অনুবর্তমাতী (অনুযায়ী না চলে) , ইচ্ছিন্নারামঃ (ইচ্ছিয়াসুখে ভোগসক্ত) , অযায়ুঃ, সঃ (পাপচাষী সেই ব্যক্তি) ; যোঘম্ (যুগ্ম) ; জীবতি (জীবনধারণ করে)।]

হে পার্থ ! যে ব্যক্তি ইহলোকে এইপ্রকার পরম্পরা দ্বারা প্রচলিত সৃষ্টিচক্র অনুযায়ী চলে না, ইচ্ছিয়াসুখাসক্ত পাপচাষী সেই ব্যক্তি বুঝাই এই জগতে জীবনধারণ করে থাকে । ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—‘পার্থ’—নবম শ্লোকে যে প্রকরণ শুরু করা হয়েছিল তার উপসংহার করতে গিয়ে ভগবান অর্জুনকে এখানে ‘পার্থ’ সম্বোধন করে বলতে ছেলেছেন যে, ‘তুমি সেই পুত্র (কুটুম্ব) পুত্র, যিনি আজীবন কষ্ট সঙ্গ করেও তাঁর কৰ্ত্তব্যপালন করেছেন। এইএব তুমিও কৰ্ত্তব্য অবতলা হওয়া উচিত নয়। যে যুদ্ধকে তুমি নিজের কর্ম বলে মনে করছ, তা তোমার পক্ষে নিছক কর্ম নয়, এবং সেটি হল যজ্ঞ (কর্তব্য) কর্ম। একে পালন করাই সৃষ্টিচক্র অনুযায়ী চলা আর এটি পালন না করা হল সৃষ্টিচক্র অনুযায়ী না চলা।’

‘এবং প্রবর্তিতং চক্রং মানুবর্তমাতীহ যঃ’—বথের চাকার ক্ষুদ্র একটি অংশ ভেঙে গেলেও যেমন সমস্ত বখাটিতে এবং তার আরোহীদের আঘাত লাগে, তেমনি যে ব্যক্তি চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকে বর্ণিত সৃষ্টিচক্র অনুযায়ী চলে না, সে সমষ্টিগত সৃষ্টির সম্মুখীন বাধা উপভোগ করে।

জগৎ এবং ব্যক্তি দুটি (বিজ্ঞাতীয়) বস্তু নয়। যেমন নর্তকীর সঙ্গ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গ। শরীরের নর্তক অঙ্গের থাকে তেমনি জগতের সঙ্গ ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গ জগতের নর্তক সম্পর্ক থাকে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যখন কামনা, বাসনা, যমস্ব ও অহং-কর্ত্তব্যবোধ পরিত্যাগ করে নিজ কৰ্ত্তব্যপালন করে, তখন তার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে সুখী হয়।

‘ইচ্ছিন্নারামঃ’—যে ব্যক্তি কামনা, বাসনা, নমস্ববোধে যুক্ত হয়ে ইচ্ছিয়াসুখ ভোগে ব্যাপ্ত থাকে, এখানে তাকে ভোগাদিতে বিচরণকারী বলে জানানো হয়েছে। একপ মানুষ পশু অপেক্ষাও ইন কারণ পশু

নতুন কোনো পাপ করতে সক্ষম নয়, তারা পূর্বকৃত পাপের ফল ভোগ করে নির্মলতার পথে অগ্রসর হয় কিন্তু ‘ইচ্ছিন্নারামঃ’ ব্যক্তি নয় নয় পাপের দ্বারা ক্রমশ পতনের দিকে অগ্রসর হয় এবং তার সঙ্গে সৃষ্টিচক্রে বাধা উপভোগ করে সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত করে।

‘অযায়ুঃ’—সৃষ্টিচক্র অনুসারে যে ব্যক্তি কৰ্ত্তব্যপালন করে না, তার জীবন পাপময়। কারণ ভোগবুদ্ধি সঙ্কলনে ইচ্ছিয়াভোগে ব্যাপ্ত হওয়ায়, সেই ব্যক্তি হিংসাক্রম পাপের হাত থেকে রক্ষা পায় না। স্বার্থপর, অহংকারী, ভোগী এবং সম্পদ-সংগ্রহকারী ব্যক্তির দ্বারা অনেক অহিত হয় ; সুতরাং একপ মানুষের জীবন হয়ে শুধু পাপময়। গোপ্বামী শ্রীকৃষ্ণসীদাস বলেছেন যে,—

পর দ্রোহী পর দার বৃত্ত পর বন পর অপনাদ।

তে নর পানর পাপময় দেহ ধরে মনুজদ ॥

(শ্রীকৃষ্ণচরিতামস ৭।৩৯)

‘যোঘং পার্থ স জীবতি’—যেমন মানুষ নিজ কৰ্ত্তব্যপালন করে না, তাদের সভ্য ভাষায় নিম্ম বা ত্রিভুজের কৃষ ভগবান বলেছেন যে, ‘জগতে একপ মানুষের বেঁচে থাকে বুঝা অর্থাৎ তাদের মৃত্যু হলেও ফল নেই।’ এবং তাৎপর্য হল এই যে, তারা নিজ কৰ্ত্তব্যপালন করে যদি সৃষ্টিচক্রকে সৃষ্টি নাও করতে পারে তাহলে অন্তত সুখী যেন না করে। যেমন ভগবান শ্রীরাধ বনবাসে থাকাকালীন অযোধ্যাবাসীগণ তাঁকে দেখতে চিত্রকূটে এসে সেবানকার কোল, কিরাত, ডাল ইত্যাদি অযোধ্যাবাসীগণ তাঁদের বলেছিল যে, ‘আমরা যে তোমাদের বন্ধু ও বৈজ্ঞানিক চুরি করিনি, এটিই আমাদের সব থেকে বড় সেবা কার্য’—সহ বহারি অতি বড় সেবকারী। সেহি ন

বাসন বসন চোরাই ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতমাস ২।২।১১ ২)।
একপটি নিম্ন কবিতা পাঠ্য পাঠ্য করে না, সেইসব ব্যক্তি
অন্ততঃ সৃষ্টিচক্র যদি বিদ্য না খটায় তাহলে সেটিও তাদের
পক্ষে মন্ত বড় মেলা

সৃষ্টিচক্র অনুসারে যাবা কাজ করে না ভগবান তাদের ।
প্রথমে 'হেন এষ সঃ' (৩।১২) 'তারা চোর' এবং
'ভৃগুভে তে স্বঘম' (৩।১৩) 'এবা পাপই ভক্ষণ করে'
একপ কথা বলাছলেন এবং এই শ্লোক 'অমায়ু-

পরিণিষ্ট ভাব - নবম শ্লোক থেকে এই শ্লোক পর্যন্ত যে বর্ণনা আছে, তার তাৎপৰ্য্যই হল নিঃস্বার্থভাবের অর্থ
সেবা করা

***

১২ম শ্লোক থেকে সম্পর্কিত কবিতা জন্ম দান কর্তব্যপালন করে না, পূর্ব শ্লোকটিতে তাদের
বৈষ্ণব কবিতা হ'ল 'ভৃগুভে তে স্বঘম' নিম্ন কবিতাপালন দ্বারা সংসার, যার সম্পর্ক করা করেছেন সেই মহাপুরুষের
কবিতা বর্ণনা পরবর্তী দুটি শ্লোকে ভগবান করেছেন।

যদ্বাদ্যরতিরেব সাদাশ্চতুশ্চ মানবঃ।

আয়ানোর চ সদ্ভুটীকসা কার্যং ন বিদাতে ॥ ১৭ ॥

[তু (কিন্তু), যা, মানবঃ (যে ব্যক্তি), আয়রতিঃ, এবং (নিজেতেই প্রীত) ; চ, আশ্চতুশ্চ (নিজেতেই চতুশ্চ), চ, আয়নি
এবং এবং (নিজেতেই, সদ্ভুটী (সদ্ভুটী) ; সাদা (থাকেন), তসা (দ্বারা), কার্যম্ (কোনো কঠিন) ; ন, বিদাতে (থাকে না)।]

কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেতেই প্রীত, নিজেতেই চতুশ্চ এবং নিজেতেই সদ্ভুটী, তাঁর নিজের জন্য কোনো কঠিন
থাকে না ॥ ১৭ ॥

বাচ্য 'যদ্বাদ্যরতিরেব, ...সদ্ভুটীকসা'
এখানে 'তু' পদটি পূর্বশ্লোকে বর্ণিত নিজ কর্তব্যে
অবহেলাকারী ব্যক্তির অপেক্ষা কর্তব্যকর্ম দ্বারা
সিক্তপ্রাপ্ত মহাপুরুষের নিঃস্বার্থ জ্ঞানার জন্য
প্রযুক্ত হয়েছে।

মানুষ যতক্ষণ সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়
ততক্ষণ সে তার অনুরাগ ইতিহাসের ভোগে ও স্ত্রী পুত্র
পরিবার ইত্যাদিতে এবং ভোজনাদিতে তৃপ্তি ও মন-
সম্পদে সন্তুষ্টি আছে বলে মনে করে। কিন্তু এইসব তার
অনুভব তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি কখনো পূর্ণ হয় না এবং তা স্থায়ীও
হয় না, কারণ জগৎসংসার প্রতিবৃদ্ধিতে পরিবর্তনশীল,
জড় এবং নিনাশশীল। কেবল স্মরণ শূন্য হলেন সর্বদা
একরসে বিলম্বান, চেতন এবং অবিনাশী। এহ তাৎপৰ্য্য
হল যে 'স্মরণ' বা শূন্য এই সংসারের সঙ্গে কোনো
সম্পর্ক নেই সুতরাং স্মরণ-এর প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি
কীভাবে সংসারের দ্বারা হতে পারে ?

কোনো ব্যক্তিরই সাংসারিক প্রীতি চিরকাল থাকতে
পারে না—এটি সকলেই অনুভব করেছেন বিবাহকালে
নারী পুরুষের মধ্যে যে প্রীতি বা আকর্ষণ দেখা যায় একটি
বা দুটি সন্তানে হওয়ার পর তা আর থাকে না। কোনো
কোনো স্থানে এমনও দেখা যায় যে একজন নারী তাঁর পুত্র
পিতাকে বলছেন যে, 'বৃন্দ' মনে গেলে বঁচি ' ভোজনে
তৃপ্তিও কিছু সময়ের জন্যই দেখা যায়। অর্থপ্রাপ্তির যে
সন্তুষ্টি দেখা যায় তাও ক্ষণিক কাল ধনসম্পদের অসন্তুষ্টি
সর্বদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেইজন্য অভাববোধ
সর্বদাই বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ সংসারের প্রীতি, তৃপ্তি এবং
সন্তুষ্টি কখনো স্থায়ী থাকতে পারে না।

মানুষের সাংসারিক বস্তুগুলিতে প্রীতি, তৃপ্তি এবং
সন্তুষ্টি কেবল প্রতীতিই জন্মায়, প্রকৃতপক্ষে তা টেকে না
যদি সত্যি তা হত তাহলে এসবে অপছন্দ, অতৃপ্তি বা
অসন্তুষ্টি আসত না। শূন্যে তৃপ্তি, প্রীতি এবং সন্তুষ্টি
সত্যস্বত্ব। শূন্য হলে সং। সত্যের কখনো কিছুমাত্র

অভাব হয় না—‘নাভানো বিদতে শকঃ’ (গীতা ২।১৬)।
এক অভাব না থাকলে কোনো কামনা উৎপন্ন হয় না।
তাই স্বরূপের নিষ্কামভাব স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু যখন জীব
প্রবলতঃ সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখন
সে সংসারের প্রীতি, তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করতে থাকে
এবং তার জন্য সাংসারিক বস্তু কামনা করতে থাকে।
আকাঙ্ক্ষা করার পর যখন সেই বস্তু (ধনাদি) প্রাপ্ত হয়,
এবং কামনা মিটে যাওয়ায় (অন্য আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হবার
পূর্বে) তার নিষ্কামভাব আসে। তখন সে নিষ্কামভাব সুখ
অনুভব করে। কিন্তু সেই সুখকে মানুষ ভুল করে
সাংসারিক বস্তুপ্ৰাপ্তিজনিত সুখ বলে মনে করে এবং
সেটিকেই প্রীতি, তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি নাগে অভিহিত করে।
বস্তুপ্ৰাপ্তিতেই যদি সে সুখী হত তবে সেটি প্রাপ্তির পরে
সেটি থাকাকালীন সর্বদা সে সুখীই থাকত, কখনো দুঃখ
পেত না এবং পুনর্বার কোনো কসর আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে
উৎপন্ন হত না। ‘কসু স সাংসারিক বস্তু দ্বারা কখনো পরিপূর্ণ
(সর্বসার জনা) প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি প্রাপ্ত না হওয়ায়
এবং সংসারের যমতার বন্ধন থাকায় সে আবার নতুন
নতুন আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। কামনা উৎপন্ন হলে
নিজের মধ্যে অভাব এবং কামা বস্তু লাভ হলে তার মধ্যে
এক পরাধীন ভাব অনুভূত হয়। সুতরাং আকাঙ্ক্ষাকারী
বার্ত্তা সর্বদা দুঃখিত থাকে।

এখানে লক্ষণীয় হল এই যে, সাধক নিষ্কামভাবকে
সুখের মূল কারণ বলে মনে করেন এবং কামনাকে মনে
করেন দুঃখের কারণ। কিন্তু সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ
বস্তুপ্ৰাপ্তির প্রাপ্তিকেই সুখ বলে মনে করেন এবং
চল পুকে দুঃখ বলে মনে করেন। সংসারাসক্ত
ব্যক্তিগণও যদি সাধকদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে চিন্তা করে
তাহলেই আশ্চর্য করে তাহলে তাহাও নীচুই স্বতঃসিদ্ধ
‘নশ্বরমতঃ লাভ করিতে পারবে’

সকল ব্যক্তিরই কর্মযোগের আধিক্য বলা হয়েছে—
‘কর্মযোগস্য কামিনাম্’ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১১।২০।৭)।
সকল ব্যক্তিরই প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি সংসার থেকে
হয়। তাই কর্মযোগে সিক্ত নিষ্কাম মহাপুরুষদের অবস্থা
বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, এদের প্রীতি,
তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি সকল ব্যক্তিরই ন্যায় সংসারের প্রতি
না হয়ে আত্মস্বরূপের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে হয়ে থাকে (গীতা
২।৫৫), যেটি পূর্ব জন্মেই স্বরূপতঃ ছিল।

প্রকৃতপক্ষে প্রীতি, তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি—তিনটি পৃথক না
হলেও সাংসারিক সম্প্রদায়ের জন্য সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপে
প্রতিভাশূন্য হয়। সেইজন্য সংসার থেকে সম্পর্ক নিজেদের
হলে ওই মহাপুরুষের প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি—তিনটি
একই ভাবে (স্বরূপে) অবস্থিত হয়।

ভগবান এই শ্লোকটিতে দু’বার এবং পরবর্তী শ্লোকে
একবার ‘এব’ এবং ‘চ’ পদদুটি প্রয়োগ করেছেন। এর
দ্বারা এই ভাবটি থকটিত হয় যে কর্মযোগী প্রীতি, তৃপ্তি
এবং সন্তুষ্টিতে কোনোপ্রকার দ্বিটি থাকে না এবং তত্ত্বের
অতিরিক্ত অন্য কিছু প্রয়োজনীয়তাও থাকে না (গীতা
২।২০)।

‘তস্য কার্যং ন বিদতে’—মানুষের জন্য যে সব
কর্তব্যকর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল পরম
কল্যাণপ্রদায়ক পরমাত্মাকে লাভ করা। যে কোনো সত্যের
(কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিরোগ) দ্বারা উদ্দেশ্য
সিদ্ধ হলে মানুষের পক্ষে আর কিছু করা, জানা অথবা
পাওয়া বাকি থাকে না, এখানেই হল মানুষ জীবনের পূর্ণ
সফলতা।

মানুষের বাস্তবিক স্বরূপে কোনো কিছু অভাব না
থাকলেও যতক্ষণ সে সাংসারিক সম্পর্কের জন্য নিজের
মধ্যে অভাব বোধ করে এবং দেহকে ‘আমি’ তথা
‘আমার’ বলে মনে করে, ‘নিজের জন্য’ কর্ম করে,
ততক্ষণ তাৎ কর্তব্য করা অবশিষ্ট থেকে যায়। কিন্তু যখন
সে ‘নিজের জন্য’ কিছু না করে ‘অন্যের জন্য’ অর্থাৎ
স্বর্গ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণের জন্য, মা, বাবা, স্ত্রী,
পুত্র, সংসারের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য এবং
জগতের জন্য সমস্ত কর্ম করে, তখন তার জগৎসংসার
থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সংসার থেকে
বিচ্ছিন্ন হওয়া হলেই তার সম্পর্ক ছিন্ন হলে তার নিজের
জন্য কোনো কর্তব্য আর বাকি থাকে না। কারণ স্বরূপে
কোনো ক্রিয়া হয় না। সমস্ত ক্রিয়াই সাংসারিক সম্পর্ক
থেকে এবং সাংসারিক বস্তু দ্বারা হয়। সুতরাং সংসারের
সঙ্গে যার আসক্তির সঙ্গ থাকে, তার জন্য কর্তব্যও
থাকে যার।

যখন কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে তখনই কর্ম
হওয়া থাকে। আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় অভাব থেকে। সিক্ত
মহাপুরুষদের কোনো কিছু অভাব থাকেই না, তাহলে
তাদের আর কদাই বা কী থাকে ?

কর্মযোগের দ্বারা সিন্ধু মহাপুরুষদের বক্তি, ভক্তি এবং সমষ্টি যখন তাঁদের ন্যায্য অপমান থেকেই হয়ে যায়, তখন কৃত কৃত্য, ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তবাহু হয়ে যাওয়ায় তাঁরা বিধিনিষেধের উল্লংঘন অবহান করেন যদিও শাস্ত্রের অনুশাসন তাঁদের ওপর থাকে না, তাহলেও তাঁদের সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে শাস্ত্রানুকূল এবং অপরের আদর্শ স্বরূপ হয়।

পরিণিষ্ট ভাব কর্মযোগী নিঃস্বার্থভাবে জগৎসংসারের সেবায় জ্ঞান এই সমস্ত কর্ম করে থাকেন। গচ্ছাতুল্য জ্ঞান মহাপূজ্য হয়, যেমনটি জগৎ থেকে প্রাপ্ত শরীর ইন্দ্রিয়াদি মনো বুদ্ধি এবং অস্ত্রকে জগৎতর সেবারূপেই নিমোহিত করলে একমাত্র চিন্তা সমস্ত অনশিষ্ট থাকে। তাই হ্রস্ব প্রীতি, ভক্তি এবং সমষ্টিও প্রকৃতিগত হয়।

জগৎসংসার ও নিঃস্বার্থ এ দুটিই প্রকৃতিগত নিঃস্বার্থ। কারণ দুটিই স্বেচ্ছা পশ্চাদ্ধাৎ থাকে না। তাই জগৎসংসার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে কর্মযোগীরা অব কোনো বিধিনিষেধ থাকে না। ‘তস্যা কর্মঃ ন বিদ্যতে’

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনৈহ কচ্চন।

ন চাস্য সর্বভূতেষু কচ্চিদর্থব্যাপাদ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

[তস্য (তাঁর) ; ইহ (ইহ জগতে) ; কৃতেন (কর্মদ্বারা) ; ন, কচ্চন, অর্থঃ (কোনোই প্রয়োজন নেই) ; ন, অকৃতেন (কর্ম থেকে নিবৃত্ত) ; এব (থাকলেও) ; চ (এবং) ; সর্বভূতেষু (সমস্ত প্রাণীর মধ্যে) ; অস্য (তাঁদের) ; কচ্চিৎ (কোনো প্রকার) ; অর্থব্যাপাদ্রয়ঃ (স্বার্থের সমগ্রতা) ; ন (থাকে না)]

সেই (কর্মযোগে সিন্ধু) মহাপুরুষের এই জগতে কর্মনিষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই বা কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকারও কোনো প্রয়োজন নেই এবং প্রাণীগণের সঙ্গেও তাঁর কোনো প্রকার স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—‘নৈব তস্য কৃতেনার্থঃ’—প্রত্যেক মানুষেরই কিছু করার উচ্ছা থাকে। যতক্ষণ এই উচ্ছা কোনো জগৎসংসার থেকে পৃথক থাকে ততক্ষণ তার নিজের জন্য ‘কর্ম’ অসমাপ্ত থাকে। নিজের জন্য কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষাটি মানুষের স্বভাবের কারণে সেই উচ্ছা নিবৃত্তির জন্যই কর্তব্যাকর্ম করার প্রয়োজন থাকে।

কর্ম দুই প্রকারের হয়। কামনাপূরণের জন্য এবং কামনা নিবৃত্তির জন্য। সাধারণ মানুষ কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে কর্ম করে, কিন্তু কর্মযোগী কামনা নিবৃত্তির জন্য কর্ম করেন। কর্মযোগে সিন্ধু মহাপুরুষদের কোনো কামনা না থাকায় কর্তব্যের সঙ্গে তাঁদের কোনোপ্রকার সম্পর্ক তৈরি হয় না। তাঁদের দ্বারা নিঃস্বার্থভাবে কৃত সকল কর্তব্যাকর্ম স্বতঃই সৃষ্টির হিতের জন্য হয়ে যায়।

কর্মযোগে সিন্ধু মহাপুরুষদের কর্মের সঙ্গে তাঁদের নিজের (ব্যক্তিগত সুখ ও আনন্দের) কোনো সম্বন্ধ

এখানে ‘তস্য কর্মঃ ন বিদ্যতে’ পদটির মানে এই নয় যে এইসব মহাপুরুষদের দ্বারা কোনো ক্রিয়া হয় না কোনো কাজ অসমাপ্ত না থাকলেও জগৎসংসারের জন্য তাঁদের ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়ে থাকে যেমন স্তব্ধ ইন্দ্রিয়, নিঃস্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্য পরিপাক স্বতঃ প্রকৃতিগত হয় যায়, তেমনি মহাপুরুষদের দ্বারা সমস্ত আদর্শ শাস্ত্রানুকূল কর্মও (কর্তৃত্বাভিমান না থাকায়) স্বতঃ হয়ে যায়।

থাকে না। তাঁরা অনুভব করেন যে এই পদার্থ, শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, জগৎসংসার ইত্যাদি মতই জগৎসংসারের এবং এদের থেকেই প্রাপ্ত, তাঁদের ব্যক্তিগত নয়। সুতরাং এগুলির দ্বারা শুধুমাত্র সংসারের জন্য কর্ম করতে হয়, নিজের জন্য নয়, যদিও সংসারের সংস্কার দ্বারা কোনো কর্মই করা সম্ভব নয়। প্রাপ্ত কর্মসামগ্রীর সম্পর্কও সমস্ত সংসারের সঙ্গেই থাকে, নিজের সঙ্গে নয়। তাই কোনো কিছুই নিজের নয়। ব্যক্তিগত জন্য সমস্তই হতেই পারে না। মানুষ এই ভুল করে ফেলে যে তারা নিজের জন্য সমস্তের ব্যবহার করতে চায়, তার জন্যই অশান্তি পায়। যদি সে তার শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি সমস্তের জন্য ব্যবহার করে, তাহলে সে মহৎ দ্বন্দ্ব প্রাপ্ত হতে পারে। কর্মযোগে সিন্ধু মহাপুরুষদের এক নিঃস্বার্থ এই যে তাঁদের নিজের জন্যে কথিত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি ব্যবহার কেবল সংসারের জন্যে।

এই সুতরাং তাঁর শাশ্বতক ক্রিয়ামূলক নিষ্ঠা দেব
কোনো প্রয়োজন থাকে না। প্রয়োজন না থাকলেও
যদিও একটাকে তাঁরই স্বাধীন কলাগুণের জন্য আনন্দমূলক
উত্তম কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। যখন কর্ম প্রয়োজনের তাগিদে
সম্পাদন হয় তখন এটা আদর্শ কর্ম হয় না। এটি সিদ্ধান্ত

‘নাকৃতেনোহ কখন’ (২, বারিহি শবীধ, উদ্ভিষাদ,
মন, মুক্তি ইত্যাদি) নিষ্ঠার সম্পর্ক আছে বলে মনে করে
এবং আশসা, প্রমাদ ইত্যাদিতে অসাঁধু নিষ্ঠা থাকে, সে
অন্যভাবে চিন্তা কর্ম করতে পারে না। কখনও তা প্রয়োজন
গা, তা হামিস মুখের, যার উৎপত্তি হয় প্রমাদ, আশসা
এক আশসা থেকে (গীতা ১৮.৩৯)। ‘কৃত্ব বৈসব
মহাপুরুষ’ (১) সর্গের মুখের উৎস অবস্থায়, তখন
মুখের উৎস প্রবৃত্তি ও নিষ্ঠা করে। ‘শব্দার্থের সূত্র তাঁদের
নিষ্ঠামূলক থাকে না’, তত্ত্ব তাঁদের আশসা বা আশসা
কর্ম থাকে প্রবৃত্তি করে না।

মর্মকথা

সাধকগণ প্রায়শই কর্ম না করার ওপরই নজর দেয়
থাকেন। তাঁরা কর্ম নিবৃত্তি থেকে সমর্থক হতে চিত্ত করে
চান, যাতে কোনো প্রকারের চিন্তাভাবনার অবকাশ না
থাকে। এ সর্গের উত্তম এবং জাগ্রত বিষয়, কিন্তু এটি
সিদ্ধান্ত নয়। যদিও প্রবৃত্তি (কর্ম) থেকে নিবৃত্তি (না
কর্ম) প্রাপ্ত, তবুও এটি কোনো তত্ত্ব নয়।

প্রবৃত্তি (কর্ম) এবং নিবৃত্তি (না কর্ম) — দুইই
প্রকৃতির বাক্যের অবস্থায় নির্বিকল্প সমাধি পর্যন্ত সমস্তই
প্রকৃতির বাক্যের কারণ নির্বিকল্প সমাধি থেকেই বাদ্যন হয়
‘কিয়ামতই প্রকৃতির দ্বারা তা’। ‘প্রকরণে করণঃ (তবে
নুট) ইতি প্রকৃতিঃ’ এবং ‘ক্রিয়া চাতা দুস্তান তৎস্ব সত্ত্ব
০২’ সেইজন্য, চিত্ত, বাক্য, বাক্য, প্রমাণ ইত্যাদির মতোই
শোভা, বাক্য, চিন্তা, মৌলিক বাক্য, মুক্তি তত্ত্ব এবং
সমর্থক তত্ত্বও ক্রিয়া। ‘সমর্থক তত্ত্ব’ (তত্ত্ব)

‘‘ প্রকৃতি সর্বদা ক্রিয়ামাল, সুতরাং তার সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো প্রাণী কোনো প্রকারেও কর্ম বিনা থাকতে পারে
না, গীতা ৩.৮, ১৮.১১। সুতরাং যখনই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে তখন সমাধিও কর্মকাণ্ডে বিভাজিত হয়,
যাকে সমাধি এবং বাক্য, ০২। এই দুটি অবস্থা হয়। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। প্রমাণ এই দুটি অবস্থা হয় না, এবং ‘সত্ত্ব
সমাধি’ বা ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ হয়, যার থেকে কর্মের বাদ্যন হয় না। ‘সত্ত্ব’ অবস্থায় প্রকৃতির প্রকৃতি প্রকৃতি, সত্ত্ববিশুদ্ধি এবং তত্ত্ব
সত্ত্ববিশুদ্ধিকে সর্বদা সত্ত্ববিশুদ্ধি অবস্থা বলা হয়েছিল।

‘‘ এই সত্ত্ববিশুদ্ধি মনোনাথ্য সত্ত্ববিশুদ্ধি। ‘কর্ম’ ও ‘মুক্তি’ উভয়ই সত্ত্ববিশুদ্ধি।

‘কর্ম’ প্রবৃত্তি বা নিষ্ঠা ও ‘কোনোটিই নেই’ এটি প্রবৃত্তি
ও নিষ্ঠার নির্বিকল্প প্রকাশক মাত্র।

‘‘ সত্ত্ববিশুদ্ধি মাত্র একই (শব্দার্থের দ্বারা) ‘কর্ম’
এবং ‘না-কর্ম’। এই দুটি বিভাগ (সত্ত্ব) হয়ে থাকে
প্রকৃতপক্ষে ‘কর্ম’ বা ‘না-কর্ম’ দুটি একটি বিষয়। দেহের
সঙ্গে সম্পর্ক থেকে ‘না-কর্ম’ প্রকৃতপক্ষে ‘কর্ম’ই হয়।
গোচর ‘গচ্ছতি’ (যাচ্ছ, তবু ইচ্ছা, তেজসি ‘ভিত্তি’ ও
(চিন্তা) ক্রিয়া যদিও স্থল দৃষ্টিতে দেখলে ‘গচ্ছতি’ তে
ক্রিয়াটি দেখা যায় এবং ‘ভিত্তি’ তে ক্রিয়া দেখা যায় না।
তবুও সত্ত্ববিশুদ্ধি থেকে ‘কর্ম’ বা ‘না-কর্ম’
‘‘ প্রমাণ ক্রিয়াটি স্থল প্রবৃত্তি ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ ও একটি
ক্রিয়া ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ মাত্র। ‘কর্ম’ ও ‘কর্ম’
‘না-কর্ম’ দুটিই ক্রিয়া। ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ ক্রিয়া ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’
কর্ম ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ থেকে ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ হয়। ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’
‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ প্রকৃতির প্রকৃতি ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ বা ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’
‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’, ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ এবং ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ বা ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’
কোনোভাবে প্রমাণিত থাকে না, সেই মহাপুরুষের কর্ম করা
বা না করার কোনো প্রমাণ থাকে না।

কর্ম দেব সঙ্গে সম্পর্কিত তত্ত্ব তবুই কর্ম বা না করার
প্রমাণ। কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত তত্ত্ব কোনো ক্রিয়া হতে
পারে না। একই মহাপুরুষের সত্ত্ববিশুদ্ধি সঙ্গে সম্পর্ক
সম্পর্ক থেকে তত্ত্ব যায় এবং প্রবৃত্তি ও নিষ্ঠা—এই দুটি
অন্তিম সত্ত্ববিশুদ্ধি তত্ত্ব। ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ হতে সত্ত্ববিশুদ্ধি
হয় সুতরাং সাধকের জ্ঞান ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ এবং
‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ থেকে সত্ত্ববিশুদ্ধি প্রমাণিত থাকে। তত্ত্ব
সর্বদা এককপে অবস্থান।

‘‘ নাস্য সর্বভূতেষু কলিঙ্গবর্জিতাঃ’’ শব্দে ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’
সম্পর্কিত সত্ত্ববিশুদ্ধি ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ বা ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’
‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ সত্ত্ববিশুদ্ধি ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ হতে
‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ সত্ত্ববিশুদ্ধি ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ হতে
‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ সত্ত্ববিশুদ্ধি ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ হতে
‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ সত্ত্ববিশুদ্ধি ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ হতে
‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ সত্ত্ববিশুদ্ধি ‘সত্ত্ববিশুদ্ধি’ হতে

খর্বাব (যেটি জগতের একটি ছোট্ট অঙ্গ) তা সূতাই জগতের তিনে নিয়োজিত হয়ে থাকে। তাদের সমস্ত ভাব এবং কর্মপ্রবৃত্তি জগতের তিনেই হয়ে থাকে। নিজের হাতে নিজের মুখ প্রকাশনে যেমন কোনো স্থার্থ, প্রতাপকার বা অভিমানের ভাব থাকে না, তেমনই তাঁদের শরীর দ্বারা জগতের তিনেই সম্পর্ক হওয়া ও মহাপুরুষদের অঙ্গা কিছুমাত্র স্থার্থ, প্রতাপকার বা অভিমানের ভাব আসে না।

আগের শ্লোকে ভগবান সিদ্ধ মহাপুরুষদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তাঁদের কোনো কর্তব্য থাকে না—‘তস্য কর্মং ন বিদ্যতে’। তার সাধন জানাতে গিয়ে ভগবান ওই মহাপুরুষদের উদ্দেশ্যে এই শ্লোকে তিনটি কথা বলেছেন—(১) তাঁদের কর্ম করার কোনো প্রয়োজন থাকে না। (২) কর্ম না করারও কোনো প্রয়োজন থাকে না এবং (৩) কোনো প্রাণী বা পদার্থের সঙ্গে তাঁদের কিছুমাত্র স্থার্থের সম্পর্ক অর্থাৎ কিছু পাবার প্রয়োজনও থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে স্বকপের কথা বা না-কবার কোনো প্রয়োজন নেই এবং কোনো ব্যক্তি বা বস্তুই সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ শুদ্ধ স্বকপ দ্বারা কোনো ক্রিয়া সংঘটিত হয় না। যে কোনো ক্রিয়া সংঘটিত হয় প্রকৃতি বা প্রকৃতিজনিত পদার্থগুলির সম্পর্কে থেকে, সেইজন্য স্বকপের কথা বলে কিছু নেই।

যতক্ষণ মানুষের মধ্যে কিছু করার আকাঙ্ক্ষা, পাবার ইচ্ছা, বাঁচার আশা এবং মরার ভয় থাকে, ততক্ষণ তার ওপর কর্তব্যের দাবি থাকে। কিন্তু তাঁর মধ্যে কিছু করা বা না করার কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না, জগতের কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা থাকে না, প্রাণনক্ষার জন্য বাস্তুভা বা বৃত্তান্ত থাকে না, তাঁকে কোনো কর্তব্য কবতে হয় না। কিন্তু তাঁর দ্বারা সূতাই কর্তব্যকর্ম হতে থাকে। যেখানে অ-কর্তব্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেখানেই প্রেরণা থাকে কর্তব্য পালন করার।

নিশেষ কথা

গীতার ভগবানের এমনই বলায় বাস্তি যে তিনি বিভিন্ন সাধনমार्গের সাধকদের ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষর অনুমোদিত পন্থামার্গাপ্রাকারী সিদ্ধ মহাপুরুষদের সাক্ষরগুলি বর্ণনা করেছেন। এখানে সপ্তদশ-অষ্টদশ শ্লোক দুটিতেও এইরকম বর্ণিত প্রযুক্ত হয়েছে।

যে সাধনা যে স্থান থেকে শুরু হয়, তার সমাপ্তিও সেইস্থানেই হয়। যদিও গীতার কর্মযোগের প্রকরণ অষ্টদশ হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচত্ব্বিশতম শ্লোক থেকে, তবুও কর্মযোগের মূল সাধনায় নিচের ‘নিশেষ’ দুটির অঙ্গুরের সাতচত্ব্বিশতম শ্লোকে কথা হয়েছে। ওই শ্লোকের ভাবটি পংক্তিতে বলা হয়েছে—

১) কর্মযোগানিকারকো (কর্মই তোমার আধিকার)।

২) মা ফলেষু কদাচন (কর্মফলে তোমার কখনো আধিকার নেই)।

৩) মা কর্মফলাহেতুর্ভূঃ (তুমি কর্মফলের হেতু হয়ে না)।

৪) মা তে সঙ্গোহমুকর্মণি (কর্ম ভাঙেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়)।

এই শ্লোকটিতেও (৩।১৮) ঠিক একরূপ সাধনায় সিদ্ধিও কথাই আছে। এখানে (২।৪৭) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পংক্তিতে সাধকদের যে কথা বলা হয়েছে, এই শ্লোকের উত্তরার্ধে সিদ্ধ মহাপুরুষদের প্রসঙ্গেও সেটি বলা হয়েছে, যে তাঁদের কোনো প্রাণী বা পদার্থের সঙ্গে কোনোরূপ স্থার্থের সম্পর্ক থাকে না। সেখানে প্রথম এবং চতুর্থ পংক্তিতে সাধকদের জন্য যে কথা বলা হয়েছে, সেই কথাটি এই শ্লোকের পূর্বার্ধে সিদ্ধ মহাপুরুষদের জন্য বলা হয়েছে যে, তাঁদের কর্ম করা বা না করা—দুইয়েতেই কোনো প্রয়োজন থাকে না। এইভাবে সপ্তদশ-অষ্টদশ শ্লোকেও ‘কর্মযোগ’ দ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষদের সাক্ষরগুলিও বর্ণিত হয়েছে।

কর্মযোগ সাধনের দৃষ্টিতে দেবকে প্রকৃতপক্ষে অষ্টদশ শ্লোকটি অঙ্গণ অর্থাৎ সপ্তদশ শ্লোকটি ভাব পরে আসা উচিত ছিল। কারণ কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষের বসন কর্ম করা বা না কবায় কোনো প্রয়োজন থাকে না এবং কোনো প্রাণী বা পদার্থের সঙ্গে তাঁর কোনোরূপ স্থার্থের সম্পর্ক থাকে না, তখন তাঁর অনুবাস, তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি নিজের মধ্যেই হয়ে থাকে। কিন্তু বোড়াল শ্লোকে ভগবান ‘মোক্ষার্থং ন জীবতি’ পদটির দ্বারা কর্তব্যের অবতলাকরণী বর্ণিত বেঁচে থাকা অর্থহীন বলে জানিয়েছেন সুতরাং সপ্তদশ শ্লোকে ‘যঃ কৃ’ পদটি দিয়ে এই কথা জানাচ্ছেন যে, সিদ্ধ মহাপুরুষ যদি কর্তব্যকর্ম নাও কবে না তবুও তাঁর বেঁচে থাকা অর্থহীন হয় না এবং মহাসার্থক হয়। কারণ মনুষ্য-জগতের উদ্দেশ্য তিনি সম্পূর্ণ

সমস্ত সম্পদকেই ব্যয় করে ফেলা যায়।

জগৎ চলে প্রাপ্ত সামগ্রী (স্বীকার) দ্বারা আমরা আত্ম পরিশুদ্ধি কেবলমাত্র নিজেকেই জানাই কর্ম করেছি। সেগুলি নিজেকেই সুখভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের কাজে লাগিয়েছি। সেইজন্য আমরা এই জগতের খণ্ডে আবদ্ধ। সেই খণ্ড শেষ করার জন্য শুধুমাত্র জগতের হিতার্থে কর্ম করা অত্যন্ত আবশ্যিক। নিজের জন্য (ফলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে) কর্ম করার পুণ্যতন খণ্ড শেষ তো হয়ই না, উপরন্তু নতুন খণ্ডের উৎপত্তি হয়ে যায়। খণ্ডমুক্ত হবার জন্য আমাদের বারংবার জগৎপ্রপণ করতে হয় শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে সমস্ত কর্ম করলে পুণ্যতো খণ্ড শেষ হয়ে যায় এবং 'জগৎ' জগৎ 'কিছু না' কখনো বা কিছু অংশ না কখনো নতুন খণ্ড উৎপন্ন হয় না। এইভাবে পুণ্যতো খণ্ড যখন শেষ হয় এবং নতুন খণ্ড উৎপন্ন হয় না, তখন আবদ্ধ হওয়ার কোনো কারণ না থাকায় মানুষ মুক্ত হয়ে যায়।

কোনো কর্মই চিরকালের জন্য স্থায়ী হয় না, কিছু (সাময়িক) অসাময়িক চিরকাল থেকে যায়, সেইজন্য উদ্ভাবন 'সত্যতম অসত্য' পদেই বা চিরদিনের মতো অসত্যশূন্য হতে বলেছেন। সাধকের মনে একপ কথা চিরকাল জাগরক থাকার প্রয়োজন যে—'আমার কখনো অসত্য হওয়া উচিত নয়।' সবসময় অসত্যশূন্য থেকে, যে বিভিন্ন কর্ম সাময়িক আসে, কর্তব্য মনে করে তা করে ফেলা উচিত—উপবিষ্ট পদটির এই হল ভাবার্থ।

প্রকৃতপক্ষে কোনো মস্তুরেই আসক্তি চিরস্থায়ী হয় না। জগৎসংসারই যখন চিরস্থায়ী নয়, প্রতিমুহূর্তে তার পরিবর্তন হচ্ছে, তখন আসক্তি 'কি করে চিরস্থায়ী হবে' হলে আশ্রয় করা 'অজ্ঞ'—এর সঙ্গে আসক্তি চিরস্থায়ী হলে ধারণা হয়।

'কর্ম' অর্থাৎ কর্তব্য তাকেই বলে, যা করা যায় এবং যা অবশ্যই করণীয়। অন্য ভাষায়, কর্তব্যের অর্থ হল—নিজ স্বার্থ ভাগ করে অন্যের হিতসাধন। যথাসাধ্য অপরের শাস্তিবিহীন নামসংগত চাহিদা পূরণ রূপ কর্তব্যপালনের তাৎপর্য হল অপরের হিতসাধন করা।

কর্তব্যপালনে সকলেই স্মৃত্যু এবং স্মরণ, কেউই পরমিত বা অসমর্থ নয় তবে প্রমাদ অথবা আকস্মিক অকরণীয় কাজ করার মত অভ্যাস হলে বা ফলের ইচ্ছা থাকলেই কর্তব্যপালন কঠিন বলে মনে হয়, নতুবা কর্তব্য পালনের মতো সহজ আর কিছুই নেই। পরিচিতি অনুযায়ী

কর্তব্যের সঙ্গে সম্পর্ক হয় 'মন' ও 'কর্তব্য' পরিচিতিতে স্বাধীনভাবে কর্তব্যপালনে সক্ষম। কর্তব্যপালন কাজটি আসক্তি দূর হয়। অকরণীয় কাজ করলে বা কর্তব্যপালন না করলে আসক্তি আরও বেড়ে যায় কর্তব্য অর্থাৎ অন্যের হিতার্থে কর্ম করলে বর্তমানের আসক্তি এবং কিছু আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ভবিষ্যতের আসক্তিও দূর হয়।

'সম্মত' পদটির অর্থ এই যে, অভ্যাস সাবধানত সতর্কভাবে, উৎসাহ এবং তৎপরতার সঙ্গে বিশিষ্টকর্তব্যকর্ম করা উচিত। কর্তব্যপালনে একটিও অসাময়িক হলে কর্মযোগের মিলনে বাধা আসতে পারে।

বর্ণ, আশ্রম, প্রকৃতি (স্বভাব) এবং পরিচিতি অনুযায়ী যে ব্যক্তির জন্য যে শাস্তিবিহীন কর্তব্য করার কথা বলে হয়েছে, যথোপযুক্ত পার্থক্যেই সেটিই তার পক্ষে স্থায়ীক বা 'সত্যতম কর্ম'। সহজ করে যদি কোনো ক্রম দেয়া যায়, তাহলেও সেটি পরিভাষ্য করা উচিত নয় (গীতা ১৮।৪৮)। কারণ সহজ কর্ম করলে মানুষের পাপ হয় না (গীতা ১৮।৪৭)। সেইজন্যই ভগবান এইভাবে অর্জুনকে বলেছিলেন যে, 'তুমি সক্রিয় ; অতএব যুদ্ধ করা (নিয়ম মনে হলেও) তোমার পক্ষে সহজ কর্ম ; নিম্ন কর্ম নয়। সুতরাং তোমার সম্মুখে উপস্থিত যে সহজ কর্ম, অনাসক্ত হয়ে সেটি তোমার কথা উচিত। অনাসক্ত হলেই সমস্ত প্রাপ্তি হওয়া যায়।'

বিশেষ কথা

জীব যখন কন্যা-কন্য প্রদান করে, তখন সে শরীর, অর্থ, কর্ম, বা 'জগৎ' সমস্ত সামগ্রী পোষক করে, কিন্তু যখন ইচ্ছাসিক প্রদান করে তখন এই সবই পরিত্যক্ত হয় এই সহজ কথায় এটি সম্পষ্টকরণ প্রমাণিত হয় যে শরীর ইত্যাদি সমস্ত সামগ্রীই আমরা বহির্ভূত থেকে প্রাপ্ত হই, কোনোটিই আমাদের নিজস্ব নয়। যখন মানুষ কাজ করে জানা কোনো অফিসে গেলে সে মোরার, টোবল, কাগর ইত্যাদি সমস্ত সামগ্রী অফিসের কাজের জন্য পায়। এর কোনোটিই নিজের মনে করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়। তেমনি জগতে স্বীকারি সমস্ত সামগ্রী ভগবানের কাজের (সেবার) জন্যই পাওয়া, নিজের জন্য নয়। মানুষ তৎপরতা এবং উৎসাহের সঙ্গে অফিসের কাজ করলে তার বিনিময়ে সে বেতন পায়। কাজটি অফিসের জন্য নয় তবু এবং বেতন নিজের জন্য পাওয়া যায়। সেইজন্য

জগৎতর জনা সমস্ত কর্ম করিলে জগৎতর থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় এবং সেখানে পরমাত্মার সমস্ত নিজ নিজ স্বস্বকর্ম (অনুভব হয়) 'কর্ম' ও 'যোগ' এই দুটি মিলে কর্মযোগ হয়। জগৎতর জনা কবি হয় কর্ম আর যোগ হয় নিজেদের জন্য। এই যোগটি হল বেতন।

সংসার সাধারণ ক্ষেত্র। এখানেকার প্রত্যেক সামগ্রী মাধ্যমিক জন্ম, ভোগ বা সংগ্রহের জন্য নয়। জগৎতরক বস্তু নিজস্ব বা নিজের জন্য নয় নিজস্ব বস্তু—পরমাত্মার। তা পাওয়া গেলে আর অন্য কোনো বস্তু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না (গীতা ৬:২২)। কিন্তু জগৎতরক বস্তু যতই ও গুণ ও গুণ থাকে তা বস্তুটির আকাঙ্ক্ষা কমতে দেব হয় না বলা যেতে পারে।

মানুষ যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন তাকে মনে করতে হয় এই জীবনই হল। সে আরও হয়ে যায়। এই জীবনই দেব করণ জন্য কর্মযোগ অনুভবই হল সমস্ত এবং শ্রেষ্ঠ উপায় কর্মযোগী কোনো বস্তুকে নিজের জন্য মনে না করে অন্যের সেবায়। (জানতেই মনে করে বায় করণ। সেইজন্যই হল সমস্তই সম্ভাব্য বস্তু থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

সকল প্রাপ্তি কর্ম করে থাকে, কিন্তু সাধারণ প্রাপ্তি কবি কর্ম এবং কর্মযোগী কবি কর্মের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। সাধারণ মানুষ (কর্ম) কামনা, বাসনা, কর্মতা ইত্যাদি নিয়ে কর্ম করে থাকে এবং কর্মযোগী এই সমস্ত পথত্যাগ করে কর্ম করেন। সাধারণ মানুষের কর্ম প্রকৃত স্বার্থকেন্দ্রিক হয় এবং কর্মযোগীর কর্মপন্থা জগৎমুখী হয়। তত সাধারণ মানুষ আরও হয় আর কর্মযোগী মুক্ত হয়ে যায়।

"অসক্তো হ্যচরনকর্ম" মানুষটি তার কামনা বাসনা প্রকৃত জগৎতর সমস্ত সম্পর্ক ছাপন করে থাকে, জগৎ নয়। তখন মানুষের কঠোর হল জগৎতর তি হল জনাই তার সমস্ত কর্ম করা এবং তার নিমিত্তে কোনো ফল আশা না করে। এইপ্রকার আসক্তজন হওয়া অর্থাৎ "আমার কোনো কাজে কিছু ফলিত নেই"। এইজন্য জগৎতর জনা কর্ম করলে জগৎসংসার হতে মুক্ত হতে সম্ভব হয়।

কর্মযোগী জগৎতর সেবা করণ বস্তুমান সামগ্রী থেকে এবং কিছু আকাঙ্ক্ষা না থাকায় উচ্ছিন্নতর লক্ষ্যসামগ্রী থেকে তাঁর, আসক্তজনক সমস্ত ত্যাগ হয়ে যায়।

মেসার সমস্ত ক্ষেত্রসংকরণ হতে করণ মনে করে

সংসারি যাই মনে সেবা করে, তার পরিবর্তে তার কিছু হয় না। সেইজন্যই মানুষ যখন সমস্ত ত্যাগে মনে লাভ লোকসংসার কোণে তিসার থাকে না। কারণ তার কিছু আশা কর্ম সেবা করেনি। এইরকম সেবার ডাব নিজে যে অন্যের জন্য সমস্ত কর্ম করে এবং কারো কাছ থেকে সম্মান, মর্যাদা ইত্যাদি কোনো কিছু আশা করে না, তার মনে জগৎসংসারে কোনো প্রভাব থাকে না, সে অতি সমস্তই সম্ভাব্য বস্তু থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

কর্ম সকলই করে, কিন্তু এখনই কর্মযোগ হয় যখন আসক্তজন হওয়া অর্থাৎ জনা কর্ম করা হয়। শাস্ত্রবিদ্রুত কর্ম করলেই আসক্ত নয় তওয়া সম্ভব। **"মর্ম তে নিবর্তি"**। (শ্রীমদভগবদ্গীতা ৩:১৩)। শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম করলে আসক্ত কর্মে মনে হয় না।

"পনমাপোতি পুরুষঃ" এখানে অর্থাৎ যেই জনাই হোক যেমন ভগবান **"পনম্"** পদ দ্বারা মনোমালিন্য পরমাত্মপ্রাপ্তি কথা বলেছিলেন, তেমনি এখানে **"পনম্"** পদ দ্বারা কর্মযোগীর পরমাত্মপ্রাপ্তি কথা জানিয়েছেন। এখানে এই যে সাধক (কচি, বিশ্বাস এবং যোগাত্মা অনুযায়ী) যে কোনো পথের পথিক হল — তা সে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ বহি হোক না কেন, তার প্রাপ্তিযোগ্য লক্ষ্য সেই এক পরমাত্মাই থাকে। (গীতা ৬:৪৬)। প্রাপ্তিযোগ্য তত্ত্ব তাই হতে পারে, যার প্রাপ্তিই নিজের, সমস্ত এবং নিবাশা থাকে না এবং যা মন বিবর্তমান, মর্মহীন মন জমান, মর্মকাজে বিবর্তমান, সকলক জনা মনজমান, সকলের নিজস্ব এবং যে তত্ত্ব থেকে কেউ কোনো সেবা অর্থাৎ কোনোভাবেই পথক হতে পারে না। অর্থাৎ তিনি সর্বদা সকলের কাছে উচ্ছিন্নতর বস্তু প্রাপ্ত হতেই আস্তে।

প্রশ্ন কর্ম কবতে কবতে কর্মযোগীর কর্তৃত্বাভিমান কীভাবে নেটা সম্ভব? কর্তৃত্বাভিমান দূর না হলে তো পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব তওয়া সম্ভব নয়।

সমাধান সাধারণ মানুষ সমস্ত কর্মটি নিজের জন্য করে থাকে। নিজের জন্য কর্ম করলে তার কর্তৃত্বাভিমান থাকে। কর্মযোগী কোনো কর্ম নিজের জন্য করেন না তিনি মনে করেন শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ, অর্থ ইত্যাদি যা কিছু বস্তু জগৎ থেকে পাওয়া গেছে তা সবই জগৎসংসার থেকেই জনা নিজের নয়। যখনই তিনি সুযোগ পান, তখনই তিনি প্রাপ্ত সমস্ত পদার্থ, সম্মান,

সামর্থ্য ইত্যাদি জগৎকে সেবায বায় করেন এবং তিনি মনে করেন যে জগৎসংসারের ভিত্তিসেই তিনি সংসারের সেবায বায় করছেন অর্থাৎ সমগ্র, সমস্ত, সামর্থ্য ইত্যাদি সব ভাবই, যাণ, সুখাণ এগুলি বায় করা হইবে, একপ মনে করায় তাঁর আর কর্তৃত্বাভিমান থাকে না।

কর্তৃত্বের কাবল হল—ভোক্তৃত্ব। কর্মযোগী ভোগের আশা রেখে কর্ম করেন না। ভোগের আশা যারা রাখে তারা কর্মযোগী হয় না। নিজ হস্তে মুখ দৌত করলে যেমন মনে হয় না যে ‘আমি আমার কোনো উপকার করেছি’, করণ মানুষ হাত ও মুখ দুটিকেই আপন অঙ্গ বলে মনে করে, তেমনি কর্মযোগীও তাঁর শরীরকে জগৎসংসারের অঙ্গ বলে মনে করেন। সুতরাং অঙ্গ যদি অঙ্গেরই সেবা করে তবে তাতে কর্তৃত্বাভিমান কীসেব?

এই হল নিয়ম যে, মানুষ যে উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়, কর্ম সমাপ্ত হলে তা সেই লক্ষ্যেই লীন হয়ে যায়। যেমন কোনো ব্যবসায়ী অর্পের উদ্দেশ্য নিয়ে যদি ব্যবসায় করে তাহলে লোকজন বস্তু কবার সঙ্গে সঙ্গে তার লক্ষ্য হৃদয়ে অর্পের দিকে যায় এবং সে হিসাব দেখতে বসে। গোসব গ্রাহক তার কাছে এসেছিল তারা কোন জাতি ইত্যাদির দিকে তার কোনো লক্ষ থাকে না কারণ গ্রাহকদের জাতি-বিচারে তার কোনো প্রয়োজন নেই। জগৎকে উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ যাই কর্মে প্রবৃত্ত হোক না কেন, তার জগৎসংসারের সঙ্গে কখনো একা হতে পারে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে জগৎকে সঙ্গে তার একা নেই। ই জগৎসংসার সর্বদা পরিবর্তনশীল, ক্ষুদ্র পদার্থ, কিন্তু ‘স্বয়ং’ (স্বকণ) চিরস্থায়ী এবং তত্ত্বাসম্পন্ন। যদ্যপি পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করে কর্ম করেন তাঁদের পরমাত্মার সঙ্গে হিমান ঘটি (সংক তা অনুভব করলে তা নাই করণ)। স্বয়ং ‘স্বয়ং’-এর পরমাত্মার সঙ্গে হৃদয়সিদ্ধ (তত্ত্বগত) একা থাকে। এইভাবে কর্তা বলন ‘কর্তব্য’ হয়ে নিজ উদ্দেশ্যের (পরমাত্মাতত্ত্বের) সঙ্গে এক হয়ে যায়, তখন আর কর্তৃত্বাভিমানের প্রশ্ন থাকে না।

কর্মযোগী যে উদ্দেশ্যে পরমাত্মাতত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য সকল কর্ম করেন তাহলে (পরমাত্মাতত্ত্বের) কর্তৃত্বাভিমান অদ্বা কর্তৃত্ব থাকে না। সুতরাং প্রত্যেক ক্রিয়াব প্রাপ্তিতে এবং শেষে ওই উদ্দেশ্যের সঙ্গে একা অনুভূত হওয়ায় কর্মযোগীর কর্তৃত্বাভিমান থাকতে পারে না।

প্রাণীমাত্রের কৃত প্রত্যেক কর্মই আবৃত্ত এবং শেষ

থাকে। কোনো কর্মই সবসময় ধরে জম না। সুতরাং কারো কর্তৃত্ব চিরকাল থাকে না, কর্ম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কর্তৃত্বও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ এই ভুল করে যে, সে যখন কোনো কর্ম করে নিজেকে সে সেই কর্তার কর্তা বলে মনে তো করেই, যখন সে আর ওই কর্মটি করে না তখনও সে নিজেকে আগের মতো কর্তা বলেই ভাবতে থাকে। এইভাবে সর্বদা নিজেকে কর্তা বলে মনে করতে থাকায় তার কর্তৃত্বাভিমান দূর হয় না, বরং দৃঢ় হতে থাকে। যেমন, কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার সময় হয় বক্তা (ব্যাখ্যাকর্তা), কিন্তু অন্য সময়েও সে যদি নিজেকে বক্তা বলে মনে করে তাহলে তার কর্তৃত্বাভিমান দূর হয় না। নিজেকে সর্বজন ব্যাখ্যাকর্তা বলে মনে করলেই মনে এই ভাবটি আসে যে, ‘শ্রোতারা যেন আমার সেবা করে’, ‘আমাকে সম্মান করে’, ‘আমার প্রয়োজনগুলি মেটায়’, এবং ‘এই সাধারণ ব্যক্তিদের সঙ্গে কী করে আমি একত্রে অবস্থান করব’, ‘এই সাধারণ কাজ আমি কী করে করব?’ ইত্যাদি। এইরূপ ভাবনার দ্বারা তার ব্যাখ্যাকর্তারূপ কর্মের সঙ্গে সর্বদা সম্পর্ক বজায় থাকে। এক কারণ হল—ব্যাখ্যাকর্তারূপে তার ধন-দান-মর্যাদা-ভোগ-আবাস ইত্যাদি কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে। নিজের জন্য যদি কিছু পাওয়ার চিন্তা না থাকে তাহলে কর্ম কবা পর্যন্তই কর্তৃত্বভাব সীমিত থাকে এবং কর্ম সমাপ্ত হলেই সেটি তার উদ্দেশ্যে লীন হয়ে যায়।

যেমন, খাদ্যগ্রহণ করার সময়েই মানুষ নিজেকে ভোক্তা অর্থাৎ ভোজনকারী ব্যক্তি বলে মনে করে, ভোজন করার পরে আর করে না। তেমনি কর্মযোগীও ‘কর্ম করার সময়েই কেবল নিজেকে কর্তা বলে মনে করে, অন্য সময় করে না। যেমন, কোনো কর্মযোগী যদি ব্যাখ্যাকর্তা হন এবং সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর সুখাতিও থাকে, ওখান কর্তা কোথাও ব্যাখ্যা শোনার অবকাশ যদি ঘটে তাহলে তিনি সাধারণ লোকের সঙ্গে নসেও অত্যন্ত সহজভাবে ব্যাখ্যা শুনতে পারেন। সেইসময়ে তাঁর কোনো সম্মানের বা উচ্চ আসনেরও প্রয়োজন নেই। তখন তিনি নিজেকে একজন সাধারণ শ্রোতা হিসাবেই দেখেন, ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে নয়। কখনো ব্যাখ্যা করার কাজ শেষে তাঁর কোনো ঘর পরিষ্কার করার দরকার হলে, সেই কাজও তিনি অতি তৎপরতার সঙ্গে করে থাকেন, যেমন তৎপরতার তিনি রান্না করে

থাকেন তাঁর মনে কখনো এই চিন্তা আসে না যে, 'এত বড় ব্যাখ্যাকর্তা হয়ে আমি এই অতি তুচ্ছ ঘর-পরিষ্কার করার কাজ কী করে করব? কোকেই বা কী বলবে? আমার সম্মান তো মাটিতে মিশে যাবে' ইত্যাদি। তিনি ব্যাখ্যা করার সময় নিজেকে ব্যাখ্যাকর্তা, ব্যাখ্যা শোনার সময় শ্রোতা এবং ঘর পরিষ্কার করার সময় সাফাইকারী বলে মনে করেন। সুতরাং তাঁর কর্তৃত্বাভিমান সর্বক্ষণ থাকে না যে বস্তু সর্বক্ষণ থাকে না, অবিরাম বদলয়, তা প্রকৃতপক্ষে অস্থিরবান হয় না এবং ওর সম্পর্কও চিরকাল থাকে না—এটি হল সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের দিকে দৃষ্টি মেলেই সাধকের প্রকৃত বিষয়ে (কর্তৃত্বাভিমানবহিত স্বকপের) অনুভব হয়ে যায়।

কর্মযোগী সমস্ত ক্রিয়া সেইভাবে করে থাকেন, যেভাবে তিনি সঙ্গ সঙ্গের পাশাপাশি বা নাকি অভিনয় করে। যেমন নাটকে হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রে অভিনয় করার সময়ই অভিনেতা হরিশ্চন্দ্রের মতো সাজে এবং নাটক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ওই ভূমিকা শেষ হয়। তেমনিই কর্মযোগী কর্তৃত্বপন্যও নাটকের চরিত্রাভিনয়ের মতো নির্দিষ্ট ক্রিয়াটুকু জানাই সামিত থাকে নাটকের হরিশ্চন্দ্র যেমন হরিশ্চন্দ্রের সমস্ত ক্রিয়াগুলি ঠিকমতো করলেও বাস্তবে নিজেকে ওই ক্রিয়াগুলির কর্তা (অর্থাৎ প্রকৃত হরিশ্চন্দ্র) বলে মনে করে না, তেমনি কর্মযোগী শাস্ত্রবিহিত সকল কর্ম কখনোও বাস্তবে নিজেকে ওই ক্রিয়ার কর্তা বলে মনে করেন না। কর্মযোগী শরীবাতি সকল লোকের নাকি সাজ-এর মতো নিজস্ব বা নিজের জন্য না মনে করে সেগুলি (সংসারের মনে করে) সংসারের সেবা বস্তু করেন। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই কর্মযোগীর মনে 'কর্তৃত্ব' কর্তৃত্বাভিমান থাকে না এবং না

কর্মযোগী যেমন সর্বক্ষণ নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন না, তেমনিই মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র, দাদা বৈদি ইত্যাদির সঙ্গেও নিজ সম্পর্ক সবসময় মানে না। শুধুমাত্র সেবা করার সময়েই তাদের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে থাকেন। যেমন, পতি তার পত্নীর কাছেই পতি, তা সেই পত্নী যতই রূতভাষিনী, কুকপা, কলতপবায়ণা হোক না কেন তাঁকে পত্নীকপে স্নাকার করে নিলে সেই পতি নিজ যোগ্যতা এবং সম্মান অনুযায়ী পত্নীর ভবনপোষণ করতে বধ্য। পতির কর্তব্য হল প্রয়োজনে পত্নীকে সংপর্কিত দেওয়া যা সে মানুক বা না মানুক কিন্তু সর্বসময়

তার নিজেকে পত্নী ভাবার প্রয়োজন নেই কারণ এই স্ত্রী যে আগের মতোও তবই স্ত্রী ছিল তার কি চিক আছে? এবং মৃত্যুর পরেও যে সে তার স্ত্রী থাকবে তবই বা কি নিশ্চয়তা আছে? তাছাড়া বর্তমান সময়েও সে কারো মা, কারো কন্যা, কারো ভগিনী, কারো বা বৌদি এবং নন্য ইত্যাদি। সে তো সর্বদা কেবল স্ত্রী ই নম একপ মনে করলে তার কাছ থেকে মুখ আদ্যমের ইচ্ছা সত্যই দূর হয় এবং 'শুধুমাত্র ভবনপোষণ (সেবা) করার জন্যই সে পত্নী' এই ধারণা দূর হয়। এইকণ কর্মযোগী জগতে পিতা পুত্র পাত ভাট ইত্যাদি কণ যে সব আত্মজন পেয়েছেন, তাদের সঙ্গে যথার্থ সম্পর্ক বজায় রাখেন। অপার তাদের কর্তব্য ঠিকমতো করছে কিনা, সেদিকে তিনি লক্ষ রাখেন না। নিজের নানা কর্তৃত্বাভিমান হলেই অপারের কর্তব্যের দিকে লক্ষ যায় এবং অনেক কর্তব্যে দৃষ্টি লগেই মানুষ নিজের কর্তব্য চ্যুত হয়। কারণ অনেক কর্তব্য দেখা নিজের কর্তব্য নয়।

কর্মযোগী যেমন জগতের প্রাণীদের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক সবসময় মনে রাখেন না, তেমনি বর্ণ, আশ্রম, জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম, পরিষ্কৃতি ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কও সবসময় মনে রাখেন না। যে বস্তু সর্বক্ষণ থাকে না তাই অজাব হওয়া স্বাভাবিক। তাই কর্মযোগীর কর্তৃত্বাভিমান স্বাভাবিকভাবে দূর হয়।

মর্মকথা

যাঁর কর্তৃত্ব নেই অর্থাৎ তিনি সমস্ত কর্তৃত্বের অতীত সেই পরমাত্মার সঙ্গে প্রাণীদেরই ঐক্য সূত্রসিদ্ধ। সংসারের এই ভুলটি তা যে ঐক্য এই বাস্তবিকতার দিকে লক্ষ রাখেন না।

যেমন সেলনা যত জোবেই চলানো হোক না কেন, প্রত্যেকবারই এটি সমস্ত সমাহৃত হতে আসে অর্থাৎ যে স্থান হতে সেলনায় বজ্রুটি বাধা হয়েছে, আদ্যে পিছে সেলনের সময় এটি প্রত্যেকবার সেইস্থানে আসে, তেমনি প্রত্যেকটি ক্রিয়ায় পরে আত্মা অবস্থা (সমতা) আসেই। অন্য ভাষায়, প্রথম ক্রিয়াটির শেষে এবং দ্বিতীয় ক্রিয়াটির আরম্ভের মধ্যসময়ে এবং প্রত্যেক সংকল্প বা বিকল্পের মধ্যেও সমতা থাকেই।

অপরপক্ষে, বাস্তবিকভাবে দেখতে গেলে সেলনা যায় যে সেলনা চলার সময় (এমন দেগালেও) সেটি সবসময়

সমতাত্ত্বই থাকুক অর্থাৎ এটি সম্মানে পিছনে যত্নস্বাভাবিকভাবেও সর্বক্ষণ (যেখান থেকে দোলনার দড়ি বাঁধা হয়েছে, তার) বদান্ধই থাকুক। এইরূপ জীবও প্রত্যেক ক্রিয়াতেই সমতায় স্থিত থাকে। তার ঐক্য সবসময় থাকে। পরমাখ্যার সঙ্গে ক্রিয়াকালে তাকে সমতায় স্থিত না দেখালেও প্রকৃতপক্ষে সমতা থাকেই, কেউ যদি সেটিকে অনুভব করতে চায় তবে ক্রিয়া সমাপ্ত হলেই (সেই সমতা) অনুভূত হয়। যদি সাধক সবসময় এই ব্যাপারে সচেতন থাকেন তাহলে তাঁর এই সর্বক্ষণ স্থিত সমতা বা পরমাখ্যার সঙ্গে নিজ ঐক্য অনুভূত হয়, যেখানে কণ্টক থাকে না।

এই মেনে নেওয়া কষ্টসাধ্যমান দূর করার জন্য প্রতীতি এবং প্রতিষ্ঠার পাথরকে বৃকে নেওয়া প্রয়োজন। যেটি দেখা যায় অথচ পাওয়া যায় না, তাকে বলা হয় 'প্রতীতি' এবং যেটি পাওয়া যায় অথচ দেখা যায় না, তাকে বলা হয় 'প্রাপ্তি'। দেখা এবং শোনার মধ্যে বর্তমান প্রতিক্ষণ পরিবর্তনশীল ভগ্ন হলে 'প্রতীতি', এবং সর্বত্র নিত্য পরিবর্তনশীল পরমাখ্যাতত্ত্ব হল 'প্রাপ্তি'। পরমাখ্যাতত্ত্ব রূপ থেকে পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই সমভাবে স্তম্ভ প্রাপ্ত।

'ইদং' বোধে (অর্থাৎ 'এই দেখছি' বোধে) দেখা প্রতিষ্ঠার প্রতিক্ষণ নাশ হলে। দৃশ্যমাত্রই প্রতিক্ষণ অদৃশ্য অর্থাৎ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যার দ্বারা প্রতিষ্ঠা হয়, সেই উদ্ভবশক্তি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিও প্রতিষ্ঠা মাত্র। নিত্য

নিশ্চলরূপ যে স্থায়ী স্বরূপ তাঁর কোনো প্রতীতি হয় না। সমা সর্বত্র স্থিত পরমাখ্যাতত্ত্ব হতে 'স্থায়ী'-এ নিত্যপ্রাপ্ত। সেইজন্য 'প্রতীতি' হচ্ছে অভাবরূপ এবং 'প্রাপ্তি' হল ভাবরূপ—'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাত্যবো বিদ্যতে সত্যঃ' (গীতা ২:১৬)

সকল পদার্থ এবং ক্রিয়াই হল 'প্রতীতি', ক্রিয়ামাত্রই নিষ্ক্রিয়াতে লীন হয়, সমস্ত ক্রিয়াব আদি এবং অন্তে সহজ (স্বাভাবিক) নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব বিদ্যমান থাকে। সিন্ধু হলে এই যে—যা আদি এবং অন্তে থাকে তা মধ্যও থাকে। সুতরাং ক্রিয়াকালেও অখণ্ড এবং সহজ নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব যেমন ছিল তেমনই থাকে। এই সহজ নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব (চেতনরূপ অথবা পরমাখ্যাতত্ত্ব) নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয়—উভয় অবস্থাকেই প্রকাশিত করে অর্থাৎ এটি প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি (করা বা না করা) দুইয়েরই অস্তিত্ব।

প্রতীতির (মেল, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া ইত্যাদির) দ্বারা মেনে নেওয়া সম্ভব অর্থাৎ আসক্তির জন্যই নিত্যপ্রাপ্ত পরমাখ্যাতত্ত্বের অনুভব হয় না। আসক্তি দূর হলেই নিত্যপ্রাপ্ত পরমাখ্যাতত্ত্বের অনুভব হয়। সুতরাং আসক্তিশূন্য হয়ে প্রতীতিকে (নিষ্কর বলে যে শরীর এবং অন্য পদার্থসৃষ্টি) প্রতিষ্ঠার (সংসারমাত্রের) সেবায় নিয়োগ করলে প্রতীতির (শরীরাদি পদার্থের) প্রবাহ প্রতিষ্ঠার (সংসারের) দিকে হয় এবং স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত পরমাখ্যাতত্ত্বই অবশিষ্ট থাকে।

সংসার — আসক্তিশূন্য হয়ে কর্ম করলে অর্থাৎ নিষ্কর জন্য কোনো কর্ম না করে কি কেউ পরমাখ্যাতত্ত্ব লাভ করতে পারবে? পবনতী মোকে ভগবান তার উত্তর দিয়েছেন।

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাহিতা জনকাদয়ঃ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

[জনকাদয়ঃ (যে জনকদের মতো মহাপুরুষগণ), কর্মণ, হি, এন, কর্ম দ্বারা, সংসিদ্ধি (পরমাসিদ্ধি), আহিতাঃ (লাভ করেছেন) লোকসংগ্রহম্ (লোকসংগ্রহের দিকে), সংপশ্যন্ (দৃষ্টি রেখে), অপি (ও) কর্তুম্ (কর্ম করা), এন, ই) : অর্হসি (উচিত)]

শাস্ত্রা জনকের মতো মহাপুরুষগণ কর্ম দ্বারা পূর্ণ পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন। তাই লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে তোমান ও নিয়ন্ত্রণে কর্ম করা উচিত ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা—‘কর্মণ্যেব হি সংসিজ্জিমাহিতা জনকাম্যঃ’
 ‘আদি’ পদটি ‘প্রভৃতি’ (আরও) ভাব। ‘প্রকার’ দুটিবটে
 বাচক বলে মানা হয়। এখানে উদ্ধৃত ‘আদি’ পদটিকে যদি
 ‘প্রভৃতি’র বাচক মনে করা হয় তাহলে ‘জনকাম্যঃ’
 পদটির অর্থ হয়—যার আদিতে (আরম্ভে) আছেন রাজা
 জনক অর্থাৎ রাজা জনক এবং তাঁর পরে ইত্যাদি
 মহা পুরুষগণ কিন্তু এখানে এই অর্থ ঠিকমতো মানা যায়
 না, কারণ জনক রাজার আগেও অনেক মহাপুরুষ কর্ম
 দ্বারা সিজ্জিমাহিত হয়েছিলেন ; যেমন সূর্য, বৈবস্বত মনু,
 রাজা ইক্ষ্বাকু প্রমুখ (গীতা ৪।১-২)। সুতরাং এখানে
 ‘আদি’ পদটিকে ‘প্রকার’-এর বাচক মনে করা উচিত,
 সেই অনুসারে ‘জনকাম্যঃ’ পদটির অর্থ হল—রাজা
 জনকের মতো গৃহস্থশ্রমে থেকে নিঃস্বামভাবে সমস্ত কর্ম
 করে পরমসিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষ, যঁরা বড় জনকের পূর্ব
 বা পরে (আজ পর্যন্ত) হয়েছেন।

কর্মযোগ এক অতি প্রাচীন যোগ, যার দ্বারা রাজা
 জনকের মতো অনেক মহাপুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত
 হয়েছেন। সুতরাং বর্তমান সময়ে বা ভবিষ্যতেও যদি কেউ
 কর্মযোগের দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে চায় তাহলে
 তার উচিত সে যেন কখনো প্রাকৃত বস্তুগুলিকে
 (শরীরাদিকে) নিজস্ব বা নিজেব বলে মনে না করে। কারণ
 বাস্তবে এগুলি কারো নিজস্ব নয়, বরং ক্লম্বংসংসারের
 জনাই। এই সত্যকে মেনে নিলে সংসার থেকে প্রাপ্ত
 বস্তুগুলি সংসারের সেবাতে ব্যবহৃত হলে সত্যেই সংসার
 থেকে সম্পদ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরমাত্মপ্রাপ্ত ঘটে। সেইজন্য
 কর্মযোগ হল পরমাত্মপ্রাপ্তির সহজ, শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র
 সাধন—এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

এখানে ‘কর্মণ্যেব’ পদটির আগের শ্লোকের
 ‘অসক্তো হ্যাতেন্-কর্ম’ পদের অর্থও আসক্তিশূন্য হয়ে কর্ম
 করার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। কারণ আসক্তিবশিত হয়ে কর্ম
 করলেই মানুষ কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়, শুধু কর্ম করলেই
 হয় না ; শুধু কর্ম করলে প্রাণী আবদ্ধ হয়—‘কর্মণ্যেবমাত্তে
 জগতঃ’ (ব্রহ্মসূত্র-শাস্ত্রপর্ব ৩।৪।১৭)

গীতার দ্বিতীয় শ্লোক হল যে ভগবান পূর্বশ্লোকে বর্ণিত বিষয়ের
 প্রধান অংশটি (যেটি সাধকের পক্ষে বিশেষভাবে
 উপযোগী) সংক্ষিপ্তরূপে পূর্বের শ্লোকে পুনর্বার জানিয়ে
 দেন, যেমন আগের (উনিশতম) শ্লোকেই আসক্তিশূন্য
 হয়ে কর্ম করার নিয়ম দিয়ে এই বিশতম শ্লোকে সেই

কথাটিকেই সংক্ষেপে ‘কর্মণ্যেব’ পদের দ্বারা
 জানাচ্ছেন। এইরূপই পুনর্বর্তী দ্বন্দ্ব অধ্যায়ের বহু শ্লোকে
 বারংবার বিষয়ের প্রমাণ করানো সপ্তম শ্লোকে সংক্ষিপ্তরূপে
 ‘মহ্যাকেশিতচেতনাম্’ (আমাকে চিন্তা প্রদানকারী ভক্ত)
 পদ দ্বারা পুনর্বার বর্ণনেন।

এইভাবে ভগবান ‘কর্মণ্যেব’-এর স্থানে ‘যোগেন
 এব’ও বলাতে পারতেন। কিন্তু অর্জুনের আগ্রহ ছিল কর্মকে
 স্বকপত্ত ভাগ করা এবং আসক্তিশূন্য হয়ে করা যাবে
 এমন কর্মণ্যই প্রসঙ্গ চলছে বলে ‘কর্মণ্যেব’ পদের
 প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং এইস্থানে এই পদের প্রয়োগ
 হল আগের শ্লোক অনুযায়ী আসক্তিশূন্য হয়ে কৃত
 কর্মযোগ।

প্রকৃতপক্ষে জড় কর্ম দ্বারা চিন্তা পরমাত্মার প্রাপ্তিলাভ
 হয় না। নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মাকে অনুভব করার সঞ্জন
 কর্মসমূহ আসক্তিশূন্য হলে কবলে প্রতিবন্ধকতাগুলি
 দূর হয়ে যায়। তখন সত্যেই সর্বদাপ্রাণী পূর্ণ পরমাত্মার
 অনুভব হয়। এইভাবে পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করার
 প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করার জন্য এইস্থানে কর্ম দ্বারা
 পরমসিদ্ধি (পরমাত্মতত্ত্বের) প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

পরমাত্মপ্রাপ্তি-সম্বন্ধীয় মর্মকথা

মানুষ মনে করে সাংসারিক বস্তু প্রাপ্তির মতোই
 পরমাত্মপ্রাপ্তিও কর্ম দ্বারা সম্ভব হয়। তাই মনে করে যে
 কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গেলে যখন
 অনেক পরিশ্রম করতে হয়, তখন অনন্ত কোটি ব্রহ্মচর্যের
 ন্যায় পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে গেলে ত্রো আদও
 বেশি পরিশ্রম (তপস্যা, ব্রতাদি) করতে হবে। কিন্তু
 সাধকদের এটি মন্ত বড় ভুল।

কর্মের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। সেইজন্য
 মনুষ্য-জাতিকে ‘কর্মসজ্জা’ বা ‘কর্মে আসক্তিসম্পন্ন’ বলা
 হয়েছে—‘ব্রহ্মসি প্রলয়ঃ গতা কর্মসঙ্গিমু ভয়াতে’ (গীতা
 ১৪।১৪)। এইজন্যই মানুষের কর্মে বিশেষ প্রবৃত্তি থাকে
 এবং সে কর্ম দ্বারাষ্ট তার অতীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত করতে চায়।
 ভাগ্যক্রমে সে কর্ম সহযোগে সাংসারিক অতীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত
 করেও থাকে ; যার ফলে তার দুঃখ ধারণা হয় যে সমস্ত বস্তুই
 কর্ম দ্বারা লাভ হয়েছে এবং তা হতে পারে। পরমাত্মার
 বিষয়েও তবু এই ধারণা থাকে এবং সে চেতনা
 পরমাত্মাকেও জড় কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত করার জন্য চেষ্টা

করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ম দ্বারা পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। এটি পূর্ব গভীরভাবে বোঝা দরকার।

কর্ম দ্বারা বিনাশশীল বস্তু (ভগবৎসংসার), প্রাপ্ত হওয়া যায়, অবিদ্যাবশী বস্তু (পরমাত্মা, নয়) কখন সমস্ত কর্মই এই বিনাশশীল বস্তু (শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন) দ্বারা সংঘটিত হয় কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় এই বিনাশী পরমার্থে সর্বদা ভাবে আসক্তিশূন্য হলে কলেই।

সমস্ত কর্মেরই আনন্দ এবং শেফ ঘাড়ে, সেইজন্য কর্ম দ্বারা প্রাপ্ত বস্তুও উৎপাদিত হয় এবং বিনাশও অবশ্যম্ভবী। কর্ম দ্বারা যেই বস্তুটি লাভ করা যায়, যেটি দেশ-কাল উভয়দ্বারা সৃষ্টিত হয় তা। সাংসারিক বস্তুসমূহ এক দেশ, কাল ইত্যাদিতে অবস্থানকারী, উৎপাদিত বিনাশশীল এবং সর্বজনীন পরমার্থশূন্য। সুতরাং কর্ম দ্বারা যেগুলি প্রাপ্ত করা সম্ভব, অপদ্রব্যের পরমাত্মা সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে পবিত্র (নিভাপ্রাপ্ত) এবং সর্বত্রাত্মার উৎপাদিত বা বিনাশ এবং পবিত্রতাবিহীন সূত্রকঃ তাঁর প্রাপ্তি কর্ম দ্বারা সম্ভব নয়, তা সূত্রসিদ্ধ এই কারণেই সাংসারিক পরমার্থ লাভের দ্বারা প্রাপ্ত করা যায় না, আর পরমাত্মার প্রাপ্তিলাভে চিন্তাই মুখ্য বিষয়। চিন্তার দ্বারা সেই বস্তুটি পাওয়া সম্ভব যা তার আত্মশয্যে সাক্ষ্যটি রয়েছে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার প্রাপ্তি চিন্তাকর ত্রিমা দ্বারাও সম্ভব নয়। তাঁর চিন্তার বৈশিষ্ট্য হল অন্য (সাংসারিক) চিন্তা ভাগ করা যায়। সাংসারিক চিন্তা সর্বত্রাত্মার দূর হলেই পরমাত্মার অনুভব হয়ে থাকে।

আমাদের থেকে সর্বত্রব্যাপ্ত পরমাত্মার কোনো দূরত্ব নেই এবং তা থাকে সমস্তই নয়। যাকে আমরা আমাদের থেকে দূরত্ব বলে মনে করে না, সেই ‘আমি’ ভাবের থেকেও পরমাত্মা আমাদের অদিকতর নিকটে ‘আমি’ ভাল হো পবিত্রতা (একনিষ্ঠা), কিন্তু পরমাত্মা কোনোভাবেই পবিত্র নয়। একদম যে পরমাত্মা আমাদের অত্যন্ত নিকট, নিভাপ্রাপ্ত, তাকে অনুভব করার জন্য ভাগ্যবশত বস্তুপ্রাপ্তির তুল, তৎ এবং যুক্তি উত্থাপন করার অর্থ নিঃসৃত নিঃসৃত প্রলক্ষণ করা।

জাগতিক বস্তুই ইচ্ছামূলক প্রাপ্তি হয় না কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তি উল্লিখ্যাত্মক থাকলেই হয় যখন এই উল্লিখ্যাত্মক ভাবে উৎপন্ন জাগতিক ভোগ এবং

সংগ্রহকরিত বাধা, অন্য কোনো সৎ এত নেই। পরমাত্মাপ্রাপ্তি জন্য উল্লিখ্যাত্মক এত সৎসংসার হতে ইচ্ছা করে উৎপন্ন হয়, তাহলে এই মুহূর্তই পরমাত্মা অনুভব হয়।

কর্ম করা এবং তার ফল ভোগ একটি মনে কিন্তু উদ্দেশ্য নয়। সাংসারিক ভোগবাসনা এর সমস্তই সংগ্রহের ইচ্ছা তথা পূর্বক পরমাত্মা প্রাপ্তির একান্ত ইচ্ছা তখনই উৎপন্ন হয় যখন সাধকের সাবজিকশনের একমাত্র লক্ষ্য হয় পরমাত্মাকে লাভ করা। অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করা ছাড়া অন্য কোনো কার্যের কোনো কপ চিন্তা করতে না আর প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাপ্রাপ্তি দ্বিমা অনুষ্ঠানিত দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য নেই। শুধু এই প্রয়োজন ন উদ্দেশ্যটি জানা এবং তাতে সম্পূর্ণ করেই হৃদয় জীবন্ত রাখা।

এখানে উদ্দেশ্য এবং ফলভাষ্য দুটির পার্থক্যটি ছেদে নেওয়া দরকার। ‘উদ্দেশ্য’ হল নিভা পরমাত্মতত্ত্বকে প্রাপ্ত করা এবং ‘ফলভাষ্য’ হল অনিভা (উৎপাদিত বিনাশশীল) বস্তু প্রাপ্ত নিয়ে। সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয় কিন্তু ফলভাষ্য বিনাশশীল প্রকৃতপক্ষে এবং ভগবৎপ্রাপ্তি এই দুটিই হল উদ্দেশ্য, ফল নয়। উদ্দেশ্যপ্রাপ্তির জন্য কৃতকর্মক সন্ধ্যা বন্ধ হয় না সেইজন্য নিষ্কর্ম পুরুষের (কর্মমোগী) সমস্ত কর্মই উদ্দেশ্যের জন্য হয়, ফলভাষ্যের জন্য নয়।

কর্মযোগে কর্ম (কৃতকর্ম) থেকে সম্পর্ক ছেদ করার উদ্দেশ্য নিয়ে শাস্ত্রবিহীন শুদ্ধকর্ম করা হয়। সন্ধ্যা যুক্তি ফলভাষ্য নিয়ে নিঃসৃত করা কর্ম করে এবং কর্মযোগী ফলভাষ্যে তার করে অপবের জন্য কর্ম (সেবা) করেন। কর্মই ফলকাম পবিত্রত হয়। সুতরাং কর্মের সঙ্গেই ফলভাষ্য সম্বন্ধ হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। অপবের চিত্তার্ণে নিষ্কর্মভাবে কর্ম করলে ‘পরমাত্মা দূরে আছে’ এই ধারণা সৃষ্টি হয়।

‘লোকসংগ্রহমেবাপি সংশান্ কর্তুমহিসি’
‘লোক’ শব্দটির তিনটি অর্থ হয় ১) ‘মনুষ্যলোক’ প্রভৃতি লোক (স্থান), (২) ওই লোকে অবস্থানকারী প্রাণী, এবং (৩) শাস্ত্র (বেদ ভাড়া অন্য সব শাস্ত্র)। মনুষ্যলোকের ওয়া তাত্ত্বিক অবস্থানকারী প্রাণীদের এবং শাস্ত্রাদির মর্মাঙ্গ অনুসারে উৎপন্ন সমস্ত আচরণগুলিকে

। ভ্রূংকসংপ্রভুতঃ, লোকসংপ্রভুতঃ কলঃ চক্ৰঃ

লোকসংপ্রভুতঃ প্রাচীনাঃ ৩৮ লোকসংপ্রভুতঃ সুদক্ষিতঃ
কথং ইত্যুত্থা, সামান্য ব্যক্তিগণের অসংখ্য লোক
নিবৃত্তি করে সং এবং অনুগ্রহীত্ব কবাব জন্য নিঃস্বার্থভাবে
কর্ম করা। গীতায়া একটি 'সংগ্রহ্য কর্ম' বলেও অর্চিত
নিজ আচরণ এবং বক্রাব দ্বারা সামান্য লোককে অসং
পাশ হ্রস্তাণীকৃত করে সং পাপের অনুগ্রহীত্ব করা অত্যন্ত বড়
সেবা করণ সং এবং অনুগ্রহীত্ব হ্রস্ত লোককে অর্জিত হয়
সং এবং উদ্ধার হয়ে যায়।

কর্মকে শুধুমাত্র দেবতার জন্য নিজ কর্তব্যপালন
করলে তা লোকসংপ্রভুত হয় না। সেই লোকের বা না লোকের
লোকসংপ্রভুত অনুগ্রহীত্ব নিজ নিজ বর্গ আশ্রয় সম্প্রদায়
উত্থান অনুগ্রহীত্ব। কর্মপালন করলে স্বাভাবিকভাবে
লোকসংপ্রভুত হয়।

কোনো কর্মই ছোট বা বড় হয় না। সুতরাং এবং
শ্রেষ্ঠ কর্মকেও কেবল কর্তব্য মনে করে (সেবা ভাবে
করলে) তা সমানই হয়। দশ কল পরিমিত অবসর
বর্গ আশ্রয় সম্প্রদায় উত্থান অনুগ্রহীত্ব কর্তব্যকর্ম রূপে
সম্মুখীন হয়, সেই কর্ম একটি বলা বোধ হয়। কর্মকে

স্বকণ এবং ফলসহ সঠিকভাবে ছোট বা বড়, দিগ্বিদ বা সৌম্য
বলে ধারণ হয়। ফলসহ ভাগ্য কবাল সকল কর্মই
উদ্দেশ্যসম্মতকারী হয়ে যায়। সুতরাং জড়বস্তুর থেকে
সম্পন্নকর্ম দ্বারা কর্মকে ছোট বা বড় সকল কর্মই সমান হয়ে
থাকে।

কোনো ব্যক্তির চিহ্ন অর্ন্তন সত্যতা ভিন্ন চলাচল
পাবে না। যাঁরা পিতার নিকট হতে শরীরপাণ্ডিত্য হয় এবং
বিদ্যা, যোগব্যায়াম, শিক্ষা ইত্যাদি গুরুগুরুত্বের নিকট হতে
প্রাপ্তি যায়। যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ করা হয়, সেটি অপূর্ণ উৎপন্ন
করে, যে বস্তু পরিধান করা হয়, তা অপূর্ণ উদ্ভিদ করে,
যে গুরুত্ব করা হয়, সেটির সমাপ্ত অপূর্ণ করে। যে
পাশ দিয়ে লোক হয়, সেটিও অসমাপ্ত দ্বারা প্রস্তুত, উত্থান।
এই ভাবে প্রত্যেক কর্মই ছোট ছোট নিজ নিজ অর্ন্তন কর্মের
উপরে অর্ন্তন থাকে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিরই অর্ন্তন
কর্মের অর্ন্তন থাকে, সেটি শোধ করার জন্য যথাসাধ্য
নিঃস্বার্থভাবে অপূর্ণ সেবা (চিত্ত) করা প্রয়োজন।
নিজেই লোক মনে করা এই শরীর এবং জগতের
পাদার্থগতিকে নিঃস্বার্থ হ্রস্ত নিজস্ব এবং নিজেই মনে
না করলে মানুষ এই স্বর্ণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট-ভাব- এখানে উদ্ধৃত 'কর্মণেন হি সংসিদ্ধিমাহিতাঃ' পদটির দ্বারা সিদ্ধ হয় যে কর্মযোগ মুক্তির সূত্র
সম্পন্ন। জ্ঞানগতি বাজনাগণ কর্মযোগের সত্যতা পবনসিদ্ধি লাভ করেছে, অন্য কোথাও বা শুধুমাত্র অপূর্ণ সেবার
জন্য, তা বলা মুক্ত করার জন্যই বাজনাগণ কর্তব্য, নিজেদের মুক্ত হতে কবাব।

'লোকসংপ্রভুতমেবাপি সম্প্রদায় কর্তব্যমসি' পদটির তাৎপর্য হল যে যেভাবে এই কর্মযোগের আদর্শ জনসাধারণের
মুখ্য উপায় করে তাই তাই যে, কর্মযোগের পালন করলে পবনসিদ্ধির প্রাপ্তি হয়।

***

সকল কর্ম করলেই তাই যে লোকসংপ্রভুত হয়। পবনসিদ্ধি লোকসংপ্রভুত এবং অনুগ্রহীত্ব করে।

যদ যদাচনতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকসদনুবর্ততে ॥ ২১ ॥

[শ্রেষ্ঠাঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) , যৎ, যৎ, আচনতি (যা যা আচরণ করে) , ইতরাঃ, জনঃ (অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণ) , তৎ, তৎ,
এব (তাই করে) , সঃ (তান) , যৎ (যা কিছু) , প্রমাণম্ (প্রমাণ) , কুরুতে (করে করেন) , লোকঃ (সাধারণ
মানুষগণ) , তৎ, অনুবর্ততে (সেই অনুগ্রহীত্ব আচরণ করেন।)]

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণও তাই করে থাকে। তিনি যা কিছু প্রমাণ
নলে করেন, সাধারণ মানুষেরা সেই অনুগ্রহীত্ব আচরণ করে থাকে ॥ ২১ ॥

শ্রীমদভগবদ্গীতা—কর্মকে প্রধান করে দেখলে জড়বস্তুরা ছোট কাজ এবং শস্য লাভ করা বড় কাজ বলে ধারণা হয় এবং
কর্মফলসহ দৃষ্টিতে লোকসংপ্রভুত অঙ্গ মনে করলে কর্ম পূর্ণ এবং বোধ মনে করলে স্বাভাবিক পূর্ণা হয় বলে মনে হয়।

ব্যাখ্যা — ‘যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠমুদেবেভ্যো জনঃ’ - তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ যিনি জগৎসংসারকে (শরীরাদি পদার্থকে) এবং স্বয়ংকে (নিজ স্বকণকে) তত্ত্বত জানেন। তাঁর স্বাভাবিকভাবে অনুভব হয় যে এই শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, অর্থ, আত্মা, সম্পত্তি ইত্যাদি সবই জগৎ-সংসারের, নিজের নয়। শুধু তাই নয়, এই শ্রেষ্ঠ পুরুষটি জ্ঞান, বৈরাগ্য, প্রেম, জ্ঞান, সদ্গুণ ইত্যাদিও নিজের বলে মনে করেন না। কারণ এগুলিকেও নিজের বলে মনে করলে ব্যক্তিই (‘অহং’ ভাব) পরিপুষ্ট হয়, যেটি তত্ত্বপ্রাপ্তির বাধাস্বরূপ। ‘আমি ভাগী’, ‘আমি বৈরাগী’, ‘আমি সেবক’, ‘আমি ভক্ত’ ইত্যাদি ভাবও ‘অহং’ ভাব গুষ্টের সহায়ক। শুধু তাই নয়, ‘অহং’ ভাব পূর্ণ বাধাস্বরূপ। ‘আমি ভাগী’ (ভক্তের সম্পর্ক তওয়া) ‘ব্যক্তি অহংকার’ ভাব তমসী না এবং ‘সমষ্টি অহংকার’ কেবলমাত্র বারোজনিক কাৰণে হয়ে থাকে, যা সংসারের সেবাক্ষেত্রে ব্যাপৃত থাকে। কারণ অহংকর্তৃত্বও জগৎ-সংসারেরই (গীতা ৭।৪ : ১৩ ৫)

জগৎ হতে প্রাপ্ত শরীর, অর্থ, পারিবারিক-পরিজন, পদ, যোগ্যতা, অধিকার ইত্যাদি সমস্ত পদার্থই সদুপযোগ্য অর্থাৎ অনোর সেবার বাধ কবার জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে, ভোগ করার জন্য বা নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। যে এগুলিকে নিজস্ব এবং নিজের জন্য মনে করে উপভোগ করে, তাকে ভগবান চোর বলেছেন—‘যো ভুঙ্কত্বেন্দ্রেন এব সহ’ (গীতা ৩।১২)। এই সমস্ত পদার্থই সমষ্টিব, কখনোই কে নাও নে বস্তু নয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিজের বলে যে শরীর ইত্যাদি বস্তু তা (সংসারের উৎস) স্বতঃই স্বাভাবিকভাবে সংসারের সেবার বস্তু হয়। তত্ত্বতঃ সর্বজন প্রণীত হিত। তাঁর স্বাভাবিক পুণ্ডি থাকে।

‘সেওয়ার’ ভাব হতে সমাজে ঐক্য, প্রেম উৎপন্ন হয় এবং ‘নেওয়ার’ ভাব পতনকারক হয়। দেহকে ‘আমি’, ‘আমার’ অথবা ‘আমার জন্য’ মনে করলেই ‘নেওয়ার’ ভাব উৎপন্ন হয়। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শরীরের সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক না মানায় তাঁর মধ্যে ‘নেওয়ার’ ভাব কিছুমাত্র থাকে না। তাই তাঁর প্রত্যেকটি ক্রিয়াই অপূরণ্য হিতকাৰী হয়ে ওঠে। একপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দর্শন, সম্পর্ক, কার্তাস্য, চিন্তন ইত্যাদি থেকে স্বাভাবিকভাবে লোকের হিতসাধন

হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর সম্পর্কের বাধ ও কার্তাস্য লোকের পক্ষে হিতকাৰী হয়ে থাকে।

একপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি দু’প্রকারের হয়—১) অবদ্য কোটি এবং ২) আচার্য কোটি। অবদ্য কোটির শ্রেষ্ঠ পুরুষ অবদ্য সম্প্রদায়ের জন্য আদর্শ হয়ে ওঠেন, ২) আচার্য ব্যক্তির জন্য নয়। কিন্তু আচার্য কোটির শ্রেষ্ঠ পুরুষ মনুষ্যমাত্রের কাছেই আদর্শ ব্যক্তি হয়ে থাকেন। আচার্য কোটির শ্রেষ্ঠ পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে, ‘নিঃস্বার্থ-আচরণ সর্বদাই শাস্ত্র-মর্গাদি অনুকূল হয় থাকে, কেউ দেখুক বা না দেখুক। অহংভাব ও মমত্বভাব না থাকায় তাঁর দ্বারা সমস্ত কৰ্তব্যই স্বাভাবিক রূপে পালিত হয়। যেমন অবদ্য পুষ্প প্রস্তুত হয় এবং পরে সেটি শুষ্ক হয়ে ধরে যায়। কেউ সেটি লক্ষ না করলেও, পুষ্প তখন চারিদিক সুগন্ধ দ্বারা মোহিত করে দুর্গন্ধ নাশ করে থাকে। এইরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা (সর্বজোড়াবে পরাইয়ের অসীমভাব থাকায়) সমস্ত সংসারের স্বাভাবিকভাবে অনেক উপকার হয়ে থাকে, তা কেউ বুঝুক বা না বুঝুক। কারণ ব্যক্তির অহং ভাব ও মমত্ব দুই ইওয়ায় জগৎবানের পালনশক্তির সঙ্গে তাঁর ঐক্য ঘটে, যার জন্য সমস্ত সংসারের হিত হয়ে থাকে।

শরীরের সমস্ত অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন হলেও যেমন আসলে এক হয়ে থাকে (যেমন, কোনো একটি অঙ্গে কিছু হলে মানুষ তাকে নিজের অসুখ বলে মনে করে), তেমনি জগৎের সমস্ত প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে সবই এক। শরীরের কোনো অঙ্গ সূক্ষ্ম হলে যেমন সমস্ত শরীরই সূক্ষ্ম হয়ে যায়, তেমনি প্রাপ্ত বস্তু, সময়, পাবিত্রি ইত্যাদি অনুযায়ী মর্গাদি সহকারে নিজ কৰ্তব্য পালনকারী ব্যক্তির দ্বারা সমস্ত জগৎই সূক্ষ্ম হতে হয়।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অহং এবং বাকের প্রভাব (মূলশরীর দ্বারা তওয়ায় জন) মূলশরীরেই হয়, অহং তা সীমিত হয়। কিন্তু তাঁর দ্বারা প্রভাব সূক্ষ্ম রীতিতে পড়ে থাকে, যা অসীম, অনন্ত। ‘ক্রিয়া’ সীমিত হলেও, ‘ভাব’ অসীম হয়।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আচরণে যে ভাবে প্রকাশ করে দান, অন্যান্য ব্যক্তির ওপর তাঁর প্রভাব অত্যন্ত বেশি হয়। তিনি নিজ বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদির আদর্শ সুগন্ধভাবে পালন করায় অন্যান্য ব্যক্তির আশ্রম এবং সম্প্রদায়ের ব্যক্তির ওপরও তাঁর বাক্যের প্রভাব পড়ে।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা আচরণ করা। কিন্তু কারো না এবং তাঁর কোনো কর্তৃত্বাভিমানও থাকে না, তবুও সাধারণের দৃষ্টিতে তাঁর আচরণ পবিত্রীকৃত হওয়ায় এইজন্যে ‘আচরতি’ ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়েছে। সকলের উপকারের জন্য স্বাভাবিকভাবে তাঁর দ্বারা ক্রিয়াগুলি হয় তাঁর নিজের কোনো স্বার্থ না থাকায় তাঁর কৃত ছোট বড় প্রতিটি ক্রিয়াই মানুষের হিতসাধন করে। যদিও তাঁর কোনো কর্তব্য থাকে না—‘তস্য কার্যং ন বিদ্যতে’ (গীতা ৩।১৭) এবং তাঁর অহংকর্তৃত্ববোধক অভিমানও নেই—‘নির্মমো নিরহঙ্কারঃ’ (গীতা ২।৭১), তবুও তাঁর স্বাভাবিকভাবে সূচকরূপে কতকটা পালিত হয়। এইভাবে স্বাভাবিকরূপে তাঁর দ্বারা লোকসংগ্রহ হয়।

নিশেষ কথা

প্রাথমিক দেখা যায় যে, সমাজ, সম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদিতে যে ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলে নির্ণয় করা হয় এবং তাঁকে সাধারণ লোক শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়ে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তিনি যোগ্য আচরণ করেন, সেই সমাজ, সম্প্রদায়, জাতি প্রভৃতির লোকও তেমনই আচরণ করতে থাকে।

অতএব অর্থ এবং পদের মতন এবং লোক থাকায় লোকেরা অর্থশালী (লক্ষপতি, কোটিপতি) বা উচ্চ পদাধিকারী (নেতা, মন্ত্রী ইত্যাদি) ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেয় এবং তাঁদের পূর্বই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। যাদের অতএব উচ্চ পদার্থের (অর্থ, পদ ইত্যাদি) হুকম থাকে, তারা ব্যস্তবে নিজেবাও শ্রেষ্ঠ হয় না এবং শ্রেষ্ঠ হওয়ার মর্মও বুঝতে পারে না। এরা যাদের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, তারা ব্যস্তবিক শ্রেষ্ঠ নয়। যাদের উচ্চ অর্থের প্রতি অসীম আসক্তি থাকে তেমন ওপর দল ব্যক্তিদেরই প্রভাব পড়ে, তেমন চোরেণ ওপর চোরেণ সর্গের প্রভাবই পড়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ না হয়েও লোক এদের শ্রেষ্ঠ বলে মনে নেওয়ায় এইসব ধনী বা উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তিদের আচরণ সমাজে স্বাভাবিকভাবে প্রভাব পেয়ে থাকে যেমন অর্থের জন্য যাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়, সেই ব্যক্তি কোন কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন করেছেন এবং সঞ্চয় করেছেন, লোকের মধ্যে তা স্রুতঃই প্রচারিত হয়ে যায়, সেটি বহুই গোপন বাপাস হোক না কেন। সেইজন্যই বর্তমান সময়ে মিথ্যা, কপটচার,

সইমান, শৌকাখালি, চুরি ইত্যাদি কুব্যবহার সমাজে কোনো পাঠশালাতে না পড়লেও স্রুতঃই প্রচারিত হচ্ছে।

দুঃখ এবং অশুচ্যের বিষয় এই যে এখন লোকেরা লক্ষপতি ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেয়। কিন্তু যিনি প্রতিদিন লক্ষ হার ভগবৎ নাম জপ করেন তাঁকে মানে না। তারা এটা বিচার করে না যে লক্ষপতি ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর একটি কান্যকর্ষ ও সপ্ত নামে যেতে পারবে না, কিন্তু ভগবৎ নাম জপকারীর মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ ভগবৎ নামকণ ঐশ্বর্য তাঁর সঙ্গ হবে। একটি নামও পড়ে থাকবে না।

সুখ হলে বা ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিকে প্রধান বলা হয়, সেই অধ্যাপক, ব্যাখ্যাকারী, আচার্য, গুরু, নেতা, শাসক, মেস্ট্র, কংগ্রেস, পূজারী প্রভৃতি সকলেরই নিজ নিজ আশ্রমে লোকসংগ্রহ মনস্করূপে বুট প্রয়োজন হয়েছে যাতে অপর ওপর তাঁর বাসভারের জন্যে প্রভাব পড়ে। এইকণ্ট পবিত্র এবং মূল্যবান (কর্তব্য) তাঁর আচরণে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। কারণ তাঁর দিকটাই পালন্যের সকলের দৃষ্টি থাকে বেলগাড়ির চালকের ন্যায় সমাজের প্রধান ব্যক্তির ওপরও বিশেষ দায়িত্ব থাকে। বেলগাড়িতে যাবা গুলি তাকা শুয়ে বা বসে ভ্রমণ করতে পারে, কিন্তু চালককে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়। তাঁর সামান্য অসতর্কতা দুফটনা হওয়ায় সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য সংসারে নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বলে যাকে মেনে নেওয়া হয় তাঁর নিজ আচরণের ওপর বিশেষ নজর রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

‘স যঃ প্রমাণং কুরুতে লোকভদ্রনুবর্ততে’ যাঁও ভদ্রের কামনা, বাসনা, মমতা, স্বার্থপরতা, লক্ষপতি ইত্যাদি দেখে নেই এবং বিনাশলীক বস্তুর গুরুত্ব বা কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা নেই, একগ ব্যক্তির কথিত বাস্তব প্রভাব স্রুতঃই অন্যের ওপর পড়ে এবং সাধারণ মানুষ তাঁর কথা অনুযায়ী আচরণেও প্রবৃত্ত হয়।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, আচরণের কথাটি যখন বলা হয়েছে তখন প্রমাণের কথা বলার কী প্রয়োজন এবং প্রমাণের কথা বললে আচরণের কথা বলারই বা কী প্রয়োজন? তার উত্তর হল এই যে, যদিও আচরণই প্রধান, কিন্তু একটি মানুষের দ্বারা সমস্ত বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদির ভাবগুলির আচরণ করা সম্ভব নয় সেইজন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিজের বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি থেকে এসেছেন, সেই অনুযায়ী তিনি যথার্থ আচরণ হো করবেন

উপন্যস্ত অন্যান্য বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদির লোকদেরও তাঁরা শাস্ত্র, ইতিহাস ইত্যাদি থেকে প্রমাণসহ তাঁর লোক দ্বারা শিক্ষা দেন যে, স্বার্থের জন্য কিছু না করে সকল প্রাণীর হিতার্থে নিজ নিজ (বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় অনুসারে) কর্তব্যপালন করাই তাদের কল্যাণের সহজ এবং শ্রেষ্ঠ সাধনা (গীতা ১৮।৪৫)। তাঁর বাচনে প্রভাবিত হয়ে অন্যান্য বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদির লোকও তাঁর কথা অনুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্যপালন করতে থাকেন।

যদিও আচরণের ক্ষেত্র সীমিত এবং প্রমাণের (বাক্যের) ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়, তা সত্ত্বেও ভগবানের শ্রেষ্ঠ পুরুষের আচরণে পাঁচটি পদ—‘যৎ’, ‘যৎ’, ‘তৎ’, ‘তৎ’ এবং (নিশেষভাবে) ‘এব’ সেওয়ার অর্থ হল এই যে, তাঁর আচরণের প্রভাব সমগ্র পোচতন (বৈশি) পরিভ্রমিত হয় এবং প্রমাণে দুটি পদ—‘যৎ’ এবং ‘তৎ’ সেওয়ার অর্থপ্রায় হল এই যে প্রমাণের প্রভাব সমগ্রতর ওপর শুধুমাত্র দ্বিগুন, অপরূপকৃত কম) পড়ে। সেইজন্য ভগবান বিশতম শ্লোকে লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিজ কর্তব্যপালনের ওপরই বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যদি নিজের তাঁর বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী আচরণ না করে শুধুমাত্র বাক্যই উদাহরণ দেন, তবে লোকের ওপর তাঁর বিশেষ কোনো প্রভাব পড়ে না। তাহলে লোকের মনে এমন একটা ধারণা জন্মায় যে, ‘এটি তো কেবল মুখের কথা, যিনি বলছেন তিনি তা নিজ কর্তব্যপালন করেন না’। একদা ধর্মের প্রচারে লোকের

মনে নিজ কর্তব্যের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অকতি ইচ্ছা সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষ নিজে আচরণের দ্বারা এবং বাক্যের উদাহরণ ও না দৃষ্টান্তের সাহায্যে লোকের নিজ নিজ কর্তব্যপালনে নিঃসন্দেহ করে তাদের হিত সাধন করান।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ তাঁরাই অনুসরণ করেন, তাঁর তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বা সত্ত্বেও যদি তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে কেউ মনে না করে, তাহলে সে ওই শ্রেষ্ঠ পুরুষের আচরণ এবং তাঁর কথা অনুযায়ী কাজ করতে পারে না।

বর্তমানে পারমার্থিক (ভগবৎ সঙ্গীত) ভাবের প্রচারকারী বহু ব্যক্তি থাকে সত্ত্বেও লোকের ওপর তাঁদের ভাবের প্রভাব খুবই কম দেখা যায়। এর কারণ হল যে বক্তা বা বলে থাকেন প্রায়শই সেইকণ আচরণ তিনি নিজে করেন না। নিজে আচরণ করে সেইমতো উপদেশ দিলে, সেইসব কথা বন্দুকের মতোই অসার্থ হয়ে থাকে। এর বিপরীত হল যিনি আচরণে বলা উপদেশগুলি কেবল বাক্যদ্বারা বন্দুকের মতো হয়, যা কেবল আওয়াজ করেই চুপ করে যায়। তবে পারমার্থিক উপদেশ এইভাবে নষ্ট হয় না, তা কিছু না কিছু প্রভাব ফেলেই। ভগবৎচর্চা, কথা বা কীটন ইত্যাদির কিছু প্রভাব ওপরে পড়েই শ্রোতাব্যাদ শ্রদ্ধা থাকে এবং হীন মন উত্তীর্ণ করেন বা করতে চান, তত্ব জ্ঞান ও ওপরে (নিজ শ্রদ্ধা এবং সাধনায় আগ্রহ থাকার জন্য)। এইসব বাক্যের প্রভাব অধিক পরিমাণে পড়ে থাকে।

সহজ ভাষায় এবং সহজ ভাষায় এটি শ্রোতাদের মনে উদাহরণ দায় লোকসংগ্রহের বাস্তবতিকে বুঝিয়ে দেবে।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যঃ ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।

নানাপ্তমবাপ্তব্যাং বর্ত এন চ কর্মণি॥ ২২।

[পার্থ (হে পার্থ) , যে (আমার) , ত্রিষু লোকেষু (ত্রিলোকে, কিঞ্চন, কর্তব্যঃ, ন, অস্তি (কোনো কর্তব্য নেই) , চ ২২ , ন, অনাপ্তব্যাং (প্রাপ্ত করার যোগ্য) , অনাপ্তম (অপ্রাপ্ত নেই) , কর্মণি (কর্তব্যকর্ম) এবং (ই) , বর্ত (বর্তমান অস্তি)।]

হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কোনো কর্তব্য নেই এবং প্রাপ্ত করার যোগ্য কোনো বস্তুই অপ্রাপ্ত নেই, তবুও আমি কর্তব্যকর্মেই ব্যাপ্ত অছি ২২।

ব্যাখ্যা—‘ন মে পার্থাতি...নানবাগ্নমবাগ্নবান্’—
ভগবান কোনো একটীমাত্র স্রোত (ছান) সীমিত হয়ে
নেই। তাই তিনি ত্রিলোককে নিজের কোনো কর্তব্য না
থাকার কথা বলেছেন।

ত্রিলোককে ভগবানের কোনো কর্তব্য নেই কারণ তাঁর
কিছু পাওয়ার নেই কিছু পাওয়ার আশাতেই সকলে
(মানুষ, পশু, পক্ষী) কর্ম করে থাকে। ভগবান উপরোক্ত
পদাটীতে বিশেষভাবে এই কথাটি বলেছেন যে কিছু কবার
বা পাওয়ার থাকি না থাকলেও তিনি কর্ম করে চলেছেন।

নিজের জন্য কোনো কর্তব্য না থাকলেও ভগবান
অগ্নির হিতার্থে অবতাররূপ গ্রহণ করেন এবং
সমুজ্জ্বলনের উদ্ধার, পানীনের বিনাশ এবং ধর্ম
সংস্থাপনের জন্য কর্ম করে থাকেন (গীতা ৪।৮)।
অবতার হওয়া ছাড়াও ভগবানের এই জগৎ বচনাও
জীবমাত্রেরই উদ্ধারের জন্য হয়ে থাকে। পুণ্য কর্মের ফল
ভোগের জন্য পুণ্যবাস এবং পাপ কর্মের জন্য নরকবাস ও
চূবাশি মাত্র জন্ম হয়ে থাকে। পুণ্য এবং পাপ—দুইয়ের
ফলেই উন্নতি নষ্ট কল্যাণ ও অনায়ে মনুষ্য জন্ম হয়ে থাকে।
এটি তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষ নিজের জন্য কিছু না
করে। তার সমস্ত কর্ম অর্থাৎ জুলশবীর দ্বারা হওয়া
‘ক্রিয়া’, সৃষ্টিশবীর দ্বারা ‘চিন্তা’ এবং কারণশবীর দ্বারা
হওয়া ‘স্থিতি’ সে শুধু অন্যের হিতার্থে করে, নিজের
জন্য নয়। কারণ যার দ্বারা এই কর্ম সৃষ্টি করা হয় সেই জুল,
সৃষ্টি, কারণ—তিন শরীরই জগতের, নিজের নয়।
‘সেইজন্য কর্মযোগী শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, পদার্থ
ইত্যাদি সমস্ত সামগ্রীকেই (যেগুলি প্রকৃতপক্ষে জগৎ-
সংসারেরই) জগৎসংসারের বলে মনে করেন এবং
সেগুলিকে জগতেরই সেবার নিয়োজিত করেন। মনুষ্য
যদি তার সামগ্রীগুলি জগতের সেবার নিয়োগ না করে
বরং নিজের সুখভোগে নিয়োগ করে তাহলে সেটি তার মন
জুল। জগতের বস্তুগুলিকে নিজের মনে করলেই ফল
কামনা আসে এবং ফলপ্রাপ্তির জন্যই কর্ম করা হয়ে
থাকে। এইভাবে মানুষ যতক্ষণ কিছু পাওয়ার আশায় কর্ম
করে, ততক্ষণ তার কর্তব্য বাকি থাকে না।’

গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে মনুষ্যমাত্রেরই
নিজের জন্য কোনো কর্তব্য থাকে না। কারণ প্রাপ্তিীয় বস্তু
(পরমাত্মতত্ত্ব) হল নিতাপ্রাপ্ত এবং স্ব-স্বরূপেই নিত্য।
কিন্তু কর্ম এবং কর্মফল হল অনিত্য অর্থাৎ এগুলি

উৎপত্তিস্থিত ও বিনাশী। অনিত্যের (কর্ম এবং তার
ফলের) নিত্যের (স্বরূপের) সঙ্গে সম্পর্ক কীভাবে সম্ভব
হয় ? কর্মের সম্পর্ক হচ্ছে পবেব (শরীর এবং জগতের)
সঙ্গে, ‘স্ব’-এর সঙ্গে নয়। কর্ম সর্বদাই ‘পর’-এর দ্বারা
এবং ‘পবেব’ জনাই হয়। সুতরাং নিজের জন্য কিছু করা
সম্ভবই নয়। মানুষের জন্যই মগন কোনো কর্তব্য থাকে না,
তখন ভগবানের জন্য কর্তব্য কী করে থাকে ?

কর্মযোগে সিদ্ধ যত্নপুরুষদের জন্য ভগবান এই
অধ্যায়ের সূত্রের মাধ্যমেও বলছেন যে, এই
যত্নপুরুষদের কোনো কর্তব্য থাকে না কারণ তাঁদের বৃত্তি,
ভূমি এবং সমস্তই নিজে থেকে নিজেই বয়েসেই হয়ে
থাকে। তাই তাঁদের জগতে কিছু করা বা না করার কোনো
প্রয়োজন থাকে না এবং তাঁদের কোনো প্রাণীর সঙ্গে
বিশুদ্ধ স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না। এরাপ হওয়া সত্ত্বেও
তারা লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করে থাকেন। এইভাবে
ভগবান এখানে নিজের প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন যে, কোনো
কর্তব্য থাকি না থাকলেও বা কিছু পাওয়ার না থাকলেও
তিনি লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করেন। এর ভাষ্যার্থ হল যে
ততক্ষণ যত্নপুরুষের ভগবানের সঙ্গে ঐক্য ঘটে—‘মম
সাক্ষ্যমাগতায়’ (গীতা ১৪।২)। ভগবান যেমন
ত্রিলোকের স্রষ্টা পুরুষ (গীতা ৩।২৩ ; ৪।১১), জগতে
ততক্ষণ ব্যক্তিগত স্ট্রীকরূপ আদর্শ (গীতা ৩।২৫) পুরুষ।

‘বর্ত্ত এব চ কর্মণি’—এইভাবে ‘এব’ পদটি ব্যবহার
করায় ভগবানের উদ্দেশ্য এই যে, ‘আমি উৎসাহ এবং
উৎপত্তাপূর্বক, আলসার্বাজিত হয়ে, সাবধানভাবে সঙ্গে
কর্তব্যকর্মের গণনা করছি, কর্মসৃষ্টি হওয়া কাঁদ না
বা উপেক্ষাও করি না।’

যেমন বেলের ইঞ্জিন চলা শুরু করলে, তার সঙ্গে
সংযুক্ত কামরাগুলিও চলেতে থাকে, তেমনি ভগবান এবং
সমস্ত যত্নপুরুষ (যাদের কিছু করার বা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা
থাকে না) ইঞ্জিনের ন্যায় কর্তব্যকর্ম করেন, যাতে অন্যান্য
ব্যক্তিগণ তাদের অনুসরণ করতে পারে।
সাধারণ বার্ত্তাদের মধ্যে বরাদ্দ এবং পারার আকাঙ্ক্ষা
থাকে, নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম করলে এই ইচ্ছাগুলি
দূরীভূত হয়। ভগবান এবং সমস্ত-যত্নপুরুষগণ যদি
কর্তব্যকর্ম না করেন, তাহলে অন্যান্য সম্ভাব্য ব্যক্তিও
কর্তব্যকর্ম পালন করবে না, যার ফলে তাদের মধ্যে
প্রমাদ-আলসার ইত্যাদি দেখা দেবে এবং তারা অকর্তব্য

করতে শুরু করবে এবং ফলে তাদের ইচ্ছা কীভাবে
 নবীকৃত হবে। তাই সমস্ত মানুষের ইতিবাচক ভাবনা এবং
 সমস্ত-স্বত্বাধীনতার দ্বারা স্বাভাবিকভাবে কৰ্তব্যকর্ম অনুষ্ঠিত
 হয়।

উপস্থাপন সমস্ত কৰ্তব্যপন্থায়ণ থাকেন, কখনও তিনি

পরিশিষ্ট ভাষা উপস্থাপন মহাভারতে উক্ত অধিকারী ত্রিলোকে তাঁর কৰ্তব্যের কথা বলেছিলেন—

ধর্মসংরক্ষণার্থম ধর্মসংস্থাপনায় চ। ত্রৈলোক্যেবৈশ্বক কৌপঞ্চ ত্রিষু লোকেষু ভাগিন।।

(মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব ৫৪.১৩.১.)

‘আমি ধর্মের রক্ষা এবং স্থাপনের নিমিত্ত ত্রিলোকে নানা যোনিতে অবতার রূপ ধারণ করে সেইসব রূপ ও চরিত্র
 অনুসারে ব্যবহার করে থাকি।’

यदि ह्यहं न वर्तेयः जातु कर्मण्यतन्द्रितः।

मम वर्द्धानুবর্তते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥ ২৩ ॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্গাং কর্ম চেদহম্।

সকরসা চ কৰ্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪ ॥

[হি, পার্থ (পাষণ, হে পার্থ), যদি, অহম্ (যদি আমি), , জাতু, অতন্দ্রিতঃ (সাবধানতাপূর্বক); কর্মণি (কর্তব্যকর্ম),
 ন, বর্তেয়ম্ (না করি), মনুষ্যাঃ (সাধারণ মানুষ), , সর্বশঃ (সর্বত্র করে), মম, বর্দ্ধ (আমার পথটি), , অনুবর্ততে (অনুসরণ
 করবে), , চেদ (যদি), , অহম্ (আমি), , কর্ম (কর্ম), , ন, কুর্গাম্ (না করি); ইমে, লোকাঃ (এই সকল লোক), , উৎসীদেয়ুঃ
 পথভ্রষ্ট হবে), , চ (এবং); সকরসা (বর্ধসংকরাদি), , কৰ্তা (হেতুকাধক), , স্যাম্ (হব); ইমাঃ (এই সমস্ত), , প্রজাঃ
 (প্রজাদের); উপহন্যাম্ (বিনাশের হেতু হব।)]

হে পার্থ! যদি আমি সাবধানতাপূর্বক কৰ্তব্যকর্ম না করি (তাহলে অত্যন্ত ক্ষতি হবে, কারণ) সাধারণ
 মানুষ সর্বপ্রকারে আমার পথই অনুসরণ করবে। যদি আমি কর্ম না করি, তাহলে এইসকল লোক পথভ্রষ্ট
 হবে এবং আমি বর্ধসংকরাদির হেতু এবং এই সমস্ত প্রজাদের বিনাশের কারণ হব। ২৩-২৪ ॥

বাখ্যা—(কাইশতম শ্লোক উদ্ভবান অহম্ ইতি স্বপ্ন
 কৰ্তব্যসাধনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেছেন এবং
 এই শ্লোকগুলিতে উপস্থাপন বর্তমানের বাস্তবতা কৰ্তব্য
 পন্থা না করলে যে ক্ষতি হয় তা প্রতিপাদন করেছেন।)

‘যদি হ্যহং ন বর্তেয়ঃ জাতু কৰ্মণ্যতন্দ্রিতঃ’
 শ্লোককে উক্ত ‘বর্তেয়ঃ চ কৰ্মণি’ পদটি দৃঢ়তর করার
 জন্যে এখানে ‘হি’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

উপস্থাপন বলেছেন, ‘আমি সাবধানতাপূর্বক কর্ম করব
 না একপ হতেই পাবে না’, কিন্তু ‘যাত্রা এমন মনো কব
 না আমি কর্ম করি না’। সেই অর্থে উপস্থাপন এখানে ‘যদি
 জাতু’ পদটি ব্যবহার করেছেন।

‘অতন্দ্রিতঃ’ পদটির অর্থ হল এই যে কৰ্তব্যকর্ম

করতে আনন্দ না প্রমাদ করা উচিত নয় এবং সেগুলি
 অত্যন্ত সাবধানতা এবং তৎপরতার সঙ্গে করা উচিত।
 সাবধানতাপূর্বক কৰ্তব্যকর্ম না করলে মানুষ আনন্দ ও
 প্রমাদের দশবর্তী হয়ে নিম্ন অমূল্য জীবন নষ্ট করে

কর্ম শৈথিল্য না ঘটিয়ে সাবধানতা এবং তৎপরতার
 সঙ্গে কর্ম করলেই কর্মের থেকে সমৃদ্ধ বিচ্ছেদ হয় যেমন
 গাছের শক্ত ডাল শীঘ্রই ভেঙে যায়, কিন্তু যেটি অর্ধভর
 অবস্থায় থাকে, সেই শিথিল ডাল শীঘ্র ভাঙে না
 তেমনি সাবধানতা এবং তৎপরতাপূর্বক কর্ম করলে
 কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়, কিন্তু আনন্দ ও প্রমাদ
 সহকারে (শৈথিল্যপূর্বক) কর্ম করলে কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক
 ছিন্ন হয় না সেই জন্য উপস্থাপন উনিশতম শ্লোকে ‘সম্যাক্’

পদ এবং এই শ্লোকে ‘অতঃপিতঃ’ পদটি প্রয়োগ করেছেন

যদি কোনো কর্মের কথা বাবংবার শ্রবণে আসে, তবে বুঝতে হবে যে কর্মটি কবায় কোনো ক্রটি (কামনা, আসক্তি, অপূর্ণতা, আত্মসা, প্রমাদ বা উপেক্ষা) ইত্যাদি ছিল, যার জন্য ওই কর্ম হতে সম্পূর্ণরূপে হয়নি। সম্বন্ধেছেন না হওয়াতেই ওই পূর্বকৃত কর্মটি বাবংবার শ্রবণে আসে।

‘মম বর্ধমানুভবো মনুষ্যঃ পার্থ সর্বশঃ’—এই পদটির দ্বারা ভগবান বলেছেন যে, ‘আমার পথ অনুসরণ কর্তব্যবশত বহুবিক মনুষ্য নামের উপযুক্ত। যাবা আমার আদর্শ না মেনে আত্মসা ও প্রমাদবশত কর্তব্য-কর্ম না করে শুধুমাত্র অধিকার আকাজক্ষা করে, তাহা অকৃতজ্ঞতাবশত মানুষ হলেও প্রকৃতপক্ষে মানুষ নামের অযোগ্য।’

এই অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ এবং উদাহরণই সকল মানুষ অনুসরণ করে থাকে এবং এই শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে মানুষ সর্বপ্রকারে তাঁর পথ অনুসরণ করে। এর অর্থ এই যে, শ্রেষ্ঠ শক্তি একটিনাত্র লোকেই (মনুষ্যালোকে) আদর্শ পুরুষ হয়ে থাকেন, কিন্তু ভগবান তিনটি লোকেই আদর্শ পুরুষ

জগৎসংসারে মানুষের কীভাবে থাকা উচিত—তা জানাবার জন্যই ভগবান মনুষ্যালোকে অবতরণ করেন। জগৎসংসারে নিজের জন্য থাকা উচিত নয়—এই হচ্ছে সংসারে থাকার বিনা। প্রকৃতপক্ষে এই জগৎ-সংসার হচ্ছে একটি দিশালয়, যেখানে আমাদের কামনা, নন্দা, স্বার্থ, ইত্যাদি পরিত্যাগ করে অপবের ভিত্তির জন্য কর্ম করা উচিত হয় এবং সেই অনুসারে কর্ম করে নিজ উদ্ধার সাধন করতে হয়। সংসারের সকল ব্যক্তিই একে অপরের সেবা (কৃত) করার জন্যই আছে। সেইজন্য পিতা পুত্র, পতি-পত্নী, ভাই বোন ইত্যাদি সকলেরই উচিত যে তাব যেন একে অপরের অধিকার অনুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে এবং একে অপরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করে।

‘উৎসাদেয়ুর্ধমে লোকা ন কুর্য্যঃ কর্ম চেনহম্’—ভগবান তেইশতম শ্লোকে ‘যদি হাহং ন বর্তেয়ঃ জাতু

কর্মণ্যতঃশ্রিতঃ’ পদের দ্বারা কর্ম সাধনাত্মক মনোভাব না কবলে যে ক্ষতি হতে পারে সেই কথা বলেছেন এবং এই (চতুর্দশতম) শ্লোকে উপরের পদটিতে কর্ম না কবলে যে ক্ষতি হতে পারে তার কথা বলেছেন

যদিও এরূপ হতেই পারে না যে আমি কর্তব্যপালন করছি না, তবুও যদি একথা মনে করা হয় সেই দৃষ্টিতেই ভগবান এখানে ‘চেন্’ পদটির প্রয়োগ করেছেন

এই পদটির তাৎপর্্য এই যে, মানুষের কর্ম না কবলেও আদর্শ হওয়া উচিত না। ‘না চে সঙ্কোহত্বকর্মণি’ (গীতা ২।৪।১), সেইজন্য ভগবান নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, ‘আমার কোনো কিছু পালন করার আদর্শ ও আমি কর্ম করি। আমি যদি (যে বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদিতে আমি অবস্থান করছি) অনুগ্রহ করি, সেই অনুসারে, নিজ কর্তব্যপালন না করি তাহলে সমস্ত মানুষ উৎসাহে যাবে অর্থাৎ তাদের পতন ঘটবে। কারণ কর্তব্য ত্যাগ কবলে মানুষের মধ্যে তামসিক ভাব উৎপন্ন হয়, যার দ্বারা অযোগ্যতা হয়’—‘অযোগ্যতা অজ্ঞানতা তামসাঃ’ (গীতা ১৪।১৮)

ত্রিংশোকে ভগবানই একমাত্র আদর্শ পুরুষ এবং সমস্ত প্রাণীই তাঁকে অনুসরণ করে। সেইজন্য ভগবান যদি কর্তব্যপালন না করেন তাহলে ত্রিংশোকে কোন্‌ই নিজ কর্তব্যপালন কবলে না। নিজ কর্তব্য পালন না কবলে তাদের স্বভাবই পতন ঘটে

‘সদ্বরস্য চ কঠা স্যামুপহন্যাদিমাঃ প্রজাঃ’—আমি যদি কর্তব্যকর্ম পালন না করি তাহলে সমস্ত লোক উৎসাহে যাবে এবং আমি তাদের ধ্বংস হওয়ার কারণ হব, যা কখনও সম্ভব নয়

পরস্পর বিরুদ্ধ দুটি ধর্ম বা ভাব যদি একত্র মিশ্রিত হয় তাহলে সেটিকে ‘সংকর’ বলা হয়

প্রথম অধ্যায়ের চতুর্দশতম এবং একত্রিশতম শ্লোকে প্রকৃষ্ট বলেছেন, ‘আমি যদি যুদ্ধ করি, তাহলে কুলক্ষয় হবে। কুলক্ষয় হলে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যায়। ধর্ম নষ্ট হলে সমস্ত কুল পাপে ডুবে যায়। পাপ অত্যন্ত বেশি হলে কুলদ্বৈগ্য বা ত্রিভাঙ্গাংশ হয় এবং নানিগণ ব্যক্তিগত লিঙ্গ হলে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়।’ এখানে অর্জুনের মনোভাব ছিল ‘যে যুদ্ধ করলে বর্ণসংকর উৎপন্ন হবে’^{১)}। কিন্তু এখানে

১) অর্জুনের মত অনুযায়ী যদি বিচার করা হয় তাহলে বাস্তবে কর্তব্যপালন না করাই বর্ণসংকরতার কারণ। যুদ্ধ কুলক্ষয় হলে

ভগবান অন্য কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন যে, যুদ্ধকাল কঠোর কর্ম না করলে বর্ণসংকর হইবে ইৎপত্তি হয়। এতটুকু জানে তাঁর অন্তরে ইচ্ছাভাব দিয়া থাকেন, 'যদি আমি কঠোর-কর্ম না করি তাহলে কর্ম, ধর্ম, উপাসনা, বর্ণ, আশ্রম, জাতি পূর্ণতা সনাক্তকৃত স্বাভাবিকভাবে সংকলিত। এসে যায়' অর্থাৎ কঠোর কর্ম না করলেই সংকলিত ইৎপত্তি হয়। সেইজন্য এখানে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, 'তুমি যুদ্ধকাল কঠোরকর্ম না করলে বর্ণসংকর ইৎপত্তিকালক বর্ণসংকলিত হয়, যুদ্ধ করলে নয় (যা তুমি মনে কর)।'

বিশেষ কথা

অর্জুনের মূল প্রশ্নের 'আমাকে এই নিম্নের কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন?' ইত্যাদি ভগবান বটম, তেটম এবং বর্কিম ইত্যাদি শ্রোতকে নিম্নের উদ্দেশ্য দিয়া উচিত

বলেছেন, 'আমি যে বটম, তেটম এবং বর্কিম করছি তা নয়, আমি নিজেও কর্মে যোগ দিচ্ছি। যুদ্ধকালকালে এই ত্রিলোক আমায় কঠোর বা প্রাণের কাজে কিছুতে নেই।'

ভগবান অর্জুনকে এই কথায় ইচ্ছিত নিযুক্ত করেছেন যে এখন এই অবস্থা বর্ণসংকলিত এবং আমিও স্বাক্ষর করে নিযুক্তি। যে তুমি ধর্মী হও এবং আমি মানসি হব, তাহলে তুমি, জগিয়া ইত্যাদি যাও আমি তোমার সাহায্যে স্বাক্ষর করে নিযুক্তি নিজ কঠোর সাবধানতা এবং তৎপরতার সঙ্গে পালন করছি। আমার এই কঠোরপালনের প্রভাবও ত্রিলোকে পড়বে। কারণ আমি যাচ্ছি এই ত্রিলোকের আমায় বর্কিম সকল প্রাণী আমায়ই পক্ষ অনুসরণ করে তাই তোমারও নিজ কঠোরকর্ম ইৎপত্তি না করে আমার মতো সাবধানতার সঙ্গে তৎপর হও তা পালন করে উচিত।

সম্বন্ধ—এখানে ত্রিলোকী শ্রোতকে ভগবান নিজে যেমন সাবধানতার সঙ্গে কর্ম করবে বর্ণনা দিয়েছেন, তেমনি পবিত্রী নৃসিং শ্রোতকে জগতী মহাপুরুষগণেরও সাবধানতার সঙ্গে কর্ম করার প্রেরণা দিয়েছেন।

সত্ত্বাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুবন্তি ভারত।

কুর্গাদ্বিদ্বাংস্তথাসত্ত্বাশ্চিকীর্ষলোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

ন বুদ্ধিভেদং জনযেদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।

জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

[ভারত (২৫-২৬) শ্রোতের অর্জুন।], কর্মণ্যঃ সত্ত্বাঃ (কর্ম আসক্ত), অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞানজিনা), যথা, কুবন্তি (যেমন করেন), অসত্ত্বাঃ (আসক্তি বর্জিত), বিদ্বান্ (জ্ঞানী ব্যক্তিগণের), লোকসংগ্রহম্ (লোকসংগ্রহার্থে); চিকীর্ষুঃ (যেমন কবি) তথা, কুর্গাদ্বিদ্বাংসঃ (যেমন কর্ম করে আসক্ত), যুক্তঃ (সংযুক্ত), বিদ্বান্ (যেমন মহাপুরুষগণ), কর্মসঙ্গিনাম্ (কর্ম আসক্ত), অজ্ঞানাম্ (অজ্ঞান ব্যক্তিগণের); বুদ্ধিভেদং বুদ্ধিতে ভেদ, ন, জনযেৎ (উৎপন্ন করবেন না), সর্বকর্মাণি (সমস্ত কর্ম); সমাচরন্ (সংযুক্তভাবে অবহিত হওয়া), জোষয়েৎ (নিযুক্ত করবেন)।]

হে ভারতবংশোদ্ভব অর্জুন! কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেকণ কর্ম করেন, আসক্তি বর্জিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণেরও লোকসংগ্রহার্থে সেরূপ কর্ম করা উচিত। তদ্বৎ মহাপুরুষগণ সতর্ক থেকে কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদের বুদ্ধিতে ভ্রম উৎপন্ন করবেন না, বরং তাঁরা নিজেরা সমস্ত কর্ম ভালোভাবে অবহিত হয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদেরও সেইরূপে কর্মে নিযুক্ত করে রাখবেন ॥ ২৫-২৬ ॥

• বর্ণসংকলিত সাবধানতা ও যথা একপ্রকার কঠোরকৃত হওয়াই এবং সার্বী কঠোরকৃত হওয়াই বর্ণসংকলিত আসে। যদি নারীদের মত এই ভাব থাকে যে আমাদের স্বামীর যুদ্ধকাল কঠোরপালন কাজে প্রাণত্যাগ করছেন, তাহলে ও তাঁরা কঠোর ভাব করেননি, তাহলে অনবদ্যেই আমাদের কঠোর ভাবা করবেন। তাহলে আর তাঁরা কঠোরকৃত হবেন না। কঠোরকৃত না হলে তাঁদের সন্তান নষ্ট।

বাখ্যা—‘সকল। কর্মণানিবাংসো যথ্য কুর্ন্তি ভাবত’
—যেসব ব্যক্তির শাস্ত্র, শাস্ত্র পদ্ধতি এবং শাস্ত্রবিহীন
শুভ কর্মগুলির ওপর সামগ্রিক শ্রদ্ধা আছে এবং
‘শাস্ত্রবিহীন কর্মের ফল অবশ্যই পাওয়া যায়’ এই
বিশ্বাস উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে ; যারা শুদ্ধ ও নন বা
দুরাচারী ও নন কিন্তু কর্ম, ভোগ এবং পদার্থসকল
আসক্ত, এইসব মানুষের জন্য এখানে ‘সকল।’,
‘অনিবাংসঃ’ ইত্যাদি পদ ব্যবহৃত হয়েছে। শাস্ত্রজ্ঞান থাকা
সত্ত্বেও শুধু কামনার কারণে একপ ব্যক্তিদের অবস্থান
(অজ্ঞ) বলা হয়েছে এইসব ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞ হলেও শুদ্ধ
নন। এরা শুধুমাত্র নিজের জন্যই কর্ম করে থাকেন,
সেইজন্য তাঁদের অজ্ঞ বলা হয়।

এই সমস্ত অজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম কখনো প্রমদ, আলস্য
প্রভৃতি না করে সাবধানতা এবং তৎপরতাপূর্বক যথায়
বিধি সচকারে কর্ম করে থাকে। কারণ তাদের ব্যবস্থা
থাকে যে কর্মে কোনো ঘাটতি থাকলে তাই ফলও ঘটতি
আসবে। ভগবান তাদের এইকণ কর্ম করার ব্যতিক্রম
আদর্শ বলে চিহ্নিত করে আসক্তিশূন্য বিদ্বান ব্যক্তিদেরও
ওইকণ সীতাত্ত্বি লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করার প্রেরণা
দেন।

‘কুর্মানিবাংসুণাসক্তশিখীলুলোকসংগ্রহম্’ মার
মধ্যে থেকে কামনা, বাসনা, মমতা, অসক্তি,
পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা ইত্যাদি সর্বত্রোচ্চের দূরীকৃত
হয়েছে এবং শরীরটি বস্তু প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই,
একপ শুদ্ধ মহাপুরুষের ইচ্ছাশক্তি এখানে ‘আসক্তঃ,
বিদ্বান্’ পদ উদ্ধৃত হয়েছে।^(১)

বাংলাভাষায় শ্লোকে ‘লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পদম্’
কথাটি বলে আবার একশতম শ্লোকে যার বাখ্যা করা
হয়েছে, সেটিই এইখানে ‘লোকসংগ্রহঃ চিকীর্ষুঃ’ পদটির
দ্বারা কথিত হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের (আসক্তিশূন্য বিদ্বান ব্যক্তিদের) সমস্ত
আচরণ স্বাভাবিকভাবেই যজ্ঞের জন্য, মর্যাদা সুবিক্ষিত
বাখ্যার জন্য হয়ে থাকে। যেমন ভোগী মানুষের ভোগে,

লোকসংগ্রহ মানুষের আত্মতৃপ্তির জন্য এবং লোকসংগ্রহ
অর্থে আসক্তি হয়, যেমন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রাণীমাত্রেরই
চিত্তে অনুরাগ দেখা যায়। তাঁর অন্তরে ‘আমি লোকহিত
কর্ম করছি’—একপ ভাবও হয় না, বরং তাঁর দ্বারা
স্বাভাবিকভাবেই লোকহিত কর্ম হয়ে থাকে। প্রাকৃত
পদার্থগুলি থেকে সর্বত্রোচ্চের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় ওই
জ্ঞানী মহাপুরুষের প্রায়মান শরীর, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মন, বুদ্ধি
ইত্যাদিও ‘লোকসংগ্রহ’ পদে উদ্ধৃত ‘লোক’ শব্দটির
অন্তর্গত।

অন্য ব্যক্তির এই জ্ঞানী মহাপুরুষদের লোকসংগ্রহের
ইচ্ছাসম্পন্ন বলে মনে করেন, কিন্তু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে
লোকসংগ্রহের ইচ্ছাও পোষণ করেন না। কারণ তাঁরা
জগৎসংসার থেকে প্রাপ্ত শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি,
পদার্থ, পদ, অধিকার, অর্থ, যোগ্যতা, সামর্থ্য ইত্যাদিকে
সামান্যভাবেও কখনো নিজেব বা নিজেব জন্য বলে মনে
করেন না, বরং এগুলি সবই তাঁরা জগতের এবং
জগতের সেবার জন্য বলে মনে করেন, যেটি বাস্তব-
সত্য। সেই প্রবৃত্তির জন্যই সিদ্ধাবস্থায়ও তাঁদের বলে
কথিত শরীরাদি পদার্থগুলি কোনো আগ্রহ ছাড়াই
স্বাভাবিকভাবে সংসারের সেবায় ব্যাপ্ত থাকে।

এই শ্লোকে ‘যথা’ এবং ‘তথা’ পদগুলি কর্ম করার
প্রকারের অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হল এই যে, অজ্ঞ
(সকল) ব্যক্তি যেমন নিজ স্বার্থের জন্য সাবধানতা ও
তৎপরতার সঙ্গে কর্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেইকণ
লোকসংগ্রহ অর্থাৎ অপদের হিতার্থে কর্ম করেন। জ্ঞানী
ব্যক্তির প্রাণীমাত্রেরই প্রতি হিতের ভাবনা বেগে সমস্ত
লৌকিক এবং বৈশ্বিক কর্মের আচরণ করে যাওয়া উচিত
কী করে সবকিছু কল্যাণ হবে?—এই ভাব নিয়ে কঠোর-
কর্ম করার পরিবর্তে তাঁর মনস্তত্ত্বের প্রচলন স্বতঃই হয়ে
থাকে।

অজ্ঞ ব্যক্তির ফলপ্রাপ্তির আশায় সাবধানতা এবং
তৎপরতার সঙ্গে বিধিপূর্বক কঠোরকর্ম করে, কিন্তু জ্ঞানী
ব্যক্তির ফলে আসক্তি থাকে না এবং তাঁর কোনো

^(১) যদিও পদার্থসংগ্রহ প্রাপ্ত শুদ্ধ আত্মতৃপ্তির এবং কর্মযোগী ওই-ই এক হয়ে যান (গীতা ১৪.৫) তা সত্ত্বেও
সামান্যভাবে উভয়ের সামান্য পার্থক্য থাকায় সিক্ত অন্তরাত্মও তাঁদের সফল ও স্বতন্ত্র কিছুটা পার্থক্য থেকে যায়।
সাংখ্যযোগীর কর্ম বিশেষ = ১. সংসার থেকে সার্বিক কর্মযোগীর কর্ম হওয়ায় তৎপরতা থাকে। কারণ প্রথমে কর্ম করার স্বতন্ত্র
তাঁর থেকে যায় যদিও কোনো কোনো স্থানে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

কর্তব্যও থাকে না। তাই তাঁর পক্ষে কর্মকে উপেক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। এইজন্যই ভগবান কর্ম করার বিষয়ে তাঁর শাস্ত্রদ্রষ্টা ও অঙ্গ বাক্তদের হতেই কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

একশতম শ্লোকে বিদ্বান ব্যক্তিকে ‘আদর্শ’ বলা হয়েছিল, কিন্তু এইখানে তাঁকে ‘অনুগামী’ বলেছেন। এন ভাবেই হল এই যে, বিদ্বান ব্যক্তি আদর্শই হন বা অনুগামী, তাঁর দ্বারা সৃষ্টাবতই লোকসংগ্রহ হয়। যেমন ভগবান শ্রী রাম প্রজাদের উপদেশও দেন আবার পিতৃব আদেশপালন করে বনবাসেও যান। এই দুটি পবিত্রত্বই তাঁর দ্বারা লোকসংগ্রহ হয়। কারণ তাঁর কর্ম করা বা না করার নির্ভর কোনো প্রয়োজন ছিল না।

বিদ্বান ব্যক্তি যখন আসক্তিশূন্য হয়ে কর্তব্যকর্ম করেন তখন আসক্ত-চিৎ ব্যক্তির অপ্রাকৃতিক ও নিদ্বান ব্যক্তির কর্মের প্রভাব সৃষ্টাবতাবতই পড়ে, তা সেই ব্যক্তি ‘এই মহাপুরুষ নিদ্বানভাবে কর্ম করছেন’—এই প্রত্যক্ষভাবে দেখুক বা না দেখুক। একের নিদ্বানতাবের প্রভাব সৃষ্টাবতাবতই অনোর ওপর পড়ে—এটি একটি সিদ্ধান্ত। সেইজন্য আসক্তিশূন্য বিদ্বান ব্যক্তির ভাব ও আচরণের প্রভাব শুধু মানুষের ওপরই নয় পশু-পক্ষীর ওপরও পড়ে।

বিশেষ কথা

মানুষ যতক্ষণ নিদ্বানভাবে নিয়ে বিহিত কর্ম না করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর জন্ম-মৃত্যু চক্র ঘোরা ঘোরা হয় না।

তখন সে নিরস্ত্র হওয়া সম্ভব, ততক্ষণ সে কর্তব্যও হয় না অর্থাৎ তার কাজ শেষ হয় না। কারণ ‘স্বয়ং’ (স্বকপ) চিবুকী এবং কর্ম ও তার ফল বিনাশযোজ। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই স্বার্থ ভোগ করে (নিজের জন্য না করে অনোর হিতার্থে) কর্তব্যকর্ম করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

সাংসারিক বস্তুগুলিকে মূল্যবান মনে করার কবলেই কর্মযোগ (নিদ্বানতাবপূর্বক কর্তব্যকর্ম) পালন করা কঠিন বোধ হয়। আমরা যদি অনোর কাছে কিছু আশা না করে শুধুমাত্র অনোর হিতার্থে সব কাজ করা উচিত বলে স্বীকার করে নিই তাহলে তখনই আমাদের কর্মযোগ-পালনে পথ সচল হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে পদার্থগুলির কোনো গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব

আছে সেক্ষেত্রের ব্যবহারের। আরব্যবহার = কর্ম ও ফল-ই প্রতিফলিত হয় যখন আমরা ওই পদার্থ-বস্তুকে ব্যবহার না। কোনো বস্তুই ব্যতীত নয় শুধু ব্যবহারের ফল-ই সেক্ষেত্র ব্যক্তিগত। বস্তুগুলিকে ব্যক্তিগত বলে মনে কবলেই অনোর হিতার্থে সেক্ষেত্র ভাণ্ড করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কোনো পদার্থ বা ক্রিয়াই বন্ধনকারক নয়, সেক্ষেত্রের সম্বন্ধই হল বন্ধনকারক।

বিদ্বান ব্যক্তিদের দ্বারাও লোকসংগ্রহের জন্য সকল কর্ম হয়ে থাকে। কিন্তু তা সচল ও ‘আমি লোকসংগ্রহ করছি’—এই অভিমান তাঁদের মধ্যে থাকে না। কারণ এই শব্দ, ইচ্ছা, মন, বুদ্ধি, বিদ্যা, যোগ্যতা, পদ-সমস্ত জগতের এবং জগৎ থেকেই পাওয়া। জগৎ হতে পাওয়া বস্তুসমূহ জগতের সেক্ষেত্রে লাগানোই মধ্যমর্থ কর্ম। ওই বস্তুসমূহকে অত্যন্ত সততান সঙ্গে, অর্থাৎ সতত জগতের জন্যই সমর্পণ করা উচিত। এই সমর্পণ তেমন কোনো মাহাত্ম্যবোধক কর্ম নয়। যেমন, কেউ যদি আমার কাছে কিছু টাকা গচ্ছিত রাখে এবং কয়েকদিন পরে ফেরৎ চাইলে আমি যদি তাকে সেই টাকাটা ফেরৎ দিই, তাহলে তাতে কি এমন মতঃ কাজ করা হল? হতে পারে, এতে আমার দায়িত্ব শেষ হল, আমি ঋণমুক্ত হলোম। এইরূপ জগতের বস্তুগুলি জগৎকে সমর্পণ করে দিলে আমার দায়িত্ব শেষ হয়, আমি ঋণমুক্ত হই—জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি পেয়ে যাই। সুতরাং সাংসারিক বস্তুগুলি জগতের কাছে লাগিয়ে কোনো দান-পূণ্য করা নয় বরং নিরস্ত্রই কাজ শেষ করা হয়।

‘ন বুদ্ধিতেসং ..... বিদ্বানযুক্তঃ সমাচরন্’—পশ্চিমতম শ্লোকে ‘অসক্তঃ’, ‘বিদ্বান্’ পদগুলির দ্বারা যাব বর্ণনা করা হয়েছে, সেই আসক্তিশূন্য বিদ্বান ব্যক্তিকে এখানে ‘যুক্তঃ বিদ্বান্’ পদটির দ্বারা বলা হয়েছে।

যাঁর অন্তরে সর্বদাই সৃষ্টাবত সমস্তবোধ থাকে, যাঁর স্থিত নির্বিকার, মগ্নি ইচ্ছাগুলিকে জয় করেছেন এবং যাঁর কাছে মাটি, পাথর ও স্রাবের সমস্ত মূল্য, এইরূপ ওহুত মহাপুরুষকেই ‘যুক্তঃ বিদ্বান্’ বলা হয় (গীতা ৬।৮)।

পূর্বের (পশ্চিমতম) শ্লোকে ‘সজ্ঞাঃ, অনিবাঃসঃ’ পদ দ্বারা মগ্ন বর্ণনা করা হয়েছে, সেই শাস্ত্রবিহিত শুদ্ধকর্ম আসক্তিসম্পন্ন অঙ্গ ব্যক্তিদের এইখানে ‘কর্মনিবিন্দ্য, অজ্ঞানান্’ পদটি দ্বারা বলা হয়েছে।

শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলি নিজের জন্য (সুখভোগ, জন

মর্যাদা ইত্যাদি প্রাপ্তির আশায়) করার কারণে এই ব্যক্তিদের 'কর্মসঙ্গী' এবং 'অঙ্গগণী' বলা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বিশেষ দায়িত্ব থাকে কারণ অন্য নীতিবাদের দ্বারা বিচলিত হলেই অনুসরণ করে থাকে সেইজন্য ভগবান উপরিস্থ পদটির দ্বারা বিদ্বান ব্যক্তিদের নির্দেশ দিয়েছেন যে তাঁরা যেন এমন কোনো আচরণ না করেন যা এমন কোনো কথা না বলেন যাতে অজ্ঞ (কামনামুগ্ধ) ব্যক্তিদের বর্তমান স্থিতি থেকে পতন হয়। অজ্ঞ ব্যক্তি বর্তমানে যে স্থিতিতে আছে, সেই স্থিতি থেকে তাকে বিচলিত করাই (পতন ঘটানো) তার মতো 'বুদ্ধিহীন' উৎপন্ন করা। সুতরাং বিদ্বান ব্যক্তির সকলের জীবনের ভাব মনে রেখে তাঁর নিজের বর্ণশ্রম-কর্ম অনুসারী শাস্ত্রবিশিষ্ট শুভকর্মে আচরণ করা উচিত, যাতে অন্য ব্যক্তিদের মধ্যেও নিঃসমস্যার কর্তব্যকর্ম করার প্রেরণা জাগে। সমাজ এবং পরিবারের প্রধান ব্যক্তিদের জন্যও একথা প্রযোজ্য। তাঁদেরও নিজ কর্তব্যকর্ম সারস্বতভাবে সঙ্গে যথাযথ পালন করা উচিত, যাতে সমাজ এবং পরিবারের ওপর তার ভালো প্রভাব পড়ে।

বুদ্ধিহীন উৎপন্ন করার কিছু উদাহরণ হচ্ছে এটকপ

১) 'কর্মে কী আছে? কর্ম দ্বারা জীব আবদ্ধ হয়, কর্ম অতি নিকৃষ্ট; কর্ম ত্যাগ করে জানে মনোনিবেশ করা উচিত' ইত্যাদি উপদেশ দেওয়া বা এইভাবে নিজ আচরণ বা বাক্য দ্বারা অন্যের মনে কর্তব্যকর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা-অবিশ্বাস উৎপন্ন করা।

২) 'যেখানেই দেখো, সেখানেই স্বার্থ, স্বার্থ ছাড়া কেউ থাকতেই পারে না। সকলেই স্বার্থের জন্য কর্ম করে, মানুষ যে কাজই করুক না কেন, তাতে ফলের আশা থাকেই, ফলের আশা না থাকলে সে কাজ কববেই বা কেন?' ইত্যাদি উপদেশ দেওয়া।

৩) 'ফলের আশা করে (নিজের জন্য) কর্ম করলে (ফল ভোগ করার জন্য) বাবংবার কল্যাণহীন কবতে হয়' ইত্যাদি উপদেশ প্রদান। এইপ্রকার উপদেশের ফলে কামনামুগ্ধ ব্যক্তিদের কর্মফলের ওপর বিশ্বাস থাকে না তাব ফলে তাঁদের (ফলমুগ্ধ) আসক্তি ততো দূর হয় না, বরং শুভকর্মগুলি অনিবার্যভাবে পরিত্যক্ত হয়। আসক্তিই বন্ধনের কারণ, কর্ম নয়। এইভাবে লোকের মনে বুদ্ধিহীন উৎপন্ন না করে, ভদ্রজ ব্যক্তির উচিত হল নিজ বর্ণশ্রম-কর্ম অনুসারে কর্তব্যকর্ম করা এবং অপব্যবহার সেউভানে

কবতে উদ্বিগ্নিত করা। তবে উচিত নিজ আচরণ বা বাক্যে অজ্ঞ ব্যক্তিদের শৃঙ্খলম না ঘটায় বর্তমান স্থিতি থেকে তাদের ক্রমশঃ উচ্চ স্থিতিতে উন্নত করা। যে শাস্ত্রবিশিষ্ট শুভকর্ম অজ্ঞ ব্যক্তির ইদমিৎ করে থাকে তাঁরা যেন সেগুলিকে বিশেষভাবে প্রশংসা করেন এবং তাদের কর্মে যে ত্রুটিগুলি থাকে সেগুলি তাদের অবগত করান যাতে তারা সেই ত্রুটিগুলি সংশোধনপূর্বক যথাবিধি কর্মটি পালন করতে সক্ষম হয়। এ ছাড়াও অঙ্গগণী ব্যক্তির একপ উপদেশ দেওয়া উচিত যে, যজ্ঞ, দান, পূজা, পণ্ড ইত্যাদি শুভকর্ম করা পুণ্য কাজ, তবে এইসব কর্ম ফলের আশা করা উচিত নয়। কারণ পণ্ডারের যিনিময়ে হীরে বিক্রি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সুতরাং সাক্ষ্যভাব পরিত্যাগ করে শুভকর্ম করলে লাভই হবে বাড়ুক। এইভাবে সাক্ষ্যভাব দূর নিঃসমস্যার দিক অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিভন নয়, বরং বাস্তবিকতা।

এটকপ উপাসনাব্যাপারও ভদ্রজ ব্যক্তির বুদ্ধিভন উৎপন্ন করা উচিত নয়। যেমন, লোক প্রায়শই বলে থাকে যে নাম-জপের সময় ভগবানে মন না রাখলে নাম-জপ বার্থ হয়। কিন্তু ভদ্রজ ব্যক্তির এই কথা না বলে বলা উচিত যে নাম-জপ কখনো বার্থ হতে পারে না। কারণ ভগবানের প্রতি একটি চান থাকলেই নাম-জপ সম্ভব হয়। ভাব না থাকলে নাম-জপ প্রকৃষ্টিই হয় না। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই নাম-জপ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এই যে বলা হয়েছে যে 'মনুর্বা তো চর্চ দিসি ক্ষিপ্র, মহ তো মুখিরন নাহি' এবং অর্থ হল এই যে মন না লগলে এটি শ্রবণ নয়, কিন্তু 'জপ' তো বটেই। অবশ্য মনোনিবেশপূর্বক দান ও নাম-জপ করলে খুব তানতাত্তি লাভ হয়।

কোনো ব্যক্তিই সর্বোচ্চভাবে গুণবহিত হয় না, কিছু না কিছু গুণ তার মধ্যে থাকেই। এই ভদ্রজ মহাপুরুষের কোনো ব্যক্তিকে (এবং উন্নতির জন্য) কোনো শিক্ষা দিতে হলে বা কিছু বোঝাতে গেলে তাকে নিন্দা বা অপমান না করে তার গুণের প্রশংসা করাই উচিত। গুণের প্রশংসা করে মেহের সঙ্গে তাকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার উপর সেই শিক্ষার প্রভাব বিশেষভাবে পড়ে। সমাজ ও পরিবারের প্রধান ব্যক্তিদেরও এই রীতিতে অন্যকে শিক্ষা দান করা উচিত।

'সম্বাচরন্' এবং 'জোষয়েৎ' পদ দুটির দ্বারা ভগবান

লোকসংগ্রহে দুটি নির্দেশ দিতেছেন। (১) নিজের সম্বন্ধেই সতর্কভাবে শাস্ত্রবিধিত কর্মগুলি ভালোভাবে করা এবং (২) কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদেরও এইভাবে কর্ম করানো। অপরকে নির্দেশ্যে যে কর্ম করা হয়, তাকে বলে দত্ত, যা পতনকারী আসুর্মা-সম্পদের অক্ষয় (গীতা ১৬।৪)। সুতরাং লোক দেখানোর জন্য নয়, বরং লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই কঠব্যাকর্ম করার নির্দেশ ভগবান দিয়েছেন।

কর্ম করাতো নিজের কোনো প্রয়োজন না থাকলেও প্রকৃত ব্যক্তিই উচিত সমস্ত কঠব্যাকর্ম সুচারুভাবে পালন

পরিশিষ্ট-ভাব। তবুও মহাপুরুষ এবং ভগবান—উভয়েই কোনো কর্তৃত্বভিমান থাকে না। সুতরাং তখন লোকসংগ্রহের জন্যই কঠব্যাকর্ম করে থাকেন, নিজের জন্য নয়। সতর্কভাবে নিজের জন্য কিছু করা উচিত নয়, কোনো প্রকরণে কোনো কর্তৃত্ব নেই। সমস্তই লোকেরই উন্নয়ন। (নামসং, থেকে সংস্কৃত সমাধি, সংস্কৃত)। নিজের আসক্তই বলা হয়, কাকট প্রভৃতি। লোকসংগ্রহের উপায় হল। শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করা এবং অন্তরে সতর্ক এমন ভাব পোষণ করে যে আমি সতর্ক, আমার নিজের জন্য কিছুই করার নেই। কিছুদিন লোকেরই মতো প্রচার করবেন না যে আমি নিজের জন্য কিছু করি না।

সমস্ত প্রাণী এবং অজ্ঞ ব্যক্তির মতো পথকা কী-দবকটী প্রাকটিক ভগবান তা জানাচ্ছেন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মণি সর্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তারমিতি মনাতে, ২৭।

[কর্মণি (সকল কর্ম, , সর্বশঃ (সর্বপ্রকার) ; প্রকৃতেঃ গুণৈঃ (প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা , ক্রিয়মাণানি কর হয়ে থাকে, , অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা (অহংকারমুক্ত অস্তিত্ববোধবিহীন অহং ব্যক্তি) , ইতি মনাতে (মনে করে যে) ; অহম (আমি) ; কর্তা (কর্তা)]

সকল কর্ম সর্বত্রই প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা সম্পন্ন হয় ; কিন্তু অহংকারে মোহিত অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে ‘আমিই কর্তা’ ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা—‘প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মণি সর্বশঃ’—যে অশক্ত (সমষ্টি) শক্তির সাহায্যে শরীর, বুদ্ধ ইত্যাদি জন্ম নেয় এবং বুদ্ধিপ্রাপ্ত ও বিলুপ্ত হয়, গঙ্গা ইত্যাদি নদীসকল প্রবাহিত হয়, গৃহাদি পদার্থগুলির মধ্যে পালবর্তন হয়, সেই সনাত্নশক্তির সহায়তায়ই মানুষের জেদা, শোনা, খাওয়া ইত্যাদি সকল ক্রিয়া হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ অহংকারে মোহিত হয়ে অজ্ঞতাবশত এক সমষ্টি খাত্তা জানা হওয়া দ্বারা নিজেকে দুই ভাগে ভাগ করে নেয়—এক, স্বাভাবিকভাবে হতে থাকা ক্রিয়াগুলি, ২য়—শরীরের গঠন, খাদ্য ভক্ষণ ইত্যাদি ; আর দুই, জ্ঞান দ্বারা হওয়া ক্রিয়াগুলি ; যেমন—দেবা, কথা বলা, খাওয়া ইত্যাদি। জ্ঞান দ্বারা হওয়া ক্রিয়াগুলিকে মানুষ

অজ্ঞতাবশত নিজের দ্বারা কৃত বলে মনে করে।

প্রকৃতি থেকে জাত গুণগুলির (সদ্ব-বজ-অশেষ) কার্য হওয়ায় বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চমহাভূত, দশ ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াদির পাঁচটি বিষয়—এগুলিকেও প্রকৃতির গুণ বলা হয়। উপরের পদটিতে ভগবান সম্পষ্টকপে জানিয়েছেন যে, সমস্ত ক্রিয়াই (সমষ্টিবই হোক বা ব্যক্তি) প্রকৃতির গুণাদির দ্বারাই সংঘটিত হয়, স্বকপেব দ্বারা নয়।

‘অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা’- অস্ত্রবেব একটি বৃত্তির নাম হ’ল ‘অহংকার’। ‘স্বয়ং’ (স্বকপ) হলেন সেই বৃত্তির জ্ঞাতা কিন্তু ত্রয়মশতঃ ‘স্বয়ং’কে এই বৃত্তির সঙ্গে এক করে মনে অর্থাৎ এই বৃত্তিকেই নিজ স্বকপ বলে মনে করেন, হলে

(সেই মানুষকে) বিমূঢ়তা বলা হয়

যেমন শব্দীয় হল 'ইদম্' (এই), তেমনি অহংকারও হল 'ইদম্' (এই); 'ইদম্' (এই) কখনো 'অহম্' (আমি) হতে পারে না এই হল সিদ্ধান্ত। মানুষ যখন ভ্রমবশত 'ইদম্'কে 'অহম্' অর্থাৎ 'এই'টিকে 'আমি' বলে মেনে নেয়, তখনই তাকে 'অহংকান বিমূঢ়াঙ্ক্য' বলা হয়। এই মেনে নেওয়া অহংকার কোনো উদ্যমের প্রভাব দূর হয় না, কারণ সেই উদ্যমের মাধ্যমে অহংকার থেকে যায়। এই মেনে নেওয়া অহংকার দূর হয় একমাত্র অস্বীকৃতি দ্বারা অর্থাৎ মেনে না নিলেই

বিশেষ কথা

'অহম্' দু'প্রকারের হয়—(১) প্রাকৃত (আধাররূপ) 'অহম্' ; যেমন 'অহম্ অহম্', নিজ সম্বন্ধে।। (২) অপ্রাকৃত (মেনে নেওয়া) 'অহম্' ; যেমন 'আমি এই শব্দীয়'।

'বাস্তবিক অহম্' হল স্বভাবিক ও নিত্য এবং 'অবাস্তবিক অহম্' হল অস্বাভাবিক এবং অনিত্য। সুতরাং 'বাস্তবিক অহম্' বিস্মৃত হতে পারে, কিন্তু তা কখনো নষ্ট হতে পারে না। 'অবাস্তবিক অহম্' প্রতিষ্ঠা হলেও, এটি কখনও স্থায়ী হতে পারে না। মানুষ এই ভুল করে যে সে 'বাস্তবিক অহম্' (নিজ স্বরূপ) বিস্মৃত হলে 'অবাস্তবিক অহম্' (আমি এই শব্দীয়) কে-ই সত্য বলে মেনে নেয়।

'কর্তৃত্বমিচ্ছা মনোহেত' যদিও সকল কর্ম সর্বগুণাবৈ প্রকৃতির গুণাদি দ্বাবাই সংঘটিত হয়ে থাকে, তবুও অহংকার নিম্নোক্তকৃত অল্প বাক্য কেনো কোনো কর্মের কর্তা হিসাবে নিজেকে মেনে নেয়। কারণ সে অহংকারকেই (অহং কর্তৃক বোম) নিজ স্বরূপ বলে মনে করে। অহংকর্তৃত্ববশতই মানুষ শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন ইত্যাদিতে 'আমি' করে নেয় এবং ওই (শরীরাদি) ক্রিয়াগুলির কর্তা হিসাবে নিজেকে মেনে নেয়। এই

'এখানে যাকে 'বাস্তবিক অহম্' বলা হয়েছে তা প্রকৃতিরূপে 'অহম্' নয়। এ হল ১২ রূপ, চিৎ রূপ হই। এটিকে 'বাস্তবিক অহম্' এইভাবে বলা হয়েছে যে এটি কখনো পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু 'অবাস্তবিক অহম্' পরিবর্তিত হয় যেমন কোনো ব্যক্তি প্রশিক্ষিত হলে, সে বাল, আমি মূখ, নিরক্ষর আর পড়াশোনা শিখে সেই ধরনের, 'আমি বিদ্বান, শিক্ষিত' এইরূপ 'অহম্'-এর পরিবর্তনও নিজ সত্য ('আমি আছি') পরিবর্তিত হয় না। মেনে নেওয়া 'অহম্' এর সঙ্গে সর্বদা থাকা সেই সত্যকে বলা হয় 'বাস্তবিক অহম্'। মেনে নেওয়া 'অহম্' এর সঙ্গে পরিবর্তিত হওয়াই অর্থাৎ এখানে থাকা দৃষ্টি সত্ত্ব গুণেই সেই 'বাস্তবিক অহম্' সাক্ষ্যদান স্বরূপ হয়ে যায়।

বিশেষতঃ ভাবার ক'জ মানুষ নিজেই করেছে, এই এটিকে দূর করলে কেবল সেই পারে। এটি দূর করার উপায় হল—বিচার-বিশ্লেষণপূর্ণক না মনে, কারণ মেনে নেওয়া দ্বারা মেনে নেওয়া দূর করা যায়

'কমা' এক ব্যাপার, 'না-কমা' আর এক ব্যাপার। 'কমা' যেমন একটি ক্রিয়া, তেমনি 'না-কমা'ও একটি ক্রিয়া। ঘুমানো, জোপে থাকা, বসা, চলা, সমাধির ইত্যাদি এ সবই ক্রিয়া। ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতিতে হয়ে থাকে। 'স্বয়ং'-এ (চেতন স্বরূপে) কমা এবং না-কমা—কোনোটিই নেই কারণ তিনি এই দুটোরই অস্তিত্ব। তিনি অক্রিয় এবং সর্বকিছু প্রকাশক। 'স্বয়ং' এ যদি ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাহলে তিনি ক্রিয়াক (শরীরাদি) পরিবর্তনরূপ ক্রিয়াগুলির, আত্ম কী করে হতে? কমা বা না কমা সেখানেই সম্ভব যেখানে 'অহম্' (আমি) থাকে। 'অহম্' না থাকলে ক্রিয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না। কমা এবং না-কমা—দুই-ই যার দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই অক্রিয় হতে (নিজ স্বরূপে) মানুষের প্রাভাবিক ক্ষুদ্রি থাকে। কিন্তু 'অহম্' বশত মানুষ প্রকৃতিতে সংঘটিত ক্রিয়াগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে নেয়। প্রকৃতির (জড়ের) সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ককেই 'অহম্' বলা হয়

মর্মকথা

যেমন সমুদ্রেরই অংশ হওয়ার জন্য সমুদ্রের ঢেউ এবং সমুদ্রের মধ্যে স্র জলীয় ঐক্য থাকে অর্থাৎ ঢেউ সে জলীয় সেই জল-এই হল সমুদ্র, সেইরূপ জগৎকেই অংশ হওয়ার শরীরের জগতের সঙ্গে স্রজলীয় ঐক্য আছে। মানুষ জগৎকে 'অহম্' বলে মনে করে না, কিন্তু ভ্রমবশত শরীরকে 'আমি' বলে মনে করে।

যেমন সমুদ্র ছাড়া ঢেউ-এর কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই, তেমনিই জগৎসংসার ছাড়া শরীরেরও কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। কিন্তু অহংকারে 'বিস্মৃতি' মানুষ যখন

শরীরকে 'আমি' (নিজ স্বরূপ) বলে মেনে নেয়, তখন তার মধ্যে নানাপ্রকার কামনা উৎপন্ন হতে থাকে, যেমন 'আমার যেন স্ত্রী, পুত্র, অর্থ ইত্যাদি লাভ হয়', 'লোক আমাকে যেন ভালো বলে মনে করে', 'আমাকে যেন শ্রদ্ধা ও সম্মান করে', 'আমার মতামতাদি যেন চলে' ইত্যাদি। তার এদিকে দৃষ্টিই থাক না যে শরীরকে নিজ স্বরূপ বলে মনে করে সে প্রথম থেকেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, আনন্দ কামনা বাসনার দ্বারা সেই বন্ধন দৃঢ়তর করছে, নিজেকে বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সাধনার সময়ে 'আমি' (স্বয়ং) প্রকৃতজনিত জগৎকে হৃত সম্পদরূপে গ্রহণ করি। একম অন্তর না হওয়া সত্ত্বেও সাধক যখন সেবক মনে করেন, তখন তার ওইকম অন্তরই হয়ে যায়। এইভাবে যোগ্যে তিনি কীভাবে।

পরিণতি ভাব- জড় বিহীনগতি সম্পদ কর সম্পাদিত হয়। চৈতন্য বিভাগ কর নাট। প্রমাণ কোলো ফিরা হয় না। অতঃকারে মেওপ্রকৃতি প্রায় অজ্ঞানী ব্যক্তির মনে করে যে 'আমিই কর্তা'। 'অতঃ প্রায়' চিত্ত' কথার তাৎপৰ্য এই যে, অপরা পুরুতর অংশ যে অতঃ প্রায় সঙ্গে নিজের সম্পদ স্থাপন করা অর্থাৎ অতঃকর্তা নিজেই স্বরূপ বলে মেনে নেওয়া যে এটিই 'আমি' একেই জাদায়া বলে।

নিজেই যে কর্তা বলে মানি, প্রকৃতপক্ষে সে চৈতন্য কিন্তু জড় অতঃকর্তা নিজের স্বরূপ বলে মেনে নেয়। তাৎপৰ্য হল যে, অতঃকর্তা যার নিজ স্বরূপ বলে মানেন, নিজেই একান্তীয় (পরিচ্ছিন্ন) বলে মনে করেন তাঁরা স্বয়ং প্রমাণ্যই অংশ। সেই স্বয়ং-এ (পরিচ্ছিন্ন অংশ) কর্তাভাব থাকা সম্ভবপরই নয়, (গীতা ১৩ ২৯)। বাস্তবে স্বয়ং সম্পদে শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারে না 'শরীরস্থোহপি কৌতুকা ন কৰোতি ন লিপাতি' (গীতা ১৩ ৩১), লব্ধ মানুষ একাত্ম বলে মনে নেয় — 'কর্তাহমিতি মনোতে'। আসলে তাৎপৰ্য্য হয় না, জাদায়া মেনে নেওয়া হয়। তাৎপৰ্য্য হল যে স্বয়ং কর্তা হয় না, বিবেক বুদ্ধিপূর্বক বিবেচনা না করে নিজের মধ্যে কর্তাভাব মেনে নেন — 'মনোতে'। নিজেই কর্তা বলে মনে করলেই তার ওপর শাস্তির বিধানায়েল ফাঁদ হয়ে যায় এবং তাকে কর্মফলের ভোক্তা হতে হয়।

দ্ব স্বরূপের (স্বয়ং) কোনো ফিরা নেই। ফিরা সেখানেই হওয়া সম্ভব, যেখানে শূন্যস্থান থাকে। সর্বভোক্তার পূর্ণ রূপে কর্ম কোথায় হবে? কিন্তু নিজেই কর্তা বলে মনে করলে, সে প্রকৃতিব যে ফিরাব সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, সেই ফিরা তার জন্য ফলকর 'কর্ম' হয়ে ওঠে। যার ফল তাকে ভোগ করতেই হয়। কারণ কর্তা কেই ভোক্তা হতে হয়।

কোনমাত্র একই স্বরূপের সঙ্গে সর্বভোক্তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। তত্ত্ব স্বরূপে জেনে যাও কর্তা থাকে না কর্তা হবে না। অতঃ প্রায় প্রকৃতি, মানুষ, পশু, পক্ষী, যক্ষ, বাহুস ইত্যাদি নানা শরীর দ্বারা যেসব কর্ম করা হয়েছে, তার কোনোটাই স্বরূপ পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়নি এবং কোনো শরীর ও স্বরূপের মধ্যে পৌছানি, কারণ কর্ম এবং পদার্থ (শরীর), এই দুটি হল আলাদা বিষয় আর স্বরূপ হল পৃথক বিষয়। কিন্তু মানুষ এই ব্যাপারে গুরুত্ব না দেওয়ায় দ্বারা কর্ম এবং ফলে আবদ্ধ হয়।

সম্পদে 'কর্তা' জড়, ও প্রকৃতি অতঃকারে সম্পর্ক বজায় থাকে, কারণ অতঃকার (কর্তা ভাব) বাস্তব 'কর্তা' হয় না। কারণ অতঃকার হলেই কর্তা ভাবমান এসে যায়। কর্তা ভাবমান হলে 'কর্তা' হয় এবং (কর্ম) কবলে 'কর্তা' ভাবমান গুটি হয়। তাই কোনো কিছু করায় দ্বারা সাধক কোনো অতঃকার ও হৃত পাবেন না। অতঃকার সত্বেও কর্ম করলে কখনো সাধন করে না, কেননা অতঃকারই সর্ব অন্তর্গত এবং জড়-মৃত্যুর মূল কারণ। নিজের জন্য

কর্মকর্তা আবদ্ধ হয়েই থাকে। সেখানে কীভাবে ফিরা নিয়ে তিনি মুক্ত হয়ে যান, কারণ অতঃকার হলেই সে মেনে নেওয়া ব্যাপারকে না মানলেই তা হতে পারে। এই কথায় উপরান পক্ষ অধ্যায়ের অষ্টম স্কন্ধে 'নৈব কিঞ্চিৎ কবোমিতি যুক্তো মনোত তদ্বিৎ'। অর্থাৎ 'মনোত' পদ দ্বারা প্রকৃতি কবোমিতি যে 'আমি কর্তা' এই অবাস্তবিক মনোভাব দূর করার জন্য 'আমি কিছুই করি না' — একম মনোভাব দ্বারা প্রয়োজন।

'আমি শরীর, আমি কর্তা' ইত্যাদি আসত্য বাক্য গুলিও এত দৃঢ় হয়ে যায় যে সেগুলি ভাঙা করা কঠিন মনে হয়। তাহলে 'আমি শরীর নই, আমি অকর্তা' ইত্যাদি সত্যকর বাক্য গুলি কেন দৃঢ় হবে না? আর যদি একদম সত্যকর দ্বারা ভাঙা করে তাহলে তা দূর হবে কীভাবে।

‘কল্প’ না করলে অহংকারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না অর্থাৎ প্রকৃত মাত্র থেকেই সম্পর্ক ছাড়া হয়। তাই সাধকদের উচিত কর্মকে শুদ্ধ না নিয়ে নিজেদের বিবেককে শুদ্ধ না করে বিবেককে শুদ্ধ করে দিলে বিবেক হঠাৎই ছাড়বে সম্পর্ক ছাড়া থাকবে এবং সাধককে মার্গ (পথ), দর্শন কবাবুত সক্ষম হয়। পরিণামে এই বিবেকই তদুত্তরান পবিত্র হয়।

তদ্বিভু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।

গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মদ্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

[তু, মহাবাহো (কিষ্ণু হে মহাবাহো!) , গুণকর্ম, বিভাগয়োঃ গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগ ; তদ্বিভু (তদ্বত যে মহাপুরুষ জেনেছেন), , গুণাঃ (সমস্ত গুণ); গুণেষু (গুণগুলিতে), বর্তন্তে। আবর্তিত হয়, , ইতি, মদ্বা (একপ মেনে নিয়ে); ন, সজ্জতে (সেগুলিতে আসক্ত হন না)]

হে মহাবাহো! যে মহাপুরুষ গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগকে তদ্বত জেনেছেন, তিনি ‘সমস্ত গুণই গুণগুলিতে আবর্তিত হয়’—এইরূপ মেনে নিয়ে সেগুলিতে আসক্ত হন না ॥ ২৮ ॥

বাংলায় ‘তদ্বিভু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ’ অর্থের প্রত্যেক বর্ণিত ‘অহঙ্কারবিন্যাসা’ (অহংকার বিদূর্জিত বা তির) থেকে তদ্বত মহাপুরুষকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক এবং বিশেষরূপে জানাবার জন্য এখানে ‘তু’ পদটি প্রয়োগ হয়েছে।

সত্ত্ব, রজা এবং তম। এই তিনটি প্রকৃতিজনিত গুণ। এই তিনটি গুণের কার্য হওয়ায় সমস্ত সৃষ্টি হল ত্রিগুণাধারা। সুতরাং শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণী, পদার্থ ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ হচ্ছে গুণময়; একেই ‘গুণ-বিভাগ’ বলা হয়। এন (শরীরাদি) দ্বারা হওয়া ক্রিয়াকে ‘কর্মবিভাগ’ বলা হয়।

গুণ এবং কর্ম অর্থাৎ পদার্থ এবং ক্রিয়। নিবৃত্তর পদার্থজন্য পদার্থ উৎপত্তি ও বিনাশশীল এবং ক্রিয়াজনক অসম্পূর্ণ ও শেষ থাকে। এই সত্ত্ব তিকমাত্রা অনুভব করাই হল গুণ এবং কর্মবিভাগের তদ্বতভাবে জানা। যেহেতু (স্বরূপের) কখনো কোনো ক্রিয়া হয় না তা সত্ত্ব তিকমাত্রা নির্বিকার থাকে অর্থাৎ তার কখনো প্রকৃত পদার্থ না ক্রিয়াকার সঙ্গে সম্পর্ক হয় না। এভাবে তিকভাবে অনুভব করাই হল তদ্বতভাবে তদ্বত জানা।

অস্বাভাবিক যখন এই গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখন সে আবদ্ধ হয়ে যায়। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে এই বন্ধনের প্রধান কারণ ‘অজ্ঞানতা’ হলেও, সাধকের দৃষ্টিতে ‘আসক্তি’ই হল এর প্রধান কারণ। এই আসক্তি অবিরত থেকে উৎপন্ন হয় বিবেক জাগরিত হলে আসক্তিও নষ্ট হয়। মানুষের মধ্যে এই

বিবেক থাকে এক বিশেষরূপে। শুদ্ধ সত্ত্বের এই বিবেককে জাগরিত করাই হচ্ছে প্রধান কাজ। সুতরাং সাধকের (বিবেককে জাগরিত করে) ‘বিশুদ্ধভাবে এই আসক্তি দূর করে’ উচিত।

তদ্ব তিকমাত্রা সম্পর্কও যদি গুণ (পদার্থ) এবং কর্মের (ক্রিয়া) নিজেই কোনো সম্পর্ক স্বীকার না করেন, তাহলে তিনিও গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগকে তদ্বত জানতে পারেন। গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগকে তদ্বতভাবে জানা এবং ‘স্বয়ং’কে (চেতন স্বরূপ) তদ্বতভাবে জানা, দুইয়ের পরিণাম একই হবে।

গুণ-কর্মবিভাগকে তদ্বত জানার উপায়

১) শরীরের অবস্থিত থেকেও চেতন তদ্ব (স্বরূপ) সর্বদা অক্রিয় এবং তিকমাত্রা থাকে (কীতা ১৫।৫১)। প্রকৃতই কর্মকে (শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিকে) ‘ইদম্’ (ইদ) বলা হয়। ‘ইদম্’ (ইদ) কখনো ‘অদম্’ (অদমি) হয় না। মন ‘এটি’ (শরীরাদি) ‘অদমি’ নয় তখন ‘এটি’ হতে হওয়া ক্রিয়াগুলিই বা ‘আমার’ কীভাবে হয়? এর তাৎপর্ষ হল এই যে, শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সবই প্রকৃতই কর্ম এবং ‘স্বয়ং’ এগুলি হতে সর্বত্রভাবে অসম্পূর্ণ ও তিকমাত্রা সূত্রবাহ্য এগুলির মধ্যে হওয়া ক্রিয়াগুলির কথা ‘স্বয়ং’ কীভাবে হতে পারবে? এইভাবে পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলির থেকে যিনি নিজেকে পৃথক করে অনুভব করেন, তিনি আর আবদ্ধ হন না। সত্ত্বা অবস্থাতেই ‘নৈব কিঞ্চিদ করেমিতি’ (কীতা

৫।৮) 'আমি (স্ব-স্বকপে) কিছুই কান না'—একপ অনুভব করাই ৩য় নিজেই ক্রিয়া সৃষ্টিব থেকে পৃথক বলে জানা অর্থাৎ অনুভব করা।

(২) দেখাশোনা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সবই 'ক্রিয়া' আর দেখাশোনা ইত্যাদির বিষয়, খাওয়া-দাওয়ার সামগ্রী ইত্যাদি সমস্তই 'পদার্থ'। এই ক্রিয়া এবং পদার্থগুলি আমরা ইন্দ্রিয় (চোখ, কান, ঘ্রাণ ইত্যাদি) দ্বারা জানি। ইন্দ্রিয়গুলি 'মন' দ্বারা, মনকে 'বুদ্ধি' দ্বারা এবং বুদ্ধিকে মেনে নেওয়া অর্থাৎ (আমি) দ্বারা জানা যায়। এই 'অহম' ও একটি সর্বব্যাপী প্রকাশ (চেতন) দ্বারা প্রকাশিত হয় এই সর্বব্যাপী প্রকাশই সর্বকিছুর জ্ঞাত, সর্বকিছুর প্রকাশক এবং সর্বকিছুর আধার।

'অহম' এর অর্থাৎ নিজ স্বকপকে (চেতন) কীভাবে জানা যায়? যদিও 'মহাৎ যতঃ বুদ্ধিঃ অবিনশতি' তবু, তাহলেও মানুষ যখন থেকে জেগে উঠে বলে, 'আমি স্বপ্ন আরামে ঘুমিয়েছি'। এইকণ জেগে ওঠার পর 'আমি আছি' অনুভবটি সকলেইই হয়ে থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সৃষ্টিপুত্র নিজেই অস্তিত্ব ছিল। তা যদি না হত, তাহলে 'আমি আরামে নিদ্রা গিয়েছি' ; 'আমি কিছুই জানতে পারিনি'—একপ স্মৃতি বা অনুভূতি হত না স্মৃতি হয় অনুভূতি থেকেই^{১১}। সুতরাং সকলের সব অবস্থাতেই নিজ অস্তিত্বের অর্থ অনুভূতি হয়ে থাকে কোনো অবস্থাতেই নিজ অস্তিত্বের অর্থ 'অর্থ নেই', অনুভূতি হয় না। যিনি এই মেনে নেওয়া 'অহম' (অহংবোধ) থেকে সম্পর্কহীন করে নিজ স্বকপকে ('অছি') অনুভব করেছেন, তাঁকে 'তত্ত্ববিৎ' বলা হয়।

অপরিবর্তনশীল পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিকভাবে নিত্য সম্পর্ক থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, এটি কেবল মেনে নেওয়া সম্পর্ক বিচারবিবেচনার দ্বারা প্রকৃতির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক যখন ছেদ করা হয় তখন তাকে বলা হয় 'জ্ঞানযোগ'। আর যদি সেই সম্পর্ক পরোক্ষভাবে কর্ম করে ছেদ করা যায়, তাহলে তাকে বলা হয় কর্মযোগ। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ

হলেই 'যোগ' (পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের অনুভূতি) হয়। অন্যথায় শুধুমাত্র 'জ্ঞান' বা 'কর্ম'ই হয়ে থাকে। সুতরাং প্রকৃতি হতে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্নতাকে পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য নিত্য সম্পর্ক উপলব্ধিকারী হতেই হলেন 'তত্ত্ববিৎ'।

'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'—প্রকৃতিজাত গুণাগুণ হতে উৎপন্ন হওয়ায় শবীল, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিকেও 'গুণ'ই বলা হয় এবং এগুলির দ্বারাই সমস্ত কর্ম সংঘটিত হয়। বিনেত্র জাগ্রত না থাকার কারণে অজ্ঞ ব্যক্তি এই গুণগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে এর দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াগুলির কড়া হিসাবে নিজেই মেনে নেয়^{১২}। কিন্তু স্বয়ং-এ (সাধনরূপে বা সর্বানুসৃত চেতন) নিজ স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হলে 'আমি কড়া'—এই ভাব আসতেই পারে না।

বেলগাড়ির ইঞ্জিন চলে অর্থাৎ ভারত ক্রিয়া হতে থাকে, কিন্তু চলার শক্তি আসে ইঞ্জিন এবং চাকার মিলিত শক্তি থেকে। আসলে গাড়ির চাকার শক্তি ইঞ্জিনেরই আছে, কিন্তু চাকার সঞ্চালন না করা পর্যন্ত তা প্রত্যক্ষভাবে পৌঁছাতে সক্ষম হয় না। কারণ ইঞ্জিনে ইন্দ্রিয় বা মন, বুদ্ধি নেই, তাই তার ইন্দ্রিয়-মন বুদ্ধিসম্পন্ন চালক (মানুষ) প্রয়োজন। অনুকরণভাবে মানুষেরও শবীলকণ ইঞ্জিন আছে আর তা সঞ্চালনের জন্য ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিও আছে। শবীল ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি এই চারটি এক সর্বানুসৃত (সর্বব্যাপী) প্রকাশ (চেতন) থেকে সত্য এবং স্মৃতি পেলে তবেই কর্ম করতে সক্ষম হয় সর্বব্যাপী প্রকাশের (জ্ঞানের) প্রতিবিম্ব পড়ে বুদ্ধি, বুদ্ধির জ্ঞানকে মন গ্রহণ করে, ইন্দ্রিয়াদি গ্রহণ করে সেই মনের জ্ঞানকে, তখনই শবীলরূপ ইঞ্জিন সঞ্চালিত হতে সক্ষম হয় বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা এ সবই গুণ এবং এগুলির প্রকাশক অর্থাৎ এগুলিকে অস্তিত্ব ও স্মৃতির গোপালদাতা 'স্বয়ং' এই গুণগুলি হতে সম্পর্কশূন্য এবং নির্গিপ্ত থাকেন। সুতরাং বাস্তবে সমস্ত গুণই গুণগুলিতে আবর্তিত হচ্ছে।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের আচরণই সকলে অনুসরণ করে

^{১১} 'অনুভূতিবিষয়াসম্প্রয়োদঃ স্মৃতিঃ (যোগদর্শন ১।১১)

^{১২} 'উদাহরণ—যদিও চলে 'পদার্থ', বলাই প্রকৃতি হলে 'ক্রিয়া' এবং লক্ষ্য হয় সমস্ত শক্তির দ্বারা অর্থাৎ গুণই গুণজালবদ্ধ। অর্থাৎ গুণই গুণ। কিন্তু মানুষ অজ্ঞতাবশত পদার্থ এবং ক্রিয়াকে নিজেই বলে মনে করে নিজে কড়া হয়ে যায়।

থাকে। এই প্রশ্নের উত্তর মহাপুরুষের দ্বারা কেঁচুরে
লোকসংগ্রহ হয়—তার বর্ণনা করতে গিয়ে জানাচ্ছেন
যে, বৈক্য এই মহাপুরুষের ‘সমস্ত গুণই গুণভূমিতে
আবর্তিত হচ্ছে’—একপ অনুভব করে তোলে আসক্ত হন
না, সেইকপ সামকদেবও সেই প্রকার মেনে নিয়ে
এইগুণিতে আসক্ত হওয়া উচিত নয়।

প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধীয় মর্মকথা

আকর্ষণ সর্বদা স্বজাতীয় বস্তুর মধ্যে হয়ে থাকে ;
যেমন— কাচের সম্পর্ক শকের সঙ্গে, জলের সম্পর্ক
স্পর্শের, চোপের সম্পর্ক রূপের, জিহ্বের সম্পর্ক রসের
সঙ্গে এবং লোকের গুরুত্ব প্রতি আকর্ষণ হয়। এইভাবে
পাঁচটি উদ্ভিদের নিজ নিজ বিষয়ের প্রতিও আকর্ষণ ঘটে
থাকে। একই উদ্ভিদের অন্য উদ্ভিদের বিষয়ে কখনো
আকর্ষণ ঘটে না। তাৎপর্য হল এই যে একটি বস্তুর অপর
বস্তুর প্রতি আকর্ষণ ও প্রত্যেক প্রশ্নের কারণ হচ্ছে দুই বস্তুর
মধ্যে স্বজাতীয়তা।

আকর্ষণ, প্রকৃতি এবং প্রকৃতির সিদ্ধি স্বজাতীয়ের
মতোই হয়ে থাকে। বিজ্ঞাতীয় বস্তুগুলির মধ্যে আকর্ষণও
হয় না, প্রকৃতিও হয় না এবং প্রকৃতির সিদ্ধিও হয় না।
সেইজন্য আকর্ষণ, প্রকৃতি এবং প্রকৃতির সিদ্ধি
স্বজাতীয়তার জন্য ‘প্রকৃতি’তেই হয়। কিন্তু পুরুষ
(চেতন)-এ বিজ্ঞাতীয় প্রকৃতির (জড়ের) যে আকর্ষণ
বোধ হয় তাতেও প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির অংশই প্রকৃতির
দ্বারা আকর্ষণ করে। কবী এবং ভোগ কবী, এই দুটি
ক্রিয়াই প্রকৃতির, পুরুষ নয়। পুরুষ (চেতন) সর্বদা
নিরীকার, নিত্য, অচল এবং একরস থাকেন।

হ্যারল্ড অক্সফোর্ড একত্রিশতম শ্লোকে ভগবান
বলেছেন যে শবীরে দ্বিত্ব হলেও (চেতন) পুরুষ
প্রকৃতপক্ষে কিছু করেনও না বা লিপ্তও হন না—
‘শবীরহোহপি নৌহোয় ন করোতি ন লিপ্যতে।’ পুরুষ
শুণ্যের প্রকৃতিই হওয়ার ফলেই অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে
ভাদায়া কবীতেই সুখ-দুঃখ ভোক্তার হেতু বলে বলা
হয়েছে—‘পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তা হেতুর্ভূতাতঃ’
(গীতা ১৩।১০) এন ‘পুরুষঃ প্রকৃতিছো দি হুঙ্ক্রে
প্রকৃতিজান ওপান’ (গীতা ১৩।২১)। এব তাৎপর্য হল
এই যে যদিও সমস্ত ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার সিদ্ধি ও আকর্ষণ
প্রকৃতিতেই হয়, তা সত্ত্বেও প্রকৃতির সঙ্গে ভাদায়া কবী

মানুষ ‘আদি সুখ’, ‘আদি দুঃখ’ একপ মেনে নিয়ে
ভোক্তার হেতু হয়ে যায়। কারণ সুখী বা দুঃখী হবার
অনুভূতি প্রকৃতির (জড়ের) মধ্যে থাকতেই পারে না,
এবং প্রকৃতি (জড়) বার্তাবাহকে কেবলমাত্র পুরুষ (চেতন)
সুখ বা দুঃখের ভোক্তা হতে পারেন না।

পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির পরিবর্তনশীল ‘ক্রিয়া বা বিকার’
নেই; কিন্তু তাঁর মধ্যে সম্পর্ক মানা বা না-মানার যোগ্যতা
অবশ্যই থাকে। তিনি পাথরের মতো জড় নন, তিনি
জ্ঞানস্বরূপ। পুরুষের মধ্যে যদি সম্পর্ক মানার বা না
মানার যোগ্যতা না থাকত, তাহলে তিনি কে করে প্রকৃতির
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন? প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন
করে ‘ক্রিয়াশীল’ সঙ্গে নিজের মনুক কে করে মানেন
এবং নিজেকে সেই কর্তৃক-ভোক্তার সঙ্গে সম্পর্ক
কীভাবে স্বীকার করেন। সম্পর্কগুলিকে মানা বা না-
মানাকে ‘ভান’ বলা হয়, ‘ক্রিয়া’ নয়।

পুরুষের সম্পর্ক স্থাপন করা অথবা না করার যোগ্যতা
তো থাকে, কিন্তু ক্রিয়া করার যোগ্যতা তাঁর মধ্যে থাকে
না। ক্রিয়া করার যোগ্যতা তারই থাকে, যার মধ্যে
পরিবর্তন (বিকার) হয়। পুরুষ (চেতন) পরিবর্তনের
স্বভাব নেই, কিন্তু প্রকৃতিতে পরিবর্তনের স্বভাব বিদ্যমান
অর্থাৎ প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতা স্বাভাবিক ব্যাপার। সেইজন্য
প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই পুরুষ (চেতন)
নিজেই যথো ক্রিয়াশীলতাকে মেনে নেয় ‘কর্ত্তারমিতি
মন্যতে’ (গীতা ৩।২৭)।

পুরুষের কোনো পরিবর্তন হয় না, এটি (পরিবর্তন না
হওয়া) তাঁর কোনো অসামগ্র্য বা ঘাটতি নয়, বরং এটি
তাঁর মহত্ত্ব। তিনি সর্বদা একরস, এককপ থাকেন।
পরিবর্তিত হওয়া তাঁর স্বভাবই নয়, যেমন বহুকেবল গরম
হওয়ার স্বভাব বা যোগ্যতা নেই। পরিবর্তনকপ ক্রিয়া
হওয়া প্রকৃতিরই স্বভাব, পুরুষের নয়। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে
নিজ সম্পর্ক স্থাপন না করার পূর্ণ সামর্থ্য, যোগ্যতা এবং
সুদীর্ঘতা এম আছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির সঙ্গে
মূল এর সম্পর্ক (ভাদায়া) নেই।

প্রকৃতির অংশ এই শরীরকে যখন পুরুষ নিজ স্বরূপ
বলে মনে করেন, তখন প্রকৃতির ওই অংশে (স্বজাতীয়
প্রকৃতির) আকর্ষণ, ক্রিয়া এবং তার ফল প্রাপ্ত হতে
থাকে। একটি উদাহরণ দিতে ‘ভগ্নাঃ ভগ্নেশু বর্ত্তন্তে’
এই পদটিতে। গুণেতেই নিজ স্থিতি মেনে নিয়ে পুরুষ

হেতু, সূক্ষ্ম বা দুঃখী হয়ে থাকেন প্রকৃতপক্ষে সুখ বা দুঃখের পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই। সেইজন্য ভগবান শুণ্ডজির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ছেদ করার জন্য বিশেষ জোর দিয়েছেন।

এতদ্ব্যন্থ দৃষ্টিতে দেখা যায় যে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ আগের তেঁকেট (অনার্দিকাধা থেকে) হয়ে আছে। শুধু ভ্রমবশত সম্বন্ধ মেনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক অস্বীকার করে ‘শুণই যে শুণ্ডজির মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে’ এই বাস্তবিক বাপারটিকেই কেবল উপলব্ধি করতে হবে।

‘ইতি যদ্বা ন সঙ্কতে’—এখানে ‘যদ্বা’ পদটি ‘জানা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তৎক্ষণ মহাপুরুষ প্রকৃতি (জড়) এবং শূন্যকে (চেতন) স্বাভাবিকভাবে পৃথকরূপে জানেন। সেইজন্য তিনি প্রকৃতিজনিত শুণ্ডজিতে মগ্ন হন না।

ভগবান ‘যদ্বা’ পদটির প্রয়োগ দ্বারা সাধকদের যেন এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁরাও প্রকৃতিজনিত ‘শুণ্ডজিকে পৃথক মেনে নিয়ে সেপালিতে যেন আসক্ত না হন।

বিশেষ কথা

কর্মযোগী এবং সাংখ্যযোগী—এই দুজনের সাধন-প্রণালীর মধ্যে একতা নেই। কর্মযোগী শুণ্ডজিতে (শব্দীবাচিত্রে) মেনে নেওয়া ঐক্য দূর করার চেষ্টা করে থাকেন। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ‘কর্মযোগন্তু কামিনাম্’ (১১।২০।৭) বলা হয়েছে। ভগবানও সেইজন্য কর্মযোগীর কর্ম করার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর

দিয়েছেন। যেমন ‘কর্ম হ্যনন্তরং সারং হ্যনন্তরং নিদ্বন্দ্বং প্রাপ্তু কবতে পার্শ্বনা’ (৩।২১ : ৬) ‘যোগেন্দ্রে ইত্যাদি ইচ্ছাসম্পন্ন মননশীল ব্যক্তির কর্ম সম্প্রতি হইবে’ (শ্লোকা ৬।৩)। কর্মযোগী কর্ম করলেও তা নিজের জন্য করেন না, বরং অপরের কিতার্থে করে থাকেন। সেইজন্য তিনি আর জোড়া হন না। জোড়া না হওয়ায় তাঁর ভেঁকুই নশ হয়। ফলে কর্তৃর স্বাভাবিক কাপেই লয় পায়। এব হাংপর্য হল এই যে, কর্তৃর মতো যে কতাতার থাকে তা ফলেন জনাই হয়ে থাকে, ফলের উদ্দেশ্য না থাকলে কর্তৃর তার থাকে না। তাই বাস্তবে কর্মযোগীও কর্তা হতে পারেন না।

সাংখ্যযোগীর মধ্যে বিবেক এবং বিচারের প্রাধান্য থাকে। তিনি ‘প্রকৃতিজনিত শুণই শুণ্ডজির মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে’ একপ মেনে নিজেই এই ত্রিগুণজিত কর্তা বলে মনে করেন না। এই কথাটি ভগবান পরবর্তী রূপেই ইচ্ছা করে উল্লেখ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতি থেকে দূর করে রাখেন এবং ‘স্বয়ং’কে (আত্মা) অকর্তারূপে অনুভব করেন তিনিই যথার্থদর্শী। সাংখ্যযোগী এইভাবে কর্তৃর নাস করেন। কর্তৃর নাস হলে ভেঁকুই স্বাভাবিকভাবে নাস হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ের আবেশেই ভগবান নানা উদাহরণ এবং দৃষ্টিকোণ দ্বারা কর্ম করার ওপর জোর দিয়েছেন ; যেমন—‘জনক ইত্যাদি মহাপুরুষগণও নিদ্বন্দ্বভাবে কর্ম করে পরমাসক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন’ (৩।২০), ‘অসিও কর্ম করে থাকি’ (৩।২২) ; ‘জ্ঞানী মহাপুরুষগণও অস্ত্র ব্যক্তির ন্যায় জোকসংগ্রহার্থে কর্ম করে থাকেন’ (৩।২৫-২৬)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সর্বদিক থেকে কর্ম করাই শ্রেয়।

পরিণিষ্ট ভাব—যাঁরা ৬৫° সারের মোহহস্ত হন না, তাঁদের বলা হয় ‘তদ্বিৎ’। এই তদ্বিৎকেই ‘দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে শ্লোক ‘তদ্বিৎ’ বলা হয়েছে। তদ্বিৎ শুণ ও কর্মবিভাগ অর্থাৎ পার্থক্য এ ত্রিগুণ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে

সাম্প্রদায়িক যত্নজন জগৎের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে ‘তদ্বিৎ’ বলা যায় না। কেননা জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কেউই জগৎকে জানতে সক্ষম হয় না। জগৎতর থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা হলে তবেই তদ্বিৎকে জানা সম্ভব হয়। এই হল নিয়ম। বিপরীতক্রমে পরমাত্মা থেকে পৃথক হয়ে কেউই পরমাত্মাকে জানতে সক্ষম হয় না। পরমাত্মার সঙ্গে এক হলে তবেই পরমাত্মাকে জানা যায়। এই নিয়ম প্রকৃতপক্ষে অমর জগৎ থেকে পৃথক হলে পরমাত্মার সঙ্গে অস্তিত্ব জগৎের সঙ্গে শব্দীর একা থাকে আর অমরত্বের সূত্র। এবং) সঙ্গে পরমাত্মার একত্ব

প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জহে গুণকর্মসু।

তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্ননিম্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

[প্রকৃতেঃ (প্রকৃতিজনিত), গুণসম্মূঢ়াঃ (গুণে মোহিত অর্থাৎ বাক্টিগণ), গুণকর্মসু (গুণ এবং কর্ম), সজ্জহে (আসক্ত থাকে), তান্, অকৃৎস্ননিম্নঃ (সেই সম্পূর্ণরূপে অকৃত), মন্দান্ (অল্পবুদ্ধি), কৃৎস্ননিম্ন (পূর্ণজ্ঞানী মহাপুরুষগণ ; ন, বিচালয়েৎ (বিচালিত যেন না করেন।)]

প্রকৃতিজনিত গুণে মোহিত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ গুণ এবং কর্মে আসক্ত থাকে এই অল্পবুদ্ধি অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে যথার্থ জ্ঞানী মহাপুরুষের কর্ম থেকে বিচালিত করা উচিত নয় ॥ ২৯ ॥

বাখ্যা: - 'প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জহে গুণকর্মসু' সঞ্চারিত এই তিনটি ভণ্ড মানুষ্যের বন্ধনের কারণ সত্ত্বগুণ সখ ও জ্ঞানের আসক্তি দ্বারা, বুদ্ধগুণ কর্মের আসক্তি দ্বারা এবং তমোগুণ প্রমাদ, আসসা এবং নিদ্রা দ্বারা মানুষকে আবদ্ধ করে (গীতা ১৪ ৬ ৮, উপনিষদে পদটিতে এইসব অজ্ঞব্যক্তিদের বর্ণনা করা হয়েছে যারা প্রকৃতিজনিত গুণগুলিতে মোহমগ্ন হয়েছেন অর্থাৎ আবদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তাদের শাস্ত্র, শাস্ত্রনির্হিত শুভকর্ম এবং ওই সমস্ত কর্মের ফলে প্রজ্ঞা ও বিশ্বাস আছে এই অসম্মূঢ় পণ্ডিত এবং ছা'বশতম শ্লোকে ওইরূপ অজ্ঞ পুরুষদের 'সজ্জাঃ অনিধ্যংসঃ' এবং 'কর্মসঙ্গিনাম্', 'অজ্ঞানাম্' নামে বর্ণনা করা হয়েছে। লৌকিক এবং পারলৌকিক ভোগের কামনার জন্য এই বাক্টিগণ পদার্থ এবং কর্মে আসক্ত থাকেন। সেইজন্য তাঁরা এর উপর ওসব কথা ভাবতেই পারেন না। সেই ভগবান এদের অজ্ঞ বলেছেন।

'তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্' অজ্ঞ ব্যক্তিরা শুভকর্ম করে কেন? স্থিতিহীন বিনামূলী'স পদার্থ জ্ঞানের উপেক্ষা অর্থাৎ সম্পদ ইত্যাদি পাণ্ডু পদার্থে তাঁরা মমত্বসম্পূর্ণ হয় এবং অপ্রাপ্ত পদার্থ পাবার আকাঙ্ক্ষা করে। এইভাবে মমত্ববোধ এবং কামনা দ্বারা আবদ্ধ থাকায় তাঁরা গুণ (পদার্থ) এবং কর্মের তত্ত্বগুলি পূর্ণরূপে জানতে সক্ষম হয় না।

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রনির্হিত কর্ম এবং তার বিশিষ্টিকমতো জানলেও গুণ এবং কর্মের তত্ত্বগুলিকে

টিকমতো না জানায় তাদের 'অকৃৎস্ননিম্নঃ' (পূর্ণভাবে না জানা ব্যক্তি) বলা হয়েছে এবং সাংসারিক ভোগ এবং সংগ্রহের আগ্রহ থাকায় তাদের 'মন্দান্' (অল্পবুদ্ধি) বলা হয়েছে।

'কৃৎস্ননিম্ন বিচালয়েৎ' গুণ এবং কর্মবিভাগকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত এবং কামনা-রহিত বহিঃ জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত হল তিনি যেন পূর্ণজ্ঞান (সকামজ্ঞানে শুভকর্ম নিযুক্ত, অজ্ঞ ব্যক্তিদের শুভকর্ম থেকে বিচালিত না করেন, যাতে এই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাদের বর্তমান স্থিতি থেকে স্থানান্তরিত না হয়। এই অসম্মূঢ় পণ্ডিত ছা'বশতম শ্লোকে একজন জ্ঞানী ব্যক্তিদের 'অসজ্জাঃ, বিদ্বান্' এবং 'বুদ্ধাঃ, বিদ্বান্' নামে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবান শুভগুণ মহাপুরুষকে পণ্ডিতম শ্লোকে 'কুর্য্যাৎ' পদ দ্বারা নিজে কর্ম করার এবং ছা'বশতম শ্লোকে 'জ্ঞেয়য়েৎ' পদ দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারাও ওই কাম্পেই কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এখানে ভগবান 'ন বিচালয়েৎ' পদের দ্বারা ওইরূপ নির্দেশ না দিয়ে কিছুটা নমনীয়ভাবে দেখিয়েছেন যে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি কিছু না করতে পারলেও অন্তত এটুকু লক্ষ্য রাখেন যে তাঁদের সংকল্প, কামনা এবং কোনো ক্রিয়ায় ছা'ব অজ্ঞ ব্যক্তিরা নিজ নিজ কর্ম থেকে যেন দালালিত না হয় কারণ হল, জীবগুণে মহাপুরুষের ওপর ভগবান এবং শাস্ত্রবিশ্ব তাঁদের শাসন জারি করেন না। তাঁদের বলে কথিত যে 'স্বী'এ তার স্বাধীনতা বিকলভাবেই জ্ঞানসংগ্রহের উপেক্ষা ক্রিয়াগুলি হয়ে থাকে।'

'ক্রিয়া এবং কর্ম' - এই দুয়ের মধ্যেও পার্থক্য আছে। ক্রিয়ার সঙ্গে বন্ধন 'আমি, কটা' এইরূপ অহং ভাব থাকে, তখন সেই ক্রিয়াটি কর্মরূপে পরিগণিত হয় এবং তার ইষ্ট, অনিষ্ট এবং মিশ্রিত তিন প্রকার ফল পাওয়া যায় (গীতা ১৮ ১২)। কিন্তু যেখানে 'আমি কটা নষ্ট' এইরূপ ভাব থাকে সেখানে ক্রিয়াটি 'কর্ম' হয় না অর্থাৎ সেটি ফলদায়ক হয়ে ওঠে না। শুভগুণ মহাপুরুষের দ্বারা ফলদায়ক কর্ম হয় না, এবং ক্রিয়া (চেষ্টা) মাত্রই হয়ে থাকে (গীতা ৩ ৩৩)।

৩৩৩। অতঃপর কথং কৰ্ম্যোপকৃষ্টিঃ শনঃ বা জ্ঞানোপকৃষ্টিঃ। সকল কৰ্ম্য কৰ্ম্যভাৱে তাত্ৰ কৰ্ম্য বা অসম্পূৰ্ণৰ সত্ত্ব। কাম্যোপকৰণ সম্বন্ধে তাত্ৰই থাকে না যদি বহুত কাম্যোপকৃষ্টি হয়।

অতঃ পরে কথং কৰ্ম্যোপকৃষ্টিঃ আশায় শুভকৰ্ম্য কৰে থাকে। সেউজনা উগৰান একপ বক্তৃত্ত্বৰ বিচলিত না কৰান নিৰ্দেশ প্ৰদেয়তনা অথাৎ মহাপুৰুষজন তাঁদেব আবেশ, বীণী এবং ক্ৰিয়া দ্বাৰা যেন এমন কোনো ব্যাপ্যৰ

পৰিশিষ্ট-ভাব অৰ্জুন প্ৰশ্ন কৰিছিলেন, ‘আমাক এই ভয়ানক কৰ্ম কেনে নিৰ্বাহ কৰিছন?’ তাৰ উত্তরে তেঁওনা ক’লিছা তাত্ৰ ক’লিছাছন ‘আমাব উল্লস্যা ক্ৰিয়ণ কৰ্ম নিৰ্বাহ্য কৰা নয়, কৰ্ম তাত্ৰ সম্বন্ধ-ছোৱা কৰাই হ’ল আশয় উল্লস্যা।’ কৰ্ম্যযোগেৰ উল্লস্যাই হ’ল কৰ্ম হতে সম্পৰ্ক হিচ কৰা।

মন্তব্য — ‘অৰ্জুনঃ কৰ্ম্যোপকৃষ্টিঃ শনঃ বা জ্ঞানোপকৃষ্টিঃ’ পদটোত পদ্যৰ জ্ঞান কী কৰা দিহি— অৰ্জুনে যোৱা উগৰান তা ক’লিছন।

ময়ি সৰ্বাণি কৰ্মাণি স্যাস্যস্যাধ্যাত্চেতসা।

নিরাশীৰ্নিৰ্মমো ভূত্বা যুধ্যত্ব নিগতজ্বরঃ ॥ ৩৩ ॥

[অধ্যাত্চেতসা (নিবেক বুদ্ধি সহকাৰে), সৰ্বাণি, কৰ্মাণি (সমস্ত কৰ্তব্যকৰ্ম), ময়ি (আমাত্ৰ), স্যাস্য (অৰ্পণ কৰে), নিরাশীঃ (কামনাৰহিত), নিৰ্মমঃ (মমতাবোধে), নিগতজ্বরঃ, ভূত্বা (সন্তাপবৰ্জিত হৈ), যুধ্যত্ব (যুদ্ধৰূপ কৰ্ম কৰো)।]

ভূমি নিবেক বুদ্ধি সহকাৰে সমস্ত কৰ্তব্যকৰ্ম আমাতে অৰ্পণ কৰে কামনা, মমতা এবং সন্তাপ পৰিত্যাগ কৰে যুদ্ধৰূপ কৰ্তব্যকৰ্ম কৰো ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা ‘ময়ি সৰ্বাণি কৰ্মাণি স্যাস্যস্যাধ্যাত্চেতসা’ - সাধক নৱা মন প্ৰায়শই এই চিন্তাৰ উদ্ভৱ হয় যে, কৰ্মৰ মানে বজনা হয়, আশাৰ কৰ্ম না কৰে কেই থাকেত পাবে না, এই কামত কৰ্ম কৰা উচিত, সমস্ত কৰ্ম বহনকাৰক হ’ব বলায় যুগ্ম পদ্য হয়। এই নিহাৰেৰ হিমাংসৰ প্ৰেক্ষায় উগৰান ওপুৰ্ণকৈ বুলিছন, ‘ভূমি অধ্যাত্-চিহ্ন লভ্য (প্ৰত্যেকোপকৃষ্টি কৰ্ম) দ্বাৰা সমস্ত কৰ্তব্যকৰ্ম আমাতে অৰ্পণ কৰে দাঙ দৰ্শাৎ এতে হোমাব নিজৰ কোনো সম্পৰ্ক আছে ব’ল মনে কৰো না কাৰণ প্ৰকৃতপক্ষে জগতৰ সমস্ত ক্ৰিয়াই কেবলমাত্ৰ আমাব প্ৰকৃতিতই হয় থাকে। শব্দৰ ইণ্ডিয়াদি, পদার্থ ইত্যাদিও আমাব এবং প্ৰকৃতিও আমাবই এইজন্য সৰ্বকিছুই উগৰাত্ৰ এবং উগৰান আমাব। প্ৰভীৰভাৱে এই বিচাৰ ল’ব মনত তুমি কৰ্তব্যকৰ্ম কৰো, তখন এই কৰ্মজলি আব হোমাক বজনাকাৰক হ’ল না, বহুই মুক্তিলাভক হয়।

উদ্ভৱঃ

শব্দৰ, ইণ্ডিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি কোনো কিছুৰ উপৰি কোনো আধকাৰ থাকে না—মানুষনহেই এটি অনুভৱ কৰা থাকে। এওঁলৈ সৰ্বই প্ৰকৃতিৰ—‘প্ৰকৃতিছানি’ এবং ‘প্ৰম’ হ’ল পদ্যৰূপে ‘মমৈবাংশো জীৱলোক’ (৭ম ১১ ১)। সুতৰা শব্দৰ ইত্যাদি পদ্যৰূপে প্ৰমবোঃ যে নিজস্বলোভ মেনে নেওয়া হয়ছে তা উগৰাত্ৰৰ বজা মেনে নেওয়াকে। যেটি চিহ্নন সত্য) ‘অৰ্পণ’ বজা হয়। সুতৰাঃ ‘৩৩’ বিবেককে এককৈ নিয় পদার্থ এবং কৰ্মসমূহে বৃত্তাবশত মেনে নেওয়া সম্পৰ্ক ত্যাগ কৰাই হ’ল প্ৰকৃত অৰ্পণ কৰা।

‘অধ্যাত্চেতসা’ পদটিৰ দ্বাৰা উগৰান এই অংগি বাঙ কৰিছন যে, সাধক যে পথেবই জন না কেনে তাৰ উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক তাত্ৰ তা ও, সৌন্দৰ্য নাই। কেননা উল্লস্যা বা প্ৰায়শ্চল সৰ্বকি নিহা হ’লে (আধ্যাত্মিক, তা হ’ল

কামনা হ'তে থাকে অনিষ্টা তত্ত্বের (অর্থাৎ যার উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে)। সাধকদের উদ্দেশ্য থাকা উচিত, কিছু কামনা নয়। যে অধুষে উদ্দেশ্য থাকে তা বিবেক-বিচার সম্পন্ন হবে থাকে।

দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কোনো দৃষ্টিভেদেই শরীরাদি ভৌতিক পদার্থ ব্যক্তির নিজস্ব বলে প্রমাণিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে এইসব পদার্থ নিজস্ব এবং নিজের জন্য নয়, বরং এগুলি ঠিকমতো ব্যবহারের জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে। এগুলি নিজের নয় বসেই এর ওপর কোনোপ্রকার আধিপত্য থাকে না।

জগৎসংসারমাত্রই পরমাত্মার, কিন্তু ভ্রমবশত জীব পরমাত্মার বস্তুসমূহ নিজের বলে মনে করে এবং এইজন্যই সে বন্ধনগ্রস্ত হয়। সুতরাং বিচারবিবেচনার দ্বারা এই ভ্রম সংশোধন করে সমস্ত পদার্থ এবং কর্মকেই অখণ্ডাত্মত্বের (পরমাত্মার) বলে স্বীকার করে নেওয়াতে অধ্যাত্মজিহ্বার দ্বারা তার অর্পণ বোঝায়।

এই শ্লোকটিতে ‘অখ্যান্চেতসা’ পদটি মুখ্যরূপে এসেছে। এর তাৎপৰ্য হল এই যে, অব্যবহৃতবশতই উৎপত্তি ও বিনাশীল এই শরীর (জগৎসংসার) নিজের বলে প্রতীয়মান হয়। যদি বিবেক-বিচার সহকারে লক্ষ করা যায় তাহলে এই শরীর বা জগৎসংসার আর নিজের বলে মনে হয় না, বরং এক অবিদ্যাত্মী পরমাত্মতত্ত্বকেই নিজের বলে অনুভব হয়। জগৎসংসারকে নিজের বলে দেখলেই পতন হয় এবং নিজের বলে না দেখলে উত্তান হয় —

বয়স্করম্ভ তবেন্ মৃত্যুশ্রাবকঃ ব্রহ্ম শশ্বতম্।

যমেতি চ তবেন্ মৃত্যুর্ন যমেতি চ শশ্বতম্॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৩.৪; আশ্বমেধিক ৫১।২৯)

দুটি অক্ষরের ‘মম’ (এটি আমার—এই ভাব) ও মৃত্যু আর তিনটি অক্ষরের ‘ন মম’ (এ আমার নয়—এই ভাব) হল অমৃত—সনাতন ব্রহ্ম।

অর্পণ সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা

ভগবান ‘ময়ি সর্বাণি কৰ্মাণি সম্যসা’ পদটির দ্বারা সমস্ত কর্ম অর্পণ করার কথা এইজন্য বলেছেন যে, মানুষ করণ (শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ), উপকরণ (কর্ম করার উপযোগী বস্তুগুলি) এবং ক্রিয়াজনিক ভ্রমবশত

নিজের বা নিজের জন্য বলে মনে করে যা কখনো তার ছিল না, নেই এবং হতে পারেও না। উৎপত্তি এবং বিনাশীল বস্তুগুলির সঙ্গে অবিদ্যাত্মীর সম্পর্ক কোথায়? সুতরাং কর্মগুলি জগতে অর্পণ করা হোক বা প্রকৃতিক অর্পণ করা হোক অথবা ভগবানকে অর্পণ করা হোক—তিনটির একই পরিণাম হয়। কারণ জগৎ হল প্রকৃতির কার্য আর ভগবান হলেন প্রকৃতির প্রভু। এই দৃষ্টিতে দেখলে জগৎসংসার এবং প্রকৃতি দুই-ই ভগবানের। সুতরাং ‘অমি ভগবান্’ এবং ‘আমার বলে যা কিছু বস্তু সবই ভগবানের’ এই ভাব নিয়ে সমস্ত কিছু ভগবানকে অর্পণ করে দেওয়া উচিত, অর্থাৎ বস্তু থেকে নিজের ভ্রমতা তুলে নেওয়া প্রয়োজন। অর্পণ করার পদ সাধকের জগতের থেকে অথবা ভগবানের কাছ হতে আর কিছুই চাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কারণ তাঁর যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা ভগবান নিজেই করে থাকেন। অর্পণ করার পর শরীরাদি পদার্থগুলিকে আর নিজের বলে মনে করা উচিত নয়। যদি নিজের বলে মনে হ'ত থাকে তাহলে প্রকৃত অর্পণ করা হয়নি। সেইজন্য ভগবান বিবেক ও বিচারযুক্ত হৃদয়ে অর্পণ করার কথা বলেছেন, যাতে এই বাস্তব সত্যটি ঠিকমতো বোঝা যায় যে এই পদার্থগুলি ভগবানের, নিজের নয়।

ভগবানকে অর্পণ করাতে এমন বিশেষত্ব আছে যে, যে কোনো ভাবে (এমনকি উচ্ছৃঙ্খল হয়েও যদি) অর্পণ করা যায় তাহলেও তাতে ক্ষতিই হয়ে থাকে। কারণ কর্ম এবং বস্তুসমূহ নিজের নয়। কর্মগুলি করার পরেও সেগুলি অর্পণ করা যায়, কিন্তু দার্শনিক অর্পণ হয় তখনই যখন পদার্থ এবং কর্মসমূহ থেকে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়। পদার্থ এবং কর্ম হতে সম্পর্ক নিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব তখন যখন ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম হয় যে, করণ (শরীর ইত্যাদি), উপকরণ (জাগতিক পদার্থ), কর্ম এবং ‘স্বয়ং’—এ সমস্তই ভগবানের। সাদৃশ্য প্রায়শই এই ভুল করে বসেন যে এই উপকরণগুলি যে ভগবানের তা তাঁরা মানার চেষ্টা করেন কিন্তু ‘করণ এবং স্বয়ং ও যে ভগবানেরই’—এইদিকে তাঁরা নজর দেন না। সেইজন্য তাঁদের অর্পণ সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং সাধকদের করণ, উপকরণ, ক্রিয়া এবং ‘স্বয়ং’ এ সবকিছুই ভগবানের বলে যেমন নেওয়া

উচিত—যা বাস্তবিকই ভগবানের।

কর্ম এবং পদার্থগুলি স্বকপত্ত ভাগ করাকে অর্পণ বলে না। ভগবানের বস্তুসামগ্রী ভগবানের বলে মেনে নেওয়াই হল অর্পণ। যে ব্যক্তি বস্তুগুলি নিজের বলে মনে করে ভগবানকে অর্পণ করে—ভগবান তার পাবিবর্তে তাকে অনেক জিনিস প্রদান করেন। যেমন পৃথিবীর মাটিতে যত বীজ বপন করা হয়, তার কয়েকগুণ অধিক শস্য পৃথিবী ফলিয়ে দেয়, কিন্তু শস্য যত অধিকই জোক না কেন, তার সীমা থাকে। তাপসপক্ষে নম্রটি নিজের নয় মনে করে (ভগবানের মনে করে) ভগবানকে যে অর্পণ করে, ভগবান তার কাছে নিজেকেই সমর্পণ করেন এবং তার কাছে স্থানী হয়ে যান। অর্থাৎ বস্তুগুলি নিজের মনে করে অর্পণ করলে (কিন্তু বস্তুগুলির গুরু থাকলে) সেই বস্তুই পাবিবর্তে বস্তুই পাওয়া যত আর প্রত্যর্পণের সময় নিজের বলে মনে না করলে হয়। ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যায়।

প্রকৃত অর্পণে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তার মানে এই নয় যে, অর্পণ করায় ভগবানের কোনো সাহায্য হয়। এতে অর্পণকারী কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং এতেই ভগবান প্রসন্ন হন। যেমন একটি ছোট্ট ছেলে মাটিতে গড়ে বাওয়া চাবি তার বাবাকে খুঁজে দিলে তিনি খুশি হন। ছোট্ট ছেলেটিও বাবার, বাড়ির অঙ্গনও বাবার এবং চাবিটিও বাবার। প্রকৃতপক্ষে চাবিটি পাওয়াতেই যে বাবা খুশি হয়েছেন তা নয়, তিনি খুশি হয়েছেন ছেলেটির (প্রত্যর্পণের) ভাব দেখে। তাই তিনি আশীর্বাদ করে বলেন, ‘তুমি অনেক বড় হও।’ অর্থাৎ তাকে নিজের থেকেও বড় দেখতে চান। এইকপ সর্বজন পদার্থ, শরীর এবং শব্দ (স্বয়ং) ভগবানেরই, সুতরাং এইগুলির থেকে নিজস্বত্ব দূর করা এবং সেগুলি ভগবানকে অর্পণ করার ভাব দেখেই তিনি (ভগবান) প্রসন্ন হন এবং স্থানী হয়ে যান।

সকাল ভাব-সম্পর্কীয় বিশেষ কথা

পবিত্রা বড় সিঁটিয়া হাঁততে এই মনুষ্য-শরীর রচনা করেছেন। মানুষের জীবন-নিবাহ এবং সাধনার জন্য যে সমস্ত সামগ্রী প্রয়োজন তা সে প্রকৃতির মাত্রায় প্রাপ্ত হয়েছে। ভগবৎ প্রদত্ত বিবেকও তার মধ্যে বিদ্যমান। সেই

বিবেককে গুরু না নিয়ে মানুষ যখন তার প্রাপ্ত বস্তুগুলির চিকমতো সদবাবহার করে না, বরং সেগুলিকে নিজের মনে করে নিজের জন্যই সেগুলির ব্যবহার করতে থাকে এবং প্রাপ্ত বস্তুসমূহে মমত্ববোধ এবং অপ্রাপ্ত বস্তুই কামনা করতে থাকে, তখন সে ভগ্ন-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যে সমস্ত বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা, যোগ্যতা, শক্তি, শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, ঘন, প্রাণ, বুদ্ধি ইত্যাদি বর্তমান আমাদের সম্মুখে বলে মনে হয়, এগুলি পূর্বের আমাদেরই জন্ম না, পরের আমাদেরই জন্ম থাকবে না। কারণ এগুলি কখনও একভাবে স্থায়ী নয়, প্রতিমূহূর্তে পরিবর্তনশীল। এই বাস্তবিক সত্য মানুষ জানে। মানুষ যেকোনো জিনিসকে যদি মনে মনে এবং প্রাকৃতিক যদি প্রকৃতপক্ষে করে তারই তার উদ্ধার হওয়ায় কোনোকপ সন্দেহ থাকে না। সেক্ষেত্রে মানুষ, সেইকপই মনে নেওয়ার অর্থ হল এই যে শব্দোদার পদার্থগুলি নিজের বা নিজের জন্য বলে না মনে করা, তার আশ্রিত না হওয়া এবং সেগুলিকে স্বকল্প নিয়ে তার পলায়নতা স্বীকার না করা। বড় ভুল হল পদার্থগুলিকে স্বকল্প দেওয়াতেই। পদার্থগুলির প্রাপ্তিতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করাই হল সব থেকে বড় বন্ধন। এই বিনাশশীল পদার্থগুলিতে স্বকল্প দিলেই নতুন নতুন কামনার উত্তর হয়। কামনাই হল সমস্ত পাপ। তাপ-দুঃখ-অনর্থ-বরক ইত্যাদির মূল কারণ। কামনার দ্বারা কোনো বস্তু লাভ হয় না, যদি প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্তি হয়ও, তবুও তা চিরস্থায়ী হয় না। কারণ এই সমস্ত পদার্থ বর্তমান, অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল একমাত্র ‘স্বকল্প’ই সুতরাং কামনা ত্যাগ করে মানুষের উচিত কর্তব্যকর্ম পালন করা।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে কামনা ছাড়া কর্ম প্রবৃত্তি আসবে কীভাবে? তার সমাধান হল এই যে, কামনার পৃষ্টি এবং নিবৃত্তি। এই দুটির জন্যই কর্ম প্রবৃত্তি হয়। সাধারণ মানুষ কামনা পূর্তির উদ্দেশ্যেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। আর সংকট প্রবৃত্ত হন আত্মশুদ্ধির জন্য, কামনা নিবৃত্তির জন্য (গীতা ৫।১১)। প্রকৃতপক্ষে কর্মে প্রবৃত্তি কামনা নিবৃত্তির জন্যই হওয়া উচিত, কামনা পূর্তির জন্য নয়।

এই মনুষ্য-দেহ যে উদ্দেশ্য পূর্তির জন্য প্রাপ্ত হয়েছে তা পূর্তি হলে আর কিছুই পাবার বাকি থাকে না। যে সব মানুষ তাদের আসন্ন উদ্দেশ্য (নিত্যত্ব পবিত্রা হস্তে)

ভুক্ত থাকে তাইই কামনা পূতির উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করে। এইসব মানুষকে ভগবান ‘কপন’ (শিন বা দখল পাত্র) নামে অভিহিত করেছেন ‘কপনঃ কলহেতবঃ’ (১৩-২-৪৯) অর্থাৎ যে সব ব্যক্তি উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য সঙ্গে (কামনা নির্বৃত্তি জন্য) কর্মে প্রকৃত চণ, ভগবান তাঁদের ‘মনীষী’ (বুদ্ধিমান বা জ্ঞানী) নামে অভিহিত করেছেন ‘ফলং ভাদ্ধ্য মনীষিণঃ’ (নীতা ২।৫১) উদ্দেশ্য হল সেবা, যুদ্ধ-বোধ এবং ভগবৎ প্রাপ্তি, কামনা নয়। বিনাশশীল পদার্থ আকর্ষণের ভাবটি হল কামনা। সুতরাং কামনা বা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কর্মে প্রদীপ্ত হয় না। একপ মনে কথা হল। প্রকৃত উদ্দেশ্য পূতির লক্ষ্য নিয়েও সূচাকক্ষে কর্ম করা যায়।

নিম্ন অংশী পরমাত্মা হতে বিবৃণ হয়ে জগৎসংসার-এর (জড়ত্বের) সঙ্গে নিম্ন সম্পর্ক স্থাপন করলেই প্রযোজনীয়তা এবং কামনা—দুইয়ের উদ্ভব হয় জগৎ-সংসারের সঙ্গে যেমন নেওয়া সম্পর্ক সর্বত্রোভাবে পবিত্রতা ওরফেই আবশ্যিকতা পূরণ হয় এবং কামনার নিবৃত্তি ঘটে।

‘নিরশীর্ণির্মমো হৃদা যুযাহ বিগতভ্রমঃ’ সকল কর্ম এবং পদার্থ (কর্মসামগ্রী) ভগবানে অর্পণ করার পরও কামনা, বাসনা এবং সম্ভ্রাপের সংকীর্ণ অন্তর্ভুক্ত থেকে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—অর্ঘ্য কউকে কোনো ঝুঁট দিলে, সে যখন সেটি পড়তে থাকে, তখন আমার মনে হয় যে ওটি আমার ঝুঁট এটি হল আংশিক মমতাবোধ, যা পুস্তকটি দেবার পরেও থেকে যায়। এই শোষণটি দূর করার জন্য ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, ‘তুমি মতুন কোনো যন্ত্রণা কামনা কোরো না, প্রাপ্ত বস্তুতেও মমতা কোরো না এবং বিনাশশীল সম্ভ্রপ হওয়া সম্ভ্রপ (লোক) কোরো না, ‘আমাকে’ সবকিছু অর্পণ করার প্রমাণ হল কামনা, মমতা বা সম্ভ্রাপের ক্রিয়ামাত্রও তোমার মতো থাকবে না।’

যে সব সাধকের সবকিছুই ভগবানে অর্পণ করার পরেও পূর্ণ সংশ্লেষণশক্তি শব্দাদি পদার্থের প্রতি কামনা, মমতা এবং সম্ভ্রাপ দেখা যায়, তাঁদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কারণ যাব মতো কামনা দেখা যায়, সেই কামনারাত্রিত হয় : যার মমতা দেখা যায়, সেই মমতালুনা হয় এবং যার মতো সম্ভ্রাপ দেখা যায়, সেই সম্ভ্রাপ নির্বৃত্তি হওয়া পারে। এইকপে যে সেতক ‘অহম্’ (আম) মনে করে সেই

বি লেহ (অতঃ-বাহিত) হতে পারে। সুতরাং মানুষমাত্রেরই পূর্ণ অধিকার আছে কামনা-বাসনা এবং সম্ভ্রাপেরই ও প্রকার।

গীতার ‘স্বর’ শব্দটি শুধুমাত্র এখানেই ব্যবহৃত হয়েছে যুদ্ধে অর্ধাধর্জমিত সৈন্য ইত্যাদি থেকে শোক পাবার সম্ভ্রাবনা থাকে। সুতরাং যুদ্ধরূপ কর্তব্যাকর্ম করার কাজে সবিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের জন্য ভগবান ‘বিগতভ্রমঃ’ পদটি ব্যবহার করে অর্জুনকে বলেছেন যে ‘তুমি শোকবাহিত হয়ে যুদ্ধরূপ কর্তব্যাকর্ম করো।’

অর্জুনের নিকট কর্তব্যাকর্ম ছিল যুদ্ধ, তাই ভগবান ‘যুযাহ’ পদটির দ্বারা তাঁকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ভগবানের এই কথার তাৎপর্য নিম্নক যুদ্ধ করা নিয়েই নয়, বরং কর্তব্যাকর্ম করাতে আছে। সেটুকুনা যে সমস্ত কর্তব্যাকর্ম এসে উপস্থিত হয়, সাধকদের সেগুলি নিষ্কাম, মমতাহীন এবং নিঃসম্ভ্রাপ হয়ে ভগবদর্পণ বুদ্ধিতে কথা উঠিত। তখন সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়। সিদ্ধি-অসিদ্ধি, অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থার সমতাপন্ন থাকতেই বলা হয় ‘বিগতভ্রমঃ’ : কাবল অনুকূল অবস্থার প্রসঙ্গতা এবং প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভিগ্নতা—দুইই হচ্ছে ‘স্বর’ (সম্ভ্রাপ) বাগ ছেষ, সুখ-দুঃখ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি বিকারকেও ‘স্বর’ বলা হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে বাগ-দেষ, চিত্তা-উদ্বেগ, ব্যাকুলতা ইত্যাদি যতপ্রকার মানসিক বিকৃতি আছে, সেটি সবগুলিই হল ‘স্বর’ এবং সেগুলি রাহিত হওয়াকেই বলা হয় ‘বিগতভ্রমঃ’।

নিম্নের কথা

যখন সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় পরমাত্মপ্রাপ্তি, তখন তাঁর যা কিছু সামগ্রী (বস্তু, পবিত্রিত ইত্যাদি) সবই সাধন সামগ্রীতে পরিণত হয়। তখন সেই সামগ্রীগুলিতে আর ভালো বা মন্দ ভাব থাকে না। সুতরাং সামগ্রী যেমনই থাকে সেইভাবেই ভগবানকে অর্পণ করা উচিত। ভগবান যেমন দিয়েছেন, সেইমতোই তাঁকে প্রত্যর্পণ করা উচিত।

সকল কর্ম ভগবানে অর্পণ করার পরেও যে কামনা, মমতা ও শোক অন্তরে প্রতীত হয়, তাও ভগবানকে অর্পণ করে দিতে হয়। ভগবান অর্পণ করলে সে ভগবদ্রুটি হয়ে যায়।

বলা হয় কর্মই যোগাকড় হওয়ার হেতু—
‘যাকককোৰ্মুনেযোগঃ কর্ম কারণমুচ্যতে’ (পিতা ৩।৩)।
কারণ কর্তব্যকর্ম কণ্ঠস্থই সাধক জানতে পারেন যে তাঁর
কোণায় এবং কিসে একটি (কামনা বাসনা ইত্যাদি)
আছে ? এই জন্য দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ধ্যান-
অপেক্ষা কর্মফল প্রাপ্তকর্ত (কর্মযোগ) শ্রেষ্ঠ বলা
হয়েছে কারণ ধ্যানের সময়ে সাধকের দৃষ্টি বিশেষভাবে
মানসিক চাক্ষুষ্যের দিকেই থাকে এবং ধোয়তে
মনোনিবেশ হলেই ধ্যানের সমন্বিতা সম্বন্ধে তিনি
নিঃসংশয় হয়ে যান কিন্তু মানসিক চক্ষুসত্তা ছাড়া অন্য
কোন (কামনা ইত্যাদির) দিকে দৃষ্টি তখনই যায়
যখন তিনি কর্ম করেন সেইজন্য ভগবান উপস্থিত
শ্লোকটিতে ‘যুধ্যস্ব’ পদটির দ্বারা কর্তব্যকর্ম করার নির্দেশ
দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঐতিহাসিক শ্লোকে যেমন সিদ্ধি-
অসিদ্ধিতে সম হয়ে কর্তব্য কর্ম করার নির্দেশ ভগবান
দিয়েছেন, তেমনি এইস্থানে (ত্রিশতম শ্লোকে) নিষ্কাম,
নির্মম এবং নিঃসম্পত্ত হয়ে যুক্ত অর্থাৎ কর্তব্যকর্ম করার
নির্দেশ দিয়েছেন। যুক্তের মতো নিষ্কাম কর্মও যখন সমগ্র

ভাব বেগে করা সম্ভব, তখন এমনই কর্ম আছে, যা
সমভাবাপন্ন হয়ে করা যায় না ? সমগ্র ভাবটি শুধু
সম্ভব যখন ‘শরীরে আমি নই, অতীত নই এবং ভবিষ্যৎ
নয়’ একজন ভাব আসে, যেটি বাস্তব সত্য।

কর্তব্যকর্ম পাশের ওষুণ্ডি সম্ভব, যখন সমগ্র ভাব নিঃসম-
ভাবের জন্য না হয়ে শুধুমাত্র পরমাত্মার জন্যই হয়
পরমাত্মাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাধক যেমন মন
কর্তব্যপরিচয় হতে থাকেন তখন তখনই কামনা নষ্ট
মনতা ইত্যাদি মোক্ষ সূত্রই দূর হতে থাকে এবং সমগ্র
স্বাভাবিক জীবন অক্ষত হলেই অর্থাৎ কর্তব্যবোধ সোপান
এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে ঐক্য হয়। নিম্ন হল এই যে নিষ্কাম
জন্য কোনো কিছু পাবার বা করার ইচ্ছা না থাকলে
‘অহম’ (বাঞ্ছিত) হতেই দূর হয়।

অর্জুন শ্রেয় (কল্যাণ) চাইলেও যুক্তকর্ম কর্তব্য করতে
চাইছিলেন না। তাই অর্জুন তাঁর শ্রেয়ের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা
করলে ভগবান তাঁকে যুক্তকর্ম কর্তব্যকর্ম করার নির্দেশ
দেন : কারণ ভগবানের মতে কর্তব্যকর্ম করলে অর্থাৎ
কর্মযোগ সহযোগে শ্রেয়োলাভ করা যায় এবং জ্ঞানযোগ
বা ভক্তিযোগ দ্বারাও শ্রেয়োলাভ করা যায়।

পরিণিষ্ট-ভাব এতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের (আমাকে ভীষণ কর্মে কেন নিয়োজিত করেছেন ?) বিভিন্ন
দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দিয়েছেন। এবার এই শ্লোকটিতে তিনি ভগবদ্ভিত্তি অনুসারে কর্ম করার বিধি জানিয়েছেন।

‘সকল কর্ম আমাকে অর্পণ কর’ একথা বলার অর্থ হল যে ক্রিয়া এবং পদার্থকে নিজের এবং নিজের জন্য মনে
না করে আনন্দ এবং সম্রাট জন্য বলা মনে করো কারণ ভগবান সমগ্র এবং সমস্ত কর্ম ও পদার্থ (অধিতৃত)—সব
কিছুই ভগবানের অধুর্গত (পিতা ৭।২৯-৩০)। সেই সমগ্র ভগবানের জন্যই এখানে ‘ময়ি’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এই শ্লোকে ‘ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সম্রাস্য’ পদটিতে ভক্তিরোগে, ‘অখ্যাতচেতসা’ পদে জ্ঞানবোধের এবং
‘নিরাশীনির্মমো ভূক্তা যুধ্যস্ব লিপ্তহরঃ’ পদটিতে কর্মযোগের কথা উদ্ভূত হয়েছে।

১   ❦   ❦   ❦

সংক্ষেপ— অগ্রে শ্লোকটিতে নিজ সিদ্ধান্ত জানিয়ে পরবর্তী দুটি শ্লোকে ভগবান নিজ মতের পুষ্টি সাধন করেছেন।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।

শ্রদ্ধাবহোহনসূয়স্তো যুচ্যন্তে তেহপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

[সে, মানবাঃ (যে মানবগণ) ; অনসূয়স্তো (দোষদৃষ্টিবহিত হয়ে) , শ্রদ্ধাবহঃ (শ্রদ্ধাসহকারে) , মে (আমার) : ইদম্
(এই) , যতম্ (যতদূর) , নিত্যম্, অনুতিষ্ঠন্তি (সর্বদা অনুসরণ করেন) , তে, অপি (তাবৎ) , কর্মভিঃ (সমস্ত কর্মসম্বন্ধে
হতে) ; যুচ্যন্তে (যুক্ত হয়ে যান।)]

***নিদাহন**— একজন ব্যক্তি কোনো একটি সেবাসমিতিতে মন দিয়ে সেবাসেবা করে কিন্তু যখন কেউ তাঁকে সম্মান সেবা
বা পুরস্কৃত করে তখন তার মনে আসক্তি দেখা দিতে পারে। এই ধরনের মনোবিকলতার জ্ঞান কর্মযোগেই হতে পারে।

যে সকল মানুষ দোষদুষ্টিবহিত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে আমার এই মতের (পূর্বশ্লোকে বর্ণিত) সর্বদা অনুসরণ করেন, তাঁরাও সমস্ত কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যান ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা—‘যে যে মতমিদং শ্রদ্ধাবজ্ঞানসূয়ন্তো’—যে কোনো বর্ণ, আশ্রম, বর্ষ, সম্প্রদায় ইত্যাদির কোনো মানুষই যদি কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হতে চায় তাহলে তাকে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তা অনুসরণ করতে হবে। শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ, কর্ম ইত্যাদি কোনো কিছুই নিজের নয়—এই প্রকৃত সত্যটি জেনে গেলে সকল মানুষই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

ভগবান এবং তাঁর মতে প্রত্যক্ষিত নিঃসংশয় দৃঢ় বিশ্বাসী এবং পুত্র। ভগবৎ ভক্ত মনুষ্যকে ‘শ্রদ্ধাবন্তঃ’ পদে বলা হয়েছে।

কর্মের ইত্যাদি ক্ষুদ্র পদার্থগুলিকে নিজের বা নিজের জন্য মনে না করলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়—এই প্রকৃত সত্যটি শুদ্ধ জ্ঞানে ভক্ত পদার্থগুলির সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়।

শ্রদ্ধাবান সাধকই সং-শাস্ত্র, সং-চর্চা এবং সংসঙ্গ প্রসঙ্গ করে থাকেন এবং সেগুলির আচরণ করেন।

পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্যই এই মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে। সুতরাং পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য হিত্র ইচ্ছা জ্ঞানে সাধকের মধ্যে শ্রদ্ধা, তৎপরতা, সংযতশ্রদ্ধতা ইত্যাদি দৃঢ়তা আছে। অতএব সাধকের প্রধানত পরমাত্মপ্রাপ্তির ইচ্ছাকেই হিত্রভাবে আগ্রহ করা উচিত।

অর্থাৎ (ত্রিশ ওয়) শ্লোকটিতে ভগবান যে মত বক্তৃতা করেছেন তাতে দোষদুষ্টি না দেওয়ার জন্য এইখানে ‘অনসূয়ন্তঃ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দের মধ্যে ‘অনসূয়’ পদটি ‘অসূয়া’ বলা হয়। ‘অসূয়া’ (দোষদুষ্টি) বহিত মানুষকে এখানে ‘অনসূয়ন্তঃ’ বলা হয়েছে।

যেখানে শ্রদ্ধা থাকে, সেখানেও কিছুটা দোষদুষ্টি থাকতে পারে। তাই ভগবান ‘শ্রদ্ধাবন্তঃ’ পদটির সঙ্গে ‘অনসূয়ন্তঃ’ পদটিও যোগ করে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে দোষদুষ্টিমুক্ত (পূর্ণ শ্রদ্ধাবান, হতে বলেছেন। এইরূপই গীতা শ্রবণের মাধ্যমে জানাও দিয়েও ভগবান ‘শ্রদ্ধাবান ন সূয়ন্তঃ’ (গীতা ১৮।৭১) পদটির ব্যবহার দ্বারা শ্রোতাকে শ্রদ্ধাযুক্ত এবং দোষদুষ্টিবহিত হতে বলেছেন।

‘ভগবানের কথাগুলি ভালো, কিন্তু তিনি এত আত্মপ্রাণ এবং অহংকারের কথা বলেছেন যে, সবকিছু

আমাকে অর্পণ করে দাও’ অথবা ‘এই কথাগুলি ভালো বটে, কিন্তু কর্মের দ্বারা কী করে ভগবৎপ্রাপ্তি হতে পারে? কর্ম তো ক্ষুদ্র এবং বন্ধনকারক হয়’ ইত্যাদি ভাব মনে আনাই হল ভগবানের অভিমতগুলিকে দোষদুষ্টিতে দেখা। সাধকদের ভগবান এবং তাঁর অভিমত দুইয়েতেই দোষদুষ্টি করা উচিত নয়।

প্রকৃতপক্ষে সবই ভগবানের কিন্তু মানুষ প্রমত্তত ভগবানের এই বস্তুসামগ্ৰী নিয়ে বলা মনে করে বন্ধ হয়ে যায় এবং কারনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে দৃঢ় পেতে থাকে। সুতরাং এই আশঙ্কা পবিত্রাণ করিয়ে মানুষের উদ্ধারের জন্য (যেন সে চিনাকালের মতো সুদী হয়) ভগবান তাঁর স্বভাবের ককণা সমস্ত কর্ম তাকেই অর্পণ করার কথা বলেছেন। সুতরাং এটিকে দোষদুষ্টিতে দেখা উচিত নয়। এ তো প্রকৃতপক্ষে ভগবানের পদম সৌহার্দ্য, ককণা এবং বাৎসল্যেরই পরিচায়ক যে তাঁর কোনো অপূর্ণতা এবং প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও শুধুমাত্র মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তিনি সমস্ত কর্ম তাঁকে অর্পণ করার কথা বলেছেন।

ভগবানের মতবাদই জগতে ‘সিদ্ধান্ত’ নামে পরিচিত। সর্বোপরি সিদ্ধান্তকেই এইখানে ‘মতম্’ পদ দ্বারা বলা হয়েছে। ভগবান তাঁর সহজ সারলা এবং নিবর্তিমামতাব জন্যই সর্বোচ্চ ‘সিদ্ধান্তকে ‘মত’ নামে অভিহিত করেছেন। এই মত বা সিদ্ধান্ত তিনক’লেই একইভাবে বিলম্বিত অর্থাৎ এতে কখনো কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না, তা একে কেউ শ্রদ্ধা ককণ বা না ককণ।

এখানে ‘নিত্যম্’ পদটি ‘মতম্’-এর বিশেষণ নয়, এটি ‘অনুষ্ঠিতম্’ পদটির বিশেষণ। কারণ ভগবান হলেন নিত্য। সুতরাং তাঁর সম্পর্কিত সকল বস্তুই নিত্য। ভগবানের মতও নিত্য। ভগবানের মত হল সর্বোপরি সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত থাকেই বলা হয় বা কখনো বদলায় না। সুতরাং ভগবানের মত নিত্য তো বটেই, তাই তার অনুশ্রবণও সর্বকালে ওয়া উচিত। এইখানে ত্রিবিধা বিশেষণ ‘নিত্যম্’ পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, ভগবানের মতের প্রতি নিত্য নিতান্ত (সর্বদা) স্থিতি-ও থাকাই হল এবং অনুশ্রবণ করা।

প্রশ্ন—ভগবানের মত কী ? এবং এর অনুষ্ঠান সর্বদা কী করে করা যায় ?

উত্তর—প্রাপ্ত কোনো বস্তুই নিজের নয়—এই হল ভগবানের মত শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, অর্থ, সম্পদ, পদার্থ ইত্যাদি সবই প্রকৃতির কার্য এবং জগৎ-সংসারও প্রকৃতির কার্য তাই এই বস্তুগুলির জগতের সঙ্গে ঐক্য থাকে এবং পরমাত্মার অংশ হওয়ায় ‘স্বয়ং’-এর পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্য থাকে। সুতরাং এই বস্তুগুলি কারো ব্যক্তিগত নয়, বরং এগুলির ব্যবহারের অধিকার ব্যক্তিগত তাছাড়া সমুদয়, সদাচার, ত্যাগ, দৈবাগা, দয়া, ক্ষম ইত্যাদিও ব্যক্তিগত নয়, বরং ভগবানের এই সম্পদ দৈবী অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্ত সম্পদ হওয়ায় এগুলিও ভগবানেরই এই সমুদয়, সদাচার ইত্যাদি যদি ব্যক্তিগত হত তাহলে এর ওপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার থাকত এবং আমার সম্মতি ছাড়া এতে আর কোনো অধিকার থাকত না। এগুলি নিজের মনে কবলে অভিনান (অহং-কর্তৃত্ব) জন্মাণা, যা আসুর্গী সম্পদের মূল কারণ।

যে বস্তু নিজের নয়, তাকে নিজের বলে মনে করলে এবং সেটি লাভের আশায় কর্ম করলে, তা বন্ধনের কারণ হয় শরীরাদি বস্তুগুলি নিজস্ব তো নয়ই ‘নিজের জন্য’ও নয় এগুলি যদি আমাদের নিজের হত, তবে এন প্রাপ্তিতে আমাদের পূর্ণ তৃপ্তি বা সন্তোষ লাভ হত, পূর্ণতার অনুভব হত, কিন্তু জাগতিক বস্তু যতই সংগৃহীত হোক না কেন, তাব দ্বারা কখনো তৃপ্তি হয় না। তৃপ্তি বা পূর্ণতার আনন্দন সেই বস্তু (ভগবান) পেলে হয়, যেটি সত্যই নিজের। নিজের প্রকৃত বস্তুটি প্রাপ্ত হলে আর সুখেও কোনো কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যেমন, জগতের সমস্ত পুত্রধাত্রী নগরী জননী, কিন্তু বালকদের যে কোনো মাকে পেলে আনন্দ হয় না, তবে নিজের মাকে পেলেই সে সন্তুষ্ট হয়। সেইরূপ যতক্ষণ আরও পাবার বাসনা থাকে, ততক্ষণ বুঝতে হবে যে নিজের বস্তুটি পাওয়া যায়নি, প্রাপ্ত বস্তুগুলিকে যতই নিজের বলে মনে করা হোক, প্রকৃতপক্ষে এগুলি নিজের নয়, তাই এগুলির থেকে তৃপ্তিও পাওয়া যায় না সুতরাং প্রাপ্ত কোনো বস্তুই নিজস্ব এবং নিজের জন্য নয়।

শরীর ইত্যাদি প্রাপ্ত বস্তুগুলি আমরা সঙ্গে নিয়ে আসিনি সঙ্গে নিয়েও যেতে পারব না এবং বর্তমানেও প্রতিযুক্ত এসব আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

বর্তমানে যেটিকে নিজের বলে প্রতিভি হয়, সেটিও সম্ভাব্যত্ব কবং অর্থাৎ অপ্রাপ্য তত্ব জন্মাই, নিজের অধিকার বন্ধার্থে নয় সুতরাং প্রাপ্ত বস্তুর সম্ভাব্যত্বই আমাদের অধিকার আছে, নিজের মনে কবাত্ত নয় ভগবান এই সমস্ত পদার্থ এত উদারভাবে এবং এমন রূপে প্রদান করেছেন যে মানুষ এগুলি নিজের বলেই ধারণা করে বসে। এই বস্তুগুলিকে নিজের বলে মনে করা ভগবানের উদারতার অপব্যবহার করা যে সমস্ত বস্তু নিজের নয়, কিন্তু ভুলবশত নিজের বলে মনে করা হয় সেই ভুল অপসারণ করতে সাধকের অধ্যাত্মিক গভীরভাবে বিচার করে সেগুলি ভগবানকে অর্পণ করে দেওয়া উচিত অর্থাৎ প্রদর্শন মনে করে আপনহৃদয় করা উচিত।

যে সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে অধ্যাত্মতত্ত্বকে (পরমাত্মা) প্রাপ্ত করা, তিনি যদি গভীরভাবে আলোচনা করেন তাহলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন যে প্রাপ্ত কোনো বস্তুই নিজের নয়, বরং এই সবকিছু বিচ্ছেদ হয়ে যায়। শরীর, পদ, অধিকার, শিক্ষা, যোগ্যতা, ধনসম্পদ, জ্ঞানজাযগা ইত্যাদি যা কিছু প্রাপ্ত হয় তা সবই এই জগৎ থেকে পাওয়া এবং জগতেরই জন্ম। এই প্রাপ্ত বস্তুসমূহ জগৎসংসারের (কার্য) বলেই মনে করা হোক অথবা প্রকৃতির (কারণের) বলে মনে করা হোক বা ভগবানের (জগৎ-প্রভু) বলে মনে করা হোক, প্রকৃত সত্য হল এই যে এগুলি নিজের নয় যে বস্তু নিজের নয়, তা নিজের জন্য কাহারও হতে পারে ?

সাধকের কোনো ‘বস্তুই’ নিজের বলে মনে করা উচিত নয় বা কোনো ‘কর্ম’ও নিজের জন্য করা উচিত নয়। নিজের জন্য কার্য করলে তা বন্ধনকরক হয় (গীতা ৩.৯) অর্থাৎ ধর্মের (নিষ্কামভাবে পরহিতার্থে করা কর্তব্য-কর্মের) অতিরিক্ত অন্য কর্ম (নিজের জন্য করা) মানুষের বন্ধনের কারণ হয় যে সাধক যজ্ঞের জন্য কর্ম করেন, তার সমস্ত কর্ম, সঞ্চিত কর্ম পর্যন্ত নিলীন হয়ে যায় (গীতা ৪.২৬) ভগবান সমস্ত লোকের ঈশ্বর (স্বামী)—‘সর্বলোকমহেশ্বরম্’ (গীতা ৫.২৯)। মানুষ যখন নিজেকে এই সমস্ত বস্তুর মালিক বলে মনে করে, তখন সে তার প্রকৃত প্রভুকে ভুলে যায়। কারণ সে নিজেকে মনে যে বস্তুর মালিক বলে মনে করে, তখন তার সেই বস্তুর চিন্তাও হতে পারে তাই ভগবানকে বিশ্বের প্রভু মনে

কোন অঙ্গকে সাধকের সেবকর মতো থাকতে হবে। সেবক প্রভৃতি সমস্ত কাজ করলেও নিজেদের করণো প্রভৃতি মনে করে না। সুতরাং সাধকের শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি নিজেদের মনে না করবে, ভগবানের বলে মনে করে নিজে কর্তব্য পালন করা উচিত। নিমিত্তমাত্র হয়ে কর্ম কর উচিত। নিজেদের প্রভৃতি বলে অহংবোধ জানা উচিত নয়।

সমস্ত কর্ম ভগবানকে অর্পণ করে লাভ ক্ষতি, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ যা কিছু আসে তা সমস্তই ভগবানের বলে মনে করে সাধকের আব্র তাতে নিজের কোনো সম্পর্ক বাধ্য উচিত নয়। মানুষের কাছে কর্তব্যমাত্রেরই প্রাপ্তি হয়ে থাকে পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রত্যহিতাপূর্বক নিজ কর্তব্য পালন

করতে হয়। এই হল ভগবানের মতের সর্বনা অনুসরণ।

‘মুচ্যতে তেহপি কর্মভিঃ’ ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, ‘অপি তোমাকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিচ্ছি যে তুমি তোমার সর্বস্ব আমাকে অর্পণ করে কর্তব্যকর্ম পালন করো, আমার নির্দেশ পালন করলে তোমার মুক্তি লাভের কোনো বাধাই থাকবে না এবং যাদের আছি একপ স্পষ্ট নির্দেশ দিই না, তারাও যদি এই মত (প্রাপ্ত বস্তু নিজেদের মনে করে কর্তব্যকর্ম পালন করা) অনুযায়ী কর্ম করে, তাহলে তারাও মুক্তি পদ লাভ করে। কারণ এই মতটিই হল যে, আমাকে কেউ মানা করুক বা না করুক, শুধুমাত্র এই মত পালন করাই মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে।’

পারিশিষ্ট ভাব ভগবানের মতই বস্তুবিক সত্য এবং সর্বপরি ‘সিদ্ধান্ত’। এতেই সমস্ত মত-মতান্তর অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু ভগবান অত্যন্ত নিম্পদভাবে, বিনয়ের সঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্তকে ‘মত’ বলে জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল যে, ভগবান তাঁর নিজের অথবা অন্য কারো মতের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করেননি, তিনি নিরপেক্ষভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন।

মত কথাটা সর্বাধিক হয় না, তা ব্যক্তিগতই হয়। ব্যক্তি ভেদে মত ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তটি হল সবার ওপরে, যা সকলকেই মানতে হয়। তাই গুরু শিষ্যেও মতপার্থক্য হতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তের পার্থক্য হয় না। ঋষি-মুনি, দার্শনিকগণ তাদের নিজ নিজ মতকে প্রায়শ ‘সিদ্ধান্ত’ বলে থাকেন, কিন্তু ভগবান গীতায় তাঁর সিদ্ধান্তকে ‘মত’ বলে জানিয়েছেন। ঋষি-মুনি, দার্শনিক, আচার্যদের মতও বিচার্য্য থাকে, কিন্তু ভগবানের মত অর্থাৎ সিদ্ধান্তে কোনো দ্বিধাতির অবকাশ থাকে না।

যে হেতদভ্যসূয়াত্তো নানুভিষ্ঠতি মে মতম্।

সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

[হু, সে (কিছু যে মত) , অভ্যাসাত্মা (দেহাঙ্গিগত) , মে (আমার) , এতদ্, মতম্। এই মত) , ন, অনুভিষ্ঠতি (পালন করে না) , তান্ (সেই) , সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান (সর্বজ্ঞানবিমূঢ়) : অচেতসঃ (নিঃচেতন বস্তুকে) , নষ্টান্ (বিনষ্ট বলেই) , বিদ্ধি (জেনো)।]

যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টিবশত আমার এই মত পালন না করে, সেই সর্বজ্ঞানবিমূঢ়, বিবেকহীন ব্যক্তিকে বিনষ্ট বলেই জেনো অর্থাৎ তাদের শতন হয় ॥ ৩২ ॥

বাখ্যা ‘যে হেতদভ্যসূয়াত্তো নানুভিষ্ঠতি মে মতম্’ প্রশ্নের স্নোকে বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুসরণকবীদের লাভের সর্বনা। একপ্রশ্নাত্ম স্নোকে করা হয়েছে, তাই পদের সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী থাকা না চলে তাদের পৃথক করার জন্যই এখন ‘হু’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন জগৎসংসারে সকল সুখসম্পন্ন লক্ষ্য আশা করে যে, আমায় যেন সমস্ত বস্তু পট, আমার যেন লাভ

হয়। ভগবানও এইকপ চান যে সমস্ত কর্ম তাঁরই অর্পণ করা হোক, তাঁকেই প্রভৃতি বলে থাকা হোক। এইকপ মনে করা হল ‘ভগবানের’ ওপর দোষাবোপ করা।

কামনা-বাসনা ছাড়া জগৎসংসারের কার্য কীভাবে চলবে? মমত্ববোধ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা যায় না, যাগ দ্বৈত ইত্যাদি বিকারবর্হিত হওয়া অসম্ভব— এইকপ মনে করার অর্থ হল ভগবানের মতের ওপর

দোষাবোপ করা

ভোগ এবং সম্পদসংগ্রহের উচ্চসম্পন্ন মানুষ যারা শরীর ইত্যাদি পদার্থগুলিকে নিজস্ব এবং নিজের জন্য বলে মনে করে এবং সকল কর্মই নিজের জন্য করে, তারা ভগবানের মত অনুযায়ী কার্য করে না

‘সর্বজ্ঞানবিশুদ্ধান্ তান্’—যেসব ব্যক্তি ভগবানের মত অনুসরণ করে না, তারা সর্বপ্রকার জাগতিক জ্ঞানে (বিদ্যা কলা ইত্যাদিতে) মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে তারা মোটর, এভোপ্রেন, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির আবিষ্কারে, সেখানকার কলাকৌশল শেখায় এবং নতুন নতুন আবিষ্কারেই ব্যস্ত থাকে সম্ভরণ, গৃহনির্মাণ, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি শিল্পকলায়, মন্ত্র, তন্ত্র, যন্ত্রনির মন্ত্রক্ষেত্র জন্মায় এবং সেগুলির দ্বারা চমৎকারের প্রদর্শনে, দেশ-বিশ্বের ভাষা, শৈলী, বিত্তি বেওমুক্ত, বাঙালান্ডিয়া ইত্যাদি শিক্ষাভেদে লেগে থাকে। যা কিছু আছে, তা সব এই ই-এই বিশ্বাস তাদের জন্যে (গীতা ১৬.১১)। এইকাল ব্যক্তিবসেই এখানে সকল জ্ঞানে মোহগ্রস্ত বলা হয়েছে

‘অচেতসঃ’—যারা ভগবানের মত অনুসরণ করে না তাদের সং-অসং, সার-অসার, ধর্ম অধর্ম, বন্ধন মোক্ষ ইত্যাদি পারমাণ্বিক ঘটনের জ্ঞানও (বিবেক) হয় না। তাদের চৈতন্য হয় না, পশুর মতোই তারা বেহীন হয়ে থাকে তারা বার্থ আশ, বার্থ কর্ম এবং বার্থ জ্ঞানসম্পন্ন বিক্ষিপ্তচিত্ত মৃত ব্যক্তিকপে পরিণত হয় ‘মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানো নিচেতসঃ’ (গীতা ৯.১২)

‘বিক্রি নষ্টান’—মনুষ্য দেহ লাভ করেও যারা ভগবানের মত অনুসারে চলে না, তারা নষ্ট হয়ে গেছে বলেই ধরে নেওয়া উচিত অর্থাৎ তারা জন্ম মৃত্যুচক্রেই আবদ্ধ থাকবে।

মনুষ্যজীবনের শেষ পর্যন্ত মুক্তির সম্ভাবনা থাকে (গীতা ৮.৫)। সুতরাং যে ব্যক্তি বর্তমান সময়ে ভগবানের মত

অনুসরণ করে না, সেও উৎসাহিত সংসার ইত্যাদির প্রভাবে ভগবানের মহানুভাবী আচরণ করে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ওই ব্যক্তির হৃদয় যদি বর্তমানের মতো ভবিষ্যতেও অপবিত্রীভূত থাকে তাহলে তার (ভগবদ্প্রাপ্তিতে বঞ্চিত থাকায়) পতন হয়েই বলেই বুঝতে হবে। এইজন্যই ভগবান এইসব ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ‘নষ্টান বিক্রি’ পদটির প্রয়োগ করেছেন।

যে সব ব্যক্তি ভগবানের মত অনুসরণ করে না, তারা সমস্ত কাজটি আসক্তি বা স্নেহপূর্বক করে আসক্তি (ব্যাগ) ও দ্বেষ দুইই মানুষের বিষম শত্রু ‘তৌ হ্যসা পরিশুদ্ধিনৌ’ (গীতা ৩.৩৪) দিনাশনীন হওয়ার জন্য পানার্থ এবং কর্ম সর্জন সঙ্গী হয় না, কিন্তু ব্যাগ-দ্বেষ সহকারে কর্ম করলে মানুষ ভান্ডার, মল্লহৃদয় এবং কামনা দ্বারা আবদ্ধ হয়ে বাবা-বাব নীচ জন্ম এবং নবক প্রাপ্ত হতে থাকে সেইজন্যই একপ ব্যক্তির পতন হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

একত্রিশতম ও বর্ত্তমান—এই দুটি শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যারা কর্ম করে তারা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং যারা একপ করে না তাদের পতন হয় এর তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ ভগবানকে মানুষ বা না মানুষ তাতে ভগবানের কোনো আগ্রহ নেই, কিন্তু তাঁর (ভগবানের) মত (সিদ্ধান্ত) অনুযায়ী পালন করা উচিত—এই হল ভগবানের আদেশ যদি মানুষ তা না করে তাহলে তার পতন অবশ্যজীবী। সামক যদি ভগবানকে মান্য করে তার মত অনুযায়ী কর্ম করেন তবে ভগবান তাঁকে নিজেকেই প্রদান করেন। আর যদি ভগবানকে না মেনে কেবলমাত্র তাঁর মহানুভাবী কর্ম করেন, তাহলে ভগবান তাঁর উদ্ধার করেন অর্থাৎ ভগবানকে যারা মানেন তাঁরা ‘প্রেম’ লাভ করেন আর যারা ভগবানের মতটিকে শুধুমাত্র মেনে চলেন তাঁরা ‘মুক্তি’ লাভ করেন

সংক্ষেপে ভগবানের মহানুভাবী কর্ম না করলে মানুষের পতন হয় - একপ কোন 'পরবর্তী' শ্লোকে ভগবান তাঁর উত্তর দিয়েছেন।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানসানপি।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিস্যতি ॥ ৩৩ ॥

[ভূতানি (সমস্ত প্রাণী), প্রকৃতিম, যাদি (প্রকৃতিকে অনুসরণ করে), জ্ঞানবান্, অপি (জানি ব্যক্তিও), স্বস্যাঃ (নিজের); প্রকৃতেঃ (প্রকৃতি), সদৃশম্ (অনুযায়ী), চেষ্টতে (চেষ্টে চন), নিগ্রহঃ (নিগ্রহের জন্য জেন), কিম্, করিষ্যতি (কবে কি হবে?)]

সমস্ত প্রাণী প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করেন তাহলে নিগ্রহের জন্য জেন করে কী হবে? ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা - 'প্রকৃতিং যাদি ভূতানি' — যত কর্ম করা হয় তা সবই স্বভাব এবং সিদ্ধান্ত^{১)} অনুযায়ী হয় স্বভাব দু'প্রকারের হয়—রাগ-দ্বৈষরহিত এবং রাগ-দ্বৈষযুক্ত। যেমন—পথ চলার সময় কোনো বোর্ড দেখা গেলে এবং তার ওপর কিছু লেখা থাকলে সেটি কোনোকণ বাক্য-দ্বৈষ বা সিদ্ধান্ত থেকে পাঠ করা হয় না, সেটি রাগ-দ্বৈষবর্তিত স্বভাব থেকেই পাঠ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো বন্ধু পত্র এলে সেটি অনুবাসনই পঠিত হয় এবং শত্রুও পত্রের প্রাপ্তি ঘটলে সেটিকে দ্বৈষপূর্বক পাঠ করা হয়। তাহলে এগুলি রাগ-দ্বৈষযুক্ত স্বভাব দ্বারা হয় গীতা-বাস্যায়ণ ইত্যাদি সং গ্রন্থ পাঠ সিদ্ধান্ত সহকারেই পঠিত হয়। অনুযায়ী জ্ঞানী পবনাক্ষপ্রাপ্তির জন্যই হয়েছে। তাই পবনাক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করাও সিদ্ধান্ত অনুসারে ৩৬।

এইরূপ দেখা, শোনা, গন্ধ শৌক্য, স্পর্শ করা ইত্যাদি ক্রিয়ামাত্রই স্বভাব ও সিদ্ধান্ত দুইয়ের দ্বারা হয় বাগ্য-দ্বৈষবর্তিত যে স্বভাব তা দোষযুক্ত হয় না, বরং রাগ-দ্বৈষযুক্ত স্বভাব দেখা যায়। বাগ্য-দ্বৈষপূর্বক করা কর্মগুলি জানুসের বন্ধনের কারণ হয়, কারণ এতে স্বভাব অশুদ্ধ হয় এবং সিদ্ধান্তের অগ্রসরে যে কর্মগুলি করা হয় তা ইচ্ছাবাক্যী হয়। কারণ এতে স্বভাব শুদ্ধ হয়। স্বভাব অশুদ্ধ হওয়াতেই জগতের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক হীন হয় না। স্বভাব শুদ্ধ হলে জগতের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক অতি সহজ হইত হইত হয়।

জ্ঞানী যোগপুরুষদের নিজের বলে যে শরীর তার দ্বারা ক্রিয়ামাত্রই স্রষ্ট হইয়া যায়, কারণ তাঁদের মতো কর্তৃত্বভাব থাকে না। পবনাক্ষপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত সাধকগণের ক্রিয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই অনুষ্ঠিত হয়। লোভী ব্যক্তি যেমন সর্বদা সাবধান থাকে, যেন লোকসান না হয়ে যায়, তেমনি সাধক সর্বক্ষণ সতর্ক থাকেন, যেন তাঁর কোনো ক্রিয়া

রাগ-দ্বৈষপূর্বক হয়ে না যায়। এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করায় সাধকের স্বভাব শীঘ্র শুদ্ধ হয়ে যায় এবং এর পবিত্র-স্বরূপ তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন।

যদিও ক্রিয়ামাত্রই স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতি সংযোগে হয়ে থাকে তবুও অল্প ব্যক্তিগণ ক্রিয়ামাত্রের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ স্থাপন করে নিজেকে এই ক্রিয়ামাত্রের কর্তা বলে মনে করে (গীতা ৩।২৭)। পদার্থ এবং ক্রিয়াসমূহের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্যই বগ্য-দ্বৈষ উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞান-মূঢ়া কণ বন্ধন হয়ে থাকে। অপরপক্ষে যে সাধক প্রকৃতির সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ যোগ করেন না, তিনি নিজেকে সর্বদা অকর্তারূপে অনুভব করেন (গীতা ১৩।২৯)।

স্বভাবের প্রধান দোষই হল প্রাকৃত পদার্থের প্রতি আসক্তি। স্বভাবের যতক্ষণ আসক্তি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্তই অশুদ্ধ কর্ম হয়ে থাকে। সুতরাং আসক্তিই সাধকের পক্ষে বন্ধনের মূল্য কারণ। আসক্তি থাকে মেনে নেওয়া 'অহং' বোলেই এবং মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে এর প্রভাব দেখা যায়।

'অহং' দু'প্রকারের হয়

(১) চেতন করা জড়ের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্বন্ধ থেকে সৃষ্ট তাদাত্ম্যরূপ 'অহং'।

(২) জড় প্রকৃতির ধাতুরূপ 'অহং'— 'মহাভূতান্নাহংকারঃ' (গীতা ১৩।৫)।

জড় প্রকৃতির ধাতুরূপ 'অহং'-এ কোনো দোষ নেই কারণ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির মতো এটিও একটি বস্তু। তাই সমস্ত দোষটি এই মেনে নেওয়াতেই। জ্ঞানী যোগপুরুষদের মধ্যে এই তাদাত্ম্যরূপ 'অহং'-এর সর্বতোভাবে অভাব দেখা যায়। সুতরাং তাঁদের বলে কথিত শরীরদ্বারা যে সকল ক্রিয়া হয় তা প্রকৃতির ধাতুরূপ 'অহং' দ্বারা হইয়া থাকে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত প্রাণীর সকল

* সিদ্ধান্ত তাকেই বলা হয় যেটি শাস্ত্র এবং ভগবানের নির্দেশানুযায়ী হয়। শাস্ত্র এবং ভগবানের নির্দেশ পালন না করলে তাকে সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করা হয় না।

ক্রিয়াই সংঘটিত হয় এই প্রকৃতির খাত্তর 'অহং' দ্বারা। কিন্তু কাজ শরীরকে 'আমি' এবং 'আমার' মনে করা অজ্ঞানী মানুষ সেই ক্রিয়াগুলিকে নিজেই এবং নিজের বলে মনে করে এবং আবদ্ধ হয়ে যায়। কারণ এই ক্রিয়াগুলিকে নিজের বা নিজের জন্য মনে করলেই আসক্তি জন্মায়^{১)}

‘সদৃশঃ চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি’—যদিও অস্ত্রের বাণ দ্বেশ না থাকায় জ্ঞানী মহাপুরুষদের স্বভাব-প্রকৃতি নির্দেশ হয় এবং তাঁরা প্রকৃতির বশ হন না, তবুও তাঁদের চেষ্টা নিজ প্রকৃতি (স্বভাব) অনুযায়ীই হয়ে থাকে। যেমন কোমল জ্ঞানী মহাপুরুষ যদি ইংবাক্তি না জানেন, তাহলে তাঁকে ইংবাক্তি বসন্তে বলালেও তিনি তা বসন্তে পাবেন না। তিনি যে ভাষা জানেন সেই ভাষাতেই বলবেন।

ভগবানও নিজ প্রকৃতিকে (স্বভাব) বশীভূত করে যখন যে যোনিতে রূপগ্রহণ করেন, সেই স্বভাব অনুযায়ীই কর্ম করেন, যেমন—ভগবান প্রীরাম বা প্রীকৃষ্ণরূপে মনুষ্য অবতার গ্রহণ করলে অথবা মৎসা, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি রূপে অবতাররূপ গ্রহণ করলে, সেই সেই প্রকাশ অনুযায়ীই কর্ম করেন।

এর তাৎপর্য হল এই যে, ভগবানের অবতার-দেহেও বর্ণ এবং যোনি অনুযায়ী স্বভাবের পার্থক্য থাকে কিন্তু বশীভূত থাকে না। এইরূপ যে যে মহাপুরুষদের প্রকৃতি জ্ঞানী ও সম্পর্ক ছেদ হয়েছে, তাঁদের স্বভাবের পার্থক্য থাকলেও বশীভূত থাকে না। কিন্তু যে মানুষের প্রকৃতির সূত্র সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি, তার স্বভাবের পার্থক্য এবং বশীভূত—দুই-ই থাকে।

এখানে ‘স্বস্যাঃ’ পদটির অর্থ হল এই যে, জ্ঞানী মহাপুরুষের প্রকৃতি নির্দেশ হয়। তিনি প্রকৃতির বশ হন না, বরং প্রকৃতি তাঁর বশ হয়ে থাকে। কর্মের ফলেই ইংসেন মূল বাক্তি হল কর্তৃত্বাভিমান এবং স্বাধবুদ্ধি। জ্ঞানী মহাপুরুষের কর্তৃত্বাভিমান এবং স্বাধবুদ্ধি থাকে না তাঁর দ্বারা শুধুমাত্র চেষ্টা করা হয়। কর্মই বন্ধনকারক হয়ে থাকে, চেষ্টা বা ক্রিয়া নয়। সেইজন্য এইখানে ‘চেষ্টতে’ পদটি বাক্তি ও ক্রিয়ায়। তাঁর স্বভাব এত শুদ্ধ হয় যে তাঁর

কথা ক্রিয়াগুলিও অত্যন্ত শুদ্ধ এবং সাময়িকের জন্য আবদ্ধ হয়ে থাকে।

পূর্বের এবং বর্তমান জন্মের সংস্কার, কামা-মায়ের সংস্কার এবং বর্তমানের সঙ্গী, শিষ্য, পবিত্র, অধ্যায়ন, পূজা, চিন্তা, ক্রিয়া, ভাব ইত্যাদি অনুযায়ী স্বভাব গড়ে ওঠে। প্রত্যেক মানুষের স্বভাব বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং তাকে নির্দেশভাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে সকলেই স্বাধীন ব্যক্তিগত স্বভাবের পার্থক্য জ্ঞানী মহাপুরুষদেরও থাকে।

চেষ্টনে কোন প্রকার পার্থক্য থাকে না এবং প্রকৃতিতে (স্বভাবে) স্বাভাবিকভাবে পার্থক্য থাকে প্রকৃতির কাজই চরম বৈধব্য। যেমন ধাত একই জাতের হলেও নানান আত্ম নানাপ্রকার পার্থক্য থাকে। তেমনই প্রকৃতি (স্বভাব) শুদ্ধ হলেও জ্ঞানী মহাপুরুষদের প্রকৃতিতে পার্থক্য থাকে।

জ্ঞানী মহাপুরুষের স্বভাব শুদ্ধ (বাগ-দেহবহিত) হয় তাই তাঁর প্রকৃতির বশ হন না। এর বিপরীতে অশুদ্ধ (বাগ-দেহযুক্ত) স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি তার নিজেরই সৃষ্ট স্বভাবের বশে বাধ্য হয়ে কর্ম করে।

‘নিগ্রহ কিং করিগতি’—যাঁর স্বভাব অত্যন্ত শুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ, তাঁর ক্রিয়াগুলি তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ীই হয় আর যার স্বভাব অশুদ্ধ (বাগ-দেহযুক্ত) সেই ব্যক্তির ক্রিয়া তো প্রকৃতি অনুযায়ীই হবে। এ বিষয়ে ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই যার যেমন স্বভাব, তাকে সেই অনুযায়ীই কাজ করতে হয়। স্বভাব অশুদ্ধ হলে তা অশুদ্ধ কর্মে এবং শুদ্ধ হলে তা শুদ্ধ কর্মে মানুষকে নিয়োজিত হবে।

অজ্ঞানও যখন জেদের বশে যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম পবিত্রাঙ্গ করতে চেয়েছিলেন, তখন ভগবান তাকে একদমই বারণ করেন, ‘তোমার স্বভাব তোমাকে বলপূর্বক যুদ্ধে নিয়োজিত করবে’ **‘প্রকৃতিস্বাঃ নিয়োজতি’** (১৮।৩৯) ‘কারণ তোমার স্বভাবে ক্ষাণকর্ম (যুদ্ধাদি) করার প্রবাহ রয়েছে। তাই স্বাভাবিক কর্মে আবদ্ধ হয়ে পড়বে বশীভূত হয়ে তুমি যুদ্ধ করবে, অর্থাৎ এতে তোমার জেদে কিছু হবে না’—**‘করিমাসানশোহপি ত্বং’** (১৮।৬০)।

১) শরীরের নীচ এবং পবিত্রতম ইত্যাদি ক্রিয়াগুলির মাধ্যমে শরীর নির্বাহের ক্রিয়াগুলিও স্বাভাবিকভাবে হয়, কিন্তু বাণ-দেহের মতোই সংস্কার এবং ক্রিয়াকর্মের একটি (স্বাভাবিক) ক্রিয়াকর্ম লিপুভা থাকে, কিন্তু জ্ঞানী মহাপুরুষদের বাণ দ্বেশ না থাকায় পুণ্যময় হয়।

যেমন কোনো গাড়ির নির্দিষ্ট গতিসীমা একশো মাইল হলে তার চেয়ে বেশি বেগে চলে না, তেমনি জ্ঞানী মহাপুরুষের দ্বাৰাও নিজ শুদ্ধ প্রকৃতির বিপরীতে যাওয়ার চেষ্টাই থাকে না। অশুদ্ধ প্রকৃতির ব্যক্তিদের স্বভাব স্বাভাবিক হওয়া গাড়ির মতো। ধাবাপ হয়ে যাওয়া গাড়ি সরাবার দুটি প্রধান উপায় হল—১) গাড়িটি নিজে সাবানো, ২) গাড়িটিকে কারখানাতে গৌছে দেওয়া। তেমনি অশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিদের শুদ্ধরানারও দুটি প্রধান উপায় আছে— ১) বাগ দেববহিত হয়ে কর্ম করা (গীতা ৩।৩৪) এবং ২) ভগবানের শরণাগত হওয়া (গীতা ১৮।৬২)। গাড়ি যদি ঠিক থাকে তবে অমর গাড়ির অধীন নই, আর যদি গাড়ি ধাবাপ হয়ে থাকে, তাহলে অমরতা তার অধীন হয়ে পড়ি। তেমনি জ্ঞানী মহাপুরুষের প্রকৃতি শুদ্ধ হওয়ায় তিনি প্রকৃতির বশ হন না আর অশুদ্ধ ব্যক্তির প্রকৃতি অশুদ্ধ হওয়ায় তিনি প্রকৃতির বশ হয়ে থাকেন।

যার বুদ্ধিতে জড়নের (জাগতিক ভোগ এবং সংগ্রহের) প্রতি গুরু থাকে সেই ব্যক্তি যতই বিজ্ঞান হোক না কেন, তার পতন অবশ্যম্ভাব্য। কিন্তু যার জড়নের প্রতি কোনো মোহ নেই এবং ভগবৎপ্রাপ্তি কবাই যার উদ্দেশ্য একমুখি বিদ্যান না হলেও তার উত্থান অবশ্যম্ভাব্য। কারণ যার উদ্দেশ্য ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহ না হয়ে শুধুমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়ে থাকে, তার সমস্ত ভাব বিচার কর্ম ইত্যাদি তার উন্নতির সহায়ক হয়ে

থাকে। সুতরাং সাধকের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পরমাত্মপ্রাপ্তি, তথা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বাগ দেব বহিত হয়ে কর্তব্যকর্ম করা। বাগ-দেববহিত হওয়ার সহজ উপায় হল—প্রাপ্ত শরীরাদি পদার্থগুলিকে নিজস্ব বা নিজের জন্য মনে না করে অপরের সেবার্থে নিয়োগ করা এবং তার পরিসরে কিছু আকাঙ্ক্ষা না করা।

প্রকৃতির অধীন না হওয়ার জন্য সাধকের উচিত কোনো আদর্শ সাময়িক বেগে কর্তব্যকর্ম করা। আদর্শ দু'প্রকার হতে পারে—(১) ভগবানের মত (সিদ্ধান্ত) এবং (২) শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের আচরণ। যারা আদর্শ সম্মানে বেগে কর্ম করে তাদের প্রকৃতি শুদ্ধ হয়ে যায় এবং নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মত্ব অনুভূত হয়। অপরপক্ষে আদর্শ সম্মানে না বেগে গার্ব কর্ম করে তবে রঙ্গ দেবপূর্বকই সমস্ত কর্ম করে থাকে, যার জন্য বাগ-দেব দূরত্ব হয় এবং তাদের পতন হয় 'নষ্টান্ বিদ্ধি' (গীতা ৩।৩২)।

শীর শ্রোতকে যেমন আমরা কল্প করতে পারি না, কিন্তু খাল কেটে তার গতি ঘুরিয়ে দিতে পারি, তেমনি কর্মের প্রবাহ আমরা বন্ধ করতে পারি না, কিন্তু তার গতি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারি। নিঃস্বার্থভাবে শুধুমাত্র অনোর হিতের উদ্দেশ্যে কর্ম করা হল—কর্মপ্রবাহের গতি বদলানো। নিজের জন্য কোনো কর্ম করলে কর্মের গতি বদলায় না। এমতাবস্থায় আছে এই যে, শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে কর্ম করলে কর্মপ্রবাহ জগতের দিকে যায় এবং সাধক কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান।

পরিশিষ্ট-ভাব জ্ঞানী মহাপুরুষগণও যখন ব্যবহারিক প্রয়োজনে কর্ম সম্পাদন করেন তখন সেটিও তাঁদের প্রকৃত (স্বভাব) অনুসারে সম্পাদিত হয়। কেননা কর্মবন্ধি (বন্ধু) ব্যক্তিও কেউ কোনো কাজ করতে পারেন না যেমন আদর্শ বালকের দ্বিত্বিত হলে হাতে বর্গমালা (ক-খ-গ) ইত্যাদি শেখান, তেমনি জ্ঞানী মহাপুরুষ সাধারণ মানুষের দ্বিত্বিত এসে তাদের বোকান, কর্মের সম্পাদন করেন।

'চেষ্টতে' পদটির অর্থ হল তিনি কর্ম করেন না, তার প্রকৃতি অনুসারে প্রকৃতিক্রিয়া হয়ে থাকে। যেমন গাড়ির পাতা নড়লে হাত কোনো ফলকপ (পাপ বা পুণ্য) কর্ম হয় না, তেমনি কর্তৃত্বভিমান না থাকায় তার দ্বারা শুভ অশুভ কোনো কর্ম হয় না।

জ্ঞানী মহাপুরুষগণ অপবিত্র হিত্তে ব্যাপ্ত থাকেন, কোনো সাধনার্থে থেকেই তাঁদের স্বভাব থাকে প্রাণীদের হিত করার দিকে— 'সর্বভূতহিতৈষী' (গীতা ৫।২৫, ১২।৪)। তাই তাঁদের কোনো কিছু করা, জানা, এবং পাওয়া বাকি না থাকলেও তাঁদের মধ্যে সকলের মঙ্গল করার স্বভাব থেকে যায়। তাৎপর্য হল যে, অনোর হিতের জন্য কাজ করতে করতে যখন তাঁদের জগৎসংসার থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, এখন তাঁদের আর চেষ্টা করতে হয় না, স্বভাবক্রমে তাঁদের দ্বারা প্রকৃতি অনুসারে হিতসাধন হয়ে থাকে।

সহস্র— প্রত্যেক মানুষই তাব প্রকৃত সঙ্গে নিজের উদ্ভাসিত করে; ওই তাব নিজ প্রকৃত অনুভূতিই কাম কবিত হয়। সেইজন্য ভগবান পরমেশ্বর প্রত্যেক প্রকৃতি সৃষ্টি করার উপায় জানাচ্ছেন।

ইন্দ্রিয়সোদ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বৈশৌ বাবহিতৌ।

তয়োৰ্ণ বশমাগচ্চেৎ তৌ হাসা পরিপহিনৌ ॥ ৩৪ ॥

[ইন্দ্রিয়াস, ইন্দ্রিয়াস (ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়), অর্থে (প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই); রাগদ্বৈশৌ (রাগ এবং দ্বৈশ), বাবহিতৌ (বাবহিত), তয়োঃ (ওইদ্বয়ের); বশম্, ম, আগচ্চেৎ (বশে আসা উচিত নয়); ছি (কারণ), তৌ (এই দুটি), অস্মা (এবং), পরিপহিনৌ (বিষয়প্রদানকারী শব্দ)।]

‘ইন্দ্রিয়-ইন্দ্রিয়ে’ অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই নিজ নিজ বিষয়ে মানুষের রাগ এবং দ্বৈশ (অনুকূল ও প্রতিকূল) ব্যাপারে দ্বিত্ব হয়। মানুষের ওইগুলির বশীভূত হওয়া উচিত নয়; কারণ এই দুটিই জীবের (পারমার্থিক পথে বিষয় প্রদানকারী) শব্দ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা ‘ইন্দ্রিয়সোদ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বৈশৌ বাবহিতৌ’ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি বিষয়ের রাগ-দ্বৈশ পৃথক পৃথক জানাবার জন্যই যেমন ‘ইন্দ্রিয়াস’ পদটি দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে। তাৎপৰ্য্য হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কণ, নাসিকা, ত্রিহা ও বুদ্ধি) প্রতিটি বিষয়ে (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ) অনুকূল ও প্রতিকূলতায় মানুষের রাগ-দ্বৈশ দ্বিত্ব হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়ের কোনো বিষয়ে অনুকূল ভাব হলে মানুষের সেটির ওপর রাগ (আসক্তি) জন্মায় এবং প্রতিকূল মনোভাবে ওই বিষয়ে ‘দ্বৈশ’ হয়।

প্রকৃতপক্ষে রাগ এবং দ্বৈশ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অবস্থিত থাকে না। যদি বিষয়গুলিতে রাগ-দ্বৈশের অবস্থিতি হত তবে একটি বিষয়ই সকলের সমানভাবে প্রিয় বা অপ্রিয় হত। কিন্তু সেকথা হয় না, যেমন—কোন কৃষকের প্রিয় ফল হলেও, কৃষ্টকারের নয়। কোনো মানুষের ক্ষেত্রেও কোনো বস্তু সর্বদা প্রিয় বা অপ্রিয় থাকে না, যেমন—ঋণ হওয়া প্রিয়কালে ভালো লাগলেও শীতকালে ভালো লাগে না। এইরূপ সব বস্তুই নিজ অনুকূল-প্রতিকূল বা অনুগামী প্রিয় বা অপ্রিয় হয়ে থাকে অর্থাৎ মানুষ বিষয়গুলিকে নিজের অনুকূল-প্রতিকূল ভাব দ্বারা সেগুলির ভালো-মন্দ বিচার করে রাগ-দ্বৈশ করে থাকে ওই ভগবান বলেছেন প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই প্রত্যেক বিষয়ে অবস্থিত রয়েছে।

রাগ এবং দ্বৈশ প্রকৃতপক্ষে যেমন নেওয়া ‘অহম্’—এ

(অবস্থিত) থাকে না। শব্দে যেমন নেওয়া সম্পর্কেই ‘অহম্’ বলা হয়। সুতরাং শব্দীরে যতক্ষণ এই সম্পর্ক থাকে ততক্ষণ তাতে রাগ-দ্বৈশ থাকে এবং সেই রাগ-দ্বৈশই বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়ে লক্ষ করা যায়। এই অজ্ঞানের সীমিত থেকে তেত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান এই রাগ-দ্বৈশকেই ‘কাম’ এবং ‘ক্রোধ’ নামে অভিহিত করেছেন। রাগ এবং দ্বৈশই মূলরূপে কাম এবং ক্রোধ। চতুর্দশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে এই ‘কাম’ ইন্দ্রিয়সমূহ, মন এবং বুদ্ধিতে অবস্থান করে। বিষয়ের ন্যায় এগুলিতে (ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধিতে) ‘কাম’ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভগবান এগুলিকে ‘কাম’—এবং নিবাস মূল বলে জানিয়েছেন। বিষয়ে রাগ-দ্বৈশ প্রতিটিমাত্র ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি, এগুলি কেবল কর্ম করার কারণ (মুদ্র)। এগুলিতে কাম-ক্রোধ বা রাগ-দ্বৈশ কোথায়? ওঁহাডা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঊনষাটতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, ইন্দ্রিয় সহযোগে বিষয়কে গ্রহণ না করলে বিষয়ভোগ নিশ্চয় হয় বটে কিন্তু অস্তবস্থিত বস্তু নিশ্চয় ও হয় না পরমাত্মার সাক্ষ্য পেলেই এই রাগ বা আসক্তি নিবৃত্ত হয়ে যায়।

‘তয়োৰ্ণ বশমাগচ্চেৎ’—পদটির দ্বারা ভগবান সাধককে এই বলে আশ্বাস দিচ্ছেন যে রাগ-দ্বৈশ বৃত্তি উৎপন্ন হলেও তাঁর সাধন বা সাধন হতে নিরাশ হওয়া উচিত নয়, উপরন্তু রাগ-দ্বৈশের বশীভূত হয়ে ওই ব্যক্তির কোনো কর্মে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। কর্ম

* ভগবান ‘বসমাগচ্চেৎ’ (বসমাগচ্চেৎ) শব্দটিতে ‘অস্মা’ পদ দ্বারা জানিয়েছেন যে রাগ (আসক্তি) ও দ্বৈশ যেমন নেওয়া ‘অহম্’—এ (সাধকের) থাকে।

প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি শাস্ত্র নির্দেশ অনুযায়ী হওয়া উচিত (গীতা ১৬.১৪)। রাগ-দ্বেষ্টবশতই যান কোনো সাধকের কর্মে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় তবে তার মানে এই যে সাধক রাগা-দ্বেষ্টের বশীভূত। আসক্তিপূর্বক প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হলে আসক্তি দূর হয় অথবা দ্বেষ্ট সত্কায়ে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হলে দ্বেষ্ট পরিপুষ্ট হয়। এইভাবে রাগ-দ্বেষ্ট পরিপুষ্ট হওয়ার ফলে পতনই হয়ে থাকে।

সাধক যখন সংসারের কর্ম ত্যাগ করে সাধন-ভক্তনে ব্যাপ্ত হয় তখন ভাগ্যে নানাপ্রকার কালো-মন্দ ভাবের সঞ্চার হতে থাকে, যার ফলে সাধক বিচলিত হয়ে যায় কিন্তু ভগবান এইখানে তাদের আহ্বান করেছেন যে সাধকদের ওই সঞ্চারগুলিতে ভয় পাবেন কিছু নেই। এই সঞ্চারগুলির আসক্তি কোন অস্তিত্ব নেই কারণ এগুলির উৎপত্তি হয়নি। আর সিদ্ধান্ত অনুসারে যে বস্তু উৎপন্ন হয় তার মাপও হয়। সুতরাং বিচার করলে দেখা যায় যে সঞ্চারগুলি আসছে না, বরং চলে যাচ্ছে। সংসারের কর্ম করার সময় বান্ধুর জন্ম এই সঞ্চারগুলি দ্বিত্ব হয়ে থাকে এবং সংসারের কায ভাগ করায় বান্ধুর অবসানে পূর্বাতন সংসারগুলি সঞ্চাররূপে প্রকাশিত হয় সুতরাং সাধকদের এই ভ্রান্তি বা মন্দ সঞ্চারগুলিতে কোনোপ্রকার রাগ-দ্বেষ্ট করা উচিত নয়, বরং সাবধান হয়ে এগুলিকে উপেক্ষা করে নিজে নিরপেক্ষ থাকা উচিত। এইরূপ তাদের পদার্থ, সাক্ষি, সিম্ব ইত্যাদিতেও রাগ-দ্বেষ্ট রাখা উচিত নয়।

রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ্ট দূর করার উপায়

রাগা-দ্বেষ্টের বশীভূত হয়ে কর্ম করলে রাগা-দ্বেষ্ট পুষ্ট (প্রকল) হতে থাকে এবং অশুদ্ধ প্রকৃতি (স্বভাব) পোষিত থাকে। প্রকৃতি অশুদ্ধ হলে প্রকৃতির অধীনতা থাকে। এইরূপে অশুদ্ধ প্রকৃতির অধীনতায় কৃত কর্ম মানুষকে আবদ্ধ করে। সুতরাং রাগা-দ্বেষ্টের বশীভূত হয়ে কোনো কর্মে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়—এই উপায়টি এখানে জানানো হয়েছে। এর আগে ভগবান বলেছেন, ‘যাবা আমার মত অনুসরণ করে, তাব্য কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়’ (গীতা ৩.৩১)। সেইজন্যই রাগা-দ্বেষ্টাদি বৃত্তির বশীভূত না হয়ে ভগবানের মতানুসারে কর্ম করলে সহজেই রাগা-দ্বেষ্ট দূর হয়। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে,

সাধক যেন সমস্ত কর্ম এবং নিজেদেরও সম্পূর্ণভাবে ভগবানে অর্পণ করে দেন এবং এরকম মনে করেন যে, কর্ম তাঁর জন্য নয়, তা ভগবানেরই জন্য। যার দ্বারা কর্ম সংঘটিত হয়, সেই শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সবই ভগবানেরই এবং তিনি নিজেও ভগবানেরই। তাই নিষ্কাম, মমত্ববিহীন এবং নিঃসন্তাপ হয়ে কর্তব্যকর্ম করলে রাগা-দ্বেষ্ট দূর হয়। এইভাবে ভগবানের মত বা সিদ্ধান্তকে সম্মুখে রেখেই কোনো কার্যে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হওয়া উচিত।

সমস্ত সৃষ্টিই প্রকৃতির কর্ম এবং শরীর সৃষ্টির একটি অংশ। এই শরীরের প্রতি বতস্কণ মমত্ববোধ থাকে ততক্ষণ রাগা-দ্বেষ্ট থাকে অর্থাৎ মানুষ তার ইচ্ছামতো বস্তুগুলি প্রত্যাখ্যান বা পরিচ্যাগ করে এই ইচ্ছা-অনিচ্ছাই রাগা-দ্বেষ্টের সূত্র রূপ। রাগা-দ্বেষ্টপূর্বক প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হলে রাগা-দ্বেষ্ট পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে কোনো কর্মে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হলে রাগা-দ্বেষ্ট দূর হয়। কারণ শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম করলে নিঃস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রাধান্য আর থাকে না। যারা শাস্ত্র জানেন না তাদের জন্য ঋষি বেদব্যাসের শাস্ত্রের সার কথা হল—

ক্রয়তাং ধর্মসর্বধং শ্রদ্ধা চৈবানুযায়িতাম্।

আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেণাং ন সমাচরেৎ।

(পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি ১৯।৩৫৫-৫৬)

‘হে মানব! তোমরা ধর্মের সার পোনো এবং শুনে ধারণ করো যে, যা আমবা নিজেদের জন্য চাই না, তা অপরের প্রতি যেন না করি।’

জীবমুক্ত মহাপুরুষও শাস্ত্র-ধর্মাদিকে শ্রদ্ধা করেন। তাই শ্রদ্ধা পিতৃভাবের সময় পিতার মত প্রত্যক্ষভাবে দেখা নিজেও ভীষ্ম শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী কুশের উপরই পিণ্ডদান করেছিলেন (মহাভারত, অনুশাসন ৮৪।১৫-২০)। তাই সাধকগণের উচিত শাস্ত্রানুযোজিত কর্ম করা।

রাগা-দ্বেষ্ট দূর করতে আগ্রহী সাধকদের কর্ম করার জন্য শাস্ত্র প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা থাকে, কিন্তু রাগা-দ্বেষ্ট হতে সর্বতোভাবে মুক্ত মহাপুরুষদের অন্তঃকরণ এত শুদ্ধ ও নির্মল হয় যে তাকে বেদের তাৎপর্য স্বভাৱেই প্রকটিত হয়, তা তিনি বিধান হন বা না হন। তাঁর অন্তরে যে কথা

জাগরিত হয়, তা শাস্ত্রানুকূলই হয়ে থাকে^{১১}। রাগ দ্বৈষ সর্বতোভাবে বহিত হওয়ায় ওইপ্রকার মহাপুরুষের দ্বারা শাস্ত্রানিষিদ্ধ ক্রিয়া কখনো হয়ই না। তাঁর স্বভাব স্বাভাবিকভাবে শাস্ত্রানুগামী হয়ে যায়। সেইজন্যই একপ মহাপুরুষের আচরণ এবং বাণী অন্যান্য ব্যক্তিদের পক্ষে আদর্শস্বরূপ হয়ে থাকে (গীতা ৩।২১)। সুতরাং তাঁদের আচরণ এবং বাণী অনুসরণ করলে সাধকের রাগ-দ্বৈষ দূর হয়।

কেউ কেউ মনে করেন যে রাগ-দ্বৈষ অস্ত্রকরণের ধর্ম, তাই এগুলি দূর করা যায় না। কিন্তু একথা যুক্তিসংগত বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে রাগ-দ্বৈষ অস্ত্রকরণেরই আগন্তুক নিকাশ, তা ধর্ম নয়। এসব যদি অস্ত্রকরণের ধর্ম হত তবে যে সময় অস্ত্রকরণ জাগ্রত থাকে, সেই সময় রাগ-দ্বৈষও থাকত অর্থাৎ এগুলি সর্বদাই মনে হতে থাকত। কিন্তু রাগ দ্বৈষ তার সর্বদা থাকে না, কখনো কখনো অনুভূত হয়ে থাকে মাত্র। সাধন-ভজন করতে থাকলে রাগ-দ্বৈষ উদ্ভবে গুণ স্থিতিত হতে থাকে—এটি সাধকেরা অনুভব করে থাকেন। যে বস্তু ক্ষয় হয় তার জয়ও হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাগ দ্বৈষ অস্ত্রকরণের ধর্ম নয়। রাগ-দ্বৈষকে ভগবান ‘মনোগত’ বলেছেন—‘কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্’ (গীতা ২।৫৫) অর্থাৎ এটি মনে আগমন হয়, সর্বদা থাকে না। তাছাড়া ভগবান রাগ-দ্বৈষকে বিকার বলে জানিয়েছেন (গীতা ১৩।৬) এবং প্রিয় ও অপ্ৰিয় প্রাপ্তি-চিহ্নকে সর্বদা সম রাখাকেই সাধন বলে জানিয়েছেন (গীতা ১৩।৯)। রাগ-দ্বৈষ যদি অস্ত্রকরণের ধর্ম হত, তাহলে এটি সমচিন্তারূপ সাধন হতে পারত না। ধর্ম স্থায়ী হয়ে থাকে এবং বিকার অস্থায়ী হয় অর্থাৎ সেটি যান্ত্রিক-আধা করে। রাগ দ্বৈষ অস্ত্রকে আসে এবং চলে যায়। সুতরাং এটি দূর করাও সম্ভব।

প্রকৃতি (জড়) এবং পুরুষ (চেতন)—দুটি ভিন্ন বিষয়, এই দুইয়ের-ই বিবেক স্বতঃসিদ্ধ। পুরুষ এই বিবেককে গুরুত্ব না দিয়ে প্রকৃতিজনিত শব্দবোবের সঙ্গে একা করে নেয় এবং নিজেকে একদেশীয় বলে মেনে নেয়। এই জড়

এবং চেতনের একাধিকাকেই ‘অহম্’ (আমি) বলা হয় এবং রাগ-দ্বৈষ থাকে অহম্-এই। তাৎপর্য হল এই যে, অহংবোধ (আমি-বোধ) রাগ-দ্বৈষের বাসস্থান আবার রাগ-দ্বৈষ থেকেই অহংবোধ পবিপুষ্ট হ় হয়। এই রাগ-দ্বৈষ বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা জনা সিদ্ধান্তগুলির প্রসঙ্গে নিজ বুদ্ধিতে নিজের মতামত প্রিয় লাগে এবং অন্যের মতামত অপ্ৰিয় মনে হয়। আবার এই রাগ দ্বৈষ মনে প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে মনের অনুকূল বিষয় প্রিয় এবং প্রতিকূল বিষয় আপ্ৰিয় লাগে। এই রাগ-দ্বৈষ ইন্দ্রিয়াদিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়াদির অনুকূল বিষয় প্রিয় এবং প্রতিকূল বিষয় অপ্ৰিয় লাগতে থাকে। এই রাগ-দ্বৈষ ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ (কাম-রস-মদ-মহা-স্পর্শ) নিজস্ব অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবনাসহ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং জড় ও চেতনের প্রতিকূল অহংবোধ (আমি) দূর হলে রাগ দ্বৈষও সর্বতোভাবে অভাব হতে যায় : কেননা রাগ দ্বৈষ বজায় থাকে অহংবোধেরই ওপর।

‘আমি সেবক আমি জিজ্ঞাসু, আমি ভক্ত’—এই সেবক বা জিজ্ঞাসু বা ভক্ত যে ‘আমি’-বোধে অবস্থান করে, সেই ‘আমি’তেই অবস্থান করে রাগ দ্বৈষ কেবলমাত্র জড় বা কেবলমাত্র চেতন। রাগ-দ্বৈষ থাকতে পারে না, জড় ও চেতনের মেনে নেওয়া সম্পর্কেই অবস্থান করে রাগ ও দ্বৈষ। জড় চেতনের মেনে নেওয়া সম্পর্কের মতো এও অবস্থিতি হলেও, প্রধানত জড়ই রাগ-দ্বৈষ অবস্থান করে। জড়-চেতনের তাদাত্ত্ব্য জড়ের আকর্ষণ জড় অহংতেই হয়, কিন্তু তাদাত্ত্ব্যতার জন্য তা চেতনের বলে মনে হয়। জড়ের প্রতি আকর্ষণকেই রাগ (আসক্তি) বলা হয়। তাই সাধক যখন শব্দবোবকেই (জড়) নিজ স্বরূপ বলে মনে করে, তখন তার রাগ দ্বৈষ দূর করা কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু চেতন-স্বরূপের দিকে সক্ষম থাকলে রাগ-দ্বৈষ দূর করা কঠিন হয় না। কারণ রাগ বা দ্বৈষ স্বতঃসিদ্ধ নয়, এটি জড় এর (অসৎ) সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত হয়।

সংসজ, ভজান, ধ্যান ইত্যাদিতে যদি ‘রাগ’ বা অমুরাগ

^{১১} যে ব্যক্তি কখনো ধর্মকে পাব হারা করে না তার অস্ত্রকরণও শুদ্ধ হয়ে যায়। রাজা দুশ্যন্তের বর্ণনাকালে মহাকর্ষি কালিদাস লিখেছেন যে—‘সহস্রং হি সন্দেহপদেষু বহুত্বং প্রমাণমস্ত্রকরণপ্রদৃশ্যতঃ।’ (অ’লঙ্কারকুসুম ১।১১)। ‘সেখানে সহস্র হই সন্দেহ পদেষু অস্ত্রকরণের প্রদৃশ্যই প্রমাণ হয়ে থাকে।’

এবং তাকে সংসারের প্রতি দ্বেষভাব আসে। কিন্তু 'প্রেম' ভুলে সংসারের প্রতি প্রেম ভাব আসে না, তখন সংসারের প্রতি উপেক্ষা (বিশৃংখ) ভাব দেখা যায়। ভগবদেব কোনো একটি বিষয়ে আসক্তি হলে অন্য বিষয়ে দ্বেষ হয় কিন্তু ভগবানে প্রেম হলে সংসারের বৈবাগ্য দেখা দেয়। বৈবাগ্য হলে সংসার থেকে মুক্ত পাথার চিত্রা দূর হয়ে যায় এবং স্বাভাবিকভাবে ভগবৎসংসারের সেবা হয়ে থাকে। এবা শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধির সঙ্গে 'অহং' ও স্বাভাবিকভাবে সংসারের সেবায় ব্যাপৃত হয়। পরিনামে শরীরাদির সঙ্গে সঙ্গে 'অহং' লোভ থেকে ও সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় রাগ-দ্বেষ সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়ে যায়।

মানুষের সমস্ত ক্রিয়াই তার স্বভাব অথবা সিদ্ধান্তকে নিয়ে হয়ে থাকে। কেবল অস্বাভাবিক উন্নতির জন্য যে কর্ম সেই কর্মটি সিদ্ধান্ত অনুসারে করা হয়। স্বভাব দু'প্রকারের হয়—রাগ-দ্বেষবিক্ত (শুদ্ধ) এবং রাগ-দ্বেষযুক্ত (অশুদ্ধ)। স্বভাবকে তো দূর করা যায় না কিন্তু এটিকে শুদ্ধ অর্থাৎ রাগ-দ্বেষবিক্ত করা অবশ্যই সম্ভব। যেমন গঙ্গার উৎপত্তি গঙ্গোত্রী থেকে, গঙ্গোত্রী যে উচ্চতায় অবস্থিত যদি সেই উচ্চতায় বা উত্তমিক উচ্চতায় বাধ তৈরি করা যায়, তবে গঙ্গার প্রবাহ বোধ করা যেতে পারে কিন্তু এটি কাজ সম্ভব নয়। তবে খাল কেটে গঙ্গার প্রবাহকে সোঝানো যায়। এইরূপে স্বাভাবিক কর্মের প্রবাহ বোধ করা না গেলেও তাকে বদল করা যায় অর্থাৎ তাকে রাগ-দ্বেষবিক্ত করা সম্ভব—এই-ই হচ্ছে গীতার মার্মিক সিদ্ধান্ত। রাগ-দ্বেষযুক্ত যে ক্রিয়াজড়ি হয় তাকে প্রবৃত্তি এবং নির্বৃত্তি ভিত্তি বাধক নয়, বরং রাগ-দ্বেষ সংকট এইজন্য ভগবান রাগ-দ্বেষ ত্যাগ করা ব্যক্তিকেই প্রকৃত ভাবে বলে নির্দেশিত করেছেন (গীতা ১৮: ১০)। রাগ-দ্বেষের দিকে বেশি ভাগ সাধককেই নজর থাকে না। সেইজন্য তাঁর প্রবৃত্তি ও নির্বৃত্তি রাগ-দ্বেষপূর্বকই হয়।

থাকে। সুতরাং রাগ-দ্বেষবিক্ত ও ভাবন জন্য সাধকের সমস্ত ক্রিয়াই সিদ্ধান্ত অনুসারে করা উচিত। তাহলেই তার স্বভাব স্বাভাবিকভাবে সিদ্ধান্ত অনুসরণ ওয়া শুরু হয়ে যায়।

রাগ-দ্বেষযুক্ত স্মরণ উৎপন্ন হলে এবং সেই অনুযায়ী কর্ম করলে রাগ-দ্বেষ দূরতর হয়। আবার সেই অনুযায়ী কর্ম না করে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্ম করলে রাগ-দ্বেষ দূর হয়।

মনের শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ স্মরণগুলির জন্য রাগ-দ্বেষ হওয়া উচিত নয়। সাধকের কর্তব্য হল মনে জাগ্রত ওই স্মরণগুলিকে নিজ স্মরণপেদ বলে মনে না করে তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপন না করা এবং সেগুলির সমর্থন বা বিরোধ কোনোটিই না করা।

সাধক যদি রাগ-দ্বেষ দূর করতে সক্ষম না হন তাহলে তাঁর সর্বসমর্থ পরম সূতন প্রভুর শরণাগত হওয়া উচিত। তবেই প্রভুর কৃপায় তাঁর রাগ-দ্বেষ দূর হয়ে যায় (গীতা ৭: ১৪) এবং পরমলাভি প্রাপ্তি হয় (গীতা ১৮: ৬২)। নিজের বলে মনে নেওয়া 'অহং'-এর সঙ্গে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ এবং সাংসারিক পদার্থ সমস্তই ভগবানের—এরূপ মনে করাই ভগবানের শরণাগত হওয়া। ভগবানের প্রসন্নতা লাভের জন্য ভগবানেরই প্রসন্ন সান্নিধ্য দ্বারা ভগবানের প্রাণীকৃত সেবা করা উচিত এবং পরিত্যাগ। কিছুই আশা করা উচিত নয়। পরিত্যাগ কিছু আশা করলেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে।

রাগ-দ্বেষ দূর করার অর্থাৎ উপায় হল নিষ্কামভাবে ভগবৎসংসারের সেবা করা। হল, স্মরণ এবং কারণবিরহ থেকে শুরু করে তথাকথিত 'অহং' পরিত্যাগ কিংবা নির্ভব বলে আছে তা সবই ভগবৎসংসারের সেবায় জগবানে উচিত। কারণ এইসব পদার্থই তত্ত্ব সংসারের সঙ্গে অভিন্ন। এগুলিকে স্বর্গ থেকে পৃথক (নিষ্কাম) বলে মনে করাই বঞ্জন। জগবীর দ্বারা ক্রিয়া এবং বিষয়গত মুখ,

সাম্প্রদায়িক সংস্কারাদিতে আসক্তি না প্রেম দেখা দিয়েছে তা এই উদাত্তবল দ্বারা জানা সম্ভব,—সংসার, ভজন ইত্যাদিতে কেউ যখন আসে তখন ওপরে ফোকস হলে বুঝতে হবে সংস্কারাদিতে 'আসক্তি' আছে এবং (৫) ব্যক্তি ওপরে রাগ না হয়ে) যদি কাম্য এসে যায় তবে বুঝতে হবে সংস্কারাদিতে 'প্রেম' আছে। কারণ নির্ভব দৃষ্টি কাম্য থাকলেই সামান্য বাধা আসে তাই বাধা প্রাপ্ত হলে নির্ভব দৃষ্টি অর্থাৎ দেখে সাধক দূরীভূত হন। তখনই অন্য ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদির ব্যক্তিত্বের আশ্রয় নেওয়া না লাগলে বুঝতে হবে যে, আশ্রয়ের নির্ভব ধর্ম সম্প্রদায়ের ওপরে আশ্রয়ের 'আসক্তি' আছে। প্রকৃতপক্ষে সংসার, ভজন বাগ ইত্যাদিতে আসক্তি আসে তত সাধক না করলে যেহেতুই তাকে ভগবানে মন দ্বিগ করা ভাল।

'তস্মাৎ কেনীশূণ্যায়ন মনঃ ক্রমো নিবৃত্ত্যবৎ'। (শ্রীমদ্ভগবৎ ৭: ১: ৫১)

সুস্থশরীর দ্বারা চিত্তের সুখ এবং কাৰণশরীর দ্বারা অনুভূত
হিতের সুখকে শুকনু দেওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে
মনুষ্যদেহ নিজের সুখের জন্যই নয়—

‘এই তন কর ফল বিষয় ন ভাই’।

(শ্রীকামচরিতামনস ৭।৪৪।১)

অপরপক্ষে, যে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ
দ্বারা সেবা করা যায়, সে সবই এই পৃথিবীর অংশ। এই
পৃথিবীই যখন নিজস্ব নয়, তাহলে তার অংশ নিজস্ব হয়
কীভাবে? শরীরাদি পদার্থগুলিকে নিজের বলে মনে
করলে সত্যকর সেবা পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ তাতে
হুমতা এবং স্বার্থপরতা উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই
পদার্থগুলি তার বলেই মনে করা উচিত, যার সেবা করা
হয়, শুধু যেমন পদার্থগুলিকে ভগবানের মনে করে
তাকেই অর্পণ করেন—‘হৃদয়ঃ বস্ত্র গোবিন্দ তুভ্যমের
সমর্পয়ে’ তেমনি কর্মযোগী পদার্থগুলিকে ভগবৎ-
সংসারের মনে করে ভগবৎকেই অর্পণ করেন।

সেবা-সম্বন্ধীয় মর্মকথা

সেবা সেই কবতে পারে যে নিজের জন্য কখনো কিছু
আশা করে না। সেবাকার্য করার জন্য অর্থ কামনা তো
কামনাই, সেবা করার আকাঙ্ক্ষা করাও কামনা। কারণ
সেবার আকাঙ্ক্ষা হলেই অর্থ ও পদার্থের আকাঙ্ক্ষা হয়।
তাই সুযোগ পেলে এবং যোগ্যতা থাকলে সেবা করা
উচিত, কিন্তু সেবার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়।

অপরকে সুখী করে ‘আমি অপরকে সুখী করছি’—
এই ভাব বাধা, সেবার বিনিময়ে সামান্য পরিমাণেও মান,
শ্রম আশা করা এবং সেই মান-শ্রম আনন্দত হওয়াও হল
প্রকৃতপক্ষে ভোগ। কারণ একরূপ করলে সেবা সুবভোগে
পারেনত হয় অর্থাৎ সেই সেবা সুখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
সেবা করে যদি তার থেকে কিছুমাত্র সুখ গ্রহণ করা হয়
তো সেই সুখ, অর্থ ইত্যাদিতে শুকনু আনেন এবং তাতেই
হুমতা হুমতা এবং কামনার উৎপত্তি হয়।

‘আমি কাউকে কিছু দান করছি’ যার একরূপ ভাব
হচ্ছে সে একথা বুঝতে পারে না এবং তার বুদ্ধিতে
একথা অনুভূত হয় না কেউ তাকে একথা সহজে
বোঝাতেও পারে না যে, সেবাকার্যে দানহীন পদার্থগুলি
নয় সেবার দানহীন তাহলে তাহলেই যার জিনিস তাকেই
দান দেওয়া হচ্ছে, তখন পরিবার্তে কিছু আশা করার

অধিকার আসে কোথা হতে? যার গচ্ছিত ধন তাকেই
প্রত্যাৰ্পণ করার স্বতন্ত্রতা কিসের? নিজ হস্তে নিজ
মুখ দৌত করলে তার পরিবার্তে কি আশা কিছু আশা
করি?

প্রশ্ন—অর্থ ইত্যাদি বস্তুর দ্বারাই সেবাকার্য সম্ভব বস্তুর
ছাড়া সেবাকার্য কী করে করা যায়? সুতরাং সেবার জন্য ও
বস্তুগুলির আকাঙ্ক্ষা না করার তাৎপর্য কি?

সমাধান—ছল বস্তুগুলির দ্বারা সেবা করা তো দুইই
ছল ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে সেবা হল ভাব, কর্ম নয়। কর্ম
দ্বারা বস্তু নয় এবং সেবা দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায় সেবার
ভাব হলে নিজের যা কিছু থাকে তা স্বাভাবিকভাবে সেবার
যায় হয়। সেবার ভাব হলে নিজের কাছে যা কিছু থাকে
তার দ্বারাই পরিপূর্ণভাবে সেবা হয়, অধিক আর কোনো
বস্তু সংগ্রহের প্রয়োজনই হয় না।

বস্তুগুলিতে শুধু বোধ না থাকলে তবেই প্রকৃত সেবা
হওয়া সম্ভব। ছল বস্তুর দ্বারাও সেবা কবতে সেই পারে
যার বস্তুগুলির প্রতি কোনো মহত্ববুদ্ধি নেই। বস্তুগুলিতে
শুকনু দিলে সেবাকার্য অহংভাব এসে যায়। অত্যাধিক
যত্নশ্রম বস্তুর প্রতি শুকনুভাব থাকে ততক্ষণ সেবকের
মধ্যে ভোগবুদ্ধি থাকে, তা কেউ জানুক বা না জানুক।

সেবা প্রকৃতপক্ষে ভাব থেকে হয়, বস্তু থেকে নয় বস্তু
দ্বারা কর্ম হয়, সেবা নয়। সুতরাং বস্তুসামগ্রী প্রদান
কবলেই সেবা হয় না দোহানদারও বস্তুসামগ্রী দিয়ে থাকে
কিন্তু সেই সমস্ত তার কিছু পাবার আশা থাকে বলে তাতে
পুণ্য হয় না। তেমনি প্রজা বাজার কর-রূপে ধন প্রদান
করে কিছু সেটি দান হয় না। কাউকে জল পান কবিয়ে
‘আমি ওকে জল পান কবানোয় সে সুখী হয়েছে’—এ
হল লোকজনগণ হুঁয়ানোর ‘আমি মান-শ্রম চাই না, কিন্তু
জল পান কবালে পুণ্য হবে’ অথবা ‘দান কবলে পুণ্য
হবে’—এই ভাব থাকলেও ফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত
হওয়ার অন্তরে জল, অর্থ ইত্যাদি বস্তুর শুকনু প্রভাব
ফেলে বস্তুগুলির শুকনু প্রভাব পড়লে প্রকৃত সেবা হয়
না, বরং নেওয়ার ভাব থাকায় অসৎ—এর সঙ্গে সম্পর্ক
বজায় থাকে, তা সে বুঝে বা না বুঝে যেভাবেই করুক।
তাই বস্তুগুলি অপনের সেবার্থে নিয়োগ করে তার দ্বারা
দান বা পুণ্যের কথা ভাবা উচিত নয়, বরং সেগুলি থেকে
নিজ সম্পর্কই ভাঙা করা উচিত।

আমি জিনিসটি তাকেই দিতে পারি, যার এই

জিনিসটির উপর অধিকার আছে অর্থাৎ জিনিসটি প্রকৃতই যার। বস্তুটি তাকে দিলে আমার স্বপ্ন শোধ হয়। যদি কারো কোনো বস্তুর আমার থেকেও বেশি প্রয়োজন (ক্ষিণে) থাকে, তবে সেই এই বস্তুটির প্রকৃত অধিকারী সে নিজ অধিকারের (প্রাপ্য) বস্তুই নিয়ে থাকে। আমার অধিকারের দ্বারা অন্যো নিতেই পারবে না।

একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হয় যে আশ্রয়িত্বের সঙ্গে অপবের সেবা করলে যাব সেবা কবা যায় তাব হৃদয়েও সেবাতাব জাগরিত হয়। এটিই নিয়ম সত্যিকার হৃদয় দিয়ে সেবা করে যে ব্যক্তি, হৃদয়টিতে দেখলে সে পদার্থ দ্বাবাই সেবা করে বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে কোনো যায় যে সে সেবাব হৃদয়ে সেবাতাব জাগিয়ে তুলে। সেবাব হৃদয়ে সেবাতাব জাগ্রত না হলে সাধকের বুদ্ধিতে হবে যে তাঁর সেবায় কোনো ক্রটি (নিষ্ফল জ্ঞান কোনো আকাঙ্ক্ষা) আছে। সুতরাং সাধককে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেই অপবের সেবা কবা উচিত এবং নিজ ক্রটিগুলি খুঁজে দূর কবা উচিত। “অন্যো ধামাকে ভাল বলুক” সেবাব মতো এই ভাব একেবারে রাখা উচিত নয়। এই ভাব মনে উদয় হলে সঙ্গে সঙ্গে তা দূর করতে হয়। কারণ এই ভাব অস্তিত্বান বৃদ্ধিকারী।

প্রত্যেক সাধকের পক্ষে জগৎসংসার শুধুমাত্র কর্তব্য-পালনের স্থান, সুখী বা দুঃখী হওয়ার স্থান এটি নয়। সংসার সেবার জন্য এই সংসারে সাধককে সেবাই করে যেতে হয়। সেবা করার সময় মনে সর্বপ্রথম সাধককে এই ভাব রাখতে হয় যে, ‘আমাব দ্বারা কারো যেন কিছুমাত্র অস্তিত্ব না হয়’। জগতে কিছু প্রাণী দুঃখী হয় এবং কিছু প্রাণী সুখী হয়। দুঃখী প্রাণীদের দোষে দুঃখিত হওয়া এবং সুখী প্রাণীদের দোষে সুখী হওয়াও সেবা। কারণ এতে দুঃখী এবং সুখী উভয় ব্যক্তির সুখ অনুভূত হয় এবং ভাবা ভরসা পায় যে তাদের কেউ সঙ্গী আছে। দুঃখী মানুষের সঙ্গে আমবাও আশ্রয়িত্বভাবে দুঃখিত হওয়া খাট এবং দেখি যে কীভাবে তার দুঃখ দূর হবে। প্রতিপূর্ণ তার কথা শুনি এবং আলোচনা করি, তাকে বলি যে প্রতিপূর্ণ পরিতৃপ্তিতে বিচরিত হওয়া উচিত নয়। একপ পরিতৃপ্তিতে উল্লসিত রাম এবং বাক্য নল, হৃদিশ্রুত প্রমুখ মহান ব্যক্তির সঙ্গে পড়তে হয়েছিল। তোমাব থেকেও অনেক বেশি দুঃখী মানুষ আত্মকল নরুণে পড়ে, কোন

সাহায্য প্রয়োজন থাকলে বলো—ইত্যাদি। এইরূপ কখনও এই ব্যক্তি খুব খুশি হয়ে এটিভাবে সুখী ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে যদি আমবা আশ্রয়িত্বভাবে সুখী হই এবং প্রকাশ করি এটি খুবই ভালো হয়েছে, তাহলে সেও খুশি হয়। দুঃখী এবং সুখী লোকদের এইভাবে আমরা সেবা করতে পারি। অন্যের দুঃখ এবং সুখে যোগ দিয়ে আমরা তাদের সুখী করতে পারি। প্রয়োজন হল সর্বক্ষণ অপবের হিতের কথা চিন্তা কবা। যিনি অন্যের দুঃখে দুঃখী এবং সুখে সুখী হন, তিনি সাধুৰূপে পরিগণিত হন। গোস্বামী শ্রীহৃৎসিনাস মহাবাদ সাধুদের লক্ষণগুলি জানিয়েছেন

‘পর দুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর’

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৩৮।১)

এখানে চিন্তা আসতে পারে যে আমবা যদি অপবের দুঃখে দুঃখিত হতে থাকি তাহলে আমাদের দুঃখ কখনো দূর হবে না। কারণ জগতে দুঃখী লোকেরই বেশি দেখা পাওয়া যায়। সমাধান হল যে, আমাদের কোনো দুঃখ হলে আমরা যেমন সেটিকে দূর কবাব চেষ্টা করি, তেমনই অপবের দুঃখ দেখলে নিজে সাধানুসারী ভাব দুঃখ দূর করার চেষ্টা কবা উচিত। ভাব দুঃখ দূর করার জন্য সত্যিকারের অগ্রত থাক। উচিত। তাই অপবের দুঃখে দুঃখিত হওয়ার তাৎপর্য হল যে, দুঃখীর দুঃখ দূর কবাব আশ্রয় বা চেষ্টা করা, যার দ্বারা আমার হৃদয়ে প্রসন্নতাই আসে, দুঃখ নয়। অপবের দুঃখে দুঃখিত হলে আমাদের যা শক্তি, যোগ্যতা, পদার্থ ইত্যাদি থাকে তা সবই স্বাভাবিকভাবে অপবের দুঃখমোচনে লেগে যায়। দুঃখী ব্যক্তিকে সুখী করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তার দুঃখ দূর কবাব জন্য নিজ সুখ-সামগ্রী তার প্রয়োজনে অর্পণে আমাদের নিজেদের সাধের মধ্যে। সুখ-সামগ্রীগুলি পরিত্যাগ করলে সেই মুহূর্তেই শান্তি লাভ হয়।

সেবা করার অর্থ হল—সুখী করা। সাধকের ভাব ‘আ কলিঙ্গ দুঃখভাগ্যভবেৎ’ (কারো বিদুমাত্র দুঃখ যেন না হয়) হলে তিনি সকলকেই সুখী করেন অর্থাৎ সকলেরই সেবা করে থাকেন। সাধক সকলকে সুখী করতে সক্ষম না হলেও এরূপ ইচ্ছা তো তিনি পোষণ করতেই পারেন। ইচ্ছা পোষণ কবায় সকলকেই সুখী, পরাধীন কেউই নয়। তাই সেবাব জন্য অর্পণ-সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা নেই, যতটা প্রয়োজন আছে সেবা কবাব ইচ্ছাব। ক্রিয়া এবং পদার্থ

যতই হোক তা সীমিত হয় সীমিত ক্রিয়া এবং পদার্থের দ্বারা সেবাও সীমিতই হয়ে থাকে। তাহলে সীমিত সেবার দ্বারা অসীম তত্ত্ব (পরমাত্মা) লাভ কীভাবে সম্ভব হয়? কিন্তু ভাব হচ্ছে অসীম এই অসীম ভাব দ্বারা সেবাও অসীম হয়, তাই অসীম সেবা দ্বারা অসীম তত্ত্ব প্রাপ্তি হয় সেইজন্য অসীম ভাবযুক্ত ব্যক্তির ক্রিয়া এবং পদার্থ সীমিত হচ্ছেও তার সেবা কম হয় বলে মনে করা উচিত নয়, কারণ তার ভাব হয় অসীম।

সাধকের কঠোরপাশ্রমের ক্ষেত্র সীমিত হলেও যাদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা হলেও সুখী হলে তিনি সুখ পান এবং সুখিত হলে সুখ পেয়ে থাকেন পদার্থ, শব্দ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, ইত্যাদি নিজের এবং নিজের জন্য নয়।

এটিই হল প্রকৃত সত্য। দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, যোগ্যতা, সামর্থ্য ইত্যাদি কোনো কিছুই ব্যক্তিগত নয়। সম্বন্ধে এইসব পদার্থের মেনে নেওয়া সম্পর্ক সকলেরই পবিত্রাণ্য করতে পারে, তা যে যে পরিধিই হোক বা ধনী হোক, বিদ্বান বা মূর্খ হোক। এইকণ ত্যাগ কবাবতে সকলেরই স্থাধীন এবং সমর্থ।

প্রকৃত সেবকের বৃত্তি বিনাশলীল পদার্থের দিকে যায়ই না। কারণ তার জন্মের বস্তু-সামগ্রীর কোনো প্রকারই থাকে না। অস্ত্রের বস্তু-সামগ্রীর প্রকার থাকলে তবেই সেই বস্তুগুলি নিজের বলে মনে হয়। সাধকের প্রথম থেকে মনে করা উচিত যে, 'বস্তু সামগ্রী আমাদের নয় এবং আমাদের জন্যও নয়।' বস্তুগুলি নিজের ও নিজের বলে মনে করলে ভোগই হয়, সেবা নয়। এইকণ বস্তুসামগ্রী নিজের এবং নিজের জন্য নয় মনে করে সেবার কাজে

ব্যয় করলে বাগ-দেহ সম্বন্ধেই দূর হয়।

'টৌ ছায়া পরিশ্রিত'—পারমার্থিক যোগ বাগ-দেহই হল সাধকের সাধন-সম্পন্ন অপভ্রংশরূপী প্রধান শত্রু। কিন্তু সাধকগণ প্রায়শ সেইটিকে লক্ষ করেন না। সেইজন্যই সাধন-ভ্রমণ কবলে যতটা আধ্যাত্মিক উন্নতি হওয়া উচিত, সাধকের ততটা হয় না। সাধকের পক্ষেই এই অভিযোগ থাকে যে মন লাগে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন না লাগা তার বাধা নয়, যত বাক-বাক-দেহ করার ক্ষেত্র হয় ততই সাধকের কর্তব্য হ্রাস মূল্য একপ্রত্যয় দৃষ্টি না দেওয়া এবং যে যে স্থানে বাক-দেহ উৎপন্ন হতে থাকে সেই স্থান থেকে মন উৎকলং সর্বদা নেওয়া। বাগ-দেহ দূর হলে মনোনিবেশ করাও সম্ভব হয়ে যায়।

স্থানবৃত্তিক কর্ম হরণ করা সহজ না হলেও এই কর্মগুলি লাগে হেমপূর্বক সম্বলন করা বা না করাসাধকের সাধন মনো সাধকের পক্ষে খোঁচি করা সম্ভব, ভগবান এটি করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে বাগ-দেহযুক্ত স্রষ্টাবন হলে সেই অনুযায়ী কাজ করা উচিত নয়, কারণ এই দুটিই পারমাধিক পথের শত্রু। একপ কবায় সাধক স্থাধীন। প্রকৃতপক্ষে বাগ দেহ স্বাভাবিকভাবে নষ্ট হতে থাকে, কিন্তু সাধক এই বাগ দেহগুলিকে নিজের বলে মনে করে তাতে সত্য আত্মোপ করেন এবং সেই অনুযায়ী কর্ম করে থাকেন। সেইজন্য এগুলি দূর্বৃত্ত হয় না। সাধক যদি এগুলি নিজের বলে না মনে করেন এবং সেই অনুযায়ী কর্ম না করেন তাহলে এগুলি স্থানবৃত্তিকভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

পরিশ্রিষ্ট-ভাব—অপব্যক সুখ দুঃখের কারণ মনে নিজেই সুখ দুঃখ হয়, বাগ দেহ ভগ্নাধ অর্থাৎ ব্যক্ত সুখপ্রদানকারী মনে করা হয়, তার প্রতি অনুবাস এবং যে দুঃখ দেহ বলে মনে করা হয় তার প্রতি বেশ জন্মায়। সুতরাং বাগ দেহ নিজের দুঃখের জন্যই হয়। এর আর অন্য কোনও কারণ নেই। এই বাগ-দেহ হওয়া'র জন্যই জগৎ ওগবৎস্বকণ বলে প্রতিষ্ঠাত হয না, জড় ও বিনাশলীল বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাগ দেহ না থাকলে জড়তা থাকেই না, তখন সব কিছুই হয় চিগ্না পবমাত্মা। 'বাসুদেবঃ সর্বম্' (গীতা ৭।১৯)

মন ও বুদ্ধিযুক্ত গানি বাগ দেহাদি কোনো দোষ উৎপন্ন হয়, তাহলে তার বশীভূত হওয়া উচিত নয় অর্থাৎ সেই অনুযায়ী কোনো নির্বিজ্ঞ (অনুচিত) কাজ করা চিগ্ন নয়। তার বশীভূত হলে কাজ করলে সেই দোষ দূর হয়। যাহা কিন্তু তার বশীভূত হয়ে ক্রিয়া না করলে মনে একপ্রকার বজ ও প্রেরণা জগলে যেমন, কেউ আমাকে কটু কথা বললে মনে আমায় ক্ষেপ না হয়, তাহলে আমায় মনে এই ভেবে আনন্দ ও প্রেরণা জাগে যে, যাক আজ আমাকে ক্রোধের বশীভূত হতে হয়নি। সুতরাং আমায়স্বকণ নিজের শক্তি না ভেবে ভগবানেরই কৃপা বলে মনে করতে হয়, 'ভালুত হয় তে ভাল

কৃপাতেই আমি রক্ষা পেয়েছি, না হলে আমারকে ছোঁধেব বশীভূত হতে হত। এইভাবে সাধক কখনও কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়লে তার বশীভূত যেন না হন এবং পরিস্থিতিকে নিজেই মতো যেন পোষণ না করেন। যদি রাগ-দ্বেষ নিজেই মতো উপপন্ন হয়, তাহলে যতক্ষণ নিজেই অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণ রাগ-দ্বেষও থাকে। কিন্তু এটি সকলেই অনুভব করেন যে আমি নিরন্তর বিবাদমান, কিন্তু রাগ-দ্বেষ নিরন্তর থাকে না, এটি আসে ও যায়। অস্তিত্বকপ স্ব-স্বরূপে রাগ-দ্বেষ পৌছতেই পারে না। কারণ আমার (স্ব-স্বরূপের) বিভাগ আত্মা আন বাগ-দেহের বিভাগ আত্মা। যার বাগ-দ্বেষ আসা-যাওয়ার স্থান থাকে, সে রাগ-দ্বেষ থেকে পৃথকই থাকে। সুতরাং রাগ-দ্বেষ আমার থেকেও পৃথক এবং যাতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই মন ও বুদ্ধি থেকেও পৃথক - 'মনোগতান্' (গীতা ৩.৫৫)

'ইন্দিয়াসোপ্রিয়াসার্থে বাগদেবৌ বাবহিতৌ' পদটির অর্থ হল যে অনুকূল ও প্রতিকূল কোনো অবস্থাতেই যেন অনুবাস না থাকে, এবং সেটির সদ্ব্যবহার করা উচিত অর্থাৎ অনুকূল অবস্থায় অন্যান্য সেবা করা এবং প্রতিকূল অবস্থায় অনুকূলও তৈরি করা। 'তয়োর্বশমাগচ্ছেষ' পদটির অর্থ হল যে, অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায় সুখী বা দুঃখী হওয়া না। সুখী বা দুঃখী হলে কল্যাসক্ত হতে হয় যার দ্বারা মানুষ আত্মক হয় - 'ফলে সজ্ঞা নিবশাতে' (গীতা ৫.১২)।

***

মন্তব্য - আসক্তি এবং ছোঁধেব বশবর্তী না হয়ে কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয় - পদবর্তী শ্লোক ভগবান তার উত্তর দিয়েছেন।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিত্তগঃ পরধর্মাৎ স্ননুষ্ঠিতাৎ।

স্বধর্মে নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

“[স্ননুষ্ঠিতাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত, ; পরধর্মাৎ (পরধর্ম অপেক্ষা), বিত্তগঃ (কমগুণবিশিষ্ট, ; স্বধর্মঃ (নিজা ধর্ম), শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ), ; স্বধর্মে (স্বধর্মে), নিধনম্ (মৃত্যু), ; শ্রেয়ঃ (কল্যাণকামী), পরধর্মঃ (পরধর্ম), ; ভয়াবহঃ (ভয়সংকুল)]

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা স্বল্পগুণবিশিষ্ট নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে মৃত্যুও কল্যাণকারী, কিন্তু পরধর্ম ভয়প্রদানকারী, বিপজ্জনক ॥ ৩৫ ॥

সাধুগণ 'শ্রেয়ান্' স্বধর্মে বিত্তগঃ পরধর্মাৎ স্ননুষ্ঠিতাৎ' অর্থাৎ স্বর্গ, আশ্রম ইত্যাদির ধর্ম বাস্তব হোক বাতাই জন্মসম্পন্ন হোক, তাই পালনে যতই সুগমতা থাকুক না মনোনিবেশ হোক, এতে যতই অর্থ, ইচ্ছা বস্তুসম্পদ ভাগ করে, অন্যসকলের স্বধর্ম পালন করা কর্তব্য।

আজীবন যতই গুণ স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তি থাকে না কেন, পরধর্ম পালন বিচিত্র না হওয়ায় এটি পরিত্যক্ত হইবে (দুঃখ) প্রদান করে থাকে। অপবিত্র নিজ ধর্ম, আশ্রম ইত্যাদির ধর্ম বাস্তব যতই কমগুণবিশিষ্ট মনে হোক, সেটি পালনে যতই কষ্ট হোক, মনোসংযোগ না হোক অথবা ধনসম্পদ, সুখ-সুবিধা, মান-সম ইত্যাদি নাই পাওয়া যাক, এটির পালন জীবনচর যত কষ্টই সত্য করবে হোক মানুষের পক্ষে স্বধর্ম পালন করা সত্য ও স্বাভাবিক। মানুষের 'জ্ঞান' কর্ম অনুযায়ী হয় এবং জ্ঞান অনুসারেই ভগবান কর্ম দ্বারা করেছেন (গীতা ১৮.৪১)। সুতরাং নিজ নিজ নির্দিষ্ট কর্ম পালন করলে মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে অর্থাৎ তার কল্যাণ হয় (গীতা ১৮.৪৫)। সুতরাং দোষযুক্ত মনে হলেও নির্দিষ্ট কর্ম অর্থাৎ স্বধর্ম ভাগ করা উচিত নয় (গীতা ১৮.৪৮)।

অর্জুনের মূল শাস্ত্র উক্ত 'জ্ঞানসী' (৩.১) এবং এখানে ভগবান 'শ্রেয়ান্' দুটি একটি শব্দ। এতে মনে হয় যে, ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে প্রদান করছেন।

যুদ্ধাপেক্ষা ভিক্ষায় গ্রহণ করে জীবন-নিবাহ শ্রেষ্ঠ বলে অর্জুন মনে করেছেন (গীতা ২।৫)। কিন্তু ভগবান এইখানে অর্জুনকে সেন জানাচ্ছেন যে ভিক্ষায় জীবন নিবাহ করা ভিক্ষুককে পক্ষে স্বধর্ম হলেও অর্জুনের কাছে সেটি পবধর্ম। কারণ অর্জুন গৃহস্থ ক্ষত্রিয়, ভিক্ষুক নন। প্রথম অধ্যায়ের যখন অর্জুন বলেছিলেন যে যুদ্ধ করলে ‘পাপই হবে’—‘পাপমেবাপ্রয়োঃ’ (১।৩৬), তখনও ভগবান তাঁকে জর্নিয়েছেন, ‘ধর্মযুদ্ধ না করলে তুমি স্বধর্ম এবং কীর্তিচ্যুত হয়ে পাপভোগী হবে’ (২।৩৩)। ভগবান পুনরায় জর্নিয়েছেন যে, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ দুঃখকে সমান মনে করে যুদ্ধ করলে অর্থাৎ যোগ দ্বৈধবিক্ত হয়ে নিজ কর্তব্য (স্বধর্ম) পালন করলে পাপ হয় না (২।৩৮)। পরবর্তী অষ্টাদশ অধ্যায়েও ভগবান বলেছেন যে স্বভাবনির্দিষ্ট স্বধর্মকণ কর্তব্যপালন করলে মানুষ পাপভোগী হয় না (১৮।৪৭)। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, স্বধর্মপালনকালে আসক্তি বা দোষ থাকলেই পাপ হয়, অন্যথায় নয়। যোগ-দ্বৈধবিক্ত হয়ে ঠিকভাবে স্বধর্ম পালন করলে ‘সমতা’ (যোগ) অনুভূত হয় এবং সমতা অনুভূত হলে দুঃখ নষ্ট হয় (গীতা ৬।২৩)। তাই ভগবান বারংবার অর্জুনকে রাগ-দ্বৈধ (আসক্তি ও দ্বৈধভাব) বহিত হয়ে যুদ্ধকণ স্বধর্ম পালন করার উপর জোর দিয়েছেন।

ভগবান অর্জুনকে সেন বলেছেন, ‘ক্ষত্রিয়কূলে জন্ম তৎকাল্য কত্রধর্ম অনুযায়ী যুদ্ধ করা তোমার স্বধর্ম (কর্তব্য)। যুদ্ধে জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ দুঃখকে সমানরূপে দেখা উচিত’ এবং ‘যুদ্ধকণ ক্রিয়ার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই’—একপ মনে করে শুধুমাত্র কর্মসিদ্ধি ক্ষয় করার জন্যই কর্ম করা উচিত। শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি সবই কর্তব্যপালনের জন্য।

বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য সংস্কারভাব পালন করাই হল ‘স্বধর্ম’, আন্তরিক ব্যক্তি যাকে ‘ধর্ম’ বলে থাকেন, সেটিই হল কর্তব্য। স্বধর্মপালন করা বা নিজ কর্তব্যপালন করা, দুটি একই ব্যাপার।

কর্তব্য বলা হয় তাকে, যা সহজে করা যায়, যেটি অংশ, কণ্ঠীয় এবং যা করলে প্রাপ্য বস্তু প্রাপ্তি অংশবৃত্তি হয়। ধর্ম পালন করা সুগম হয়, কারণ সেটিও সহজ করে থাকে। এটি একটি নিয়ম যে, শুধুমাত্র নিজ

ধর্ম বিহীনতা পালন করলে মানুষের লোকস, উন্নয় হয় ‘ধর্ম তে নিরতি . . .’ (শ্রীমদ্ভাগবত ১২।১০ ও ১৩।১)। কর্তব্য মনে করে ধর্ম পালন করলে কর্মপ্রবাহ প্রকৃতিতে লয় হয় এবং কঠোর সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক থাকে।

বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী সকল মানুষকেই নিজ নিজ কর্তব্য (স্বধর্ম) কল্যাণপ্রদ হয়ে থাকে। কিন্তু বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদির কর্তব্য দেখলে নিজ কর্তব্য আপেক্ষাকৃত কম গুণসম্পন্ন মনে হয়; যেমন—ব্রাহ্মণের কর্তব্য (শয়, দয়, তপ, ক্ষমা ইত্যাদি) থেকে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য (যুদ্ধাদিতে) অস্ত্রিংসাদি গুণগুলি কম দেখায়। তাই এইখানে ‘নিগুণঃ’ পদটি দেওয়ায় অর্থ হল এই সকল অনোর কর্তব্য থেকে নিজ কর্তব্যের গুণগুলি কম বলে প্রতিভাত হলেও সেটি কল্যাণকরী হয়। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই নিজ কর্তব্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

বর্ণ, আশ্রম অনুসারে বাহ্যিক কর্মগুলি পৃথক (ধোব বা সৌদ্র) বলে প্রতিভাত হলেও পরমাত্মপ্রাপ্তিকণ উদ্দেশ্যে তা একই ফল দিয়ে থাকে। যদি পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য না থাকে এবং আত্মের প্রাকৃত পদার্থের স্বকীয় থাকে তাহলেই কর্ম যোব বা সৌদ্র রূপে প্রতিভাত হয়।

‘স্বধর্মে নিধনঃ শ্রেয়াঃ’—স্বধর্ম পালন করতে যদি সর্বদা সুখ-আনন্দ, ধন-সম্পত্তি, মান যশ, সম্মানব সম্প্রদ ইত্যাদি পাওয়া যেত তাহলে আত্মকল ধর্মাত্মদের ভিত্তি দেখা যেত। কিন্তু স্বধর্মপালন সুখ বা দুঃখের দিকে দৃষ্টি বেঁধে করা যায় না, ভগবান অথবা শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে নিষ্কামভাবেই এটি পালন করতে হয়। তাই স্বধর্ম পালনকালে কোনো কষ্ট অনুভব হলে সেই কষ্টও উন্নতিকারক হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে এটিকে কষ্ট না বলে, তপসাই বলা যায়। এই কষ্ট করা তপসার চেয়েও শীঘ্র উন্নতি সাধ হয়। কারণ তপসা নিজেব জ্ঞান করা হয় এবং কর্তব্য করা হয় অনোর জন্য। জেনেও তপসা করলে যা লাভ হয় তাব চেয়ে অনেক বেশি লাভ হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত কষ্টকণ তপস্যাত্তে। যিনি স্বধর্ম-পালনকালে কষ্ট সহ্য করেন এবং মৃত্যুবরণ করতেও কুণ্ঠিত হন না, সেই ধর্মাত্মা মানব অমরত্ব লাভ করেন। লৌকিকভাবে দেখলেও যিনি কষ্ট এলেও নিজ ধর্ম (কর্তব্য) আটক থাকেন তাঁর খুবই প্রশংসা এবং কৌতব হয়। যেমন, দেশ সুরক্ষিত করার জন্য যেসব ব্যক্তি কষ্ট সহ্য করেছিলেন, বারবার জেলে গিয়েছিলেন, ফাঁসি ১৮৮

করোছিলেন, আজও তাঁদের প্রশংসা ও গৌরব বীণা বাজছে। অপরাধকে মশ্কার করে ফেলে গেলে সর্বত্রই নিন্দা হয়ে থাকে। অর্থাৎ নিজস্বভাবে নিজ ধর্ম পালনকালে কষ্টই হোক বা মৃত্যুই আসুক, তাকে তার ইহলোকে প্রশংসা এবং পরলোকে কল্যাণ হয়।

স্বধর্মপালনকারী ব্যক্তির ধর্মের দিকে দৃষ্টি থাকে। ধর্মের দিকে লক্ষ রাখায় ধর্মের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ থাকে। সুতরাং ধর্মপালনকালে যদি তাঁর মৃত্যুও ঘটে, তবু তিনি উদ্ধার পেয়ে যান।

শ্রদ্ধা স্বধর্মপালনকালে মৃত্যু হলে যে কল্যাণটি হবে, তা কী করে মানব?

সমাধান বীণা স্বয়ং ভগবানের বাণী, সুতরাং এতে সন্দেহ কোনো ছান নেই। এছাড়া এটি চর্ম-চক্ষুর প্রত্যক্ষ বিষয় নয়, বরং এটি হল প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসের ব্যাপার। তাহলেও এই সম্বন্ধে কিছু কথা জানানো হচ্ছে।

১) যে বিষয় আমরা জানি না, তা আমাদের শাস্ত্র থেকেই জানতে হয়^{১)}। শাস্ত্রে আছে, যে ধর্মকে রক্ষা করে, ধর্ম তাকে বক্ষা (কল্যাণ) করে—‘ধর্ম রক্ষতি, রক্ষিতঃ’ (মনুস্মৃতি ৮।১৫)। সুতরাং যে ধর্ম পালন করে তার কল্যাণের তার ধর্মের ওপর অর্থাৎ ধর্মের উপদেষ্টা ভগবান, দেবাদি, শাস্ত্রাদি, ঋষিগণ এবং মুনিগণের ওপর ন্যস্ত থাকে, তাই এদের শক্তি সহযোগেই এই ব্যক্তির কল্যাণ হয়। যেমন আমাদের ধর্ম আছে যে পাত্রিত্বতা ধর্ম পালন করলে ক্রীতদাস কল্যাণ হয়। এক্ষেত্রে পাত্রিত্বতা ধর্ম পালনের নির্দেশ প্রদানকারী ভগবান, বেদ, শাস্ত্রাদি শক্তিতেই কল্যাণ হয়ে থাকে, পাত্রিত্ব শক্তিতে নয়। ধর্ম পালন করার জন্য ভগবান, বেদসমূহ, শাস্ত্র, ঋষি-মুনিগণ এবং সমস্ত মতামতসমূহের নির্দেশ থাকে, তাই ধর্মপালনকালে মৃত্যু হলে তাঁদের শক্তিতেই কল্যাণ হয়ে থাকে, এতে কোনো সন্দেহই নেই।

২) পুরাণ এবং ঐতিহাসিক দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে নিজধর্ম পালনকারীর কল্যাণ হয়। যেমন, অনেক কষ্ট,

নিষ্ঠা, অপমান ইত্যাদি সহ্য করতে হলেও বাক্য হবিশেষ তার ‘মর্ত্য’ ধর্ম থেকে বিচলিত হননি এবং তারই প্রভাবে তিনি সমস্ত প্রজ্ঞাসহ পরমধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন^{২)}। আজও তাঁর মহিমা এবং গৌরব নিদামান।

৩) বর্তমানে পুনর্জন্ম সম্বন্ধীয় নানা ঘটনা দেখা, শোনা বা জানা যায়, যাতে মৃত্যুর পর জীবের যে সমস্ত সদগুণ বা দুর্গুণ হয় তার বিষয়ে জানা যায়^{৩)}।

৪) নিঃস্বার্থভাবে নিজ কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে। আন্তিক ব্যক্তি তো বটেই, যারা পরসেক মানে না, সেইরূপ নাস্তিক ব্যক্তির চিত্তও সাস্থিক প্রসন্নতা আসে। এই প্রসন্নতা কল্যাণের দোতক। কারণ কল্যাণের প্রকৃতরূপ হল ‘পরমশান্তি’ সুতরাং নিজ অনুভব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে একর্তব্য মর্মেতাত্বের পরিত্যাগ করে কর্তব্যপালন করলে কল্যাণ হয়।

ধর্মকথা

স্বরূপত স্বয়ং পরমাত্মার অংশ ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে স্বধর্ম হল নিজ কল্যাণ করা, নিজেকে ভগবানের বলে মনে করা এবং ভগবান ব্যতীত অন্য কাউকে নিজেব বলে মনে না করা, নিজেকে জিজ্ঞাসুকণে দেখা, নিজেকে সেবক ভাব^{৪)}। কারণ এগুলিই হল প্রকৃত ধর্ম, স্ব-স্বরূপের ধর্ম, মন বা বুদ্ধি পরিচালিত ধর্ম নয়। এছাড়া বর্ণ, আশ্রম, শরীর ইত্যাদি নিয়ে য প্রকার ধর্ম আছে, সেগুলি কর্তব্য পালনের নির্দিষ্ট স্বধর্ম হলেও, তা পরমধর্মই। কারণ এই সমস্ত ধর্মই আনন্দপিত্তমাত্র, স্বয়ং-এব নয়। ওইসব ধর্মপালনে অনেক সাহায্যের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ ওগুলি জনার অধীন। অপরাধকে যেটি নিজের প্রকৃত ধর্ম ভাবে কারো সহায়তার প্রয়োজন থাকে না অর্থাৎ সেগুলির স্বাধীনভাবে পালন সম্ভব। তাই যে প্রেমিক সে স্বয়ংই প্রেমিক, জিজ্ঞাসু যে সে স্বয়ংই জিজ্ঞাসু এবং সেবকও স্বয়ংই সেবক। সুতরাং প্রেমিক প্রেমের সঙ্গে প্রেমাম্বলদে মিলে যায়, জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসা হয়ে জ্ঞাতব্য-তত্ত্বের সঙ্গে

^{১)} অনেকসং শাস্ত্রাভিজ্ঞান পরোক্ষার্থসা দর্শকম্। সর্বসা লোচনঃ শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যত্র এব সং—

যা-এও সংগম্য দৃষ্টান্তঃ এসং পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) বিষয় দর্শনকারক সেট শাস্ত্র সকলেরই চক্ষুস্বরূপ। সুতরাং যার শাস্ত্রজ্ঞান নেই, তাকে অন্ধই বলা যায়।

^{২)} চরিত্র—নার্কণ্ডেয়পুত্রঃ, দেবী ভাগবত ইত্যাদি

^{৩)} চরিত্র—‘কল্যাণ’ শব্দটির অর্থ ৪০তম বর্ষ (১৯৩৮) বিলম্ব হওয়া ‘পরলোক ও পুনর্জন্ম’

একীকৃত হয় এবং সেবক সেবা করে সেবকের সঙ্গে এক হয়ে যায়। এত ভালই সাধকমাত্রই সাধনা স্বাধা এক হয়ে সাধনকপ হয়ে ওঠেন।

যে সাধকগণ পরমাত্মপ্রাপ্তি লাভ করতে ইচ্ছুক, তাঁদের অর্থ-যশ-জ্ঞান-মর্যাদা-শ্রদ্ধা-আবাম ইত্যাদি পাবার ইচ্ছা জাগে না। তাই অর্থ যশ না পেলেও তাঁদের মনে কোনো চিন্তা হয় না আর যদি প্রাবল্যবশত এগুলি পেয়েও যশ ভাবতও তাঁরা আনন্দিত হন না। কারণ তাঁদের ধ্যেয় হয় শুধুমাত্র পরমাত্মকে প্রাপ্ত করা, অর্থ-যশ প্রাপ্ত করা নয়। তাই কর্তব্যকপে প্রাপ্ত লৌকিক কর্মদিও তাঁদের দ্বারা সৃষ্ট হইবে এবং পবিত্রতাপূর্ণ সম্পন্ন হয়। তাঁদের ইচ্ছা পরমাত্মপ্রাপ্তি হওয়ায় তাঁদের সমস্ত কর্ম পরমাত্মের উপদেশে করা হয়ে থাকে। যেমন, অর্থলাভ পেয়ে হওয়ায় বানসারী সুর-আবাহ পবিত্রাণ করে কষ্ট সহ্য করে, যেমন উল্লিহংসক (বোবীর দেহে) ফোড়কে ছুঁতে গিয়ে কঠিনও 'পবিত্রতামে ভালে' হইবে ভেবে বোবী হৃদয়ে প্রসন্নতা অনুভব করে, তেমনি পরমাত্মপ্রাপ্তি সাধনা হওয়ায় (অগ্নি) সংসারে পরাক্রম, ক্ষতি, কষ্ট ইত্যাদিতেও সাধকের হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রসন্নতা থাকে। অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলি তার কাছে সাধন-সামগ্রী হয়ে থাকে।

সাধক যখন নিজ কল্যাণ কবতি দৃঢ় নিশ্চয় করে স্বধর্ম (নিজ স্বাভাবিক কর্ম) পালনে তৎপরতার সঙ্গে লেগে যান তখন যে কোনো কষ্ট, দুঃখ, কঠিনতা আসুক না কেন, তিনি তাতে 'অচলিত হন'। শুধু তাই নয়, সেই কষ্ট, দুঃখ ইত্যাদি তাঁর কাজে উপজ্ঞান করণ অর্থাৎ প্রসন্নতা প্রদানকারী হয়ে থাকে।

শব্দবকে 'আমি' এবং 'আমার' বলে মনে করলেই সংসারের বন্ধ (আসক্তি) ও বেধ উৎপন্ন হয়। আস (আসক্তি) যেম থাকলে মানুষের স্বধর্ম এবং পবধর্মের সম্পর্কে জ্ঞান হয় না। যদি শরীর 'আমি' (স্বরূপ) হত তাহলে 'আমি' থাকলে শরীরও থাকত এবং শরীর না থাকলে 'আমি'ও থাকত না যদি শরীর 'আমার' হত তাহলে এটি পাবার পরে আর কিছু পাবার ইচ্ছা থাকত না। ইচ্ছা বঞ্চার থাকলে প্রমাণ হয় যে প্রকৃতপক্ষে 'আমার' (নিজের) বস্তু এখনও পাওয়া যায়নি এবং যেগুলি লাভ হয়েছে সেই বস্তু (শরীরাদি) 'আমার' নয়। শব্দবকে সজ্ঞ করে আনা হয়নি এবং সজ্ঞ করে নিজে পাওয়া সম্ভব নয়,

উচ্চানুভবী এতে পবিত্রতন আনা যায় না, তাহলে এটি 'আমার' কীভাবে হল? এইপ্রকার 'শরীর আমি নয় এবং আমার নয়' এই জ্ঞান (বিনৈক) সব সাধকেরই থাকে। কিন্তু এট জ্ঞানে গুরুত্ব আরোপ না করলে এম ভাগ-দেখ দূর হয় না। যদি শরীরের কখনো আমি ভাব এবং আমার ভাব পরিলক্ষিত হয়, তবে সাধকের তাতে গুরুত্ব আরোপ না করে নিজের বিবেককেই গুরুত্ব দিতে হবে অর্থাৎ 'শরীর আমি নয় এবং আমার নয়' এই বিষয়ে দৃঢ়তা থাকা উচিত। নিজের বিবেককে গুরুত্ব দিলে প্রকৃত তত্ত্ব লেখ হয়। বেধ সম্পন্ন হলে আর বাধা হ্রাস থাকে না। বাধা-দেধ না থাকলে অধরে স্বধর্ম ও পবধর্মের জ্ঞান স্বাভাবিকভাবে পকটিত হয় এবং সেই অনুযায়ী স্বতঃই চেষ্টা হতে থাকে।

'পরমর্মে ভ্রমারহ'—পরমর্মে পালন মর্মে অপাত সহজ বলে মনে হয়, কিন্তু এম পবিনাম ভ্রমারহ হয়ে যায় মানুষ যদি 'স্বাধপবতা' পবিত্রাণ করে পবিত্রিতের জন্য পরমর্মে পালন করে তবে তার কখনো কারো হতে ভয় হয় না।

প্রশ্ন—অষ্টাঙ্গল অধ্যায়ের বিচারশিতম, তেজাশিতম এবং চুয়াশিতম শ্লোকে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের স্বাভাবিক কর্মের ক্রম বর্ণনা করে ভগবান সাতচরিতম শ্লোকে পূর্ণাঙ্গের সেই কথাই (শ্রেয়ানু স্বধর্মো বিত্তমঃ পরমর্মাৎসনুষ্ঠিতাৎ) বলেছেন। সুতরাং যখন এখানে (উপাধিত শ্লোকটিতে) অপবের স্বাভাবিক কর্মকে ভ্রমারহ বলা হয়েছে, তখন অষ্টাঙ্গল অধ্যায়ের বিচারশিতম শ্লোকে বলা ব্রাহ্মণের 'স্বাভাবিক কর্ম'ও অপবের (ক্ষত্রিয় ইত্যাদির) পক্ষে ভ্রমারহ হওয়া উচিত কিম্বা না? সকল ব্রাহ্মণকেই তা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর তাৎপর্ষ কি?

উত্তর—মানব নিত্য, ইন্দ্রিয়াদি নমন এগুলি সব হল 'সাধারণ ধর্ম' (গীতা ১৩।৭-১১; ১৬।১-৩), যেগুলি সকলেরই পালন করা উচিত। কারণ এগুলি সকলেরই স্বধর্ম। এই সাধারণ ধর্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে 'স্বাভাবিক কর্ম' কারণ এটি পালনে তাঁর কেমনে পরিশ্রম হয় না। কিন্তু অন্য বর্ণের মানুষদের এটি পালন করতে সামান্য পরিশ্রম হতে পারে। স্বাভাবিক কর্ম এবং সাধারণ ধর্ম—এই দুটিই স্বধর্মের অন্তর্গত। সাধারণ ধর্ম হিন্ন নিম্ন স্বাভাবিক কর্ম পাপময় মনে হলেও তাতে প্রকৃতপক্ষে পাপ হয় না; যেমন—শুধুমাত্র নিজের কর্তব্য মনে করে (স্বার্থ, দ্বৈশ

ইত্যাদি পরিত্যাগপূর্বক) শৌচবিধি সহকারে ঘুচু কবা ক্রটিবোব স্বাভাবিক ধর্ম হওয়ায় এটি পাপকার্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে পাপ হয় না—‘স্বভাবনিমিত্তং কৰ্ম কুৰ্ব্বমাণোহপি কিঞ্চিদম্’ (গীতা ১৮।৪৭)

সাধারণ কর্ম বা তাঁত অপরের স্বাভাবিক কর্ম (পরধর্ম) ভয়াবহ কারণ এটি শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ এবং অন্যের জীবিকা অপহরণকারক। অপরের ধর্ম ভয়াবহ এইজন্য যে সেটি কান বিশেষে এবং জ্ঞান বিশেষে নরকরূপ ভীতি প্রদানকারী। তাই ভগবান যেন অর্জুনকে বলছেন, ‘ভিক্ষায়ে জীবিকা নির্বাহ কবা অপরের জীবিকা অপহরণকারী এবং ক্রটিবোব পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়ায় তোমার পক্ষে প্রেমস্বরূপ নয়, বরং ভেদের পক্ষে বুককপে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত সহজ কর্ম পালনই শ্রেয়স্বরূপ।’

স্বধর্ম এবং পরধর্ম সম্বন্ধীয় মর্মকথা

পরমাত্মা এবং তার অংশ (জীবাত্মা) হল ‘স্বয়ং’ এবং প্রকৃতি এবং তার কাহ (শরীর এবং জগৎ) হল ‘অন্য’। ‘স্বয়ং’-এর ধর্মকে ‘স্বধর্ম’ এবং ‘অন্যের’ ধর্মকে ‘পরধর্ম’ বলা হয়। সুতরাং সূত্র দৃষ্টিতে দেখলে নির্লিঙ্গারত্ব, নির্দোষত্ব, অবিন্যাসত্ব, নিত্যতা, নিরামতা, নির্যমতা ইত্যাদি যা কিছু স্বয়ং-এর ধর্ম, সেগুলি সবই ‘স্বধর্ম’। উৎপন্ন হওয়া, উৎপন্ন হয়ে থাকা, পরিবর্তন হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, ক্ষীণ হওয়া বা নাশ হওয়া^{১)} এবং ভোগ ও সংগ্রহের ইচ্ছা, মান যশের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি যা কিছু শরীরের, জগৎসংসারের ধর্ম, সেগুলি সবই ‘পরধর্ম’ ‘সংসারধর্মৈববিমূহ্যমানঃ’ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১১।২।৪৯)। স্বয়ং-এ কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না, তাই তার নাশও হয় না; কিন্তু শরীরে নিরন্তর পরিবর্তন হয়, তাই সেগুলি নাশ হয় এই দৃষ্টিতে দেখলে স্বধর্ম হল অবিনাশী এবং পরধর্ম বিনাশশীল।

ত্যাগ (কর্মযোগ), বোধ (জ্ঞানযোগ) এবং প্রেম (ভক্তযোগ) এই তিনটি স্বতঃসিদ্ধ হওয়ায় এগুলি হল স্বধর্ম। স্বধর্মে অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ অভ্যাস শরীরের সম্পর্কে হয় এবং শরীরের সম্পর্কে যা কিছু হয় সে সবই পরধর্ম।

যোগী হওয়া স্বধর্ম এবং ভোগী হওয়া হল পরধর্ম।

নিঃস্পৃহ থাকে হল স্বধর্ম আর নিঃস্পৃহ হওয়া পরধর্ম। সেবা কবা স্বধর্ম আর কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা কবা হল পরধর্ম। প্রেমী হওয়া হল স্বধর্ম আর আসক্ত হওয়া হল পরধর্ম। নিষ্কাম, নির্মম এবং অনাসক্তি হচ্ছে স্বধর্ম এবং কামনা, মমতা ও আসক্তি হল পরধর্ম। এর তাৎপর্য হল এই যে প্রকৃতির সম্পর্ক ব ত্রীত (স্বয়ং এ) যা কিছু হয় তা সবই ‘স্বধর্ম’ এবং প্রকৃতির সংস্পর্কে যা কিছু হয় তা সব ‘পরধর্ম’। স্বধর্ম হল ‘চিন্ময় ধর্ম’ আর পরধর্ম হল ‘জড় ধর্ম’।

পরমাত্মার অংশ (শরীরী) হচ্ছে ‘স্ব’ এবং প্রকৃতির অংশ (শরীর) হল ‘পর’। ‘স্ব’-এর দুটি অর্থ হয়—এক হল ‘স্বয়ং’ এবং অন্যটি হল ‘স্বকীয়’ অর্থাৎ পরমাত্মা এই দৃষ্টিতে নিজ স্বকপদোপদেশ আকাঙ্ক্ষা এবং স্বকীয় পরমাত্মার ইচ্ছা—দুই-ই ‘স্বধর্ম’

‘পুরুষের’ (চেতনের) ধর্ম হল—স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক স্থিতি এবং ‘প্রকৃতির’ (জড়ের) ধর্ম হল—স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক পরিবর্তনশীলতা। পুরুষের ধর্ম হল ‘স্বধর্ম’ এবং প্রকৃতির ধর্ম হল ‘পরধর্ম’

মানুষের মধ্যে দুই প্রকারের ইচ্ছা থাকে—‘সাংসারিক’ অর্থাৎ ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের ইচ্ছা এবং ‘পারমাণিক’ অর্থাৎ নিজ কল্যাণের ইচ্ছা। এর মধ্যে ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের ইচ্ছাকে বলা হয় ‘পরধর্ম’ অর্থাৎ শরীরের ধর্ম কারণ অসং শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই ভোগ এবং সংগ্রহের ইচ্ছা জাগে, নিজ কল্যাণের ইচ্ছা হল ‘স্বধর্ম’। কারণ পরমাত্মারই অংশ হওয়ায় স্বয়ং-এর ইচ্ছাও পরমাত্মারই ইচ্ছা, জগৎ-সংসারের নয়

স্বধর্ম পালন করায় মানুষ স্বাধীন। কারণ নিজ কল্যাণ করার শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা নেই, বরং এগুলির থেকে বিমুখ হওয়ার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু পরধর্ম পালন করায় মানুষ অপরের অধীন, কারণ এতে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির প্রয়োজন থাকে। শরীরাদির সহায়তা ভিন্ন পরধর্মের পালন সম্ভবই নয়।

স্বয়ং পরমাত্মার অংশ এবং শরীর হল জগৎ-সংসারের অংশ। মানুষ যখন পরমাত্মাকে আপন বলে

^{১)} ‘কৃত্যতেহাহু বিপারিণমতে বর্ষতেহপক্ষীযতে বিলসতি.....’ (মিচ্ছত ১।১।২)

মেনে নেয় তখন সেটি তার 'স্বধর্ম' হয়ে যায় আর যখন শরীর সংসারকে আপন বলে মেনে নেয় তখন সেটি তার 'পরধর্ম' হয়। যেটি হচ্ছে শরীর-(সংসার) ধর্ম। মানুষ যখন শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক না মেনে পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য সাধনা করে, সেই সাধনা তখন 'স্বধর্ম' হয়ে ওঠে নিত্যপ্রাপ্ত পবমাত্মার অর্থাৎ নিজ স্বকপের অনুভবকারী সমস্ত সাধন, 'স্বধর্ম' এবং সংসারের দিকে আকর্ষণকারী সমস্ত কর্মই তখন 'পরধর্ম'। এইভাবে দেখলে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিনটি যোগই মনুষ্যাত্মার 'স্বধর্ম'। অপরাপর ক্ষেত্রে শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক ছাপন করে ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহে ব্যাপ্ত থাকে মনুষ্যাত্মার 'পরধর্ম'।

হুল, সুখ এবং কারণ—এই তিন শরীর দ্বারা কব উপ, ব্রত, দান, তপস্যা, চিত্তা, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি সমস্ত শুভকর্ম সন্ধ্যাভাবে অর্থাৎ নিজেই জানা করলে সেটি 'পরধর্ম' হয়ে ওঠে আর নিজেই জানে অর্থাৎ অন্যান্য জানা করলে সেটি 'স্বধর্ম' হয়ে যায়। কারণ স্বকপ হচ্ছে নিজের এবং সন্ধ্যাভাবে প্রকৃতির সংস্পর্শ থেকে আসে তত্ত্ব কামনার উদ্ভব করে পরধর্ম বন্ধনকারী হয়।

মানুষের বিশেষ কাজ হল—পরধর্ম হতে বিমুক্ত হওয়া।

পবিশিষ্ট ভাব সাধক জন্ম ও কর্ম অনুসারে 'স্ব'কে অর্থাৎ নিজেই জানা যা বলে মনে করেন, তার ধর্ম (কর্তব্য) তাঁর কাছে 'স্বধর্ম' এবং যা তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ, তাকে বলা হয় 'পরধর্ম'। যেমন সাধক নিজেই জানে যে বর্ণ এবং আশ্রমের বর্ণ মনে করেন, সেই বর্ণ এবং আশ্রমের ধর্ম তাঁর কাছে স্বধর্ম। তিনি ছাত্র বা অধ্যাপক হলে পড়া বা পড়ানো তাঁর স্বধর্ম। তিনি নিজেই সেবক, জিজ্ঞাসু বা ভক্ত বলে মনে করলে সেবা, জিজ্ঞাসা ও ভক্তি তাঁর কাছে স্বধর্ম। যাদের অন্যান্য অধিকার, অনিষ্টের ওপর থাকে, সেটি ছবি, চিত্র ইত্যাদি কর্ম কারো স্বধর্ম নয়, সেগুলি হল কুধর্ম অথবা অধর্ম।

নিজস্বভাবে অপরকে হিতার্থে কর্ম করাকে (কর্মযোগ) স্বধর্ম বলে। স্বধর্মকেই ধর্ম বলা হয়। স্বধর্ম হল কুধর্ম, অধর্ম এবং স্বভাবজ কর্ম নামে অভিহিত করা হয়েছে।

কর্তব্যের বিকল্প কর্ম করা অকর্তব্য এবং কর্তব্যপালন না করাও অকর্তব্য (গীতা ২-৩৩)।

সমস্যা: 'স্বধর্ম কমানোকারক এবং পরধর্ম উন্নয়নকর'—একপ জেনেও মানুষ কেন ওদিকে স্বধর্ম প্রবৃত্ত হয় না? অর্জুন ওই নিয়ে প্রশ্ন করেছেন।

* প্রত্যেক ধর্মই কুধর্ম, অধর্ম এবং পরধর্ম—এই তিন ধর্ম থাকে। অন্যান্য অনিষ্ট চিত্র, কর্তব্যের ইত্যাদিও বলা হয় 'স্বধর্ম'। যাদের পশুপক্ষ দেওয়াকে বলে 'ধর্ম অধর্ম' বা নিজেই জানা নিষিদ্ধ—একপ অন্য বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদির ধর্ম তখন 'স্বধর্ম'। কুধর্ম, অধর্ম, পরধর্ম—এই তিনটির দ্বারা কল্যাণ হয় না। নিজ স্বার্থ এবং অস্ত্র আভ্যন্তরীণ মুক্ত (যে ধর্ম অস্ত্রের দ্বারা করা হয়) তার দ্বারা কল্যাণ হয় না সম্ভব।

এবং স্বধর্মের শরণাপত্ত হওয়া। মানুষের পক্ষেই কেবল এটি করা সম্ভব। স্বধর্মে সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যই মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত হয়েছে। পরধর্ম অমান্য যোগি এবং ভোগপ্রধান স্বর্গাদি লোকেও আছে। স্বধর্ম পালনে মনুষ্যাত্মারই সমাধি, যোগ্য এবং স্বাধীন আর পরধর্ম পালনে মনুষ্যাত্মারই নিবল, অযোগ্য এবং পরাধীন। প্রকৃতিজনিত বস্তুর কামনাতে অভাববোধ দুঃখ হয় এবং বস্তুটি প্রাপ্ত হলে সেই বস্তুটির পবধীনতা হয়, যেটিকে বলা হয় পরধর্ম। কিন্তু প্রকৃতিজনিত বস্তুগুলির কামনাসমূহ নাশ হলে অভাব এবং পবধীনতা চিরকালের মতো দূর হয়, যেটিকে 'স্বধর্ম' বলা হয়। এই স্বধর্মে স্থিত অবস্থার ফলেই কষ্ট আসুক, এমনকি যদি সেহতাও চলে, তবুও তা কল্যাণই হবে। কিন্তু পরধর্মের থেকে অধিক সুখ সুবিধা প্রাপ্ত হলেও সেটি উন্নয়ন অর্থাৎ তা বারংবার ছন্দ-বদল চক্রে প্রেরণ করে।

জগতে যাও দুঃখ, শোক, চিন্তা ইত্যাদি আছে, তা সবই পরধর্মের আশ্রয় নেওয়ার জন্যই হয়। পরধর্মের আশ্রয় পবিত্রাণ করে স্বধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলে চিরকালের মতো শাস্ত্রের পবপূর্ণ আনন্দের প্রাপ্তি ঘটে, যা স্বতঃসিদ্ধ।

অৰ্জুন উবচ

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।

অনিচ্ছন্পি বার্ষেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

[বার্ষেয় (হে বার্ষেয় !), অথ, অয়ম্ (তাহলে); পুরুষঃ (মানুষ); অনিচ্ছ ন অপি (অনিচ্ছা সত্ত্বেও); বলাৎ (বল-পূর্বক), নিয়োজিতঃ, ইব (সংযুক্তির ন্যায়) কেন, প্রযুক্তঃ (কারণ দ্বারা প্রেরিত হয়ে), পাপম্ (পাপের); চরতি (আচরণ করে ?)]

অৰ্জুন বললেন—হে বার্ষেয় ! তাহলে মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কারণ দ্বারা বলপূর্বক পাপাচরণ করার জন্য প্রেরিত হয়ে থাকে ? ॥ ৩৬ ॥

শাখা—‘অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং ..... বলাদিব নিয়োজিতঃ’—যদুকুলে ‘বৃষ্ণি’ নামক একটি ঋশি ছিল। সেই বৃষ্ণিঋশি অবতাররূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগ্নগ্রহণ কবায় তাঁর আর একটি নাম হয় বার্ষেয় পূর্বপ্রোক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণপাদপূজার প্রশংসা করেছেন। ধর্ম ‘বর্ণ’ এবং ‘কুলে’র হয়ে থাকে, সুতরাং অৰ্জুনও কুলের (বংশের) নামেই ভগবানকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করেছেন।

বিচারসম্পন্ন ব্যক্তি পাপ করতে চায় না; কারণ পাপের পরিণাম হল দুঃখ আর কোনো প্রার্থীই দুঃখকে চায় না।

এখানে ‘অনিচ্ছন্’ পদটির তাৎপর্য ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহের ইচ্ছা বা তাগ নয়, তাৎপর্য হল পাপ কল্যাণ ইচ্ছা ভোগ। কারণ ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহের ইচ্ছাই হল সমস্ত পাপের মূল, যেটি না থাকলে পাপ হয়ই না।

বিচারশীল ব্যক্তি যদিও পাপ করতে চায় না, কিন্তু তার মধ্যে জাগতিক ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের ইচ্ছা থাকায় সে করণীয় কৰ্তব্যকর্ম করতে সক্ষম হয় না, অকরণীয় পাপ-কাণ্ড করে ফেলে।

‘অনিচ্ছন্’ পদটির প্রাণল্য বোঝাতে অৰ্জুন ‘বলাদিব নিয়োজিতঃ’ পদটি ব্যবহার করেছেন। এর তাৎপর্য হল এই যে, পাপও উৎপন্ন হলে বিচারশীল ব্যক্তি সেই পাপের পরিণাম জেনে তার থেকে সর্বতোভাবে দূরে থাকতে চায়; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সেই পাপাচরণে এমনভাবে প্রবৃত্ত হয়, যাতে মনে হয় কেউ যেন তাকে বলপূর্বক পাপ-কাণ্ডে প্রবৃত্ত করেছে যেন পাপ-কাণ্ডে প্রবৃত্ত হওয়ার কোনো বিশেষ শক্তিশালী কারণ আছে।

পাপ-কাণ্ডে প্রবৃত্ত হওয়ার মূল কারণ হল—‘কাম’ অর্থাৎ ভোগাত্মক সুখভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের কামনা। কিন্তু এই কাবলের দিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় মানুষ বুঝতে পারে না, কে পাপে প্রবৃত্ত কবায় ? সে মনে করে যে,

‘আমি তো পাপকে কেনে তার থেকে নিবৃত্ত হওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু আমাকে যেন কেউ বলপূর্বক পাপাচরণে প্রবৃত্ত করেছে।’ যেমন দুর্যোধন বলেছেন যে—

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃতি—

জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃতিঃ।

কেনাপি দেবেন জদি হিতেন

মথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥

(গগসংহিতা, অশ্বমেধ ৫০।৩৬)

‘আমি ধর্মকে জানি, কিন্তু তাতে আমার প্রবৃতি নেই, আর অধর্মকেও জানি, কিন্তু তা থেকে আমি নিবৃত্ত হতে পারি না। আমার জন্মের অবস্থিত কোনো একজন দেবতা আমাকে দিয়ে যা কর’ন, আমি সেইরূপই করে থাকি।’

দুর্যোধন কথিত এই ‘দেব’ প্রকৃতিপক্ষে ‘কাম’ই (ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের ইচ্ছা), যার ফলে মানুষ বিচারবিবেচনা প্রয়োগ করেও ধর্মকে পালন বা অধর্মকে পবিত্রাণ করতে সক্ষম হয় না।

‘কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি’ পদটিতেও ‘অনিচ্ছন্’ পদের প্রাণল্য বোঝায় এর তাৎপর্য হচ্ছে যে বিচারশীল ব্যক্তি নিজ পাপ করতে চায় না; কিন্তু মনে হয় যেন কেউ তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে পাপে প্রবৃত্ত কবায় ! অৰ্জুনের প্রশ্ন ছিল যে, সেই অপরটি কে ?

ভগবান আগের চৌত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন যে রাগ ও দ্বেষ (যা কাম এবং ক্রোধেরই সূক্ষ্মরূপ) সাধারণ মহাশত্রু অর্থাৎ এই দুটি হল পাপের কারণস্বরূপ। কিন্তু সাধারণভাবে এটি বলায় অৰ্জুন এর তাৎপর্য বুঝতে পারেননি তাই তিনি প্রশ্ন করেছেন, ‘মানুষ বিবেচনা করে পাপ করত না চাইলেও কাব দ্বারা প্রেরিত হয়ে পাপাচরণ করতে বাধ্য হয় ?’

অৰ্জুনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল যে [একত্রিশতম শ্লোকে

পঁচত্রিশতম শ্লোকে বর্ণিত] অশ্রদ্ধা, অসূয়া (লোভদুষ্ট) বিরুদ্ধে পাপে প্রবৃত্ত হয় ? তাছাড়াও ঈশ্বর, প্রবর, যুগ, কৃতিকর মনোভাব, মূঢ়তা প্রকৃতির (স্বভাবের) বশবর্তী পরিস্থিতি, কর্ম, কুসঙ্গ, সমাজ, ইন্দ্রি, সৌক্যভাব, হওয়া, বাগ-শ্রেণ, স্বধর্ম অকটি ও পরধর্মে কটি—এর সবকারি নিয়ম ইত্যাদির মধ্যেও কী কারণে মানুষ পাপে মগ্নো আসল কারণ কোনটি, যার দ্বারা মানুষ তার ইচ্ছার প্রবৃত্ত হয় ?

***

সম্বন্ধ—ভগবান পরবর্তী শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিক্ষোভমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

[রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ (রজোগুণ হতে উৎপন্ন) ; এষঃ, কামঃ (এই কাম) ; এষঃ (এটি) , ক্রোধঃ (ক্রোধে পবিত্র হয়) , মহাশনঃ (দুঃস্বপ্নদায়ী) , মহাপাপ্মা (মহাপাপী) , ইহ (এই বিষয়ে) ; এনম্ (একে) ; বৈরিণম্, বিদ্ধি (শত্রু বলে জানবে।)]

শ্রীভগবান বললেন—রজোগুণ হতে উৎপন্ন এই কাম অর্থাৎ কামনাই হল পাপের কারণ। এই কামনাই ক্রোধে পরিণত হয়। এটি দুঃস্বপ্নদায়ী অর্থাৎ কিছুতেই তৃপ্ত হয় না এবং মহাপাপী। এই বিষয়ে তুমি একেই শত্রু বলে জানবে ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা—‘রজোগুণসমুদ্ভবঃ’—পরবর্তী চতুর্দশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, তৃষ্ণা (কামনা) এবং আসক্তি থেকেই রজোগুণ উৎপন্ন হয় আর এখানে বলেছেন যে রজোগুণ থেকে কাম উৎপন্ন হয়। এর থেকে এই বোঝা উচিত যে বাগ (আসক্তি) থেকে কামনা উৎপন্ন হয় আর কামনা থেকে আসক্তি (বাগ) বৃদ্ধি পায়। তাৎপর্য হল যে জাগতিক বিষয়গুলিকে সুখদায়ক মনে করলেই আসক্তি উৎপন্ন হয়, যাতে অন্তরে তার প্রকৃত দুঃখতা সত্য করে তাই ওই পদার্থগুলি সংগ্রহ করা এবং তাব থেকে সুখস্বাদনের কামনা উৎপন্ন হয়। পুনরায় কামনার প্রভাবে পদার্থগুলিতে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। এই ক্রম যতক্ষণ চলতে থাকে, ততক্ষণ পাপকর্ম হতে সর্বভোক্তাবে নিবৃত্তি হয় না।

‘কাম এষ ক্রোধ এষঃ’—‘আমার মনোমত হোক’—এই হল কাম^{১১}। উৎপত্তি ও বিনাশশীল জড় পদার্থ সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা, সংসোগজনিত সুখের ইচ্ছা, সুখের

আসক্তি—এ সমস্তই কামনার রূপ।

পাপ কর্ম কখনো ‘কাম’-এর বশীভূত হয়ে করা হয় আর কখনো ক্রোধের বশীভূত হয়ে করা হয়ে থাকে। দুটির পাপ পূর্ণক পূর্ণক হয় সেইজন্য দুটি পদ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কাম অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল পদার্থের কামনা, প্রিয়তা এবং আকর্ষণই সমস্ত পাপের মূল^{১২}। কামনায় বাধা-প্রাপ্ত হলেই কাম ক্রোধে পরিণত হয়ে যায়। সেইজন্য ভগবান শুধু কামনাকেই পাপ কর্মগুলির মূল জানাবার জন্য উপরিউক্ত পদে একবচনের প্রয়োগ করেছেন।

কামনার পূরণ হলে ‘সোভ’ উৎপন্ন হয়^{১৩} এবং কামনাতে বাধা পড়লে যে বাধা দেয় তার ওপর ‘ক্রোধ’ উৎপন্ন হয়। বাধাপ্রদানকারী যদি তার থেকে বেশি শক্তিশালী হয় তাহলে ক্রোধ না হয়ে ‘ভয়’ উৎপন্ন হয়। সেইজন্য গীতায় কোনো স্থানে কামনা ও ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের কথাও বলা

^{১১}‘তদং মে সাদিসং মে সাদিসীচ্ছা কামশক্তিঃ’ (এটি আমার প্রাপ্তি হোক, এটি আমার প্রাপ্তি হোক—এইরূপ ইচ্ছাকে ‘কাম’ বলা হয়।)

^{১২}‘যদিও ভগবৎপ্রদত্ত বিবেককে প্রকৃত না দেওয়া এবং ভগবানের থেকে বিমুখ হওয়াই পাপের হেতু তা সত্ত্বেও ‘কাম’কেই এখানে পাপের হেতু বলায় উদ্দেশ্য এই যে, এই (ভৃতীয়) অধ্যায়টি কর্মযোগের, আর কর্মযোগের প্রধান লক্ষ্যই হল কামনা দূর করা’

^{১৩}‘শক্তি প্রতি লাভ সোঃ সাদিসীচ্ছা’ (শ্রীবামচরিতমানস ১।১৮০।১, ৬।১০২।১)

হয় যে, যেমন ‘বীতরাণভয়ক্ৰোধাঃ’ (৪।১০) এবং ‘বিনাশক্ৰোধভয়ক্ৰোধাঃ’ (৪।২৮)

কামনা সহকীর নিশেষ কথা

সমস্ত পাপ, সম্ভ্রাপ, দুঃখ ইত্যাদির উৎস হল কামনা। কামনাসম্পন্ন ব্যক্তির জাগ্রত অবস্থায় সুখ পাওয়া তো দূরের কথা, স্বপ্নেও কখনো সুখ মেলে না ‘কাম অহত সুখ মপনেই নারী’ (শ্রীবামচরিতমানস ৭।৯০।১)। যা চাওয়া যায় তা হয় না আর যা চাওয়া হয় না, সেটিই হয়—একটি দুঃখ বসে হয় যদি ‘চাওয়া’ এবং ‘না-চাওয়া’কে পরিত্যাগ করা যায়, তাহলে দুঃখ কোথায়?

বিনাশশীল পদার্থের আকাঙ্ক্ষাকেই কামনা বলা হয় অবিনাশী পরমাত্মাকে লাভ করার ইচ্ছা কামনার মতো মনে হলেও সেটি প্রকৃতপক্ষে ‘কামনা’ নয়। কারণ উৎপাদি ও বিনাশশীল পদার্থের কামনা কখনো পূর্ণ হয় না, বরং সেটি বাড়তেই থাকে, কিন্তু পরমাত্মাকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা (পরমাত্মপ্রাপ্তি) পূর্ণ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত কামনা হয় নিজ চোখে চিন্তা বস্তুর জন্য, কিন্তু পদনাম্য হচ্ছেন নিজ হাতে অর্জিত। এইকপ সেবা (কর্মযোগ), তত্ত্বজ্ঞান (জ্ঞানযোগ) এবং ভগবদ্প্রেমের (ভক্তিযোগের) আকাঙ্ক্ষাও ‘কামনা’ নয়। পরমাত্মপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতপক্ষে জীবনের বাস্তবিক প্রয়োজনীয় বস্তু (সুখ্য) জীবের তো পরমাত্মাকেই প্রয়োজন। কিন্তু বিবেক অবদমিত হওয়ায় সে বিনাশশীল পদার্থের কামনা করতে থাকে।

প্রশ্ন আসতে পারে যে, কামনা না করলে জগতের কার্য কিভাবে সম্পন্ন হবে? উত্তরে বলা যায় যে, জগতের কার্যাদি বস্তুর স্বাভাবিক ক্রিয়ার দ্বারা হয়, মনের কামনা দ্বারা নয়। বস্তুর সম্বন্ধ থাকে কর্মের সঙ্গে, তা সে কর্ম প্রদানকরই হোক অথবা বর্তমানের উদ্যোগগত হোক। কর্ম হল বাইরের জিনিস আর কামনা হল অন্তরের বাইরের কর্মের ফলও (বস্তু, পরিস্থিতি ইত্যাদির রূপে) বাইরেই পাওয়া যায়।

কামনার সম্পর্ক ফলের (পদার্থ, পরিস্থিতি ইত্যাদির) প্রাপ্তির সঙ্গে থাকে না, যে বস্তু কর্মের অধীন, তা কামনা দ্বারা কীভাবে প্রাপ্ত হবে? জগতে দেখা যায় যে অর্পণের কামনা থাকে সৎ ও মানুষ্যের নবিত্ব দূর হয় না। ভীষণত্ব মতাপেক্ষ বাস্তব অন্য সকলেই বেঁচে থাকবে আশা সঙ্গে

বেঁচেই মরে। কামনা থাকে বা না থাকে, যে ফল পাবার তা পাওয়া যাবেই। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যা হবার তা হবেই এবং যা না হবার তা কখনো হবে না, তা সেটি কামনা করা হোক বা না হোক। যেমন কামনা না করলেও পুত্রকুল পরিস্থিতি এসে পড়ে, তেমনি কামনা না করলেও অনুকূল অবস্থাও আসবে রোগের কামনা না করলেও অসুখ হয় এবং কামনা না করতেও নীবোণ থাকে নিন্দা, অপমানের কামনা না করলেও নিন্দা এবং অপমান এসে থাকে এবং কামনা না করলেও প্রশংসা ও সম্মান পাও হয়। পুত্রকুল পরিস্থিতি যেমন কর্মের ফল হয়, তেমনি অনুকূল পরিস্থিতিও কর্মের ফলই হয়ে থাকে। তাই বস্তু, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা না হওয়া কর্মের সঙ্গেই সম্পর্কিত, কামনার সঙ্গে নয়।

ভাষান্তরিক সুখের যেমন কামনা হয় আবার ভাবী সুখেরও কামনা জাগে। ভোগ ও সংগ্রাহের ইচ্ছা হচ্ছে ভাষান্তরিক সুখের কামনা আর কর্মফল প্রাপ্তির ইচ্ছা হল ভাবী সুখের কামনা। এই দুই কামনাতেই কেবল দুঃখই থাকে কারণ কামনা শুধুমাত্র বর্তমানেই দুঃখ দেয় তা নয়, এটি ভবিষ্যত জন্মেও কারণ হওয়ায় ভবিষ্যতেও দুঃখ দেয়। অতএব এই দুই কামনাই পরিত্যাগ করা উচিত।

কর্ম এবং নিকর্ম (নির্মিত কর্ম)—এই দুটিই কামনার কারণ হয়ে থাকে। কামনার জন্য ‘কর্ম’ হয় আর কামনা অধিকতর হলে ‘বিকর্ম’ হয়। কামনার জন্যই অসৎ-এ আসক্তি মূঢ় হতে থাকে, কামনা না থাকলে অসৎ হতে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

কামনা পূরণ হলে আমরা কামনা উৎপন্ন হওয়ার জন্মের অবস্থায় ফিরে যাই। যেমন কারো মনে কামনার উদ্ভব হল যে, ‘আমি যেন একশো টাকা পাই’ এর আগে তার মনে একশো টাকা পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগে নি; সুতরাং অনুভব দ্বারা পূর্ণাঙ্গিত হয় যে কামনা উদ্ভবশীল যতক্ষণ একশো টাকার আকাঙ্ক্ষা হয়নি, ততক্ষণ ‘নিষ্কাম’ স্থিতি ছিল। চেষ্টা দ্বারা, প্রাবল্যবশত যদি একশো টাকা লাভ হয় তাহলে সেই ‘নিষ্কাম’ স্থিতি চলে আসে। কিন্তু জাগতিক সুখাসক্তির জন্য এটি স্থায়ী হয় না এবং নতুন নতুন কামনার উদ্ভব হয় যে, আমি যেন হাজার টাকা পোয়ে ফাই। এভাবে কামনার পূর্ণপূর্তিও হয় না এবং পূর্ণ হৃদয় লাভ হয় না, শুধুমাত্র পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।

‘কাম’ অর্থাৎ জাগতিক পদার্থের কামনা পরিত্যাগ করা কঠিন নয়। একটি গড়িখডালে নিচের কবচে হয় যে প্রকৃতপক্ষে কামনা কি দূর হয় না, নাকি ছুঁয়ী হয় না। দেখা যায় যে কামনা বাস্তবিকই ছুঁয়ী হয় না। সেটি নিবৃত্তির মিটে যেতে থাকলেও মানুষ নতুন নতুন কামনার বশীভূত হয়। কামনা উৎপন্ন হয় এবং তা উৎপন্ন হয় তার ক্ষয়ও অবশ্যপ্রাপ্তী। তাই কামনাও প্রকৃত মিটে যায়। মানুষ যদি নতুন কামনা পোষণ না করে তাহলে পুরাতন কামনাগুলি পূরণ হয়ে বা কামনা পূরণ না হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়ে যায়।

কামনা পূর্তি সকলের জন্য এবং সর্বদাৰ জন্য নয়। কিন্তু কামনা ত্যাগ সকলের জন্য এবং চিরকালের জন্য হতে পারে। কারণ কামনা অনিত্য আর ত্যাগ হচ্ছে নিত্য। নিষ্কাম হওয়ার বাণী কীসেব? আমরা মমত্ববোধবহিত ছই না, অসঙ্গ বাণ এইটিই। মমত্ববোধ বহিত হলে নিষ্কাম হবার শাণ্ডি আসে আবার নিষ্কাম হলে মমত্ববোধিত হবার শক্তি এসে যায়। মমত্ববোধবহিত, নিষ্কাম এবং সঙ্গবর্জিত হলে নির্বিকার, শান্তি এবং স্বাধীনতা স্বাভাবিকভাবে এসে যায়।

একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাক। কামনা পরিত্যাগ করা খুব কঠিন বলে আমরা মনে করে থাকি। কিন্তু ভেবে দেখা যাক যে যদি কামনা পরিত্যাগ করা কঠিন হয়, তাহলে কামনা পূরণ কি সহজ? জগতে আজ পর্যন্ত কারোই সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়নি। আমাদের কথাই শুধু নয়, ভগবান রামের পিতারও (দশরথের) সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। সুতরাং

কামনাগুলির পূর্তি হওয়া অসম্ভব বাপাব, কিন্তু কামনা পরিত্যাগ করা অসম্ভব নয়। আমরা যদি মনে করি কামনাগুলি পরিত্যাগ করা শক্ত, তাহলে কঠিন কথাও অসম্ভব কথাই (কামনা পূরণের) থেকে সহজই হয়ে ওঠে। কারণ কামনা পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু কামনার পূর্তি হওয়া সম্ভবই নয়। তাই কামনাগুলির পূরণ অপেক্ষা কামনাগুলি ত্যাগ করাই সহজ। আমাদের এই ভুল হয় যে, যেটি করা সম্ভব নয়, আমরা সেটির জন্যই চেষ্টা করি, আর যেটি করতে আমরা সক্ষম, সেটি করি না। সেইজন্য সাধকদের কামনাগুলি পরিত্যাগ করা উচিত, যা তাঁরা করতে সক্ষম।

কামনাগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়—

- ১) শরীর নির্বাহের জন্য আবশ্যিক প্রত্যেকটি কামনা পূরণ করে নেওয়া।^(১)
- ২) যে কামনা ব্যক্তিগত এবং ন্যায়সংগত এবং যা পূর্ণ করা আমাদের সমর্থোব বহির্বে, সেগুলিকে ভগবানে অর্পণ করে দিটিয়ে ফেলা হয়।^(২)
- ৩) অপরের যেটি ন্যায়সংগত এবং হিতকারী কামনা যেটি পূর্ণ করতে আমরা সক্ষম, তা পূরণ করা উচিত। এইভাবে অনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলে আমাদের কামনা ত্যাগের ক্ষমতা এসে যায়।
- ৪) উপবিষ্ট তিন প্রকারের কামনার অতিবিক্ত সকল কামনা বিবেচনা দ্বারা যেন দিটিয়ে ফেলা হয়।

‘মহাপনো মহাপান্মা’— কোনো কোনো শত্রু এমনও থাকে যে তারা পূজা-উপচারে অথবা দ্রব্য দ্রুতিতে লিপ্ত হয়, কিন্তু এই ‘কাম’ এমন শত্রু যে কোনো কিছুতেই

^(১) একগ কামনাতে চারটি ব্যাপার থাকে—

- ১) যে কামনার এমন উপাধি হয়েছে যেমন, ক্ষুধার সময় খাবার কামনা)
- ২) যেটি পূর্ণ করণ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এখন পাওয়া সম্ভব।
- ৩) যেটি পূরণ না করলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে।
- ৪) যার পূর্তির দ্বারা নিজেই বা অন্যের—কারো কোনো ক্ষতি না হয়।

এইরূপ শরীর নির্বাহের অত্যাবশ্যক কামনাগুলি পূরণ করা উচিত। আবশ্যক কামনাগুলি পূরণ করলে অন্যাবশ্যক কামনাগুলি পরিত্যাগ করার শক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু আবশ্যক কামনাগুলি পূরণের মূল গঠন করা উচিত নয়। কারণ ভাঙে কলে নতুন নতুন কামনা উৎপত্তি হয়, যার আর কখনো অন্ত থাকে না।

‘উদাহরণ’— ‘জগতে অনায়াস অত্যন্ত যেন না হয়’— একগ উত্তর ব্যক্তিগত কামনা ন্যায়সংগত অথচ আমাদের সাহায্যে অতিষ্ঠ। সুতরাং একগ কামনা ভগবানে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে হয়। একগ ভগবানে অর্পিত কামনা ভবিষ্যতে (ভগবান ইচ্ছা করলে) পূর্ণ হয়।

সে শাস্ত্র হয় না। এই কামের কখনো ভূঁপ্তি হয় না —

বুঝেন কাম অগিনি তুলসী কই,

নিম্বর ভোগ বহু ধী ভে ॥ (বিনয়পত্রিকা ১২৮)

অর্থ প্রাপ্তি হলে যেমন অগ্নির কামনা বেড়েই যায় ; তেমনই ভোগ যতই পাওয়া যাক কামনা সেইভাবে বাড়তে থাকে। তাই কামনাকে বলা হয়েছে ‘মহাশয়’।

সমস্ত পাপের কারণই হল কামনা। চুরি, ডাকাতি, হিংসা ইত্যাদি যত পাপ সব কামনা থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই কামনাকে ‘মহাশয়’ বলেও অভিহিত করা হয়েছে।

কামনা উৎপন্ন হলেই মানুষ নিজ কণ্ঠ থেকে, নিজ স্বরূপ থেকে এবং নিজ ইষ্ট (উপদান) থেকে বিনুশ হয় এবং এই বিনাশশীল জগতের আশ্রয় গ্রহণ করে বিনাশশীলের আশ্রয় নেওয়াতে পাপ হয় এবং তার ফলস্বরূপ নরক এবং নীচজন্ম প্রাপ্তি হয়।

সংযোগজনিত সুখের কামনা করার ফলেই জগৎ সত্য বলে প্রতীত হয় এবং নিবস্তুর পবিত্রতনশীল শরীর ইত্যাদিকে ছিন্ন বলে ভ্রম হয়। জাগতিক পদার্থগুলি ছিন্ন বলে মনে করলেই মানুষ সেগুলি হতে সুখভোগ করে এবং সেগুলির আকাঙ্ক্ষা করে। সুখভোগের সময় জগতের ক্ষয়-ক্ষয়তার দিকে দৃষ্টি যায় না এবং মানুষ ভোগকে এবং নিজেকে স্থায়ী বলে মনে করে যেটি প্রতিমুহূর্তে বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেই জগৎ থেকে স্থায়ী সুখ পাবার ইচ্ছা কী করে হয় ? কিন্তু ‘জগৎ প্রতিমুহূর্তে বিনাশের পথে যাচ্ছে’ এই জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করলেই সাংসারিক (জাগতিক) সুখভোগের ইচ্ছা জাগে। সিনেমার মতো পাকা আতুর দেখলেও সেটি বাবার ইচ্ছা হয় না, যদি সেই ইচ্ছা হয় তবে বুঝতে হবে অমর্য্য সেটি কীভাবে বলে মনে নিয়েছি, পবিত্রতনশীল জগৎকে ছিন্ন বলে মনে করলে বাস্তবে যেটি ছিন্ন তবু, সেই পবম্য্যত্বের দিকে অথবা নিজ স্বরূপের দিকে দৃষ্টি যায় না। সেদিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় মানুষ তা থেকে নিমুশ হয়ে বিনাশশীল সুখভোগে আবদ্ধ হয়ে যায়। এব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রকৃত তত্ত্ব থেকে নিমুশ না হলে কে’নো জাগতিক সুখভোগ করা সম্ভব হয় না এবং আসক্ত সহকারে জাগতিক সুখভোগ করলে মানুষ পবম্য্যত্ব থেকে বিনুশ হয়ে যায়।

ভোগবুদ্ধিতে জাগতিক সুখভোগকারী মানুষ হিংসাকপ পাপ হতে রক্ষা পায় না। সে নিজেই এবং

অপরের (হিংসা) পতন ঘটায়। যেমন কোনো ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করে তার স্বাভাবিক কবলে, নির্ধন ব্যক্তি তাই দেশে ফলস্বরূপ অর্থ ও ভোগের জন্য বিশেষ দুঃখ অনুভব করে এবং তার অন্তরে হিংসা জন্মায়। ভোগ করলে সে স্বয়ং নিজেই পতন ঘটায়, কারণ শ্রুয়ং পবম্য্যত্বের চেহারা অংশ হয়েও জড়ের (অর্থের) গুরুত্ব দেওয়ায় সে প্রকৃতপক্ষে জড়ের দাস হয়ে যায়, তাতেই তার পতন ঘটে। জগতের সমস্ত ভোগাপনাই সীমিত হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষ যে ভোগ করে তা আনন্দের অংশ থেকে আসে। তবে শরীর নির্বাহ করার জন্য পদার্থ গ্রহণ করলে মানুষের পাপ হয় না। শরীর নির্বাহের ব্যাপারেও নিজের কামনা সুখভোগ করা নির্ধিক মা-বাবা, গুরু, বাসক, নারী, বৃদ্ধ প্রমুখদের পথমে শরীর নির্বাহের প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে তারপর নিজের গ্রহণ করা উচিত।

ভোগবুদ্ধি সহকারে ভোগকারী ব্যক্তি নিজের পতন হতে ঘটায়ই, ভোগ্য বস্তুগুলির অপব্যবহার করে সেগুলিও নষ্ট করে এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের হিংসার কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবন্ত মনুষ্যপুত্রদের ব্যাপারে এটি প্রযোজ্য নয়। তাঁদের দ্বারা হিংসাকপ পাপকার্য হয় না ; কারণ তাঁদের ভোগবুদ্ধি থাকে না এবং নিঃস্বাভাবে তাঁদের দ্বারা শুধুমাত্র শরীর নির্বাহের জন্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ ক্রিয়া হয়ে থাকে। (গীতা ৪.২১ ; ১৮.১৭)। ওইসব মনুষ্যপুত্রদের ব্যবহৃত বস্তু বিকাশ লাভ করে, পতনকারী হয় না অর্থাৎ বস্তুগুলি তাঁদের ব্যবহার হওয়ায় সেগুলির সন্ধানহার হয়ে সার্বক হয়ে ওঠে। জগৎ যতক্ষণ এইরূপ মনুষ্যপুত্র শরীর ধারণ করে থাকেন ততক্ষণ তাঁদের দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সকল প্রাণীরই উপকার হয়ে থাকে।

শরীর নির্বাহের প্রয়োজনীয়তা ‘মহাশয়’ এবং ‘মহাশয়’ নয়। কারণ কেবলমাত্র শরীর নির্বাহের আবশ্যিকতা ‘কামনা’ নয়। আবশ্যিকতার পূরণ ঘটে : যেমন—ক্ষুধাবোধ হলে আহার করলে ভূঁপ্তি হওয়া যায়। কিন্তু কামনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

‘নির্ধেনমিহ বৈরিপন্’ বস্তু ও বস্তুতে জাগতিক পদার্থের কামনা ত্যাগ হলেই সুখ শান্তি অনুভূত হয়, তা সত্ত্বেও মানুষ অস্বভাবশাস্ত পদার্থ হতে সুখ হয় বলে মনে করে। এইভাবে মানুষ পদার্থগুলিকে কামনার সুখের কারণ বলে মনে করে সেগুলিকে নিজ বস্তু এবং হিষ্টেই বলে মনে করে। এইজন্য তার কামনা কখনো দূর হয় না।

জগদান সেইজন্যই এখন বলেছেন, 'এই কামনাকে বন্ধ নাও, শত্রু বলে মনে করবে।' কামনাকে মানুষের শত্রু বলা হয় এইজন্য যে এটি মানুষের সিন্ধিকাকে আকর্ষণ করে পাপে প্রবৃত্তি কনায়।

একমাত্র কামনাই হল জগতের সমস্ত পাপ, দুঃখ, নরক ইত্যাদির মূল। ইচ্ছাকে বা পরলোকে যেখানেই কেউ দুঃখ পাক না কেন, অসং কামনাই হল তার কারণ। সমস্ত দুঃখেরই উৎপত্তি হয় কামনা থেকে, অন্য কিছু থেকে নয়।

বিশেষ কথা

'কাম' পূর্ব করার প্রধান এবং সকল উপায় হল—অপরের সেবা করা, তারপর সুখী করা। অন্যান্য দোষ-দাবণকারী তো বটেই, নিজের বলে যে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ—তাও অপরেরই। সুতরাং এগুলির নির্বাহও সেবা মনোভাবে করা উচিত, ভোগবুদ্ধিতে নয়। এগুলি হতে সুখ গ্রহণ করা উচিত নয়।

কর্মযোগে স্থলশরীর দ্বারা সংঘটিত 'ক্রিয়া', সূক্ষ্ম-শরীরের দ্বারা হওয়া 'চিন্তা' এবং কারণশরীর দ্বারা হওয়া 'দৈর্ঘ্য'—তিনটিই নিজের জন্য নয়, জগতেরই জন্য কারণ স্থলশরীরের স্থলজগতের সঙ্গে, সূক্ষ্মশরীরের সূক্ষ্মজগতের সঙ্গে এবং কারণশরীরের কারণজগতের সঙ্গে ঐক্য থাকে। সুতরাং শরীর, পদার্থ এবং ক্রিয়া দ্বারা অগরের সেবা করা উচিত হলেও তা নিয়ে সেবকের অহংকার করা উচিত নয়। সূক্ষ্মশরীর দ্বারা পবিত্র চিন্তা করা উচিত হলেও তার থেকে সুখ গ্রহণ করা অনুচিত। কারণশরীর দ্বারা দ্বিগু হওয়া উচিত হলেও, সেই দৈর্ঘ্যের সুখ গ্রহণ করা উচিত নয়। এইভাবে সুখ গ্রহণ না করলে ফলসংকল্প দূর হয় ফলের আসক্তি দূর হলে কর্মের আসক্তিও সহজেই দূর হয়।

'আমার আদেশ যেন বজায় থাকে; অমুক ব্যক্তি যেন

পরিশিষ্ট ভাব বশু, সাক্ষি এবং ক্রিয়া থেকে সুখ আশা করার নাম হল 'কাম' (কামনা)। এই কামরূপ একটি দোষেই অনন্ত দোষ, অনন্ত বিকাব, অনন্ত পাপ পরিপূর্ণ থাকে। সুতরাং যতক্ষণ মানুষের মধ্যে কাম (কামনা) থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সর্বতোভাবে নির্দোষ, নির্বিকাব, নিষ্পাপ হতে পারে না। নিজের সুখের জন্য কিছু আশা করাতেই সকল দোষের জন্ম হয়। যে কারো কাছ থেকে কিছু আশা করে না, সেই সম্পূর্ণরূপে মোক্ষমুক্ত হতে পারে।

সেবা, পবিত্র-চিন্তা, দৈর্ঘ্য ইত্যাদির সুখ গ্রহণ করা এবং এগুলি বজায় থাকুক একপ আশা করাও পরমাত্মতত্ত্বপ্রাপ্তির বাধক (গীতা ১৪।২)। ওই সাধকের সত্বিক, রাজসিক এবং তামাসিক তিনটি গুণ হতেই সজর্বার্জিত হতে হয়, কারণ স্বরূপ সূত্রেই সত্ত্ব-বিবর্তিত।

আমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে, অমুক বস্তু যেন আমার কার্যের উপযুক্ত হয়, আমার কথাই যেন শুনুক'—এগুলি সর্বত্র কামনার স্বরূপ। উৎপত্তি ও বিনাশযুক্ত (অসং) জগৎ থেকে কিছু নেওয়ার কামনা প্রচণ্ড হানিকারক হয়। অন্যের ন্যাসসংগত কামনা (মাত্র তার হিত হয় এবং যেটি পূরণ করার সামর্থ্য আমাদের মধ্যে থাকে) পূর্ণ করলে নিজ কামনা ত্যাগ করার শক্তি এসে যায় অন্যের কামনা পূর্ণ করতে সক্ষম না হলেও সেটি পূর্ণ করার ইচ্ছা হৃদয়ে থাকে উচিত।

তদাত্ম্য অহংভাব (নিজেই শরীর বলে মনে করা), অহংবোধ (শরীরটি পদার্থভূতিকে নিজের বলে মনে করা) এবং কামনা (অমুক বস্তু প্রাপ্তি ঘটে—একপ ইচ্ছা) এই তিনটির হৃদয় ঈদৃশসকল জগতে আবদ্ধ হয়ে যায়। জানা দ্বারা পর্বাতপর্বত, মমতা দ্বারা বিকাব এবং কামনা হতে অশান্তি সৃষ্টি হয়। কামন ত্যাগ করলে মমতা এবং মমতা ত্যাগ করলে কামনা দূর হয়। কর্মযোগী সিদ্ধান্ত অনুসারে এগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত হয় না। কারণ তিনি শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংবোধ, পদার্থ ইত্যাদি কোনোটিই নিজের বা নিজের জন্য বলে মনে করেন না। তিনি এই শরীর ইত্যাদিকে কেবল জগতের এবং জগতের সেবার জন্যই বলে মনে করেন।

'কাউকে দুঃখ দেব না'—একপ চিন্তা মনে এসে সেবাকাজ শুরু হয়ে যায়। সুতরাং সাধকের অন্তরে 'কেউ যেন দুঃখ না পায়'—একপ মনোভাব সহস্রময় বাণী উচিত। উল্লেখ্য কাউকে দুঃখ দিয়ে ফেললে ওর কাছে কষ্ট দেবে নিতে হয়। সে কষ্ট না করলেও চিন্তা নেই কারণ অকর্মিত্যের ক্ষমতা যে চায় ওগরানের কাছ থেকে সে ক্ষমা লাভ করে। সেবা করার সময় সাধকের মন সতর্ক থাকে উচিত যেন সেকার পরিবর্তে কিছু পাবার আশা তার মধ্যে এসে না পড়ে। এইভাবে সেবা করলে 'কামরূপী' শত্রু সহজেই বিনষ্ট হয়।

কর্মফল তিন প্রকারের — উষ্ট, অর্নিষ্ট এবং নিষ্ট (গীতা ১৮ : ১১) । এই তিনটিই মধ্যে ‘কাম’ থেকে শুধু ‘অর্নিষ্ট’ ফলই পাওয়া যায় ।

শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম প্রাপ্তক (অর্থাৎ) থেকে হয় না, ‘কাম’ থেকে হয় প্রাপ্তক থেকে (ফলভোগের জন্য) কর্ম করার প্রবৃত্তি হলেও, নিষিদ্ধ কর্ম হয় না, কেননা প্রাপ্তককে ফল ভোগ করার জন্য নিষিদ্ধ আচরণের কোনো প্রয়োজনই নেই ।

‘কাম’ উৎপন্ন হয় বজ্রোত্তরণ থেকে । সুতরাং পাপের কারণ বজ্রোত্তরণ আর কার্য হল ত্রয়োত্তরণ । সকল পাপই বজ্রোত্তরণ থেকে উৎপন্ন হয় ।

সূত্র — ‘এটি পাপ’ তা কেনও মানুষ পাপে প্রবৃত্ত হয়, অতএব এই জ্ঞানের প্রভাব আচরণে না আসার কাবল্য
কী ‘এব’ বৈশেষণ পদবর্তী দুটি শ্লোকে ভগবান করছেন ।

ধূমেনাভ্রিয়তে বহির্বিধাদর্শো মলেন চ ।

যথোদ্বেনান্বতো গর্ভস্থথা তেনেদমান্বতম্ ॥ ৩৮ ॥

[যথা (যেমন) , ধূমেন (ধূম দ্বারা) , বহিঃ, চ (একি এবং) , মলেন (মল দ্বারা) , আদর্শঃ (স্পষ্ট) , অভ্রিয়তে (অবৃত্ত হয়) , যথা, উদ্বেন (জন্মায় দ্বারা) ; গর্ভঃ (গর্ভ) , আন্বতঃ (আবৃত্ত থাকে) , তথা (সেইরূপ) , তেন (কামের দ্বারা) ; ইদম্ (এই জ্ঞান অর্থাৎ বিবেক) ; আন্বতম্ (আবৃত্ত থাকে) ।]

যেমন ধূম দ্বারা বহিঃ, ময়লা দ্বারা দর্পণ এবং জন্মায় দ্বারা গর্ভ আবৃত্ত থাকে, সেইরূপ কামের দ্বারা জ্ঞান অর্থাৎ বিবেক আবৃত্ত থাকে ॥ ৩৮ ॥

যাখ্যা ‘ধূমেনাভ্রিয়তে বহিঃ’ ধূম দ্বারা যেমন অগ্নি আবৃত্ত থাকে, তেমনি কামনা দ্বারা মানুষের বিবেক আবৃত্ত থাকে অর্থাৎ স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না ।

বিবেক প্রকটিত হয় বুদ্ধিতে । বুদ্ধি তিন প্রকারের — সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক । সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান থাকে, রাজসিক বুদ্ধিতে কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞান ঠিকমতো থাকে না আর তামসিক বুদ্ধিতে সব বস্তুতে বৈপর্য্য বুদ্ধি হয় (গীতা ১৮ : ৩০ : ৩২) । কামনা উৎপন্ন হলে সাত্ত্বিক বুদ্ধি ও যোগ দ্বারা অগ্নির মতো আবৃত্ত হয়ে যায় । রাজসিক এবং তামসিক বুদ্ধির কথা তো বলই বাহুল্য !

জাগতিক আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হলেই পাবমার্গিক পথ ধরাবৃত্ত হতে থাকে । এই অবস্থায় সাবধানতা অবলম্বন না করলে কামনা আরও বৃদ্ধি পায় । কামনা বৃদ্ধি পেলে পাবমার্গিক পথ অধিকস্বাচ্ছন্দ্য হয় ।

উৎপত্তি ও বিনাশশীল জড় বস্তুগুলিতে প্রিয়ত্ব, মহত্ব, সুখ, সৌন্দর্য, বিশেষত্ব ইত্যাদি দেখলে কামনা উৎপন্ন হয় । এই কামনাই আসলে বিবেককে আবৃত্ত করে । অন্যান্য শরীর অপেক্ষা মনুষ্য-শরীরেই বিবেক বিশেষভাবে

প্রকটিত হয় । কিন্তু জড় পদার্থের কামনার জন্য বিবেক কাজ করে না । কামনা উৎপন্ন হলেই বিবেক কুশাশাচ্ছন্দ্য হয়ে পড়ে । ধূমাজ্বর হলেও যেমন অগ্নি কাজ করে, তেমনি কামনা উৎপন্ন হলেই যদি সাধক সতর্ক হয়ে যায়, তাহলে তাঁর বিবেক কাজ করতে সক্ষম হয় ।

প্রথম অবস্থাতে কামনাকে দূর করার সহজ উপায় হল এই যে, কামনা উৎপন্ন হলেই সাধকের বিচার করা উচিত যে, আমি যে বস্তুটির কামনা করছি, সেই বস্তুটি সর্বদা আমার সঙ্গে থাকবে না । আগেও সেটি আমার সঙ্গে ছিল না এবং পরেও সেটি আমার সঙ্গে থাকবে না এবং যখনও সেটি নিবৃত্তব আমি তখন বিচ্ছিন্ন হচ্ছি । এরূপ বিবেচনা করলে কামনা থাকে না ।

‘যথাদর্শো মলেন চ’ — যেমন ময়লাতে দর্পণ আবৃত্ত হলে প্রতিবিম্ব নেপা যায় না, তেমনি কামনার বেগ বৃদ্ধি পেলে ‘আমি সাধক, এটি আমার কর্তব্য এটি আমার কর্তব্য নয়’ — এই জ্ঞান আর থাকে না । অতএব বিনাশশীল বস্তুব গুরুত্ব বেশি হলে মানুষ সেইসব বস্তুগুলির ভোগ এবং সংগ্রহ করার কামনা করে । এই কামনা যেমন যেমন বাড়তে থাকে, মানুষের পতনও তেমন তেমনই হতে থাকে ।

বাস্তবে শুক্ল সেই বস্তুটির মত, শুক্ল হল তার বাদহাসের অর্থ, কিনা, বল উ ত্যাগি কিছুই তত শুক্লত্বপূর্ণ নয়, শুক্ল হল এগুলি সদ্ব্যবহারের—এটি বুঝতে পারলেই আর শুটসব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কারণ আমাদের যেসব বস্তু আছে, সেগুলি ঠিকমতো ব্যবহার করার দায়িত্ব আমাদেরই ওইগুলিই ঠিকমতো কাজে লাগাতে হয়, আরও বেশি আকাঙ্ক্ষা করে কী হবে? কারণ কেবল কামনা করলেই বস্তুগুলি পাওয়া যায় না।

জাগতিক বস্তুর শুক্ল যেমনি কম হতে থাকবে, সাধকের অন্তরে পরমাত্মার মহিমা ও তেমনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। জাগতিক বস্তুর শুক্ল সর্বতোভাবে দূর হলে পরমাত্মার অনুভূতি হবে এবং কামনা চিরতরে বিনষ্ট হবে।

‘মথোদ্যোনাবৃত্তো গর্ভঃ’—দর্পণে ময়লা পড়লে তাকে মুখ দেখা না গেলোও, এটি যে ‘দর্পণ’ এই জ্ঞান থাকে। কিন্তু যেমন জলায়ু ও বা গর্ভ আবৃত্ত থাকায় গর্ভস্থ সন্তান পুত্র, না কন্যা তা জানা যায় না তেমনি কামনার তৃতীয়াবস্থায় কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞান থাকে না অর্থাৎ বিবেক সম্পূর্ণরূপে আবৃত্ত হয়। বিবেক আবৃত্ত হলে কামনার বেগ বৃদ্ধি পায়।

কামনায় বাধাপ্রাপ্ত হলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। তার থেকে সম্ভ্রান্ত হয়, সম্ভ্রান্ত থেকে বৃদ্ধিভ্রংশ হয় বৃদ্ধি নষ্ট হলে মানুষ উপযুক্ত কর্ম না করে ছল, কপটতা, বেইমানি, অনায়াস, পাপ, অজাচার ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম করতে আকল্প করে। ভগবান একপ ব্যক্তির মনুষ্য নামের অনুপযুক্ত বলে জানিয়েছেন। সেইজন্য হোড়শ অধ্যায়ের যে স্থানে একপ ব্যক্তির বর্ণনা আছে, সেখানে ভগবান (অষ্টম শ্লোকে অষ্টমম শ্লোক পর্যন্ত) মনুষ্যবাচক কোনো শব্দ ব্যবহার করেনি। সুতরাং কামনাকরী ব্যক্তিদেরও ভগবান ‘কামান্ধার’ (গীতা ২।৪৩) বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ একপ ব্যক্তি কামনার স্বকপই হয়ে থাকে। কামনাতে জীন থাকায় তাদের ধারণা হয় যে, জাগতিক সুখের থেকে বেশি আর কিছুই নেই (গীতা ১৬।১১)।

যদিও কামনার এই তৃতীয়াবস্থায় মানুষের লক্ষণ তার প্রকৃত উদ্দেশ্য (পরমাত্মপ্রাপ্তির) দিকে যায় না, তবুও কোনো পূর্বসংস্কারবশত বর্তমানের কোনো সুসঙ্গের দ্বারা বা অন্য কোনো কারণবশত তার নিজ উদ্দেশ্য জাগরিত হলে তার কল্যাণ সাধিত হয়।

‘তথা ভেনেদমাবৃত্তম্’ এই শ্লোকে ভগবান এক কামনাকরীকে ‘বিশুদ্ধ আত্মা তৎকাল তিনটি উদ্দেশ্য দিচ্ছেন। সুতরাং উপবিষ্ট হলে পনটির তাৎপর্য হল এই যে, শুধুমাত্র কামনার দ্বারা বিবেক আবৃত্ত হলেই কামনাকরী তিনটি অবস্থা পরিস্ফুট হয়।

কামনা উৎপন্ন হলে এই তিনটি অবস্থা সকলের কদম্ব উপস্থিত হয় কিন্তু যে ব্যক্তি কামনাকেই সুখের কারণ বলে মনে করে তার আশ্রয় নেয় এবং কামনা য পরিভ্রাজা তা মেনে নেয় না, সে কামনার প্রকৃত পরিচয় পায় না। কিন্তু সে পরমার্থে আস্থা রাখে এবং সাধন-ভক্তি করে সে এই কামনাকে চিনে নেয়। যে ব্যক্তি কামনাকে চিনে ফেলে, সেই একে নাম করতে সক্ষম হয়।

এই শ্লোকে ভগবান কামনার তিনটি অবস্থার বর্ণনা কামনাকে নাম করার উদ্দেশ্যেই করেছেন। যে নিরুপদ তিন পদবর্তী একচরিত্র একর ভেদভিষ্মতম শ্লোকে দিচ্ছেন বস্তুর কামনা উৎপন্ন হলেই তার বেগ একপ হ্রত বেড়ে চলে সে তার উপবিষ্ট তিনটি ভ্রম বর্ণনাত্মক তো সমর্থ লাগে কিন্তু কামনার বৃদ্ধি পেতে সময় লাগে না। কামনা বৃদ্ধি পেলে অনর্থ হতে থাকে। সমস্ত পাপ সম্ভ্রান্ত দুঃখ ইত্যাদি হয়ে থাকে কামনার কারণেই। সুতরাং মানুষের উচিত নিজ বিবেককে জাগ্রত রাখা যাতে কামনা উৎপন্ন না হয়। কামনা যদি উৎপন্ন হয়, তবে প্রথম বা দ্বিতীয়াবস্থায়ই তাকে নষ্ট করে দিতে হয় যাতে সেটি তৃতীয়াবস্থায় পৌঁছাতে না পারে।

বিশেষ কথা

যেঁহা দেখা গেল বোকা যায় যে কতই আস্তন আছে ; কবল সেখানে আস্তন না থাকলে যোঁহা কোথা থেকে আসলে ? সুতরাং যোঁহাচ্ছন্ন থাকলেও যেমন আস্তন থাকার সম্বন্ধে জ্ঞান হয়ে যায়, ময়লাতে ঢাকা থাকলেও যেমন দর্পণ সম্বন্ধে জ্ঞান হয় এবং জরাযুতে আবৃত্ত থাকলেও যেমন গর্ভ সম্বন্ধে জ্ঞান সকলেরই থাকে, তেমনি কামনা দ্বারা আবৃত্ত থাকলেও বিবেক (কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞান) সকলেরই থাকে, কিন্তু কামনার জন্য সেটি বাধপ্রাপ্ত হয় না।

শাস্ত্রানুসারে পরমাত্মার প্রাপ্তিতে তিনটি দোষ বাধাব্যবধান—যজ, নিষ্কম্প এবং আবরণ এই দোষত্রয় অসং (সংসারবল) সম্পর্কে উৎপন্ন হয়। অসং-এর সম্বন্ধ

কামনা থেকে হয় সুতরাং কামনাই হল মূল দোষ। কামনার সর্বত্র প্রকাশের কারণ হলেই অসৎ হতে সম্পর্ক ছেল হয়ে যায়। অসৎ-এর সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলেই সমস্ত দোষ দূরীভূত হয় এবং বিবেক প্রকটিত হয়।

পবিত্রাশ্রয়পাপের পাপ প্রধান বাধা হল জাগতিক পদার্থগুলিকে বিনাশশীল জেনেও সেন্সুলিকে প্রকট দেওয়া। কদম যতক্ষণ বিনাশশীল পদার্থের প্রকট থাকে এবং সেন্সুলিটিক সত্তা, সুন্দর এবং সুখদায়ক বলে মনে হতে থাকে, ততক্ষণ মজা, বিক্ষিপ্ত এবং আবর্তন এই তিনটি দোষ থাকে। এই তিনটিই মনের আবর্তন মনোবাক্যকে প্রতিকট এবং স্বাধীন মনে করা হয়। মজা দোষের [পাপের] প্রধান কারণই হল কামনা। কারণ সমস্ত পাপটি কামনার জন্য হয়। যখন সমস্ত দূত নিষ্কর করে দে, 'আমি আর পাপ করব না', তখন সমস্ত পোষের মূলচ্ছেদ হয় এবং মজাদোষও দূর হতে থাকে। সর্বত্রোভাবে নিষ্কাম

হল মজাদোষও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীমদ্ভগবতে ভগবান কামনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কর্মযোগই (নিষ্কাম কর্ম) কল্যাণের উপায় বলে জানিয়েছিলেন 'কর্মযোগস্ত কামিনাম্' (১১.২০.৭) সুতরাং কামনামুক্ত ব্যক্তিদের নিষ্ক কল্যাণের ব্যাপারে নিরাশ হতে নেই, কারণ যার মনে কামনা উৎপন্ন হয়েছে সেই নিষ্কাম হতে পারে। কর্মযোগ দ্বারা কামনাপূজি সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষুত্রাত্মক বা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর যে কোনো লৌকিক বা পারমাণবিক জাতিই করা হোক না কেন যদি খুঁজি কীভাবে এইভাবে সতর্ক হয়ে করা যায় যে, 'আমি কেন করছি এবং কীভাবে করছি?' তাহলে তাব উদ্দেশ্য, উদ্ভূত হয়। সর্বত্র উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি থাকলে প্রকৃতকর্ম সম্পাদিত হয় না এবং শুভকর্মগুলিও আসক্তি ও ফলেক্ষা ভোগ করে সম্পাদনা করার নিষ্কামতার অনুভূত হয় এবং মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়।

পরিশিষ্ট ভাব — পবিত্রাশ্রয়প্রাপ্তিতে কামনাই হল প্রধান অশ্রবায়। যেমন ফলে পূর্ণ একটি কলসি রয়েছে, আমাকে দুটি কাজ করতে হবে। কলসিটিকে খালি করতে হবে এবং তেতে আকাশ (শূন্য) করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে আমার দুটি কাজ করতে হবে না, একটি কাজ করলেই হবে, কলসিটিকে খালি করতে হবে। কলসি থেকে ফল ফেলে দিলে স্বতঃই কলসির মধ্যে, আকাশ (শূন্য) হয়ে যাবে। তেমনই কামনা ভোগ করা এবং পবিত্রাশ্রয়কে প্রাপ্ত করা, দুটি পৃথক কাজ নয়। কামনা পরিত্যাগ করলে স্বতঃই পবিত্রাশ্রয় হয়। কামনাবশতই পবিত্রাশ্রয়কে অপ্রাপ্ত বলে প্রতিভাত হয়।

আবৃত্তং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।

কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরণেন লেন চ ॥ ৩৯ ॥

[কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়) : এতেন, অনলেন (অগ্নির নাম) , দুষ্পূরণে (দুষ্পূরণী) : চ (এবং) : জ্ঞানিন (জ্ঞানী) , কামরূপেণ, নিত্যবৈরিণা (চিরকাল কামনা দ্বারা) , জ্ঞানম্ (জ্ঞান) , অনৃতম্ (আচ্ছন্ন থাকে)]

হে কৌন্তেয় ! বিবেকশীল পুরুষের চিরকাল অগ্নির ন্যায় দুষ্পূরণীয় এই কাম অর্থাৎ কামনার দ্বারা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি (জ্ঞান) আচ্ছন্ন থাকে ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা—'এতেন'—সংহিত্রিশতম শ্লোকে ভগবান জানিয়েছিলেন যে, পাপ করার মূল্য কারণ হল 'কাম' অর্থাৎ কামনা। সেই কামনার উদ্দেশ্যেই এইখানে 'এতেন' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'দুষ্পূরণেন লেন চ'—যেমন অগ্নিতে যি জ্বালতি মিলে অগ্নি কখনও তৃপ্ত হয় না, বরং বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনি কামনার অনুকূল ভোগ করতে থাকলে কামনা তৃপ্ত না হয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে^১। যে বস্তুই

^১ চতুর্থ কামঃ কামনামুপভোগেন লভ্যতি ইতিহা কামবর্ষণ হয় এবং তৎপরে (শ্রীমদ্ভগবত ৯.১৯.১৪ , অনুশ্রুতি ২.৯৪)

সম্মানে আত্মক না কেন কামনা অর্থেই নায় সেটিকে গ্রাস করিতে থাকে।

ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের কামনা কখনো পূর্ণ হয় না। ভোগ্যসামগ্রী যতই মিলিতে থাকে ততই তার জন্য তৃষ্ণা বৃদ্ধি পোত থাকে। কাবণ ক্রত পরার্থেই কামনা হয়, তাই জড়ের সম্মুখে এটি কখনো দূর হয় না, বরং ক্রমশ বেড়েই চলে। সুন্দরদাস মত্মধাজ্ঞা লিখেছেন—

জো দশ, বীস পাচাস ভয়ে সত,
হোই হাজার হো লাখ মীগেদী।
কোটি অরল খরল অসংখ্য,
পৃথীপতি ছোন কী চাহ জগেদী॥
দণ পতালকো রাজ করৌ,
তুয়া অঘকী অতি আগ লগেদী।
'সুন্দর' এক সম্বোধন বিনা সঠ,
তেরী হো কৃথ কতী ন ভগেদী॥

যেমন, একশো টাকা পেলে হাজার টাকা পাবার ইচ্ছা মনে জাগে, এতে বোঝা যায় যে নয় শত টাকার ঘাটতি রয়েছে। হাজার টাকা পেলে তখন দশ হাজার টাকা পাবার কামনা হয়, তাহলে এবার নয় হাজার টাকার ঘাটতি হয়। দশ হাজার টাকা পেলে আবার এক লাখ টাকা পাবার ইচ্ছা হয়, তখন আবার নব্বই হাজার টাকার ঘাটতি হয়। এক লাখ টাকা পেলে দশ লাখ না হলে সন্তুষ্টি হয় না, তাবপব সোজাসুজি কোটিপতি হবার কামনা জাগবিত্ত হয়, তাহলে নিবানবরই লাখ টাকার ঘাটতি থাকে। এইভাবে মনে হতে থাকে যে জাডের অংশ বেড়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘাটতির অংশই বেড়ে যায়। যত অর্থ প্রাপ্তি হয়, ততই দাবিদার (অর্থেই আকাঙ্ক্ষা) বেড়ে চলে। বস্তুরে যাব অর্থেই আকাঙ্ক্ষা নেই, তাই দাবিদার দূর হয়।

চাহ গয়ী চিন্তা মিটী, মনুগা বেসরবাহ।

জিনকো কছু ন চাহিরো, সো সাহনপতি সাহ॥

প্রকৃতপক্ষে অর্থ ও-ত বাধা নয় যত কামা হয় তার কামনা। ধনা বা নির্ধন বারই অর্থের কামনা হোক, সেই পদমাত্রাপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়। কখনই কখনো কামনা পূর্ণ হয় না; কারণ এটি পূর্ণ হবার নয়। কামনা দূর হলে তবুই কামনারহিত ওওয়া সম্ভব।

'কামকামপেশ'—জড় সম্পর্কিত বস্তু থেকে সুখ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকেই 'কাম' বলা হয়। বিনাশশীল জগতের প্রতি একটুও গুরুত্ববোধ থাকলে তাকে 'কাম'

বলা হয়।

অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্ত করার আকাঙ্ক্ষাকেই 'কামনা' বলা হয়। ফলে যে নানাপ্রকার সুখ কামনা অবশর্মিত থাকে তাকে 'কামনা' বলা হয়। বস্তুগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করাকেই 'স্পৃহা' বলে। বস্তুগুলির উদ্ভব এবং প্রিভাব নজরে আসাকে 'আসক্তি' বলা হয়। সেই উক্তি লত কবল সম্ভাবনাই চলে 'জ্ঞান' আর অধিক পরিমাণে পাবার আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় 'লোভ' বা 'তৃষ্ণা'। বস্তুগুলি পাবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পোলে বলা হয় 'যচ্চনা'। এতকি সম্বন্ধেই 'কাম' এমনই বিভিন্ন রূপ।

'জানিনো নিতাইবরিণা'—এখানে 'জানিনো' শব্দটি সাধন-ভজনে ব্যাপ্ত বুদ্ধিমান সাধকদের প্রতি প্রযোজ্য, কারণ বিবেকবান সাধকই এই কামরূপ শব্দকে চিনতে পাবেন এবং তাকে নাশ করেন। সাধনহীন ব্যক্তির এতলিকেই জানেই না, বরং এতলকে সুখস্বয়ক বলে মনে করে।

ভগবান বলেছেন যে এই কামনা বিবেকবান সাধকদের নিত্যাশ্রয়। কামনা উৎপন্ন হলেই বিবেকবান সাধকদের চিন্তা আসে যে এবার কোনো একটা বিপত্তি আসবে। কামনাতাই নিহিত থাকে জগতের শুক্ল এবং আশ্রয়, যেটি পারমার্থিক পথেই দিরাট বাধাস্বরূপ বিবেকবান সাধকের কামনার অনুভূতি হলেই কাটা বিধিতে থাকে। কাবণ পরিণামে কামনা সকলকেই দুঃখ দেয়। সেটিকন্য এটি সাধকের নিত্যাশ্রয়।

ভোগে ব্যাপ্ত অজ্ঞানী ব্যক্তিদের এই কামনা বন্ধুব মতো অনুভব হয়, কারণ কামনারহিতই ভোগে সুখ অনুভূত হয়। কামনা না থাকলে ভোগ্যপদার্থগুলি সুখ দিতে পারে না, উপরন্তু শেষ পর্যন্ত তা দুঃখ, শোক, কামলাস, নরক ইত্যাদির প্রাপ্তি ঘটায়। তাই বস্তুরে এই কামনা অজ্ঞানদের পক্ষেও নিত্যাশ্রয়। কিন্তু অজ্ঞানীদের বোধ জাগ্রত থাকে না, আর জ্ঞানী বিবেকবান সাধকদের বোধ জাগ্রত থাকে।

'আবৃত্তং জ্ঞানম্'—প্রণীয়াত্রেই বিবেক (জ্ঞান) থাকে পশু-পক্ষী ইত্যাদি মনুষ্যোত্তর পানীর এই বোধ বিকশিত হয় না, কেবলমাত্র তাদের জীবন নির্বাহের প্রয়োজনানুযায়ী সেই পশুপৃ এটি সীমিত থাকে। মানুষের যদি কামনা না থাকে তবে এই বিবেক বিকশিত হতে পারে; কাবণ কামনাতাই এই বিবেক আবৃত্ত থাকে।

বিবেক আবৃত থাকলে মানুষ নিজ পরমাত্মপূর্ণতার সঞ্ছা এগোতে পারে না, কারণ তার কামনা তাকে চিন্তায় তব্বের দিকে অগ্রসর হতে দেয় না, বরং তাকে ছড়-তুড়ে অধঃ করে রাখে।

নিজের প্রতি যদি অন্য কেউ অপ্রিয় এবং অসন্তোষ প্রয়োগ করে তাহলে খাবাপ লাগে এবং প্রিয় ও সন্তোষ কখনো বলালে ভালো লাগে। তার অর্থ হল এই যে, ভালো-খন্দ, সন্তোষ-দুঃখ, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদির জ্ঞান অর্থাৎ বিবেক সকল মানুষেরই থাকে, কিন্তু তা সবেহুঁতে সে অপ্রিয় এবং মিথ্যা কথা বলে এবং নিজ কর্তব্যপালন করে না—এর কারণ হল যে কামনা তার বিবেককে আবৃত করে রেখেছে।

কামনাবশতই তাগে যে সুখ বিরাজিত—সেই জ্ঞান কর্তব্যই হয় না। অনুকূল ভোগ্যপদার্থপ্রাপ্তি ঘটলে সুখী হওয়া যায়, এই হল মানুষের দাবী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত ভোগ্যেই সুখ হয়। সকলেই অনুভব করে যে জগত অশুদ্ধ বা অপ্রিয় ভোগ্যপদার্থের সঙ্গে সন্দ্বন্দ থাকায় সুখ ও দুঃখ দুইই অনুভূত হয়। কিন্তু সৃষ্টিতে (গভীর নিদ্রাকালে ভোগ্যপদার্থের কোনো স্মৃতি না থাকায়) সুখানুভূতিই হয়, দুঃখ নয়। সেইজন্য গভীর নিদ্রা হলে সে বলে ‘আমি খুল আরায়ে ঘুমিয়েছি’। তাক্ষাক্ষণে জাগ্রত অবস্থায় এবং সুপ্রদেহাকালীন ক্রান্তি এসে যায়, কিন্তু সুখানুভূতিই হয়, দুঃখ নয়। প্রকৃতপক্ষে ফিরে আসে—এইটুকু প্রমাণিত হয় যে ভোগ্যপদার্থ ভোগ্য করলেই সুখ পাওয়া যায়।

অর্থের আকাঙ্ক্ষা হলেই মনের দাবী অর্থ ধৃত হয়। যখন বাহ্যিক ধন প্রাপ্ত হয়, তখন মনের দাবী পূর্ত, অর্থ পরিচালিত হয় এবং সুখের প্রতিষ্ঠা হয়। সুতরাং মানুষের সুখের দাবী বাহ্যিক অর্থপ্রাপ্তিতে ক্রমশঃ, তা তব্বোচ্চ মনের দাবী পূর্ত অর্থ ভোগ্য করলেই। অর্থপ্রাপ্তিতে যদি সুখ নিহিত থাকত তাহলে অর্থ থাকা অবস্থায় কখনো দুঃখ আসত না; কিন্তু অর্থ থাকলেও দুঃখ আসে।

মানুষ যখন কোনো বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে, তখন সে তার অধীন হয়ে যায়। যেমন তার ঘড়ির জন্য বাসনা হল বাসনা উৎপন্ন হতেই তার ঘড়ির অভাবে দুঃখ অনুভূত হয়—এটি হল ঘড়ির জন্য পরাধীনতা। সে ভাবতে থাকে টাকা পেলে সে তৎক্ষণাৎ ঘড়ি ক্রয় করার অর্থাৎ টাকা থাকলে নিজেকে স্বাধীন এবং টাকা না থাকায় নিজেকে

পরাধীন বলে মনে করে। কিন্তু একপ মনে করা একেবারে উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে টাকা পেলে ঘড়ির জন্য পরাধীনতা না থাকলেও, টাকার পরাধীনতা তো হতেই হয়; কারণ টাকাও ‘পর’, ‘স্ব’ নয়। বস্তু কামনা হলে যেমন মানুষ সন্দ্বন্দ পরাধীন হয়, তেমনি অর্থের কামনা হলে অর্থের শোকে পরাধীন হতে হয়, পরাধীনতা একই প্রকার থেকে যায়। কিন্তু কামনা দ্বারা বিবেকবোধ আবৃত হওয়ায় মানুষ বস্তুর পরাধীনতা অনুভব করলেও অর্থের পরাধীনতা তার অনুভূত হয় না, বরং অর্থের জন্য তার স্বাধীনতাই অনুভূত হয়ে থাকে। যে পরাধীনতা স্বাধীনতার মতো মনে হয়, সেটি দুষ্ট কথা বড়ই কঠিন।

জগৎ ব্যতীত জগৎহীন। শব্দ, অর্থ, জমি, বাড়ি ইত্যাদি হতে যাতে এক বস্তু আসে, তা সবই প্রতিমূহূর্তে বিনাশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং আমাদের থেকে বিযুক্তও হচ্ছে। কিন্তু ভোগ্যের সমস্ত ভোগ্যেই এই জগৎহীনতার কথা মনে থাকে না। ভোগ্য পদার্থসকল নিত্য এবং স্থির বলে মনে না করলে সুখভোগ হতেই পারে না। সাধারণ মানুষই কেবল নয় সাধকরাও অনেকে সুখভোগকে নিত্য এবং স্থির মনে করেই তাতে আবদ্ধ হন। কামনা দ্বারা বিবেক আবৃত হওয়াই হচ্ছে এর কারণ।

বিশেষ কথা

মানুষকে চিরকালের জন্য মহৎ এবং চিরতরে সুখী করার উদ্দেশ্যে ভগবান কামনা-বাসনাকে ‘নিত্যশত্রু’ বলে তার থেকে রক্ষা করার জন্য সাবধান করেছেন। কারণ কামনাই সমস্ত পাপ এবং দুঃখের কারণ। এক বার্তা এই হইক দুঃখের সঙ্গে কেবল বিজ্ঞান করণ তোমার শ্রী নাম কী? সে জবাব দিল ‘বেইজ্জতি’। আবার তাকে বিজ্ঞান করণ—তোমার নাম কী? সে বলল ‘বদমান’, জোকেবা বলল—চিন্তা কোরো না, তোমার শ্রী অত্যন্ত পবিত্রতা, নিজের ফিরে আসবে! তাৎপর্য হল সদমায়েশের বেইজ্জতি অবশ্যই হবে। এইরূপ জগতে বিনাশনীয় ভোগ্যের আকাঙ্ক্ষাকরী মানুষের নিকট দুঃখ নিকট থেকেই আসে।

মানুষ দুঃখের হাত থেকে রক্ষা পেতে চায়, কিন্তু দুঃখগুলির কারণ যে ‘কাম’ (কামনা) তাকে ছাড়ে না। কামনা থাকতে অপ্রিয় ও সুখ পাওয়া যায় না—‘কাম অছত সুখ সশগেই নাই’ (শ্রীরাঘবচরিতমাল্য ৭।৯০।১)।

ভগবান 'অনন্তেন', 'দুঃসুখেন' পুনরুদ্বা বজ্রত
চেয়েছেন যে, ভোগোপন্যাসে দ্বাব্য কামনা কামনা পূরণ
হয় না। যেমন ভোগোপন্যাসে মিলিত থাকে তেমনই
ক্রমাধিকার তাই কামনাও বেড়ে উঠে, আর যেমন কামনা
বাজ্রত থাকে, তেমনই অভাব অনুভূত হয় এবং সেই
অভাব দূর করার জন্য মানুষ পাপ কর্মে প্রবৃত্ত হয় যেমন
অর্থের কামনা উৎপাদন করে মানুষ অর্থপ্রাপ্তির আশায়

নাশ্য অনন্ত বিচর করে না তেমন কামনা বাক পোষ
(পদবর্তী অবস্থায়) সে উঠে, 'কামত ইত্যাদি' ১৬
প্রবৃত্ত হয়। আরও ধ্যানের কামনার বাক উঠে
অবস্থায়, সে অর্থ জোগাড় অন্য কারিগরে হস্তা পক্ষে করে
বসে এইভাবে বিনাশশীল সুখের কামনার অনুভূত
ইহলোক এবং পরলোক দুটিকেই অত্যন্ত দুঃখের কাম
তোলে

পরিণিষ্ট ভাব সাধনার পথে প্রধান বাধা হল সংযোগজনিত সুখের কামনা। সাধনপথে এই বাধা বহুদূর পথ
সম্মত থাকে সামক যোগের সুখ গ্রহণ করেন সেখানেই বন্ধ হয়ে যান। এমন কি সামক যদি সমাধি থেকে সুখ অনুভব
করেন তাহলে সংযোগের দ্বিগুণ বাধা পড়বে। সাত্ত্বিক সুখের কামনা এবং আসক্তিও বন্ধনকারক হয়ে থাকে—
'দুঃসুখেন বধ্যতি' গীতা ১৪ ৩)। এই ভগবান একান্তে সংযোগজনিত সুখের কামনাকে বুদ্ধিমান সামকদের
নির্ভরতা বলা জানিয়েছেন 'ন তেষু বনভে বৃক্ষঃ' (গীতা ৫ ২৩), 'বৃক্ষমেব সর্বং নির্বেকিনঃ' (যোগসূত্র,
২।১৫)।

সমস্ত কামনা পূরণে বিনাশ করতে হবে তাই বলা হয়েছে। সেইজন্য ভগবান পদবর্তী শ্লোকে
জানিয়েছেন কাম-এক আশ্রয় স্থান জানিয়েছেন।

ইন্দ্ৰিয়ানি মনো বুদ্ধিরসামিষ্ঠানমুচ্যতে।

এতৈর্বিমোহয়তোষ জ্ঞানমাবৃত্তা দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

[ইন্দ্ৰিয়ানি (ইন্দ্ৰিয়াদি) : মনঃ, বুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি) : অস্মা (এগুলি কামনার), অমিষ্ঠানম্ (আশ্রয়স্থান) : উচ্যতে (বলা
হয়েছে), এষঃ (কামনা), এতৈঃ (এগুলিকে, : জ্ঞানম্, আবৃত্তা (জ্ঞানকে আবৃত্ত করে, : দেহিনম্। দেহভিম্বানী
মানুষকে) : বিমোহয়তি (মোহপ্রসূত করে)]

ইন্দ্ৰিয়াদি, মন ও বুদ্ধি—এগুলিকে কামনার আশ্রয় স্থান বলা হয়েছে। কামনা এগুলিকে (ইন্দ্ৰিয়াদি,
মন, বুদ্ধি) অবলম্বনপূর্বক জ্ঞানকে আবৃত্ত করে দেহভিম্বানী মানুষকে মোহপ্রসূত করে ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা—'ইন্দ্ৰিয়ানি মনো বুদ্ধিরসামিষ্ঠানমুচ্যতে'—

কাম পাঁচটি স্থানে পরিলক্ষিত হয়—(১) পদার্থসমূহে
(গীতা ৩ ৩৪), (২) ইন্দ্ৰিয়াদিতে, (৩) মনে, (৪)
বুদ্ধিতে এবং (৫) মেনে নেওয়া অহং-এ ('আমি')
অর্থাৎ কর্তৃত্বে (গীতা ২।৫৯)। এই পাঁচ স্থানে
পরিলক্ষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে 'কাম' থাকে মেনে, সহযোগে অস্ত্রের বুদ্ধির জন্য কর্ম করে থাকেন (গীতা
নেওয়া অহং-এ (চিদ-জড় প্রতিঃ)। তা সত্ত্বেও
উপরিউক্ত পাঁচ স্থানে অনুভূত হওয়ায় ঐগুলিকে কামনার
বাসস্থান বলা হয়।

সমস্ত ক্রিয়া-বিষয়, ইন্দ্ৰিয়াদি, মন এবং বুদ্ধি দ্বারা
হয়ে থাকে। এই চারটি হল কর্ম করার সাধন। যদি
এগুলিতে কামনা হইত হইত এবং এগুলির দ্বারা পদার্থিক
কর্ম করা সম্ভব হইত না। সেইজন্য কর্মযোগী নিষ্কাম, নির্মম
এবং অন্যসত্ত্ব হয়ে শরীর, ইন্দ্ৰিয়াদি, মন এবং বুদ্ধি
২ ১১)

কাম প্রকৃতপক্ষে অহং-এ (জড়-চেতনের আদাত্মা)
থাকে। অতঃ অর্থাৎ আশ্রিত ভাব শুধুমাত্র মেনে নেওয়া

ভোগের সুখ সংযোগজনিত আশ্রয় সমাধির সুখ বিয়োজজনিত সংযোগজনিত সুখ গ্রহণ করলে পতন হয় আর
বিয়োজজনিত সুখ গ্রহণ করলে সেই সুখেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়

* পদার্থসমূহের পথে সাত্ত্বিক সুখের আসক্তি বাধা প্রদান করে এবং বাক্যসিক-ওষ্মসিক সুখের আসক্তি পতন ঘটায়

হয়েছে। 'আমি অমৃত নগ, আশ্রম, সম্পদসম্বলিত' এটি কেবল মেনে নেওয়া। মেনে নেওয়া ব্যক্তিকে এর অন্য কোনো প্রমাণ নেই। এই মেনে নেওয়া সম্পদসম্বলিত কামনা বিবর্তিত হবে কামনা থেকেই সমস্ত পাপের উৎপত্তি। পাপ ফলভোগ হলেই বিনষ্ট হয়, কিন্তু অতঃ থেকে কামনা দূরীভূত না হলে নতুন নতুন পাপ উৎপন্ন হতে থাকে অতঃপর কামনাই হচ্ছে জীবের বন্ধনের কারণ। মহাভারতে বলা হয়েছে যে,—

কামবন্ধনমৈকং নানাদেহীং বন্ধনম্।

কামবন্ধনমুক্তো হি ব্রহ্মভূয়া কন্নতে॥

(শান্তিপর্ব ২৫:১৭)

জগতে কামনাই হল একমাত্র বন্ধন, আর কোনো বন্ধন নেই। যে এই কামনাব বন্ধন থেকে মুক্তি পায়, সে ব্রহ্মভূত প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়।

'এইর্জিবানোহমভোষ জ্ঞানমাবৃত্তা দেহিনম্'— কামনাবশতই মানুষের যা করা উচিত সে তা করে না এবং যা করা উচিত নয় সেটি করে বসে। কামনা এইভাবে দেহাভিমানী ব্যক্তিকে মোহগ্রস্ত করে রাখে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে, কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়—'কামাঃ ক্রোধোহভিজায়তে' (২:৬২) এবং ক্রোধ থেকে সম্ভ্রাহ (অভাস্ত মুতাব) উৎপন্ন হয়—'ক্রোধাস্তবতি সম্ভ্রাহঃ' (২:৬৩) এতে বোঝা যায় যে কামনায় বাধাপ্রাপ্ত হলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, কিন্তু যদি কামনা বশপ্রাপ্ত না হয়, তাহলে কামনা থেকে লোভ এবং লোভ থেকে সম্ভ্রাহ উৎপন্ন হয়^(১)। অর্পণ কামনার ভোগ্যপদার্থ পাওয়া না গেলে 'ক্রোধ' উৎপন্ন হয়, আর সেই পদার্থ পেলে 'লোভ' উৎপন্ন হয়। তাব থেকে 'মোহ' জন্মায়। কামনা হল রজোগুণের কার্য। মোহ হল তমোগুণের কার্য। রজোগুণ এবং তমোগুণ পাশাপাশি বিবর্তিত করে। সুতরাং কাম-ক্রোধ লোভ ও মোহ পাশাপাশি বিবর্তিত করে থাকে^(২)। কাম উৎপন্ন হয় এবং বুদ্ধি সহযোগে দেহাভিমানী ব্যক্তিকে মোহগ্রস্ত (বৈষ্ঠ্য) করে রাখে। এইভাবে 'কাম' পদার্থ উৎপন্ন করে উৎপাদন করে এবং তমোগুণের কার্য রূপ মোহ

পল্লিত হয়

কামনা উৎপন্ন হলে মানুষ প্রথমে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ভোগ করার কামনা করে। প্রথমে ভোগ্যবস্তুর অভাব হয়, পূরণ পাওয়া গেলেও সেগুলি স্থায়ী হয় না। তবুও সেগুলি কোনোরূপে প্রাপ্ত করার জন্য মানুষ অনেক মধ্য নানাপ্রকার কামনা করতে থাকে। সেগুলি প্রাপ্ত করার জন্য বুদ্ধি দ্বারা নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করে। এইভাবে কামনা প্রথমে ইন্দ্রিয়াদির সংযোগজনিত সুখের প্রত্যাভাব ব্যাপ্ত করে। পূরণ ইন্দ্রিয়গুলি মনকে দ্রাব দিকে আকর্ষণ করে। অতঃপর ইন্দ্রিয়গুলি এবং মন মিলিত হয়ে বুদ্ধিরেও নিরুদ্ধদেহ দিকে আকর্ষিত করে। এইভাবে কামনা দেহে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ইন্দ্রিয়বান, মন এবং বুদ্ধি সহযোগে একে মোহগ্রস্ত করে ফেলে এবং তাকে পতনের পথে ফেলে দেয়।

সিদ্ধান্ত এই যে ক্রোধ, লোভ এবং গৃহকর্তা তাকে যদি ত্রিবন্ধন করে তাজিয়ে দেয় তাহলে তার উত্তম কৃত্য পাওয়া কঠিন হয়। তেমনি গৃহকর্তা লোভ হলেও, কৃত্য যদি তাকে কুপা পোষায়, তাহলে তারও আর উত্তম গৃহকর্তা মেলে না। এইভাবেই মানুষ পরমাত্মপ্রাপ্তি না করে শরীরকে জগাতক ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহেই যদি ব্যাপ্ত করে রাখে, তবে তার আর মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি হয় না। অষ্টংকণ অপরিত্র হলে উত্তম বস্তুর অপব্যবহার করা হয় এবং অষ্টংকণ অপানত্র হয় কামনার দ্বারা। তাই সর্বপ্রথম কামনা দূর করতে হয়।

'দেহিনম্ নিমোহয়তি' পদটির তাৎপর্য হল এই যে, দেহাভিমানী পুরুষকেই এই কাম মোহগ্রস্ত করে রাখে। শরীরকে 'আমি' এবং 'আমার' বলে যে মনে করে তাকেই দেহাভিমানী বলা হয়। ভগবান তাঁর উপদেশের প্রারম্ভেই দেহ শরীর এবং দেহী (শরীরী, আত্মা) সম্পর্কে সিদ্ধান্তবোধনা করেছেন (গীতা ২:১১-৩০)। সকলেই অনুভব করে যে দেহ এবং দেহী দুই-ই-পৃথক। দেহাভিমানীদের (যাও দেহকেই নিজ স্বরূপ বলে মনে করে) জ্ঞান কামনা দ্বারা আবৃত হয়ে তাদের আধীন্য করে রাখে, দেহকে (শুধু স্বরূপকে) নয়। যে শরীরের সমস্ত

সম্পদ সংগ্রহ প্রাপ্তিও কামনায় ভোগভিজায়তে। মোহাস্তবতি সম্ভ্রাহঃ সম্ভ্রাহঃ স্মৃতিবিব্রমঃ।

পদার্থ হল বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিমাশাং প্রণশাতিঃ (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৩:৭১-৭২)

ক্রোধ, লোভ, ক্রোধগ্রস্ত এবং সম্ভ্রাহ—এইগুলির মধ্যে (ক্রোধ অনুযায়ী ১:১০ ও ১:৩০ নন্দনের মতে, সম্ভ্রাহের পার্থক্য। তাহলেও সম্ভ্রাহ (১) থেকে রজোগুণ (১০) কাছাকাছি থাকে। কিন্তু সম্ভ্রাহ (১০০) এই বুদ্ধির থেকে দূরে দূরে।

বিশুদ্ধ সত্ত্ব যেনে দেখে না, তাকে এটি আবদ্ধ করতে বস্তুগুলিতে অনুবাহা উপপন্ন হয়। অনুবাহা উপপন্ন হলে সত্ত্ব না। তখন 'অমি', 'অমায়' এবং 'আমায় জন্ম' ভেদে সত্ত্ব সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জন্মের সত্ত্ব সম্পর্ক যেনে কবচটি মানুষের উপর ও বিনাশীল জড় হলেই কামনার উপর ও হয়। কামনা উপপন্ন হলে সত্ত্ব পদার্থগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় যার দ্বারা তার ওই মোহমত্ত হয়ে সংসারে আবদ্ধ হয়।

সপ্তম পদবর্তী ত্রিণাটী শ্লোকে ভগবান কাম বিনাশ করার পদ্ধতি জানিয়ে সেগুলি বিনাশ করার নির্দেশ দেছেন।

তস্মাৎ তুমিদ্ৰিয়াণ্যাদৌ নিয়মা ভরতর্ষভ।

পাপ্মানং প্রজাহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

[তস্মাৎ (সেইহেতু), ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন), তুমি, সর্বাণ্যে (ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে), জ্ঞান-বিজ্ঞানবিনাশী ঘোর পাপহরুপ কামকে (কামনাকে) সবলে বিনাশ করো ॥ ৪১ ॥]

সেইহেতু, হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! তুমি সর্বাণ্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে, জ্ঞান-বিজ্ঞানবিনাশী ঘোর পাপহরুপ কামকে (কামনাকে) সবলে বিনাশ করো ॥ ৪১ ॥

আখ্যায় 'তস্মাৎ তুমিদ্ৰিয়াণ্যাদৌ নিয়মা ভরতর্ষভ' ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হতে না দেওয়া, কেবলমাত্র জ্ঞান-নির্বাচের জন্য অথবা সাধন ভঞ্জন প্রবৃত্ত হতে দেওয়াই হল সেগুলিকে বশীভূত করা। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি যেন আসক্তপূর্বক বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত না হয় বা ঘেষপূর্বক নিবৃত্ত না হয় (গীতা ১৮-১০)। অনুবাহাপূর্বক প্রবৃত্ত এবং ঘেষপূর্বক নিবৃত্ত হলে রাগ-ঘেষ পরিপুষ্ট হয় এবং মানুষ না চাটলে ও তাকে পতনের দিক নিয়ে যায়। সেইজন্য প্রবৃত্ত এবং নিবৃত্তি অপনা কর্তব্য এবং অকর্তব্য জ্ঞানার জন্য শাস্ত্রী হল প্রমাণ (গীতা ১৫-২৪)। শাস্ত্র অনুসারী কর্তব্য পালন এবং অকর্তব্য ত্যাগ করলে ইতিমধ্যে বশীভূত হয়।

'কাম' বিনাশ করার জন্য 'সর্বপ্রথম ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে' বলার কাবণ হল এই যে, মানুষ যতক্ষণ ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হয়ে থাকে, ততক্ষণ সে ভেদের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে না এবং ভেদের দিকে দৃষ্টি না দিলে অর্থাৎ তত্ত্ব অনুভব না করলে 'কাম' সর্বতোভাবে লয় পায় না।

মানুষের প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়াদি সহযোগেই হয়। তাই সে প্রথমে ইন্দ্রিয়াদি নিয়মেই আসক্ত হয়, যারত তার মধ্যে ওই নিয়মসমূহ কামনা উপপন্ন হয়। সকামভাবে কর্ম করলে মানুষ সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয় এবং তাতেই তার পতন ঘটে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে চিত্তবৃত্তির কর্তব্যকর্ম করে, সে শীঘ্রই উদ্ধার পায়।

'এনাম্ জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্' 'জ্ঞান' পদের অর্থ শাস্ত্রীয় জ্ঞানও থাকা যায়; যেমন ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্মের অন্তর্গত 'জ্ঞানম্' পদটি শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রসঙ্গ বলা হয়েছে (গীতা ১৮-৪২)। কিন্তু এইজ্ঞানে প্রসঙ্গ অনুসারী 'জ্ঞান'র অর্থ বিবেক (কর্তব্য ও অকর্তব্যকে ভিন্ন রূপে জ্ঞান) গৃহণ করাই উচিত বলে মনে হয়। 'বিজ্ঞান' পদটির অর্থ হল বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান (অনুভব জ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান বা বোধ),

বিবেক এবং তত্ত্বজ্ঞান দুটিই সূত্রসিদ্ধ। তত্ত্ব জ্ঞানের অনুভব সকলের থাকে না, কিন্তু বিবেকের অনুভব সকলের থাকে। মানুষের মধ্যে এই বিবেক বিশেষভাবে বিবর্তমান। অর্জুনের প্রশ্নে (খন্ড ৪-৮৩) 'কেন পাপ করে?' উক্ত 'অনিচ্ছাপি' পদটিতেও এটিই সিদ্ধ হয় যে মানুষের অন্তরে বিবেক আছে এবং তার দ্বারা সে পাপ ও পুনঃ কী, তা জানে এবং পাপ করতে অনিচ্ছুক থাকে। পাপ না করার উচ্ছা বিনা বিবেকে হয় না। কিন্তু 'কাম' সেই বিবেকবোধকে আবৃত করে এবং তাকে জাগ্রত হতে দেয় না।

বিবেক জাগ্রত হলে মানুষ ভবিষ্যতের দিকে অর্থাৎ পবিত্রতার দিকে লক্ষ্য রেখেই সমস্ত কার্য করে। কিন্তু কামনার দ্বারা বিবেক আবৃত হলে পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি যায় না, সেইজন্যই সে ওখন পাপ করে নসে।

একপ যে বিবেকের অনুভব সকলেই হতে পারে।

সেই 'বৈবেক্যকণ্ঠে যখন এই 'কাম' ভাবাবিভূত হতে দেখে না, তখন সেটি সর্বকালের অনুভবকৃত নয়, সেই 'তত্ত্বজ্ঞানকে কী করে জ্ঞাপ্ত হতে পারে' সেটিজ্ঞানটি এইজ্ঞানে 'কাম'কে জ্ঞান ('বৈবেক্য') এবং বিজ্ঞান (বোধ) দুয়েবই নশক বলে জানাযায় হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে এই 'কাম' জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের নশ (অনাস্তিত্ব) কবে না, বরং ওই দুটিকেই আবৃত করে রাখে অর্থাৎ প্রকট হতে দেয় না। ওইদুটিকে আবৃত করার ব্যাপ্যবটিকেই এখানে নশ কবায় কথা বলা হয়েছে। কামের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কখনো নশ হয় না। বাক্যের যাব নশ হয় তা হল 'কাম'ই। যেমন চোখের সামনে মেঘ এলে 'মেঘের সূর্য ঢাকা পড়েছে' একপ বলা হয়, কিন্তু বাক্যের সূর্য আচ্ছাদিত হয় না, বরং দৃষ্টিই আবৃত হয়, তেমনি 'কামনার জ্ঞান' জ্ঞান বিজ্ঞান আবৃত হয়েছিল' একপ বলা হয়েছে, বাক্যের জ্ঞান বিজ্ঞান আবৃত হয় না, আসলে বুদ্ধিই আচ্ছাদিত হয়।

'গাণ্ধান্যং হি প্রজাহি' কামনা হল সমস্ত পাপের মূল। তাই কামনা উৎপন্ন হলেই পাপ হবার সম্ভাবনা থাকে। পরবর্তী সময়ে কামনা মানুষের বিবেককে আবৃত করে তাকে অন্ধ করে দেয়, যাতে তার আন পাপ পুণ্যের জ্ঞান থাকে না, যার ফলে সে পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়। তাতে তার মহাপতন হয়। ওই ভগবান কামনাকে মহাপাপকারী বলে সেটি অবশ্যই বিমোহ করার নিরূপণ দিয়েছেন।

গৃহস্থজীবন উচিত নয়, সাদু হয়ে যাই, একান্তে চলে যাই। একপ চিন্তা করে মানুষ তার কর্মশালা পরিবর্তিত করতে হয়, কিন্তু এসবের কারণে 'কামনা'কে পরিত্যাগ করতে না, ওকে ত্যাগ করার কথা চিন্তাই করে না। যদি সে

কামনা পরিভাষণ করে তাহলে তার সমস্ত কাজ সত্যই ঠিক হয়ে যায়। মানুষ যখন বাঁচাব কামনা অথবা অন্য কামনা নিয়ে আত্মা যায়, তখন এই কামনাগুলি তার পুনর্জন্মের কারণ হয়ে ওঠে অর্থাৎ যতক্ষণ মানুষের মধ্যে কামনা থাকে, ততক্ষণ সে এই জন্ম-মৃত্যুকপ চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। এইরূপ বন্ধন ছাড়া কামনা দ্বারা আর কোনো কার্য সাধিত হয় না।

মানুষ যখন জন্ম পারার্থজন্মিভে আকর্ষণ বোধ করে তখনই তার কামনা উৎপন্ন হয়। কামনা উৎপন্ন হলেই বিবেকবোধ অবশিষ্ট হয়ে ইন্দ্রিয়শক্তি প্রাধান্য পায়। ইন্দ্রিয়শক্তি মানুষকে শুধুমাত্র পদার্থবিশয়ক সুখভোগে প্রবৃত্ত করে। পশু পক্ষীর প্রবৃত্তিও ইন্দ্রিয়বিশয়ক সুখ পর্যাভূত নির্মিত। কিন্তু কামনাতে বিবেক আবৃত হওয়ায় মানুষ ঈশ্বরচর্চা নিঃসূচন আশ্রয় ভোগ্য পদার্থের কামনা করতে থাকে এবং সেই পদার্থ-সংগ্রহের জন্য অর্থের আকর্ষণ করতে থাকে। শুধু তাই নয়, তার দৃষ্টি ক্রমশঃ অর্থের থেকে সরে গিয়ে অর্থ সংগ্রহের দিকে চলে যায়। শুধুমাত্র জীবন নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অপেক্ষা অধিকতর অর্থ-সংগ্রহের বৃত্তি আরও বেশি করে পতন ঘটায় এবং সংগৃহীত অর্থের সোচ্চারিত সংস্কারবৃত্তি আরও তানিকারক হয়, অর্থ বৃদ্ধি কবায় উদ্দেশ্যে তখন সে হল কপটতা মিথ্যা চুরি ইত্যাদি পাপ কর্মাদিও করতে শুরু করে এবং অর্থবৃত্তি প্রাপ্ত হলে তার অহংকার জন্মায়, যা আসুরী সম্পদেব মূল কারণ। এইভাবে কামনার জন্মই মানুষ মহাপতনের দিকে প্ররম্বণ হয়। সেইজন্যই ভগবান এই মহাপাপকে কামকে সম্পূর্ণভাবে নশ করার নিরূপণ দিয়েছেন।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহরিদ্রিয়োভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসন্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতন্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্কৃত্যামানমায়না।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুর্নাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

[ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ), পরাণি (হুল দেহ থেকে শ্রেষ্ঠ), আরঃ (এলা হয়), ইন্দ্রিয়াভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা), পরম্, মনঃ (শ্রেষ্ঠতর হল মন, মনসঃ, তু (মনের তুলনায়); পরা, বুদ্ধিঃ (শ্রেষ্ঠতর হল বুদ্ধি, . যা, বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির থেকে বেশি), . তু, পরতঃ (উপরে আছে), . সঃ (ত হল কাম . একম্, বুদ্ধেঃ (এইমাত্র বুদ্ধির তুলনায়), . শত্রুং (উপরে), . বুদ্ধা (জ্ঞানে

নিজে) ; অজ্ঞান, অজ্ঞান্য (নিজেই দ্বারা নিজেকে) , সংহত (বশীভূত করে) , মহাবাহো (হে মহাবাহো) ; কামরূপ (কামরূপ) , দূরাসনন, শত্রুয় দূর্য শত্রুকে , জহি (নাশ করো)]

ইন্দ্রিয়গুলিকে (স্থলশরীর অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠ (সবল, প্রকাশক, ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম) বলা হয় ; ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা শ্রেয়ত্তর হল মন, মনের থেকে শ্রেয়ত্তর বুদ্ধি, বুদ্ধির থেকেও যা প্রবল তা হল কাম। এইভাবে বুদ্ধির চেয়েও পর অর্থাৎ কামকে জেনে নিজের দ্বারা নিজেকে (আত্মশক্তির দ্বারা) বশীভূত করে, হে মহাবাহো ! তুমি এই কামরূপ দূর্য শত্রুকে নাশ করো ॥ ৪২-৪৩ ।

ব্যাখ্যা—‘ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহঃ’—শরীর বা বিষয়গুলির থেকে শ্রেয়ত্তর হচ্ছে ইন্দ্রিয়সকল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বিষয়সমূহের জ্ঞান হয়, কিন্তু বিষয়গুলির দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলির সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় না। বিষয় বাতিরেকেও ইন্দ্রিয়গুলি থাকে কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি বাহ্যিক বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রকাশিত করার সামর্থ্য বিষয়ের থাকে না, এবং ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়গুলিকে প্রকাশ করে। ইন্দ্রিয়গুলি একই থাকে, কিন্তু বিষয় পরিবর্তিত হয়। ইন্দ্রিয়াদি হল ব্যাপক এবং বিষয় হচ্ছে ব্যাপ্য অর্থাৎ বিষয় ইন্দ্রিয়গুলির অন্তর্গত হয়ে থাকে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের অন্তর্গত নয়। বিষয়ের থেকে ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্ম। ভাট বিষয়গুলি অপেক্ষা ইন্দ্রিয়াদি শ্রেষ্ঠ, সবল, প্রকাশক, ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম।

‘ইন্দ্রিয়োহাঃ পরঃ মনঃ’—ইন্দ্রিয়গুলি মনকে জানতে পারে না, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মনের গোচর। ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে অসংখ্য প্রতিটি ইন্দ্রিয় তার নিজ নিজ বিষয়ে অবস্থিত, অন্যানা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে নয় ; যেমন—কান শুধুমাত্র শব্দকেই অনুভব করতে পারে, কিন্তু গন্ধ, স্পর্শ, রূপ বা রসকে নয় ; চক্ষু শুধুমাত্র স্পর্শকেই অনুভব করতে পারে, কিন্তু শব্দ, গন্ধ, রূপ বা রসকে নয় , চক্ষু কেবলমাত্র রূপকেই চেনে কিন্তু শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ বা রসকে নয় ; তেমনি রসনা শুধু অনুভব করতে পারে রসকেই ; শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ বা রূপকে নয় , নাসিকা শুধু গন্ধকেই আত্মাণ নিতে সক্ষম, শব্দ, স্পর্শ, রূপ বা রসের নয় ; একমাত্র মনই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তার বিষয়গুলিকে জানতে সক্ষম, তাই মন হল ইন্দ্রিয়গুলির থেকে শ্রেষ্ঠ, সবল, প্রকাশক, ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম।

‘মনসন্ত পরা বুদ্ধিঃ’—মন বুদ্ধিকে জানে না, কিন্তু বুদ্ধি মনকে জানে, মন কেমন ? শান্ত, না ব্যাকুল ? ঠিক, না সেষ্টিক ? ইত্যাদি বিষয়গুলি বুদ্ধি জানে। ইন্দ্রিয়গুলি ঠিকমতো কাজ করেছে কিনা—তাও বুদ্ধি জানে, অর্থাৎ

বুদ্ধি মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি এবং তার বিষয়গুলিও জানে। তাই ইন্দ্রিয়গুলির থেকে শ্রেয়ত্তর যে মন, সেই মনের থেকেও বুদ্ধি শ্রেয়ত্তর (শ্রেষ্ঠ, সবল, প্রকাশক, ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম)।

‘যঃ বুদ্ধেঃ পরতমঃ সঃ’—বুদ্ধির কর্তা হচ্ছে ‘অহং’, এটি বলা হয় ‘অহং বুদ্ধিঃ’। বুদ্ধি হচ্ছে কবল অর্থাৎ ‘অহং’ হলো কর্তা। কবল পরতম হয়, কিন্তু কর্তা হল স্বতম। এটি ‘অহং’-এর জড় অংশেই থাকে ‘কাম’। জড় অংশের সঙ্গে জড় হওয়ায় এই ‘কাম’ স্বরূপে (চেতনে) প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাস্তবে ‘কাম’ ‘অহং’-এ বাস করে কারণ সে-ই ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে এবং সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয়। ভোক্তা, ভোগ এবং ভোগ্য—এই তিনটির মধ্যে স্বজাতীয়তা (একই প্রণীভূত) থাকে এতে স্বজাতীয়তা না থাকলে ভোক্তার ভোগের প্রতি কামনা বা আকর্ষণ হতে পারে না। যিনি ভোক্তা ভোগের প্রকাশক, ঘর প্রকাশে ভোক্তা, ভোগ এবং ভোগ্য—এই তিনটিই সিক্ত হয়, সেই পরম প্রকাশে (শুদ্ধ চেতনে) ‘কাম’ থাকে না। ‘অহং’ পর্যন্ত সবই প্রকৃতির অংশ। সেই ‘অহং’-একও পরে সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ ‘স্বয়ং’ বিদ্যমান করেন, যিনি শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি এবং অহং—এই সবের আশ্রয়, আধার, কারণ এবং প্রদক। তিনি শ্রেষ্ঠ, বলবান, প্রকাশক, ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম।

জড়ের (প্রকৃতির) অংশই সুখ-দুঃখরূপে পরিণত হয় অর্থাৎ এই সুখ-দুঃখরূপ বিকাশ জড়েরই হয়ে থাকে। চেতন কোনো বিকাশ নেই। চেতন হল বিকৃতির স্রোত ; কিন্তু জড়ের সঙ্গে তাদাত্ব হওয়ায় চেতনই সুখ ও দুঃখের ভোক্তা হয়ে থাকে অর্থাৎ এখন চেতনই সুখী বা দুঃখী হয়ে থাকে। শুধুমাত্র জড়ের সুখী বা দুঃখী হওয়া সম্ভব নয় তাৎপর্য এই যে ‘অহং’-এর যে জড় অংশ থাকে তার সঙ্গে তাদাত্ব করতে চেতনও নিজেকে ‘আমি ভোক্তা’

বলে মেনে নেয়। পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হলেই বস্তুকি নিবৃত্ত হয়ে যায়— 'বসোহুপাস্য পরং দুষ্টা নিবর্ততে' (গীতা ২.৫৯) এতে 'অস্যা' পদটি ভোক্তাকপ 'অহং'। এর কাচক এবং ভোক্তাপ্রাণের নিলিপ্ত যে তত্ত্ব, তা হল পরমাত্মার কাচক 'পরম' পদ। সেই পরমাত্মার জ্ঞান হলে বস অর্থাৎ 'কাম' নিবৃত্ত হয়ে যায়। কারণ কামনা হয় সুখ পাবার জন্য এবং সুখণ হল মহাজ সুখবাণি। তাই পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব হলে 'কাম' (সংযোগজনিত সুখের আকাঙ্ক্ষা) সর্বতোভাবে দূর হয়।

মহাকণা

জ্ঞানস্বরূপ হল 'বিশয়'। ইন্দ্রিয়গুলি 'বহিঃকরণ' এবং মন বুদ্ধি হল 'অন্তঃকরণ'। জ্ঞানস্বরূপের উপরে হল ইন্দ্রিয়গুলি (শ্রোত্র, স্পর্শ, প্রকাশক, বাপক এবং মূর্খ) এবং ইন্দ্রিয়গুলির উপরে হল বুদ্ধি। বুদ্ধির উপরে হল 'অহম' অর্থাৎ কর্তা 'কাম' অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক আকাঙ্ক্ষা। এই 'অহম' এ (কর্তা) থাকে।

নিজ সত্তা (স্ব অস্তিত্ব) অর্থাৎ নিজ স্বরূপ চেতন, নির্বিকল এবং সং-চন্দ্র আনন্দরূপ। এটি যখন জড়ের (প্রকৃতিজাত শব্দেব) সঙ্গে তাদাত্ম্য করে নেয় তখন উৎপন্ন হয় 'অহম' এবং স্বরূপ কর্তা হয়ে যায়। এইকপ কর্তায় এক জড় অংশ থাকে এবং আর এক দিকে চেতন অংশ থাকে। জড় অংশের প্রধান্য থাকে সংসারে এবং চেতন অংশের প্রধান্য পরমাত্মার দিকে আকর্ষণ হয়। অর্থাৎ এর জড় অংশের প্রধান্য লৌকিক (জ্ঞানাত্মক) ইচ্ছা থাকে এবং চেতন অংশের প্রধান্য পারমার্থিক (পরমাত্ম প্রাপ্তির) ইচ্ছা থাকে। জড় অংশ বিনাশীল তত্ত্ব লৌকিক আকাঙ্ক্ষাও বিনাশীল এবং চেতন অংশ সর্বদ্বিতীয়া, সেইজন্য পারমার্থিক ইচ্ছার সার্বিক পূরণ সম্ভব। তত্ত্ব লৌকিক ইচ্ছা (কামনা) গুলির নিবৃত্তি এবং পারমার্থিক ইচ্ছা (সংসার থেকে মুক্তির ইচ্ছা,

স্বরূপবোধের 'উদ্বাস' এবং চগবৎ প্রেমের অভিল্য) পূরণ হয়। লৌকিক ইচ্ছাগুলি উৎপন্ন হলেও স্থায়ী হয় না। কিন্তু পারমার্থিক ইচ্ছা সন্নিহিত হলেও দূর হয় না। কারণ লৌকিক ইচ্ছাগুলি অবাস্তবিক আর পারমার্থিক ইচ্ছা হল বাস্তবিক। সেইজন্য সাধকের যেমন লৌকিক ইচ্ছাগুলি পূর্ণ হবার আশা করা উচিত নয়, তেমনই পারমার্থিক ইচ্ছা পূরণ না হলে নিবাস ও ওয়াও উচিত নয়।

প্রকৃতপক্ষে, ইচ্ছা মূল্যে একই, যা নিজ পরমাত্মার আশী। 'কন্তু জন্মের সংস্পর্শ' এসে এই ইচ্ছার দুটি ভাগ হয়ে যায় এবং মানুষ নিজের বাস্তবিক ইচ্ছার পূর্তি পাবার চেষ্টা করে। ব (জগৎতর, স্বাধ কবৎ জন্ম জড় পদার্থগুলি কামনা করে, এটিই হচ্ছে তার ভুল। কারণ লৌকিক আকাঙ্ক্ষাগুলি হল 'পরম' এবং পারমার্থিক ইচ্ছা হল 'স্বরূপ'। কিন্তু সাধকের মনে লৌকিক ও পারমার্থিক দুইপ্রকার ইচ্ছা থাকার সম্ভব সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে সাধকের ভজন মাংস সংসঙ্গ ইত্যাদির সমগ্র পারমার্থিক ইচ্ছা অবদানিত হয় এবং লৌকিক (ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের) কামনা জাগ্রত হয়ে ওঠে। লৌকিক ইচ্ছাগুলি থাকা পর্যন্ত সাধকের সাধনের দ্বিবি নিশ্চয়তা থাকা সম্ভব নয়, পারমার্থিক ইচ্ছা জাগ্রত না হলে সাধকের উন্নতি হয় না। সাধকের যখন একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি কলই দূর উৎকণ্ঠা হয় তখন এইসব দ্বন্দ্ব দূর হয় এবং সাধকের একমাত্র পারমার্থিক ইচ্ছা প্রবল থাকার সাধক সর্বত্রই পরমাত্মপ্রাপ্তি করে (গীতা ৫.৩)। সেইজন্য লৌকিক এবং পারমার্থিক ইচ্ছার দ্বন্দ্ব দূর করা সাধকের পক্ষে অত্যন্ত পুরাণ।

শুদ্ধ স্বরূপে নিজের আশী পরমাত্মার প্রতি স্বাভাবিকভাবে এক আকর্ষণ বা কতি থাকে, যাকে 'প্রেম' বলা হয়। যখন সে জগৎসংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয় তখন এটি 'প্রেম' সন্নিহিত হয়ে যায় এবং 'কাম' উৎপন্ন হয়ে যায়। যখন 'কাম' বিনাশের থাকে, ততক্ষণ

জড় চেতনের তাদাত্ম্য এবং আকর্ষণকে বোধ্যের জ্ঞান একটি বৃষ্টিতে মেওতা হল। চতুষ্কোণ একটি লোহার অগ্নির সঙ্গে তাদাত্ম্য অর্থাৎ সংসঙ্গ হলে সেই লোহার দগ্নি করার কামও না থাকলেও সেটি দগ্নি করে হয়ে ওঠে। আর অগ্নি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট না হয়েও চতুষ্কোণ সমাধিত হয়ে ওঠে। অগ্নির সঙ্গে তাদাত্ম্য হলেও চতুষ্কোণ দ্বারা লোহাট আকর্ষণিত হয়, অগ্নি নয়। কারণ চতুষ্কোণ সর্বত্রই লোহার স্পর্শাভিমুখ থাকে। অগ্নি নিজ স্বজাতীয় নিবিকার অগ্নিতত্ত্বের দিকেই আকর্ষণিত হয় এবং তা জ্বলন্তই শাস্ত হয়ে যায়। এইকপ জড় এবং চেতনের তাদাত্ম্য জড় অংশ জগৎতর দিকে এবং চেতন অংশ পরমাত্মার দিকে আকর্ষণিত হয়। চেতন অংশ পরমাত্মার প্রতি আকৃষ্ট হলে জড় অংশ দূর হয়। কারণ এটি আনন্দ, কিন্তু জড় অংশ জগৎতর প্রতি আকৃষ্ট হলেও চেতন অংশ দূর হয় না। কারণ চেতন হল নিজ।

‘প্রেম’ জাগরিত হয় না। প্রেম জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত ‘কাম’ সম্পূর্ণভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। জড় অংশের প্রাধান্যে যার মধ্যে জাগতিক ভোগাদির আকাঙ্ক্ষা (কাম) থাকে, তার মধ্যেই চেতন অংশের প্রাধান্যে পরমাত্মা লাভের ইচ্ছাও থাকে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে ‘কাম’-এর নিবাস হুস জড় অংশেই হয়ে থাকে। কিন্তু সেটিও চেতনের সম্বন্ধ থেকেই হয়। চেতনের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙা হলেই ‘কামের’ নশ হয় যায়। এর ভাংপাশ হল এই যে, চেতনের দ্বারা জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলেই জড় ও চেতনের তানাস্থানকপ ‘অহম্’ এর নশ হয়ে যায় এবং ‘অহম্’ নশ হলেই ‘কাম’ও নষ্ট হয়ে যায়।

‘অহম্’-এ যে জড় অংশ থাকে, ‘কাম’ তাতেই বাস করে—এর সপক্ষে প্রবল যুক্তি হল এই যে দৃশ্যকপে পরিজ্ঞাত যে জগৎ তাকে স্পর্শকর্ষী ইন্দ্রিয়াদি তথা বুদ্ধি এবং তাকে দর্শন করে যে ভোক্তা—এই তিনটির মধ্যে জাতিয় (মাতৃগত) ইক্য না থাকলে ভোক্তার ভোগ্যের প্রতি আকর্ষণ হতেই পারে না। কারণ স্বজাতিয়ের মধ্যেই আকর্ষণ হয়ে থাকে, বিজাতিয়ে নয় ; যেমন—রাপের প্রতিই নেত্র আকর্ষণ বোধ করে, শব্দের প্রতি নয়। এই কথা সমস্ত ইন্দ্রিয় সম্পর্কে প্রযোজ্য। বুদ্ধিরও আকর্ষণ হয় বোধ্যের নিমিত্ত (বিবেক বিচারের) প্রতি, সন্দ্বাদি বিষয়ের প্রতি হয় না (যদি হয় তাহলে ইন্দ্রিয় সহযোগী হলেই হয়)। একপই স্বয়ং-এব (চেতনের) পরমাত্মার সঙ্গে শুদ্ধগত ইক্য থাকে, সেইজন্য স্বয়ং-এর (চেতন) পরমাত্মার প্রতি আকর্ষণ থাকে। এই আত্মিক একতা জড়-অংশকে সর্বভাভাবে পরিত্যাগ করলে অর্থাৎ জড়ের সঙ্গে যেনে . . ওয়া সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ভাঙা করলে তবেই তদুগত ইক্য অনুভূত হয়। এটি অনুভূত হলেই ‘প্রেম’ জাগরিত হয়ে যায়। প্রেমে জড়ের (অসৎ-এব) লেশমাত্র অবশেষ থাকে না অর্থাৎ জড়ের সম্পূর্ণ বিলোপ হয়ে যায়।

প্রকৃতির কার্য মহত্বের (সমষ্টি বুদ্ধির) অতি সূক্ষ্ম অংশ ‘কাগগশরীর’ই হল ‘অহম্’-এর জড় অংশ। এই কারণ শরীরেই থাকে ‘কাম’। কারণ শরীরের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদি বোধের জন্যই ‘কাম’ স্বয়ং-এ পরিজ্ঞিকৃত হয়। ইন্দ্রিয়াদি দূর হলে ‘কাম’-এর লেশও থাকে না বলে নিজ শূন্য স্বকপের অনুভব হয়ে থাকে। স্বকপ অনুভূত হলে ‘কাম’ চরিত্রভাবে নিবৃত্ত হয়।

‘এবং কক্ষেঃ পরং বুদ্ধা’ প্রথমে শরীর থেকে

শ্রেয়তর ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দ্রিয়াদি থেকে শ্রেয়তর মন, মন থেকে শ্রেয়তর বুদ্ধি এবং বুদ্ধি থেকেও যা শ্রেয়তর তা ‘কাম’ বলে বলা হয়েছে। এখন উপবিষ্ট পদটিতে বুদ্ধি থেকে শ্রেয়তর ‘কাম’কে জানতে বলাব অভিপ্রায় হল এই যে এই ‘কাম’-এর বসতি ‘অহম্’-এ বাস্তবিক স্বকপে ‘কাম’ নেই স্বকপে যদি ‘কাম’ থাকত তবে এটি কখনো দূর হত না। বিনাশশীল জড়ের সঙ্গে তানাস্থ্য করলেই ‘কাম’ উৎপন্ন হয়। তানাস্থ্যেই ‘কাম’ থাকে, যেটি জড় অনুভূত হয় কিন্তু পরিলক্ষিত হয় স্বকপে, তাই বুদ্ধির থেকে শ্রেয়তর এই ‘কাম’কে জেনে তার নশ করা উচিত।

‘সংহত্যাখ্যানমাস্তন্য’—বুদ্ধির থেকে শ্রেয়তর ‘অহম্’-এ স্থিত ‘কাম’কে নশ করা উপায় হল নিজের দ্বারা নিজেকে সংযত করা অর্থাৎ শুধু নিজ শূন্য স্বকপের সঙ্গে বা নিজ অংশী ভগবানের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখা, যা হল সত্য। ষষ্ঠ অধ্যায়ে পঞ্চম শ্লোকে ‘উদ্বাসাদনাস্তানম্’ পদটির দ্বারা এবং ষষ্ঠ শ্লোকে ‘যেনায়েনাস্তন জিতঃ’ পদটির দ্বারাও এই কথাই বলা হয়েছে।

স্বকপ (স্বয়ং) সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ এবং শরীর ইন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধি জগৎসংসারের অংশ। স্বকপ যখন নিজ অংশী পরমাত্মা চরিত্র বিমুখ হয়ে প্রকৃতিমূর্তী (জগৎ সংসারগামী) হয় তখন তার মধ্যে কামনা উৎপন্ন হয়ে থাকে। কামনা অভাব থেকে উৎপন্ন হয় এবং অভাব সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে হয় ; কারণ জগৎসংসারই হচ্ছে অভাবকপ—‘মানস্তে বিদ্যতে ভাবঃ’ (২।১৬)। সংসার থেকে সম্বন্ধ-হীন হলেই কামনাগুলি নশ হয়ে যায় কারণ স্বকপে কোনো অভাব নেই—‘নাতানো বিদ্যতে সতঃ’ (গীতা ২।১৬)।

পরমাত্মা থেকে বিমুখ হয়ে জগতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক যেনে নিজে জীবের (প্রয়োজনীয়তা বা কৃপা) তার নিজ অংশী পরমাত্মাকে প্রাপ্তিসাধন করার প্রকৃত ইচ্ছা জেগে থাকে। ‘আমি যেন চিরকাল বেঁচে থাকি ; আমি যেন সবকিছু জাঃ হই ; আমি চিরসুখী হই’ এইরূপে আসলে সে সং-চিৎ-আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকেই আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় সে অমক্ৰমে এই আকাঙ্ক্ষাগুলি জাগতিক পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করতে চায়—একেই বলা হয় ‘কাম’। এই কামনা কখনো পূরণ হতে পারে না। সেইজন্য এই কামকে নশ করতে হয়।

যিনি জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তিনিই তাঁকে ভাঙ্গ কবতে পারেন। তাই ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন যে, নিজেকেই জগৎসংসার ছত্তে সম্পর্ক-ছেদ করে 'কাম'কে নাশ কবতে হবে।

নিজেকে নিজে সংযত কবতে কোনো অভ্যাস কবতে হয় না, কারণ অভ্যাস জগতের (শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধির) সাহায্যেই হয়। তাই অভ্যাসের জন্য জাগতিক সম্বন্ধের সাহায্য নিতে হয়। বাস্তবে নিজ স্বরূপ হ্রাস বা পরমাত্মার প্রাপ্তি জগতের সাহায্যে হয় না সেটি জগতের সঙ্গত্যাগ (সম্বন্ধ-ছেদ) দ্বারা আপনাকে থেকেই ঘটে যায়।

মর্মকথা

চেতন বস্তু জগতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক যেনে নেয় তখন তাৎসবিক সাংসারিক (ভৌগোলিক) বাসনা জগতে তেমনি পরমাত্মপ্রাপ্তির ইচ্ছাও থাকে। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কবায় জীবের কুল একাত্মই যে, সে সং-চিৎ-জ্ঞানস্বরূপ সেই পরমাত্মার প্রাপ্তির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে জগতের পদার্থ দ্বারা পূর্ণ কবায় জন্য জাগতিক পদার্থসমূহ কামনা কবতে থাকে। পরিণামে তার উভয় ইচ্ছাই (স্বরূপবোধ বাতিরেকে) কখনো দূর হয় না।

জগৎসংসারকে জানার জন্য তাৎসবিক বিচ্ছিন্ন ইচ্ছা এবং পরমাত্মাকে জানার জন্য তাৎসবিক অভিন্ন ইচ্ছা প্রয়োজন, কারণ বাস্তবে 'স্বয়ং'-এর সংসারের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা এবং পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতাই থাকে। কিন্তু জাগতিক আকাঙ্ক্ষা কালে 'স্বয়ং' জগতের সঙ্গে নিজ অ-রূপের বা সর্বিংগ দ্বিকার কবে নেন, যা আসল কখনো বাস্তবায়িত হয় না। পরমাত্মা জগতের আকাঙ্ক্ষা কালে 'স্বয়ং' পরমাত্মার থেকে নিজ পার্থক্য বা দূরত্ব নেন নেন, কিন্তু তাৎসবিক কোনো সত্ত্ববাত্ত থাকে না। এটা কি যে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা যেটানোর জন্য

পরমাত্মার ঠিক দূরত্ব উপস্থাপিত। পার্থক্যিক ইচ্ছা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে জীবের আকাঙ্ক্ষাখানি সত্ত্ববিকভাবে দূর হয়। জৌকিক আকাঙ্ক্ষা সর্বভোভাবে দূর হলে পারমার্থিক ইচ্ছা পূরণ হয় অর্থাৎ নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মা অনুভূত হন। কারণ পরমাত্মা সদা সর্বত্র বিদ্যমান, কিন্তু জৌকিক আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকলে সেটি অনুভব করা যায় না।

'জহি শক্রং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্'— 'মহাবাহো'র অর্থ হল শালগ্রামস্ত পবন বায়ু সমন্বিত শরীর। অত্মকে 'মহাবাহো' অর্থাৎ শরীর বলে ভগবান জানাতে চাইছেন যে, 'তুমি এই কাম রূপ শত্রুকে দমন কবতে সক্ষম।'

জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে 'কাম' দূর কবা অত্যন্ত কঠিন। এই কাম অনেক বড় বড় গণ্যমান্য ব্যক্তিকও বিবেক আবৃত করে ত্রাসের কঠোর চূড় কবে নেন, তাতে উদ্ভব পতন ঘটে। সেইজন্য ভগবান কামকে দুর্জয় শত্রু বলেছেন।

'কাম'কে দুর্জয় শত্রু বলার অর্থ হল এর থেকে সর্বদান থাকতে হয়, দুর্জয় ভেবে নিরাশ হওয়াব জন্য নয়।

যে কোনো কামনার উৎপত্তি, পূর্তি, অপূর্তি এবং নিবৃতি হয়ে থাকে। এইজন্য সমস্ত কামনাই উৎপন্ন হয় এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু 'স্বয়ং' চিরস্থায়ী এবং এই কামনাগুলির উৎপত্তি ও বিনাশ সম্বন্ধে সে জ্ঞাত, সুতরাং সে সঙ্কেই কামনাগুলির থেকে সম্পর্ক-ছেদ কবতে পারে, কেননা বাস্তবে ভো এই সম্পর্ক নেই-ই। তাই সম্বন্ধের কামনাগুলির থেকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। সঙ্কেই যার ঐচ্ছিক কামনার দূর উদ্দেশ্য জগতে। তবে তাঁরা সঙ্কেই কামকে ভয় কবতে পারেন।

কামনা পরিত্যাগ কবায় অথবা পরমাত্মার প্রাপ্তি জগতে সঙ্কেই স্বর্গীয়, অর্চকতা, যোগ্য এবং সক্ষম। কিন্তু কামনা পূরণ কবেই স্বর্গীয়, অধিকারী, যোগ্য বা সক্ষম নয়। কারণ কামনা পূর্ণ হবারই নয়। পরমাত্মা এই যনুষা

হল সর্ব প্রযুক্তি কামা মেহসা জদি শ্রিতঃ। অথ বস্ত্রোহনুভে, উল্লভঃ ইথ্য সমশুভঃ॥

(কঠোপনিষদ্ ২।৩।১৪ ; বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।৭)

'সাধ'কর হৃদীভূত (হৃদয়ে অস্বাভূত) কামনা যখন সমূহে নষ্ট হয়ে যায় তখন মনগণ্য মানুশ আমরর জাতি কবে এবং এইটি হল (যনুষা-মেহেই) ব্রহ্মকে সম্যক অনুভব করা।'

বিমুক্তিও বলা কামান জননে মর্গসি ক্ষিতান্। তর্কের পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবদ্বাক্য কঙ্কেত। (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১০।৬)

'কমলনামা'। মানুষ যখন তার সমস্ত মনস্কামনা পদত্যাগ করে তখনই সে ভগবৎস্বরূপকে প্রাপ্ত করে।'

'উদ্ভব বা মজা সর্গদেই অবিদ্যাদীপ্তি। চেতনতত্ত্ব বা পরমাত্মার, হৃদে থাকে, বিনাশশীলন (জগৎসংসারের) নয়।

দেহ দিয়েছেন তাঁকে লাভ করাই জ্ঞান। তাই কামনা পরিহার করা কঠিন ব্যাপার নয়। জাগতিক ভোগ্য বস্তুগুলিকে প্রকৃত দেওয়ার জন্যই কামনা পরিহার করা শক্ত বলে মনে হয়।

সুখের (অনুকূলতার) কামনা দূর করার জন্যই ভগবান কখনো কখনো দুঃখ (প্রতিকূলতা) প্রদান করে জানিয়ে দেন, ‘সুখের আশা কোরো না, আশা করলেই দুঃখ পেতে হবে’ জাগতিক পদার্থ কামনাকরী মানুষ কখনো দুঃখের ছাত্ত থেকে পরিভ্রাণ পায় না—এই হল নিয়ম। কারণ সংযোগজনিত ভোগই দুঃখের স্রোত হয়ে থাকে (গীতা ৫।২২)।

স্বয়ং-এর (স্বকোপন) অনন্ত মল। তাঁর সত্তা এবং বল অবলম্বন করেই বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি সত্তাবান এবং বলবান হয়ে থাকে। কিন্তু জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সে এই শক্তির কথা বিস্মৃত হয় এবং নিজেকে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীন বলে মনে করে। সুতরাং ‘কাম’ রূপ শত্রুকে বিনাশ করার জন্য সাধকের নিজেকে জানা এবং নিজ শক্তির উপর আস্থা থাকা খুবই প্রয়োজন।

‘কাম’ জড়ের সংস্পর্শ থেকে এবং জড়েরই হয়ে থাকে। তাহার কারণে কখনো সেটি স্বয়ং এর বলে প্রতিষ্ঠিত হয় জড়ের সঙ্গে সম্পর্কীভূত না হলে ‘কাম’ থাকে না তাই এইভাবে ‘কাম’ নাশ করার অর্থ প্রকৃতপক্ষে ‘কাম’-এর সর্বথা অভ্যন্তর কণাই বলা হয়েছিল। জ্ঞা না করে যদি এর বিপরীতে ‘কাম’ অর্থাৎ কামনার অস্তিত্ব মেনে তাকে মেটাবার চেষ্টা করা হয় তাহলে সেটি মেটাতে কঠিন। কারণ বাস্তবে কামনার কোনো সূতন্ত্র অস্তিত্ব নেই-ই। কামনা উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হয় যে বস্তু তা বিনাশ প্রাপ্ত হবেই—এই হল নিয়ম। নতুন কামনা না করলে আগের কামনাটি স্বতঃই নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্যে কামনা মেটাবার অর্থ হল—মহন কোনো কামনা না করা।

শরীর ইত্যাদি জাগতিক বস্তুগুলিকে ‘আমি’, ‘আমার’

পরিশিষ্ট ভাব ভগবান ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধির কথা বললেও ‘অহং’-এর কথা বোঝাননি। অহং বুদ্ধির অতীত। সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকেও ভগবান বুদ্ধির পব অহং-এর কথা বোঝাননি। ‘কুমিরাপোতনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহংকান ইতীয়ং মে....’ তাই এখানেও ‘সঃ’ পদটির দ্বারা অহংস্থিত ‘কাম’কেই ধরতে হবে।

বিনাশশীলের কামনাটি থাকে, উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য তাই হয় যা মানুষ নিবন্ধ কামনা করে। তাই শরীর যদি দ্বিতীয় বিচ্ছিন্ন ও অবস্থায় প্রবৃত্ত হয় উদ্দেশ্য একটি থাকে। উদ্দেশ্যের সিদ্ধিলাভ অশেষই হয়। কিন্তু কামনাও সিদ্ধিলাভ হয় না বরং সেটি নষ্ট হয়। উদ্দেশ্য সর্বদা একভাবে বিন্যাসমান কিন্তু কামনা পরিবর্তনশীল।

এবং ‘আমার জ্ঞান’ বলে মনে করলেই নিজের মতো অভাব অনুভূত হয়। কিন্তু মানুষ ভুলবশত সেই অভাব সাংসারিক পদার্থ দ্বারা পূরণ করতে চায়। সেইজন্য সে ওইসব বস্তু কামনা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আর পূর্ণতা জাগতিক পদার্থ দ্বারা কারোই অভাবের (নিবৃত্তি বা) পূতি হয়নি, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ স্বয়ং হচ্ছে অবিনাশী এবং পদার্থ হল বিনাশশীল। স্বয়ং অবিনাশী হয়েও বিনাশশীল পদার্থের কামনা করায় কোনো লাভ হয় না এবং কঠিন কিছু বাকি থাকে না। সেইজন্য ভগবান কামনাকে শত্রুরূপে জানিয়ে তাঁকে বিনাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কর্মযোগের দ্বারা অর্জিত সচ্চৈতন্য এই কামনার মাল গুহ্য কারণ কর্মযোগী সাধক ক্ষুদ্রাশুকুর বা অতিবৃহৎ প্রতিটি জাগতিক ত্রিনাই পরমাত্মপূর্ণির উদ্দেশ্য নিয়ে অন্যের হিতার্থ করে থাকেন, কামনা পূর্ণের উদ্দেশ্য নয়। তিনি প্রত্যেক ত্রিনাই নিঃসমভাবে এবং অপরের হিত ও সুখের জন্য করে থাকেন, নিজের জন্য কখনো কিছু করেন না। সময়, বুদ্ধি, সাধনী এবং শক্তি যা কিছু তাঁর থাকে, তার কিছুই তাঁর নয়, বস্তুত এগুলি তাঁর প্রাপ্তি হয়েছে এবং পরিভ্রাণ ও হয়ে যাবে সেইজন্য তিনি সেগুলি কখনো নিজের বলে মনে করেন না বরং জগত্তেব বলে মনে করে নিঃস্বার্থভাবে জগত্তেব সেবার ব্যয় করেন নিজের জন্য রাখেন না এবং নিজের মনে করেন না বলেই তিনি তা সম্পূর্ণভাবে সেবার লাগাতে পারেন, অন্যথায় নয়।

কর্মযোগী নিজের জন্য কিছু করেন না, কিছু চান না এবং কোনো কিছুই নিজের বলে মনে করেন না। তাই তাঁর কামনাগুলি সচ্চৈতন্য নয়। কামনা সর্বত্রভাবে নাশ হলে তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং তিনি নিজের মধ্যে স্বকপ দর্শন করে কৃত-কৃত্য, জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হয়ে যান। অর্থাৎ তাঁর আর কোনো কিছু করার, জানার বা পাওয়ার বাকি থাকে না।

পরিশিষ্ট ভাব ভগবান ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধির কথা বললেও ‘অহং’-এর কথা বোঝাননি। অহং বুদ্ধির অতীত। সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকেও ভগবান বুদ্ধির পব অহং-এর কথা বোঝাননি। ‘কুমিরাপোতনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহংকান ইতীয়ং মে....’ তাই এখানেও ‘সঃ’ পদটির দ্বারা অহংস্থিত ‘কাম’কেই ধরতে হবে।

বিনাশশীলের কামনাটি থাকে, উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য তাই হয় যা মানুষ নিবন্ধ কামনা করে। তাই শরীর যদি দ্বিতীয় বিচ্ছিন্ন ও অবস্থায় প্রবৃত্ত হয় উদ্দেশ্য একটি থাকে। উদ্দেশ্যের সিদ্ধিলাভ অশেষই হয়। কিন্তু কামনাও সিদ্ধিলাভ হয় না বরং সেটি নষ্ট হয়। উদ্দেশ্য সর্বদা একভাবে বিন্যাসমান কিন্তু কামনা পরিবর্তনশীল।

যতক্ষণ স্ব স্বকপের সাফাৎ না হয়, ততক্ষণ অহং-এ কাম থাকে। স্ব স্বকপের সাফাৎ হলে অহং-এ আর কাম থাকে না। 'পরং দুষ্টানি বর্জতে' (গীতা ২।৫৯)। সুপথকে স্বকপে, 'কস্য কামের জন্য মানুষ ভুলকে ভুলে ও অস্তিত্ব প্রদান করে, তাই থেকে সুপথ আলাদা করে। ভুলেইব মতে যতক্ষণ সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ 'কাম' থাকে। ভুলেইব মতে সম্পর্ক ছিন্ন হলে 'প্রেম' হয়।

'কাম' নিজের মধ্যে থাকে। 'ব্রহ্মোহমাস্মি' (গীতা ১।৫১)। নিজের মধ্যে থাকায় ওনারি কাম আমাদের বাহ্যিকত্ব হয়ে দাড়ায়। কাম যদি আমাদের মধ্যে না থেকে অন্য কিছু (ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি) মধ্যে থাকত, তাহলে আমাদের কিসের বাধা। নিজের মধ্যে কাম হলেই ধ্বংস সৃষ্টি বা দুঃখী হয়, কর্তা-ভোক্তা হয়। প্রকৃতপক্ষে কাম নিজের মধ্যে নেই, একে শুধু মেনে নেওয়া হয়, তাই এটি দ্বন্দ্ব হয়। অতএব কাম 'নিজের মধ্যে থাকলেও, সেটি মেনে নেওয়াই হয়েছে, বাস্তবে তা নেই।

অহং-এ যা থাকে সেসব জিনিস মানুষ নিজের বলে মেনে নেয়। যে অহংকে নিজের বলে মেনে নেওয়া হয় সেই অহং এই কাম থাকে। সুতরাং যতক্ষণ অহং থাকে, ততক্ষণ অহং-এব জড়িতব আকর্ষণ অর্থাৎ 'কাম'ও থাকে আর যখন অহং থাকে না, তখন স্বয়ং-এব জড়িতব আকর্ষণ অর্থাৎ 'প্রেম' প্রকাশিত হয়। 'কাম' এ জগৎসংসারের দিকে এবং 'প্রেম'-এ পরমাত্মার দিকে আকর্ষণ হয়।

সমস্ত 'প্রত্যেক, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হল 'বসব' বিয়ত ইন্দ্রিয়াদি এক অংশ থাকে, ইন্দ্রিয়াদি মনের অন্য এক অংশ থাকে, মন বুদ্ধি এক অংশ থাকে, বুদ্ধি অহং-এব এক অংশ থাকে এবং অহং চেতনের (স্ব স্বকপের) এক অংশ থাকে। সুতরাং চেতন অত্যন্ত মহান, যার মধ্যে সম্পূর্ণ ত্রিলোক, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান। কিন্তু অপর প্রকৃতির এক অংশ অহং এর সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করায় মানুষ নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র (একদেশীয়, পবিত্রীয়) বলে মনে করে।

ও তৎসংইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মনিদান্যঃ গোপশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগো নাম তৃতীয়াঃ অধ্যায়ঃ ৩ ॥

এইপ্রকার ও, তৎ, সং এই ভগবৎ নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং গোপশাস্ত্রময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষদ্বাক্য শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'কর্মযোগ' নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ৩ ।

এই তৃতীয়া অধ্যায়টির নাম 'কর্মযোগ' কারণ এই তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের যে বিশদ বর্ণনা আছে তাই আর অন্য কোনো অধ্যায়ে তা নেই।

তৃতীয় অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

(১) এই অধ্যায়ে 'অথ তৃতীয়োঃ অধ্যায়ঃ' এবং তিন, 'অর্জুন উবাচ' ইত্যাদি পদের আট, শ্লোকগুলির পঁচাত্তর বিংশতি এবং পুঙ্খপাকের ত্রৈকটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত পদ ভাস্কর যোগফল হল পঁচাত্তর ছেয়টি।

(২) এই অধ্যায়ে 'অথ তৃতীয়োঃ অধ্যায়ঃ' এবং সাত, 'অর্জুন উবাচ' ইত্যাদি পদের ছাব্বিশ, শ্লোকগুলির এক হাজার তিনশত ছিয়াত্তর এবং পুঙ্খপাকের পয়ত্রিশটি অক্ষর আছে। এতে সমস্ত অক্ষরের যোগসংখ্যা এক হাজার চাব্বিশ চুয়াল্লিশ। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোক বাত্রিশ

অক্ষর সমন্বিত।

(৩) এই অধ্যায়ে চারটি উবাচ আছে। দুটি 'অর্জুন উবাচ' এবং দুটি 'শ্রীভগবানুবাচ'।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের ত্রৈকটি শ্লোকের মধ্যে প্রথম এবং সপ্তত্রিশতম শ্লোকের প্রথম চরণে এবং একাদশ শ্লোকের তৃতীয় চরণে 'বগবৎ' যুক্ত হওয়ায় 'ব-বিপুল্য'; পঞ্চম শ্লোকের পঞ্চম চরণে 'বগবৎ' যুক্ত হওয়ায় 'ব-বিপুল্য', উনিশ, ছাব্বিশ এবং পয়ত্রিশতম শ্লোকের প্রথম চরণে ও অষ্টম, একুশতম শ্লোকের তৃতীয় চরণে 'ভগবৎ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ভ-বিপুল্য', এবং সপ্তম শ্লোকের প্রথম চরণে 'বগবৎ' এবং তৃতীয় চরণে 'বগবৎ' যুক্ত হওয়ায় 'সংকীর্ণ-বিপুল্য' সংজ্ঞায়ুক্ত ছন্দ হয়েছে। বাকি ত্রৈকটি শ্লোক চিত্ত 'পঞ্চাবক্র' অনুষ্টিপ ছন্দের সংজ্ঞা দ্বারা

ও শীপদমাস্তানে নরঃ

অথ চতুর্থোঃধ্যায়ঃ

চতুর্থ অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচত্বিংশতম শ্লোকে অর্জুনকে বলেছিলেন, ‘জ্ঞানযোগে নিজ বিবেক বৈরাগ্য অনুযায়ী জেলে যে সমবুদ্ধি প্রাপ্তি হয়, সেটিই তুমি কর্মযোগে প্রসঙ্গে শোন অর্থাৎ কর্মযোগে নিষ্কামভাবে সহকারে পবিত্রার্থে কর্তব্য-কর্ম করলে এই সমবুদ্ধি কীভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাই শোন’ ‘এদা তেহভিহিতা সাংখ্যো বুদ্ধির্যোগে দ্বিমাং শৃণু।’ অতঃপর কর্মযোগের বর্ণনাকালে প্রসঙ্গানুসারে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ক্রিাপ্রকল্পের নক্ষণ জানিয়ে অধ্যায়টির বিষয়ে সমাপ্ত করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন, ‘আপনার বড়ত বস্তু দুর্ভিক্ষেই প্রেত বলে গণ্য করা হচ্ছে, তাতলে আপনি আমাকে এই নিষ্ঠুর কর্মে (যুদ্ধ) কেন নিয়োজিত করেছেন?’ ভগবান এর উত্তরে চতুর্থ থেকে উনচত্বিংশতম শ্লোক পর্যন্ত নানাভাবে কর্তব্য-কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে প্রমাণ করলেন যে, কর্তব্য-কর্ম করলেই যোগহু (সমবুদ্ধি) হওয়া যায়। এরপর ত্রিশতম শ্লোকে ভগবৎনিষ্ঠা অনুযায়ী কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের তিন বিশেষ বিধি জানিয়েছেন, ‘বিবেকপূর্বক সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করে এবং নিষ্কাম, নিয়ম ও নিঃসঙ্গাপ হয়ে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্ম করা উচিত।’ কর্তব্য-কর্ম করায় এই বিধিকে ‘নিজমত’ জানিয়ে ভগবান একত্রিশ বত্রিশতম শ্লোকদ্বিতে অধম এবং বাতিরেক বিধি ছাড়া নিজের মত সুদৃঢ় করেছেন এবং পঁচাত্তরতম শ্লোকে এই বিধি পালনে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, নিজ কর্তব্য পালনের প্রয়োজনে মৃত্যুও শ্রেয়স্ব—‘দ্বৈধর্মে নিবনঃ শ্রেয়ঃ’। তাবপর অর্জুন ছত্রিশতম শ্লোকে প্রশ্ন করেন, ‘মানুষ না চাইলেও কার ছাড়া নিয়োজিত হয়ে পাপ (অকর্তব্য) করে?’ তার উত্তরে ভগবান ‘কাম’ অর্থাৎ কামনাকেই সমস্ত পাপ ও অনর্থের হেতু জানিয়ে পবে এই কামবশী শাস্ত্রকে বশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

যদিও তৃতীয় অধ্যায়ের সঁইত্রিশতম শ্লোক থেকে ভগবান নিববস্থিতভাবে উপদেশ দিয়ে চলেছেন, তবুও তেতত্রিশতম শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ হলে মহর্ষি বেদব্যাস তৃতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি করেছেন এবং নতুন একটি অধ্যায় (চতুর্থ) শুরু করেছেন। এতে মনে হয় যে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেলে ভগবান কিছুক্ষণ থেমেছিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচত্বিংশ-আটচত্বিংশতম শ্লোকে কর্মযোগের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছিল, সেটিই চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ‘ইমম্’ পদেই দ্বাভা পুনরায় আকস্ম করেছেন। সুতরাং চতুর্থ অধ্যায়টিকে তৃতীয় অধ্যায়ের পবিশিষ্ট বলে মনে করা হয়।

কর্মযোগে দুটি বিষয় মুখ্য (১) কর্তব্য-কর্মের আচরণ এবং (২) কর্তব্য-কর্ম বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান। অর্জুন কর্মকে মুকপত জাগ করতে চেয়েছিলেন, তাই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কেন ভগবান তাঁকে এই নিষ্ঠুর কর্মে প্রবৃত্ত করচ্ছেন? অতএব তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান নানাভাবে কর্তব্য-কর্মের আচরণের প্রয়োজনীয়তাও ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং তাব সঙ্গে কর্মযোগকে বোঝার জন্য তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্যও আলোচনা করেছেন, কিন্তু এই (চতুর্থ) অধ্যায়ে কর্মযোগের তাত্ত্বিক দিকটি বোঝার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে কর্তব্য-কর্ম পালন করা আবশ্যক বলে জানিয়েছেন। এর তাৎপৰ্য হল এই যে, তৃতীয় এবং চতুর্থ—দুটি

অধ্যায়েরই উপবিভক্ত দুটি বিষয়ে বলা হয়েছে : কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাধান্য পেয়েছে কর্তব্য-কর্মের আচরণের বিষয়টি এবং চতুর্থ অধ্যায়ে প্রধান বিষয় হল কর্তব্য-কর্মের বিষয়ে জ্ঞানের কথা— ‘তত্ত্বৈ কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞান্ভাষ্য মোক্ষাসেহতভাৎ’ (৪।১৬)।

অন্যদিকে হওয়া সত্ত্বেও যে কর্মযোগ ডুমডুলে বিশেষভাবে অনুভবকারী মহাপুরুষের অভাবে অনেকদিন ধরে লুপ্তপ্রায় হয়েছিল, তাইই বর্ণনা পুনর্বীর আরম্ভ করতে গিয়ে ভগবান প্রথম তিনটি শ্লোকে কর্মযোগের ঐতিহ্য (পৰম্পরা) জানিয়ে তার অন্যদিকে প্রমাণিত করেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমন্যায়ম্।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিঙ্কাকবেহত্ববীং ॥ ১ ॥

[ইমং (আমি), ইমম্, অব্যয়ম্ (এই অবিনশী), যোগম্ (যোগ), বিবস্বতে (স্মৃকে) : প্রোক্তবান্ (বলেছিলেন), বিবস্বান্, মনবে (সূর্য মনুকে) : প্রাহ (বলেছিলেন) : মনুঃ (মনু), ইঙ্কাকবে (রজা ইঙ্কাককে) : অত্ববীং (বলেছিলেন)]

শ্রীভগবান বললেন—আমি এই অবিনশী যোগ স্মৃকে বলেছিলাম, সূর্য (তীর পুত্র) মনুকে এবং মনু (তীর পুত্র) ইঙ্কাককে বলেছিলেন ॥ ১ ॥

বাখ্যা ‘ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমন্যায়ম্’—ভগবান যে সূর্য, মনু এবং ইঙ্কাক রাজাদের কথা বলেছেন, এঁরা সকলেই গৃহস্থ ছিলেন এবং গৃহস্থাত্ম্যে থেকেই কর্মযোগ সহযোগে পরমসিদ্ধি লাভ করেছিলেন ; সুতরাং এই ‘ইমম্’, ‘অব্যয়ম্’, ‘যোগম্’ পদের অর্থ পূর্ণ প্রকরণ অনুযায়ী তথা বাক্যপৰম্পরা অনুযায়ী ‘কর্মযোগ’ বলে গ্রহণ করাটা উচিত মনে হয়।

যদিও পুরাণাদিতে এবং উপনিষদেও কর্মযোগের বর্ণনা আছে, কিন্তু সেগুলি কীভাবে লিপিত কর্মযোগের মত পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং বিস্তৃত নয়। কীভাবে ভগবান নানা যুক্তি দ্বারা কর্মযোগের সর্বল ও বিস্তৃত বাখ্যা করেছেন। কর্মযোগের এই বিশদ বর্ণনা পুরাণ ও উপনিষদে দেয়া যায় না।

ভগবান নিত্য এবং তাঁর অংশ জীবাত্মা নিত্য তথা ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্কও নিত্য। অতএব ভগবৎ প্রাপ্তির সমস্ত পথ (যোগপথ, জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ ও নিত্য)^{১৩} এখানে ‘অব্যয়ম্’ পদের দ্বারা ভগবান কর্মযোগের নিত্যতার উল্লেখ করেছেন।

পরমাত্মার সঙ্গে জীবের যুতঃসিদ্ধ সম্পর্ক (নিত্যযোগ) থাকে যেমন, পাত্তিত্বা স্ত্রীকে নিজেকে পতির হওয়ার জন্য কিছু করতে হয় না, কারণ সে তো পতিবাই, তেমনি সাধককেও পরমাত্মার হওয়ায় জ্ঞান কিছু করতে হয় না, কারণ তিনি তো পরমাত্মাবাই। কিন্তু যখন তিনি অনিত্য ক্রিয়া, পদার্থ, ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করেন, তখন তাঁর ‘নিত্যযোগ’ অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে নিজের নিত্য সম্পর্ক অনুভব হয় না। সুতরাং সেই অনিত্যের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর করার জন্য কর্মযোগী শবির, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি প্রাপ্ত সমস্ত বস্তুগুলিকে জগতেই মনে করে জগতেইই সেবার নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি মনে করেন যে, যেমন ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র গুলিকণাও এই বিশাল পৃথিবীর অংশবিশেষ তেমনি এই শরীরও বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অংশবিশেষ একরূপ মনে করলে ‘কর্ম’ সংসারের জন্য এবং ‘যোগ’ (নিত্যযোগ) নিজের জন্য হয় অর্থাৎ নিত্যযোগ অনুভব হয়ে থাকে।

ভগবান ‘বিবস্বতে প্রোক্তবান্’ পদটির দ্বারা সাধককে বোঝাতে চেয়েছেন যে, সূর্য যেমন সর্বদা পরিক্রমণ যত

^{১৩} কীভাবে অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান শুদ্ধ এবং কৃষ্ণ—এই দুটি গতিতেও নিত্য বলে জানিয়েছেন ‘শুদ্ধকৃষ্ণ গতি হোতে জগতঃ পাম্বতে যতে’ (গীতা ৮।২৬)

ব্যয়োহুেন অর্থাৎ কর্ম করে চলেছেন এবং সবকিছু প্রকাশিত করেছেন কিন্তু সূর্য্যে নিঃসৃত হয়েছেন, তেমনি সাধকদেরও প্রাপ্ত পার্ণাতি ও অনুগামী নিক্ত কর্তব্য পালন করা জীচত (গীতা ৩।১৯) এবং অন্যদেরও কর্মযোগের শিক্ষা দিয়ে লোকসংগ্রহ করা উচিত, কিন্তু নিজেকে এতে নিলিপ্ত (নিদ্রাম, নির্মম এবং নিরাসক্ত) রাখা উচিত।

সৃষ্টির মাস্য আদি সৃষ্টি হল সূর্য্য সৃষ্টি রচনাকালেও সূর্য্য পূর্বকল্পে যেমন 'তমেনা ওমেনাওয়েই পুকাটু হয়োছেন 'সূর্য্যচক্রমসৌপাতা যথাপূর্ব্বমকল্পমঃ।' (৩) (সকলের আদি) সূর্য্যকে ভগবান অনিন্দ্যি কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছিলেন এল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভগবান সকলেরই আদি গুরু এবং কর্মযোগও অন্যাদি। তাই ভগবান অর্জুনকে যেন বলেছেন, 'যে কর্মযোগের কথা আমি তোমাকে জ্ঞানাই সেই আত্মার কেন। তুমি বিহীন নয়। যে যোগ সৃষ্টির আদি থেকে অর্থাৎ চিরকাল ধরে রয়েছে, সেই যোগের কথাই আমি তোমাকে জ্ঞানাই।'

প্রশ্ন—ভগবান সৃষ্টির আদিকালে সূর্য্যকে কেন কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছিলেন ?

উত্তর—(১) সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান সূর্য্যকেই কর্মযোগের প্রকৃত আধিকারী মনে করে তাকেই সর্বপ্রথম এই যোগ সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন।

(২) সৃষ্টিতে যা প্রথম উৎপন্ন হয়, তাকেই উপদেশ দেওয়া হয়, যেমন প্রজা সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাধিপত্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন (গীতা ৩।১৩)। উপদেশ প্রদানের অর্থ হল—কর্তব্য সম্পর্কে অবজ্ঞিত করা। সৃষ্টির প্রথমে সূর্য্যের

উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য, পরে সূর্য্যের থেকে সমস্ত চরাচর উৎপন্ন হয়। সকলের সৃষ্টির গিনি কর্তা^{১)} সেই সূর্য্যকে সর্বপ্রথম উপদেশ দেওয়ার অভিপ্রায় হল, তাঁর থেকে উৎপন্ন সমস্ত সৃষ্টির কাজে পরম্পরা ক্রমে কর্মযোগকে সহজসাধ্য করা

(৩) সূর্য্য হয়েছেন জগতের চক্ৰ। তাঁর দ্বারাই সকলের জ্ঞান প্রাপ্ত হয় ও তাঁর উপায়ের সঙ্গেই প্রায় সমস্ত প্রাণী জেগে উঠে নিজ নিজ কার্যে ব্যাপ্ত হয়। সূর্য্যের মাধ্যমেই দ্বারাই মানুষের মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতার ভাব আসে। তাই সূর্য্যকে সমস্ত জগতের আত্মা বলা হয়—'সূর্য্য আত্মা জগতঃসুদৃশত'^(২)।

সুতরাং সূর্য্যকে উপদেশ প্রাপ্ত হবেন, সমস্ত প্রাণী সূর্য্যই তা প্রাপ্ত হবে। তাই ভগবান প্রথমে সূর্য্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে নারায়ণরূপে উপদেশ প্রদান এবং সূর্য্যরূপে উপদেশ গ্রহণ জগৎনাট্যসূত্রধার ভগবানের এক অপকল্প নীলা বসন্তে মনে করা চিহ্ন—যা জগতের হিতের জন্য অতীত প্রয়োজন ছিল অর্জুন যেমন মহাজানি বদ ধর্ম্মের অবতার ছিলেন, তথাপি লোকসংগ্রহার্থে তাঁরও উপদেশ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল, ঠিক তেমনই ভগবান সূর্য্য জ্ঞানধরূপে সূর্য্যকে উপদেশ প্রদান করেছিলেন, যার ফলে জগতের মহাউপকার সাধন হয়েছিল, হয়ে চলেছে এবং হতে থাকবে

'বিবধান্ মনসে প্রাহ মনুরিষ্কাকবেহরীং'—
গুরুদেব নিজস্ব বিদ্যা হল কর্মযোগ। ব্রহ্মচারী, গার্হস্থ্য, বাপপ্রভৃ এবং সন্ন্যাস—এই চারটি আশ্রমের মধ্যে

সূর্য্যে সূর্য্যক 'সংস্কৃত' বলা হওয়ায়, এর অর্থ হল—উৎপাদক^{১)} পাশ্চাত্য শিক্ষান ও সূর্য্যকে সমস্ত সৃষ্টির কারক বলে মনে করেন

^{১)} 'সংস্কৃত' হতে সূর্য্যকে বলা হয়েছে—

১) 'সংস্কৃত' জগতঃসুদৃশত্যা সর্বলোকনাং ২) 'সংস্কৃত' সর্বকৃতানাং ৩) 'সংস্কৃত' ক্রিয়াকৃতমঃ ।

৪) 'সংস্কৃত' সর্ব সাংখ্যানাং ৫) 'সংস্কৃত' সর্ব পদার্থানাং ৬) 'সংস্কৃত' অনাবৃত্যগলিতমঃ ৭) 'সংস্কৃত' মুমুক্ষুতমঃ ।

৮) 'সংস্কৃত' লোকপুত্রা লোকঃ প্রকাশ্যতঃ ৯) 'সংস্কৃত' পালকী ক্রিয়াকৃত মিনীকঃ ১০) 'সংস্কৃত' পালকীকৃতমঃ ।

(বনপর্ব ৩।৩৬-৩৮)

'সূর্য্যদেব । আপানি সমস্ত জগতের চক্ৰ এবং সকল প্রাণীর আত্মা আপানিই সকল জীবের উৎপাদক এবং কর্মনিষ্ঠানে নিয়োজিত পুরুষদের সদাচার (এক প্রেরণ)।'

'সকল স - প যোগের প্রাপ্তি হইল ও আপানি, আপানিই সকল কর্মযোগের আশ্রয়, আপানি যোগের উদ্ভূত দাব এবং আপানিই মুমুক্ষুদের একমাত্র গতি ।'

'আপানি সমস্ত জগতকে বাগন করে আছেন, আপনাকে দ্বারা এই চরাচর প্রকাশিত হয়েছে। আপানি এতদ্বিক্রমে পরিচালিত করেন এবং আপনাকে দ্বারা এই জগতের একমাত্র প্রতিপালিত হয়ে থাকে।'

গৃহস্থশ্রমে হলো প্রধান। কারণ গৃহস্থশ্রম থেকে অন্য আশ্রম সৃষ্টি ও পোষণ হয়। মানুষ গৃহস্থশ্রমে থেকেই নিজ কর্তব্য পালন করে সহজেই পরমাত্মপ্রাপ্তি করতে পারে। পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য তার আশ্রম পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন হয় না। সূর্য, মনু, ইত্যাদি প্রমুখ রাজাদের উল্লেখ করে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, কল্পের আদিতে গৃহস্থেবাই কর্মযোগের বিদ্যা জ্ঞানোচ্ছিন্ন এবং গৃহস্থশ্রমে থেকেই তারা কামনা নাশ করে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও গৃহস্থ ছিলেন। তাই ভগবান অর্জুনের মাধ্যমে সমস্ত গৃহস্থকে যেন সচেতন (উপদেশ) করেছেন যে তারা ঘরের শিক্ষা 'কর্মযোগ' পালন করে ঘরে থেকেই পরমাত্মকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম, অন্য কোন স্থানে তাদের যাবার কোন প্রয়োজন নেই।

গৃহস্থ হওয়া সত্ত্বেও অর্জুন প্রাপ্ত কর্তব্য-কর্ম (যুদ্ধ) পরিত্যাগ করে তিস্রাক্ষর দ্বারা জীবিক নির্বাহ শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন (গীতা ২।৫) অর্থাৎ নিজ কল্যাণের জন্য গৃহস্থশ্রম অপেক্ষা সন্ন্যাসশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন। সেইজন্যই উপরিউক্ত পদের দ্বারা ভগবান যেন বলতে চেয়েছেন, 'তুমি রাজ পরিবারের শ্রেষ্ঠ গৃহস্থ, কর্মযোগ তোমার গৃহের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, সেইজন্য তোমার পক্ষে এটি পালন করাই শ্রেয়স্কর।' সন্ন্যাসীগণ যে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হন, সেই তত্ত্ব গৃহস্থশ্রমে থেকেও কর্মযোগে গৃহস্থের প্রধান বিদ্যা হলেও সন্ন্যাস ইত্যাদি অন্যান্য আশ্রমের ব্যক্তিগণও এটি পালন করে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করতে সক্ষম হন। প্রাপ্ত পরিস্থিতির সঠিক ব্যবহারই হল কর্মযোগ। সূতবাং বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, দেশ, কাল প্রভৃতির যে কেউ হোক না কেন কর্মযোগ পালন করতে সকলেই সক্ষম।

কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নাম কলনে সেই বিষয়ের মহিমা প্রকটিত হয়, তাতে অনেকেও সেইরূপ করতে উৎসাহিত হয়। যাদের হৃদয়ে জাগতিক বস্তুর গুরুত্ব থাকে, তাদের ওপর ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের প্রভাব বেশি পড়ে। তাই ভগবান সৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্য এবং মনু প্রমুখ প্রভাবশালী রাজাদের উল্লেখ করে কর্মযোগ পালন করার প্রেরণা দিয়েছেন।

বিশেষ কথা

ক্রিয়া এবং পদার্থসমূহে অনুভূতি হল অর্গাৎ সেন্সরিভ

সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে কর্মযোগ হওয়া সম্ভব নয়। গৃহে থাকলেও কালক্রমে সাংসারিক ভোগান্তিতে অকৃতি (উপরতি বা কামনার অভাব) হয়ে থাকে। কেননা স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে কোনো ভোগেরই শেষে অকৃতি উৎপন্ন হয়ে থাকে। ভোগের শেষে সময় যতটা আশ্রয় (কামনা, পাবা, ভোগের সময় তা আর ততটা থাকে না, ভোগ করতে করতে ক্রমশ তা শেষ হয়ে যায়। যেমন—মিষ্টান্ন পেতে আরম্ভ করান আগে যে কৃতি থাকে, খেতে খেতে সেই কৃতি কমতে থাকে এবং শেষে এতে অকৃতি এসে পড়ে। কিন্তু মানুষের ভুল এই যে, সে এই অকৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে তাকে স্থায়ী করতে চায় না, সে এই অকৃতিকেই তৃপ্তি বলে ধরে নেয়। আসলে অকৃতির তাৎপর্য হল ভোগে তৃপ্তি অর্থাৎ ভোগ করার শক্তিবই অভাব হতে।

যে কৃতি বা কামনার কখনো অভাব হয় বা আশ্রয় কমে যায়, সে কৃতি বা কামনা বস্তুকে 'স্বয়ং'—এবং হতে পারে না। যে বস্তুতে অকৃতি উৎপন্ন হয়, তার সঙ্গে আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক থাকতে পারে না, ঘাঁর সঙ্গে আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক বিদ্যমান, সেই সংস্করণ পরমাত্মতত্ত্বের দিকে অগ্রসর হলে তাঁর প্রতি কখনো কৃতির অভাব হয় না, বরং কৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে—এমনকি পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হলেও এই কৃতি 'প্রেম' রূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'স্বয়ং' যে সংস্করণ, তাই নিজের অভাবের ইচ্ছা কাটাবারই চায় না।

কর্ম, কলণ (শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন ইত্যাদি) এবং উপকরণ (পদার্থ অর্থাৎ কর্ম করার উপযোগী সমগ্রী) - এই তিনটিই উৎপত্তি ও বিনাশশীল। তাহলে এখ থেকে প্রাপ্ত ফল কীভাবে নিঃসৃত হতে পারে? সেন্সরিভ ও স্মৃতবতই বিনাশশীল। বিনাশশীল প্রাপ্তিতে যে তৃপ্তি লাভ হয়, বিনাশশীল বস্তু প্রাপ্ত হলে সেই তৃপ্তি লাভ কীভাবে সম্ভব? তাই সাধকের কর্ম, কলণ এবং উপকরণ—এই তিনের থেকেই সম্পর্ক ছেদ করতে হয়। এসব থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব কেবলমাত্র তখনই যখন সাধক নিজের জন্য কিছুই করেন না, নিজের জন্য কিছু আশা করেন না বা নিজের ধারণা কিছু মনে করেন না। বরং নিজের বলতে যে কর্ম, কলণ এবং উপকরণ—এইগুলির থেকে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য তিনি একান্তনিকে জগৎ সংসারের বলে মনে করে জগতেরই সেবাসু ব্যয় করেন।

কর্মযোগী কর্ম করলেও তাতে তাঁর কামনা, মমতা বা আসক্তি হয় না, তাতে তাঁর প্রীতি এবং নিষ্ঠা থাকে।

কামনা, যমতা ও আসক্তি অপবিত্রকারক এবং ক্রিষ্টি ও চিন্তা পবিত্রতাকারক। কামনা, যমতা এবং আসক্তি সহযোগে কোনো কর্ম করলে তাতে পতন এবং পদার্থের নাশ হয়ে থাকে এবং এই কর্ম ব্যর্থতার স্মরণ হতে থাকে অর্থাৎ এই কর্মটির সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধন ঘটে কিন্তু প্রীতি এবং তৎপরতা সহযোগে কর্ম করলে নিজের উন্নতি এবং পদার্থের সঠিক ব্যবহার হয়, নাশ হয় না এবং এই কর্মটি পুনর্বার স্বরণে আসে না অর্থাৎ এই কর্মটির সম্পর্ক বন্ধন ছিন্ন হয়। ফলে নিতাপ্রাপ্ত পূর্ণতা অথবা পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব হয়ে থাকে।

মানুষ যেমনই হোক না কেন, সে সহজেই এটি বুঝতে পারে যে, যা কিছু তার আছে, সেগুলি তার নয়, বস্তুত কারো থেকে পাওয়া ; যেমন শরীর পিতৃমাতার থেকে পাওয়া, বিদ্যা-যোগ্যতা গুরুজনদের থেকে পাওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ পরম্পরের সহায়তায়ই সকলের জীবনমাথা চলে। অত্যাশ্রয়ী ব্যক্তির জীবনও অপরের সাহায্যে বিনা চলে না। যখন যদি কারো নিকট থেকে কিছু নিই, তাহলে কাঁটকে কিছু দেওয়া, সাহায্য করা, সেবা করা আমন্ত্রণও পান কর্তব্য হয়ে যায়, এরই নাম কর্মযোগ। মানুষমাত্রই এটি পালন করতে সক্ষম এবং এটির পালনে কোনো বিন্দুমাত্রও অসামর্থ্য বা পরাধীনতা নেই।

কর্তব্য তাকেই বলা হয় যেটি সুখপূর্বক করা সম্ভব, যেটি অংশ্য করণীয় অর্থাৎ যেটি করণ উপায়ুক্ত এবং যেটি পালন করলে উদ্দেশ্যের সিদ্ধি অবশ্যই হয়ে থাকে। যা করা সম্ভব নয়, সেটি করণ অযিহ্ন কারণে ওপর্ব নেই এবং যেটি করা উচিত নয় সেটি করণই নেই। যেটি করা উচিত নয়, সেটি না করলে দুর্ভাগ্যজনক স্বাভাবিকভাবে হয়। নির্বিকল অর্থাৎ অংশ্য কিছু না করা অথবা যেটি করা উচিত, সেটি করা।

কর্তব্য সর্বদা নিদ্রামাত্রের পরিত্যক্তের নিকটে দৃষ্ট হওয়া যায়। সকাযভাবে যে কর্ম করা হয় সেগুলি বন্ধনকারক হয়ে থাকে, এটি সেগুলি কবিত্ব উচিত নয়। নিদ্রামাত্রের করা কর্ম ফলের কাছাকাছি হয়, উদ্দেশ্যবহিত নয়। উদ্দেশ্যবহিত কর্ম কেবল পাগলদের হয়। ফল এবং উদ্দেশ্য—দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে ফল উৎপন্ন হয় এবং নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু উদ্দেশ্য নিত্য। উদ্দেশ্য নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব হয়ে থাকে, যার জন্য এই

মনুষ্যজন্ম লাভ হয়েছে। নিজ কর্তব্য পালন না করলে সেই পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করা যায় না। সকাযভাবে, প্রমাণ, আকস্মিক ইত্যাদি থাকলে নিজ কর্তব্য পালন করা কঠিন বলে মনে হয়।

প্রকৃতপক্ষে কর্তব্যকর্ম পালনে কোনো ক্রান্তি নেই। কর্তব্যকর্ম সহজ ও স্বাভাবিক হয়, কারণ এটি হল মূল্য যখন অহংভাব, আসক্তি, যমতা, কামনা মুক্ত হয়ে অংশ্য ‘নিজের জন্য’ কর্ম করা হয়, তখনই ক্রান্তি আসে সেইজন্য উদ্দেশ্যে নান্দমিক কর্মকে পরিত্যক্ত করে নতুন জানিয়েছেন (গীতা ১৮।২৪)।

ভগবানের দ্বারা যেমন প্রণীয়াত্বেরই হিতসাধন হয়ে থাকে তেমনি ভগবানের শক্তি প্রণীয়াত্বেরই হিত নিবন্ধন ব্যাপ্ত থাকে। যেমন আকাশবলী কেন্দ্র হব প্রসারিত পৃথিবী শক্তিসম্পন্ন মর্মান সমস্ত জ্ঞানে প্রচলিত হয়ে থাকে, কিন্তু বেহিওতে যে জ্ঞানে ঐ ধর্মটি ধরা যায় সেখানে বেহিওতে কঁটা বাকলে তারই ধর্মি ধরা সম্ভব হয়। এইরূপ কর্মযোগী যখন স্বার্থপরতা ত্যাগ করে কেবলমাত্র জগৎএবং জীবনের ভাব নিয়ে সমস্ত কর্ম করেন তখন ভগবানের সর্বব্যাপী চিত্তমিথি শক্তির সঙ্গে তাঁর সংযোগ হয় এবং তাঁর কর্মে বিশেষ ক্ষমতা হয়। ভগবানের শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় তাঁর মতো ভগবানের শক্তিই কাজ করে এবং সেই শক্তির দ্বারা লোকের হিতসাধন হয়ে থাকে। সেইজন্য কর্তব্যকর্ম কোনো কামাও আসে না এবং ক্রান্তিও বোধ হয় না।

কর্মযোগে পরাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রাপ্ত পরিত্যাগ অনুযায়ীই কর্মযোগ পালন করতে হয়। কর্মযোগে কোনো বিষয়ে কারো সহায়তার প্রয়োজন হলে, সেটি করার নামই ‘সেবা’। যেমন কারো বাড়ি সাবান হয়ে গেছে, সে সেটি গেলে নিয়ে বাবার চেঁচা করছে, অর্থাৎ যদি ওঁর সেটি কাজে সাহায্য কবি, তাকেই বলা হয় ‘সেবা’। বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করে যে সেবা করে, সে আসলে কর্ম করে, সেবা নয়। কারণ এতে তার উদ্দেশ্য পাবনাময়িক না হয়ে লৌকিক হয়ে ওঠে পরিত্যাগ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিত্যাগ করা কর্মকে সেবা বলে। কর্মযোগী পরিত্যাগের পরিত্যাগও করে না বা বিচারও করে না। তিনি প্রাপ্ত পরিত্যাগের সম্ভাবনাকর করেন মাত্র প্রাপ্ত পরিত্যাগের সম্ভাবনাকরকেই কর্মযোগ বলা হয়।

করা হয়। সুতরাং এখানে 'নষ্টা' পদটির অর্থ যদি কর্মযোগের অনাশ্রিত মনে করা হয় তবে দুর্ভিক্ষই একপদ্যে বোঝা উৎপন্ন হয় যে কর্মযোগ যদি অবিনাশী হয় তাহলে তার আবার অনাশ্রিত কী করে হয়? এবং নাশ্তি হলে সেটি অবিনাশী হওয়া কী করে সম্ভব? তাছাড়া ভগবান পরবর্তী (৩তীয়) শ্লোকে কর্মযোগকে পুনরার প্রকটিত করার কথা বলেছেন। এটি যদি কোপই পেয়ে থাকে, তাহলে পুনরায় প্রকটিত হতে পারে না। ভগবানের নজরো বিকলভাব থাকার সম্ভব নয়; তাই এখানে 'ইহ নষ্টা' পদটির অর্থ হল এই যে, এই অবিনাশী কর্মযোগ তত্ত্বের বর্ণনাকারী গ্রন্থ এবং এই তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও আচরণকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষদের ইচ্ছানুসারে যেন অভাব প্রতীয়মান হয়।

যে বিষয়টি যেখানে থেকে আকৃত হয়, সেটি পরম্পরাক্রমে যত দূরে যেতে থাকে, ততই তাকে পরিবর্তন হতে থাকে—এটিই হলো নিয়ম। ভগবান বলেছেন যে, কালের আদিত্ত আমি এই কর্মযোগ সূর্যকে বলেছিলাম এবং পরম্পরাক্রমে এটি রাজর্ষিগণ জেনেছিলেন। সুতরাং এটিতে ক্রমশ পরিবর্তন ঘটেছে এবং বহু বহুবার পরে হওয়ায় এখন এই যোগ পৃথিবীতে লুপ্তপ্রায় হয়েছে। সেইজন্যই বর্তমানে এই কর্মযোগের কথা খুব কম শোনা বা লেখা যায়।

কর্মযোগের আচরণ লুপ্তপ্রায় হলেও এর সিদ্ধান্ত (নিজের জন্য কিছু না করা) সর্বদাই বিদ্যমান কারণ এই সিদ্ধান্তকে মেনে না নিয়ে কোনো যোগই (জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি), 'অনন্তর সাধনা হওয়া সম্ভব নয়' মনুষ্যমাত্রকেই এটা কর্ম করতে হয়। জ্ঞানযোগী বিচার দ্বারা কর্মজগৎ বিনাশীভূত মনে করে কর্ম থেকে সম্পর্ক ছেদ করেন, ভক্তিযোগী কর্মকে ভগবানে অর্পণ করে

কর্মজগৎ হতে সম্পর্ক ছেদ করেন। সুতরাং জ্ঞানযোগী বা ভক্তিযোগী কর্মযোগের অনুষ্ঠান না করলেও কর্মযোগের সিদ্ধান্ত তাঁদের মানতেই হবে। তাৎপর্ষ হল এই যে, বর্তমান সময়ে কর্মযোগ লুপ্তপ্রায় হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত হিসাবে এখনও বিদ্যমান।

বাস্তবে দেখতে গেলে কর্মযোগের 'কর্ম' লুপ্ত হয়নি, বরং (কর্মের প্রবাহ নিজেদের দিকে হওয়ায়) 'যোগ'ই লুপ্ত পেয়েছে। তাৎপর্ষ হল, জাগতিক পদার্থগুলি যেমন কর্ম করলে পাওয়া যায়, পদমাস্থ্যকেও তেমনি কর্ম করলে পাওয়া যায়—এই কথাটি সম্বন্ধের মনে এতে দৃষ্টান্ত বহুমূল হয়ে রয়েছে যে 'পরমাত্মা হলেন নিতপ্রাপ্ত'—এই বাস্তবিকতাব দিকে তাঁদের লক্ষ্যই যায় না। 'কর্ম' সর্বদা জগতেই জন্য হয় এবং 'যোগ' হয় নিজের জন্য। 'যোগের' জন্য কর্ম করতে হয় না, কারণ যোগ স্বতঃসিদ্ধ^{১১}। সুতরাং 'যোগ'-এর জন্য কর্ম করলেই হবে এই মনে করা হল যোগের লুপ্ত হওয়া।

এই মনুষ্যদেহ কর্মযোগ পালন করার অর্থাৎ অপরের নিঃস্বার্থ সেবা করার জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এখন মানুষ নিজ বাত নিজ সুখ সুবিধা-সম্মান ইত্যাদি প্রাপ্তির জন্যই চেষ্টা করে। দ্বার্ষপনতা বেড়ে যাওয়াতেই অপরের সেবার দিকে মানুষের লক্ষ্য যায় না। যে জন্য এই মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি, সেটি বিশ্বয়ণ হওয়াই হল কর্মযোগের লুপ্ত হওয়া।

মনুষ্য সেবার দ্বারা পশু পক্ষী থেকে মানুষ-দেবতা পিতৃপুত্র, স্বামী সানু-মহাত্মা এবং ভগবানকে পর্যন্ত নিজের দ্বন্দ্বিতা করতে পারে। কিন্তু এই সেবার ভুলে মানুষ নিজ ভোগের বশীভূত হয়, যার পরিণামে নরক এবং চুবালি লক্ষ ভয়া ভয়ণ করতে হয়। এটিই হল কর্মযোগের অপভ্রান্ত হয়ে যাওয়া।

^{১১} 'জোকহি তার্থে নিজ কটনা (স্বার্থ পালন করলে 'যোগ' সিদ্ধ হয়, সুতরাং এই 'করা'ও বাস্তবে না করার জন্য অর্থাৎ 'করা' শেষ করারই জন্য। 'আচরনোজ্ঞানেনোযোগে কর্ম কাষণমুচ্যতে' (গীতা ৬ ও ৩) 'কর্ম করার সেবা' প্রশাসিত করার জন্য ই শুধু সেবার দ্বারা কটনা কর্ম করা উচিত। সকারভাবে অর্থাৎ নিজের জন্য কর্ম করলে 'কর্ম করার সেবা' বাস্তবে থাকে, আর অন্যের জন্য কর্ম করলে 'কর্মের সেবা' বলা শু হয় অর্থাৎ অন্যের জন্য করলেই 'করা' শেষ হয় আর নিজের জন্য করলে 'করা' থাকে না। 'করা' সমাপ্ত হলে স্বতঃসিদ্ধ 'যোগ' এর অনুভব হয়।

স এবায়ং ময়া তেহদা যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।

ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

[যে (আমার) , ভক্তঃ, ঈ, সখা, অসি (ভক্ত এবং সখা) , ইতি (সেইজন্য) , সঃ, এবং (এই) , অয়ম্, পুরাতনঃ (সেই পুরাতন) , যোগঃ (যোগ) : অদা, ময়া (আজ আমি) : তে (তোমাকে) , প্রোক্তঃ (বললাম : হি (কারণ) , এতৎ (এটি) , উত্তমম্ (অতি গুড়) : রহস্যম্ (রহস্য)।]

‘তুমি আমার ভক্ত এবং প্রিয় সখা, সেইজন্য এই পুরাতন যোগ আজ তোমাকে বললাম, কারণ এটি অতি গুড় রহস্য ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা ‘ভক্তোহসি মে সখা চেতি’ অর্জুন প্রথম থেকেই ভগবানকে তাঁর প্রিয়সখা বলে মনে করতেন (গীতা ১১।৪১-৪২)। এখন তিনি ভক্তও হয়েছেন (গীতা ২।১৭) অর্থাৎ অর্জুন সবাকার ভক্ত আদ্যুতি ছিলেন মাসকপ ভক্ত এখন তুলেন। আদ্যুতি এবং উপদ্যুতি দাস বা শিষ্যকেই দেওয়া হয়, সবাককে না। অর্জুন ভগবানের শরণাগত চলে, তাকেই ভগবান উপদ্যুতি দিতে শুরু করেন

যে কথা সবাককেও বলা যায় না, তা শরণাগত শিষ্যের কাছে প্রকটিত করা যায় অর্জুন ভগবানকে বলেছেন, ‘আমি আপনার শিষ্য এবং শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দিন’ সেইজন্য ভগবান অর্জুনের কাছে নিজেকে প্রকটিত করলেন, রহস্যের জ্ঞান উন্মোচন করলেন

ভগবানের প্রতি অর্জুনের বিশেষ মনোভাব ছিল, সেইজন্যই তিনি বৈভব এবং অল্প শাস্ত্রে সুসজ্জিত ‘নারায়ণী সেনা’ পরিত্যাগ করে নিবন্ধ ভগবানকে নিজেব ‘সাবধি’ রূপে বরণ করেছিলেন^(১)।

সাধারণ মানুষ ভগবানের দেয় বস্তুগুলিকে নিজেব বলে মনে করে (যেগুলি প্রকৃতপক্ষে নিজেব নয়), কিন্তু ভগবানকে নিজেব বলে মনে করে না, (তিনি বাস্তবে নিজেবই)। তাই বৈভবশালী ভগবানকে না দেখে তাঁর বৈভবই আকৃষ্ট হলে বৈভবই সভা মনে করায় তাদের বুদ্ধি এতটাই প্রবল হয় যে তারা ভগবানেরই অভাব মেনে নেয় অর্থাৎ ভগবানের দিকে তাদের দৃষ্টিই যায় না, কিছু ব্যক্তি অত্যন্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্তির আশায় ভগবানের ভজন পূজনা করে। ভগবানকে চাইলে বৈভব পিছন পিছন এসে

জাঁজির হয়, কিন্তু বৈভব বা ঐশ্বর্য চাইলে ভগবান আসেন না ঐশ্বর্য ভক্তের চরণে পুড়ায়, কিন্তু সত্যিকারের যে ভক্ত তিনি ঐশ্বর্য প্রাপ্তির আশায় ভগবানের আরাধনা করেন না। তিনি ঐশ্বর্য চান না, শুধু ভগবানকেই চান। ঐশ্বর্য কামনাকারী মানুষ ঐশ্বর্যেরই দাস হয় আর ভগবানের কামনাকারী মানুষ ভগবানেরই ভক্ত হয়। অর্জুন ঐশ্বর্য (নারায়ণী সেনা) পরিত্যাগ করে কেবল ভগবানকেই নিজেব করে চেয়েছিলেন, তাই যুদ্ধক্ষেত্রে হীম্ম, দ্রোণ, যুধিষ্ঠির প্রমুখ মতাপুরুষগণ থাকতেও গীতায় মগন দিবা উপদেশ একমাত্র অর্জুনই লাভ করেছিলেন এবং যথাসময়ে তিনি রাজ্যও পেয়েছিলেন

‘স এবায়ং ময়া তেহদা যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ’— এই পদটির তাৎপৰ্য এই নয় যে, আমি বিস্তারিতভাবে কর্মযোগের কথা বলে দিয়েছি, বরং এর তাৎপৰ্য এই যে, যা কিছু বলাই হা সম্পূর্ণ। পরে ভগবানের জ্ঞান নিয়ে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভগবান পুনরায় ওই কর্মযোগেরই বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন।

ভগবান বলেছেন, ‘সৃষ্টির আদিতে সূর্যকে আমি যে কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছিলাম, তাই আজ পুনরায় তোমায় জানাচ্ছি। বহুদিন পাবে হয়ে যাওয়ায় এই যোগ অপ্রকটিত হয়েছিল এবং আমিও অপ্রকটিতভাবে ছিলাম এখন আমি অকৃত্রিমরূপে আবির্ভূত হয়েছি এবং যোগকেও পুনরায় প্রকটিত করেছি। সুতরাং অনাদিকাল থেকে যে কর্মযোগ মানুষকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করে এসেছে, আজও তা তাঁদের কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবে।’

(১) অযমুক্ত্য কৃত্যন কৃষ্ণাণ্য হা বনজঃ : অযুধ্যমানঃ সংগ্রাহ্য বনধ্যামাস কেশবম্ (বহুভাবত উন্মোচন ৭।২১)

*শ্রীকৃষ্ণ একপ বলায় কৃষ্ণাণ্য বনজঃ বনভূমিত (অল্প শাস্ত্রে সুসজ্জিত এক আকর্ষণীয় নারায়ণী সেনা পরিত্যাগ করে) যুদ্ধ করতে নিমুখ নিবন্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই, নিজেব সাহায্যকারী হিসাবে) বেছে নিলেন *

‘বহস্যং হোতব্রহ্মম’ ভগবান যেন্দ্রাব অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বৈতত্বের স্তোত্র অষ্টাদশকে ‘সর্বগুহ্যতম’ কথা বলেছিলেন, ‘হুমি আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্বগুহ্য হওত ব্রহ্ম করব দেব’, সেইরূপ এখানে ‘উত্তম বহস্য’ (৩৩৮-৩৩৯) প্রকাশিত করেছেন এই বলে, ‘আমিই সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকে উপদেশ দিয়েছিলাম এবং সেই উপদেশই আজ তোমাকে দিচ্ছি’

ভগবান যেন অষ্টাদশকে বলেছেন, ‘তোমার সারসি হয়, তোমার নির্দেশ পালনকরী হয়েও আমি আজ তোমাকে সেই উপদেশই দিচ্ছি, যা আমি সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকে দিয়েছিলাম। আমি সাক্ষাৎ সেই এবং এখন অবস্থাবলম্বী সৃষ্টিতে প্রকটিত হয়েছে। এটি অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ কথা। সেই রহস্যের কথা আমি আমি তোমাকে জানাচ্ছি, কেননা তুমি আমার ওঙ্কর প্রিয় সঙ্গ।’

সাধারণ মানুষের কথা যেহেতু দ্বৈতও, সাধকের দৃষ্টিও সাধারণত উপদেষ্টার থেকে উপদেশের দিকেই বেশি থাকে। এই প্রসঙ্গটি জানলে বা পড়লে, উপদেষ্টা ‘যোগ’-এর দিকে দৃষ্টি গেলেও উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যে স্বয়ং আদি নারায়ণ—সেদিকে সাধারণত দৃষ্টি যায় না। যে বা’প’বা’টি সহজে মনে যায় না, সেটিকে ‘বহস্য’ বলা হয়। সেইজন্য ভগবান এই দ্বারা ‘বহস্যম্’ পদটির দ্বারা নিজ পরিচয় দিয়েছেন। এর অর্থ হল সাধকের দৃষ্টি সর্বদা ভগবানের প্রতি থাকে উচিত।

নিজেকে ‘আদি উপদেষ্টা’ বলে ভগবান যেন মননকালেই ‘স্বক’ বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। নাটক করার সময় মানুষ সাধারণত কাকে প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে না, তবে কোনো আত্মীয়ের কাছে নিজ পরিচয় প্রকাশ করতেও পারে। তেমনি ভগবান মননকালেই সময়ও অর্জনের কাছে নিজ ঈশ্বরত্বের প্রকটিত করেছেন অর্থাৎ যে বিষয়টি গোপন বাণী উচিত ছিল, সেটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। এ এক উত্তম বহস্য।

কর্মযোগকেও উত্তম বহস্য বলা যেতে পারে। যে সব কর্মের দ্বারা জীব আবদ্ধ হয় (কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ), সেই কর্মের সাহায্যেই জালা মুক্তিলাভ করে—এ এক উত্তম বহস্য। বস্তুগতিকে নিজের সঙ্গে মিলে করে নিজের জন্য কর্ম করলে বন্ধন ঘটে। আর বস্তুগতিকে নিজের সঙ্গে মিলে না করে (অনোর মনে করে) শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে নিঃস্বার্থভাবে নিঃসংকল্প কর্মের মুক্ত লাভ হয়। অনুকূল

প্রতিকূল, ধনা-মিলা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি পরবর্তিত যেমনই হোক, প্রত্যেক পরিস্থিতিতেই স্বয়ংস্বত্ব এই কর্মযোগ পালন করা সম্ভব। কর্মযোগে বহুসংখ্য শ্রমটি দিক প্রধান—

১) কোন কিছুই আমার নয় কারণ আমার স্বরূপ হল সং বা অবিদ্যাশীল এবং যা কিছু প্রাপ্তি হয়েছে তা সবই অসং বা বিনাশশীল, এই অবস্থায় অসং পদার্থগুলি কি করে আমার হতে পারে? নিজের সঙ্গে অনিত্য সম্পর্কিত কীভাবে হবে?

২) আমার কিছুতেই প্রয়োজন নেই কারণ স্বরূপ (সং-এর) কোনো কিছুই অভাব হয় না। তাহলে কোন বস্তুর কামনা হবে? অনুৎপন্ন আত্মা কীভাবে কাকে উৎপন্ন হওয়া বিনামূলীয়ে পদার্থ কোন কাজ আসবে?

৩) নিজের জন্য কিছুই না করা, তার প্রথম কারণ হল এই যে, স্বয়ং হ্রস্বত্ব ১০ জন পবনস্বায় অংশ এবং কর্ম হল জড়। স্বয়ং নিঃস্বত্ব নিঃস্বত্ব দ্বিতীয়ার কিছু কর্মের এবং তার ফলের আদি-অন্ত থাকে, সেইজন্য নিজের জন্য কর্ম করলে আদি ও অন্তসম্পন্ন কর্ম এবং তার ফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় কর্ম এবং তার ফল সমাপ্ত হলেও তার সঙ্গে (আসক্তি) থেকে যায় এবং তা জগৎ মৃত্যুর কারণ হয়—‘কামদঃ গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজস্যাসু’ (গীতা ১৩-২১)

দ্বিতীয় কারণ হল যে ‘করা’-র দায়িত্ব তার ওপরেই বর্তায় যে করতে সক্ষম অর্থাৎ তার করার গোপনতা আছে এবং যে কিছু পাওয়ার আশা রাখে নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, অপরিবর্তনীয় এবং পূর্ণ হওয়ায় চেতন স্বরূপ শাব্দিক সম্পর্ক ব্যতিরেকে কোনো কিছু করতে সক্ষম নয়। সুতরাং এই বিধান মানতেই হয় যে স্বরূপ নিজের জন্য কিছু করেন না।

তৃতীয় কারণ হল স্বরূপ সং এবং পূর্ণ। সুতরাং তাতে কখনো কোন অপূর্ণতা আসতে পারে না, আসার সম্ভাবনাও নেই—‘নাভাবো বিদাভে সত্যঃ’ (গীতা ২।১৬)। অপূর্ণতা না আসার কারণ হল যে, তার কোন কিছু পাওয়ার ইচ্ছাটি জাগে না। এর দ্বারা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে প্রকৃতির কোন কিছু ‘করা’-র দায়িত্ব নেই অর্থাৎ তার নিজের জন্য কিছুই করার নেই।

কর্মযোগের ‘কর্ম’ সংসারের জন্য হয় এবং ‘ফল’ হয় নিজের জন্য। কিন্তু নিজের জন্য কর্ম করলে ‘ফল’

অনুভূত হয় না। 'যোগ' তখনই অনুভূত হয় যখন কর্মের সম্পূর্ণ প্রবাহ জগৎ সংসারের দিকেই প্রবাহিত হয় কারণ শরীর-ইন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধি-পদার্থ মন সম্পর্কে ইত্যাদি আশঙ্কের যা কিছু আছে তা সমস্তই জগৎ-সংসারের সঙ্গে আশ্রিত, জগৎভেদই, তাই সেগুলি জগৎভেদ সেবাতেই বায় কবা উচিত সুতরাং বস্তু এবং ত্রিমাত্রিক জগৎ থেকে সম্পর্ক ছেদ করার জন্যই অপবেদ জন্ম কর্ম করতে হয়। একেই বলে কর্মযোগ। কর্মযোগ সিদ্ধ হলে কর্ম করার আসক্তি, পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, বাঁচার আশা এবং মৃত্যুভয়—এসবই দূর হয়ে যায়।

দুর্গ প্রকৃতি হলে যেমন লোকের অনেক প্রকার কর্ম করে, কিন্তু সূর্যের সঙ্গে ওইসব কর্মের কোন সম্পর্ক থাকে না, তেমনিই 'স্বয়ং'-এর (চেতনের) প্রকাশে সব কর্ম হয়, 'কিন্তু তা'র সঙ্গে 'স্বয়ং'-এর কোন সম্পর্ক থাকে না, কারণ 'স্বয়ং' চেতন বা অপরিবর্তনশীল এবং কর্ম ভেদ বা পরিবর্তনশীল, কিন্তু যখন 'স্বয়ং' ভ্রমবশত ওই বস্তুসমূহ এবং কর্মগুলির সঙ্গে সমানাত্ম্য সম্পর্কও মেনে নেয় অর্থাৎ সেগুলিকে নিজেই এবং নিজের জন্য মনে করে, তখনই সেই কর্ম অবশ্যপ্রাণীরাপে তাঁকে আবদ্ধ করে।

কোনো অবস্থাতেই নিত্যকর্ম ভাগ না কবা এবং নিয়ামত সময়ে কার্যের জন্য তৎপর থাকা সূর্যের এক বিশেষত্ব। কর্মযোগীও সূর্যের ন্যায় তাঁর বিহিতকর্ম যথাসময়ে করার জন্য সর্বদাই তৎপর হয়ে থাকেন।

চিকিৎসক কর্মযোগ পালন করলে কর্মযোগীর যদি জ্ঞানের সাহায্য থাকে তাহলে তাঁর জ্ঞান পার্শ্ব হয়, আর যদি প্রকৃতির সংস্কার থাকে তাহলে তাঁর ভক্তি প্রাপ্তি সূত্রেই হয়ে যায়। কর্মযোগ পালন করলে শুধু নিজেই নয়, জগৎমাত্রেরই পদম হিত হয় অন্য কেউ দেখুক বা না দেখুক, বুঝুক বা না বুঝুক, মানুক বা না মানুক, নিচ কটনা চিকিৎসক পালন করলে অন্যান্য ব্যক্তিদের ও সূত্রেই কটনা পালনের প্রেরণা হয় এবং এইভাবে সকলের সেবা করাও হয়।

মর্মকথা

গীতায় উদাহারিত উপদেশের প্রারম্ভে দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশতম শ্লোক থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত মনুষ্যমাত্রের অনুভবের (বিরেকের) বর্ণনা করেছেন। এটি কেবলমাত্র মানুষের অনুভবের কথা নয়, বরং

জীবমাত্রেরই অনুভবের কথা, কারণ 'আমি আছি' এইকণ নিজেই সত্তা অনুভব করার ক্ষমতা সমস্ত প্রাণীতেই থাকে বৃক্ষ, পর্বতাদিরও এই অনুভব থাকে কিন্তু তা বা তা প্রকাশ করতে পারে না। পশুপক্ষীর মধ্যে এটি প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়, যেমন—পশুপক্ষী নিজেকে মতো মারামারি করে, এটি তাদের নিজ-নিজ সত্তার জন্যই হয় নিজেই সত্তা পদক বলে অনুভূত না হলে এরা কেন মারামারি করবে? মানুষের মধ্যে তো এটি প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত, তবুও সে এই অনুভবের দিকে লক্ষ্যও করে না এবং একে মারামারি দেয় না এই অনুভবকেই বলা হয় 'বিরেক বা নিজ জ্ঞান'। সবার মধ্যে এই বিরেক সূত্রেই থাকে এবং এটি ভগবদ্ভক্ত

ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধি প্রকৃতির অংশ। তাই এগুলির দ্বারা যে জ্ঞান আহবিত হয় সেগুলি হল প্রকৃতিজনিত জ্ঞান শাস্ত্রটি পড়ে বা শুনে এই ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সহযোগে যে পাব্যমাত্মিক জ্ঞান আহবিত হয়, তাও একপ্রকার প্রকৃতিজনিতই বলা যায়। এই প্রকৃতিজনিত জ্ঞানকে পরমাত্মত্বকে নিজ জ্ঞান (স্বয়ং থেকে পাওয়া জ্ঞান) সহযোগেই জানা যেতে পারে নিজ জ্ঞান অর্থাৎ বিরেককে প্রধান্য দিলে 'আমি কে?' 'আমার কী আছে?' 'জড় এবং চেতন কী?' 'প্রকৃতি এবং পাব্যমাত্মা কী?'—এই সমস্ত জ্ঞানের শক্তি জন্মায়। এই বিরেক কর্মযোগেও কাজ করে এ এক গুরু কথা।

কর্মযোগে বিরেকের দুটি চিক প্রশ্ন—(১) নিজের অন্তরে ('আমি আছি' এই ভাবনা), কোন সন্দেহ থাকে না এবং (২) যে বস্তু এখন সংগৃহীত হয়েছে তার ওপর নিজের কোনো আধিকার নেই, কারণ এগুলি আসেও নিজেই ছিল না পড়েও নিজেই থাকবে না আমি (স্বয়ং) নিত্য, স্থায়ী এবং এই মিলিত সামগ্রীগুলি—শরীর ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি নিজ পরিবর্তনশীল এবং এগুলির নিত্য বিয়োগ হয়ে থাকে কর্মজ্ঞানের যেমন শুরু ও শেষ হয়, তেমনি তার বক্ষও সংযুক্ত এবং বিযুক্ত হয়ে থাকে তাই কর্ম এবং পদার্থগুলি জগৎভেদ সঙ্গতি সম্পর্কযুক্ত, স্বয়ং-এর সঙ্গে নয়। এইভাবে বিরেক জাগরিত হলেই কামনা নাশ হয় কামনা নাশ হলে নিষ্কামতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকটিত হয় অর্থাৎ কর্মযোগ পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়।

কামনা দ্বারা বিবেক আবৃত হয় (খীড়া ৩।৩৮-৩৯)। স্বার্থবুদ্ধি, ভোগ-কাম-বুদ্ধি, সংপ্রভেদ-বুদ্ধি থাকলে মানুষ নিজ কঠোর চিকিৎসার 'হুব' করতে পারে না। সে বিভিন্ন ক্রান্তি 'নিত্য' থেকে অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রিয়াদি মন-বুদ্ধির জোরেই মুক্তি পেতে চায় এবং সেইজন্যই সে এই বর্তমান পরিস্থিতির পানব ঠনা করার চেষ্টা করে। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন করা তার নিজেই হাতে নয়, কারোই বিভিন্ন থেকে পরিত্রাণ না পাওয়ায় তা উদ্ধারোত্তর বেড়েই চলে। বিবেক জাগ্রতিত হলে যখন স্বার্থ বুদ্ধি, ভোগ করার ইচ্ছা এবং সংপ্রভেদ বুদ্ধি আর থাকে না তখন নিজ কঠোর স্পষ্টকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা হয় এবং সমস্ত বিভিন্ন সূত্রই দূর হয়।

কর্ম অনুসারে কাজ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় অর্থাৎ সেগুলি কর্মেরই ফল ধন নির্মল, নিম্ন-স্থিতি, শ্রদ্ধা-অবহেলা, যশ-অপমান, লাভ-ক্ষতি, জন্ম-মৃত্যু, আরোগ্য-রোগ ইত্যাদি সমস্ত পরিস্থিতিই কর্মের অধীন। শুভ এবং অশুভ কর্মের ফলরূপে অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সুখী বা দুঃখী হওয়া মুখ্যতা। তাৎপর্য হল এই যে, অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় কর্মের ফলে এবং তাতে সুখী বা দুঃখী হওয়া নিজের অজ্ঞতার জন্য হয়ে থাকে। কর্মের ফল যেটোনা কারো নিজের হাতে নয়, কিন্তু মুখ্যতা দূর করা সম্পূর্ণ নিজের হাতে থাকে দূর করা সম্ভব, সেই অজ্ঞতাকে দূর করার চেষ্টা না করে, পরিস্থিতি বদলাবার চেষ্টা করা এক বিকট ভুল। সেইজন্য নিজেই বিবেকবশত প্রাধান্য দিয়ে এই অজ্ঞতা দূর করা উচিত এবং অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থার সম্ভাব্যতার দূর ওয় উন্নয়ন উন্নত হয় অর্থাৎ সেগুলির সঙ্গে বাকীত হতে হয়। কোনো পরিস্থিতির সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন না করে তার সঠিক ব্যবহার করে অর্থাৎ যে অনুকূল পরিস্থিতিতে অপমান সেবা করে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি এলে দুঃখিত হয় না অর্থাৎ সুখের

আশা করে না, সে সমস্তই সামান্য বস্তু থেকে মুক্ত হতে পারে।

যে প্রতিকূল পরিস্থিতি মানুষ কখনো আশা করে না, সেগুলি পূর্ব-কৃত অশুভ (পাপ, কর্মের ফল)ই হতে পারে। তাই পাপকর্ম কনাই উচিত নয়। কারো কষ্ট হয়, স্বপ্ন ও তেমন কাজ করা উচিত নয়। বর্তমান সময়ে পাপাদি (নাহুন) কর্ম না করলেও পুরাতন পাপ-কর্মের ফলস্বরূপ যখন প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তখন অশুভ চিন্তা, শোক, ভয় ইত্যাদিও এসে উপস্থিত হয়। এম কারণ হল চিন্তা ও শোকের আঘাত বেশি ঘনিষ্ঠ। বলে মনে হবে কষ্টে। যেমন, বিক্রিত গাড়ী পুরাতন পরিচিত স্থানে ব্যবহারের ফলে আসে। প্রাক-প্রতিবার লুপ্ত স্থানে পৌঁছে নিত দিত হতেই সে পুরাতন স্থানে আসা বন্ধ করে। তেমনি আশা এই মুহূর্তে দৃঢ়ভাবে বিচার করতে হবে যে, এই সমস্ত (পরিবর্তনশীল-ইংপরি বিনামূলী) পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে চিন্তা বা শোক করা ভুল। এই ভুল আঘাত আর করবে না, তাহলেই এই সমস্ত চিন্তা ও শোকের পথ বন্ধ হবে।

বিবেক পূর্ণকণ্ঠে জ্ঞাত না হলেও কর্মযোগীর একপ নিশ্চয়্যাত্মকা বুদ্ধি থাকে যে, যা নিজের নয় তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা এবং জাগতিক সুখভোগ না করে কেবলমাত্র সেবাটি করা উচিত। এই নিশ্চয়্যাত্মকা বুদ্ধির জন্যই তাঁর অশুভ জাগতিক সুখের প্রকল্প থাকে না। তাই 'ভেষ্যন্তি সুখ নিতিত'—এই প্রমে তাঁর আর কেউ আশা করতে পারে না। সুতরাং এই একটি নিশ্চয়্য অটল থাকলেই তাঁর কল্যাণ হয়। সংসার এবং স্বাধীন দ্বারা এই নিশ্চয়্যাত্মকা বুদ্ধি শক্তিশালী করে। সুতরাং প্রত্যেক সাধকেরই অশুভ এইরূপ কল্যাণকামী নিশ্চয়্যতা অবশ্যই দৃঢ়ভাবে সঙ্গে ধারণ করতে হয়। একপ নিশ্চয়্যতা থাকলে সকলেই প্রাধীন, পরাধীন কেউই নয়। কারো বিন্দুমাত্র সাহায্য ছাড়াই এটি করা সম্ভবপর হয়, কারণ এতে সে পুরোপুরি সক্ষম।

সহস্রা—‘সৃষ্টির আদিতে সূর্যকে আমিই উপদেশ দিয়েছিলাম এবং সেই আমিই আজ তোমার উপদেশ দিচ্ছি’—এটি শুনে অর্জুনের হৃদয়বিকভাবে প্রশ্ন জন্মিত হয় যে, ‘মিনি আমার সামনে উপস্থিত, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির প্রাবল্যে কী করে সূর্যকে উপদেশ দিলেন?’ সেই ব্যাপারটি ভালোভাবে বোঝার জন্যই অর্জুন পরবর্তী শ্লোকে ভগবানকে প্রশ্ন করেছেন।

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবদতঃ।

কথমেতদ্বিজানীয়াং ক্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

[ভবতঃ, জন্ম (আপনার জন্ম), অপরম্ (এখন হয়েছে); বিবদতঃ, জন্ম (সূর্যের জন্ম হয়েছে); পরম্ (অনেক আগে), ক্বম্ (আপনি), আদৌ (সৃষ্টির আদিতে), এতৎ (এই যোগ); প্রোক্তবান্ (বলেছিলেন), ইতি (একথা), কথম্ (কী করে); বিজানীয়াম্ (বুঝব?)]

অর্জুন বললেন, ‘আপনার জন্ম এখন হয়েছে আর সূর্যের জন্ম হয়েছে অনেক আগে, সুতরাং আপনিই যে সৃষ্টির আদিতে এই যোগ সম্বন্ধে সূর্যকে বলেছিলেন—তা আমি কী করে বুঝব?’ ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা—‘অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবদতঃ’ ‘কিছুকাল আগে (আপনি) শ্রীবসুদেবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সূর্যের জন্ম হয়েছে সৃষ্টির প্রাবল্যে তাইলে আপনি কী করে সূর্যকে কর্মযোগ সম্বন্ধে বললেন?’

অর্জুনের এই প্রশ্নটিতে তর্ক অথবা আক্ষেপ নেই, আছে শুধু জিজ্ঞাসা। তিনি ভগবানের জন্ম-সম্পর্কিত বহুসংখ্যক সত্যকে বোঝার জন্যই প্রশ্নটি করেছেন। কারণ ভগবানের জন্ম বহুসংখ্যক ভগবানই উদ্ঘাটন করতে সক্ষম।

‘কথমেতদ্বিজানীয়াং ক্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি’

‘আপনিই যে সৃষ্টির আদিতে উপদেশ দিয়েছিলেন তা’

কেন কী করে জানব?’ অর্জুনের এই প্রশ্নটির তাৎপর্য হল এই যে, সূর্যকে উপদেশ দেওয়ার পর সূর্যবংশের (মনু, ইন্দ্রাকু আদি) কয়েক পুরুষ অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু আপনি অবতারণারূপে জন্মগ্রহণ করেছেন কিছুদিন পূর্বে। সুতরাং সৃষ্টির আদিতে আপনি কীভাবে সূর্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই কথাটি আমি ভালোভাবে বুঝতে চাই। সূর্য এখনও বিদ্যমান, তঁাকে এখনও উপদেশ দেওয়া সম্ভব কিন্তু আপনি সূর্যকে উপদেশ দেবার পরে সূর্যবংশের উত্তরাধিকারীদের বর্ণনাও করেছেন, যাতে প্রমাণিত হয় যে সূর্যকে আপনি এখন কোনো উপদেশ দেননি তাহলে কল্পের প্রাবল্যে কী করে আপনি সূর্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন?’

***

সহস্রা—অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে নিজ অবতারণা-বহুসংখ্যক প্রকৃতি কবীর জন্য ভগবান প্রহর নিউ সর্বজ্ঞত্ব দ্বিগুণ করিয়েছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

বহুনি মে বাতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেথা পরতপ ॥ ৫ ॥

[পরতপ (হে পরতপ), অর্জুন (অর্জুন); মে, চ, তব (আমর এবং তোমার), বহুনি, জন্মানি (বহু জন্ম), বাতীতানি (অতীত হয়েছে), ত্বম্ (আমি), জানি, সর্বাণি (সেইসব); বেদ (জানি), ত্বম্ (তুমি), ন, বেথা (জান না।)]

শ্রীভগবান বললেন—‘হে পরতপ অর্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সে সব জানি, কিন্তু তুমি জান না।’ ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা— দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে তাঁর জ্ঞান এবং প্রিয় সখা বলে জানিয়েছিলেন, তাই আশ্বিন শ্লোকে অর্জুন নিঃসঙ্কোচে নিজ জন্মের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন অর্জুনের মনে ভগবানের জন্ম-বহুশা জানার প্রবল আগ্রহ হয়েছিল, সেইজন্য বস্তু-এবং খাতিরে ভগবান অর্জুনের কাছে তাঁর জন্ম বহুশা প্রকাশিত করেছেন। নিম্নেই হচ্ছে এই যে, শ্রোতাও জানার প্রবল আগ্রহ থাকলে বক্তা কিছু গোপন করতে পারেন না। সেইজন্যই সাধু-মহাত্মাগণও তাঁদের প্রতি বিশেষ প্রাধান্যের ব্যক্তিদের কাছে নিজেকে প্রকাশিত করেন।^{১)}—

গুড়উ তব ম সাধু মুরাবহি।

আমত অমিকনী জই পাবহি।

(গীতামাচরিতমানস ১।১১০।১)

‘বহনি মে কাতিতানি জ্ঞানানি তব চার্জুন’ শ্রোতার এবং আমার অর্জুনকে জ্ঞান আভির্ভূত হয়েছে। কিন্তু আমার জন্ম এক প্রকারের (যার বর্ণনা পবিত্রী ঘট শ্লোকে আছে) এবং তোমার (জীবের) জন্ম অন্য প্রকারের (যার বর্ণনা অষ্টম অধ্যায়ের উনিশ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একুশ ও চাবিশ সংপাক শ্লোকে করা হয়েছে, তাৎপর্য হল যে, আমার এবং তোমার অনেকবার জন্ম হলেও তা পৃথক প্রকারের

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, ‘আমি (ভগবান) এবং তুমি এবং এই রাজনার্থ (জীব) যে প্রথমে ছিলো না বা পরেও থাকবে না—এমন নয়।’ তাৎপর্য হল যে, ভগবান এবং তাঁর অংশ জীবাত্মা—দুই-ই অনাবি এবং নিত্য।

‘জানাহং বেদে সর্ববি’—ভগবত একম ‘জ্ঞানিস্বর’ জীবও দেখা যায়, যাঁদের পূর্বজন্মের জ্ঞান থাকে উন্নত যাঁরা সাধনা করে সিদ্ধ হন, সেই মহাপুরুষ ব্যক্তিদের

‘যুগ্মান যোগী’ বলা হয়। সাধনা করতে করতে এঁদের বৃত্তি এত শক্তি অর্জন করে যে যেখানেই এই বৃত্তি স্থাপন করা হয়, সেখানেকারই জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেন। একম যোগীরা নিজেকে বিগত কিছু জন্মের কথা জানতে পারেন, সমস্ত জন্মের নয়। এর বিপরীত হল ‘যুক্তযোগী’ ভগবান স্বয়ং, যিনি সাধনা বৈধব্যেই স্বতঃসিদ্ধ নিত্যযোগী জ্ঞানান্বয়গণের জ্ঞান হতে বৃত্তি ব্যবহার করতে হয় না, তিনি তাঁর নিজের এবং জীবগণের সমস্ত জন্ম জন্মান্বয় সম্পর্কে স্বভাবতই সর্বদা অবগিত থাকেন। তাঁর জ্ঞানে অতীত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কোন পাথক নেই, তাঁর অসং জ্ঞানে সর্বকিছুই নিত্য বর্তমান থাকে (গীতা ৭।২১)। কারণ ভগবান সমস্ত জ্ঞেয়, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পর্বতভূমি ইত্যাদিতে পূর্ণরূপে অবস্থান করেও সর্বতোভাবে প্রসারিত অতীত।

[‘আমি এই সবগুলি জানি’—ভগবানের এই বাক্যে সকলের এই ভেবে ধ্যানশীল হওয়া উচিত যে, ‘আমরা ভগবানের গোচরে রয়েছি, ভগবান সব সময় আমাদের দেখছেন। আমরা যাই হই না কেন, ভগবানের জ্ঞানকে ঘেঁষাই আছি।’]

‘ন জুং বেধা পরম্পর’—জন্ম সম্বন্ধে না জানার প্রধান কারণ হল জন্মে বিন্যাসশীল বস্তুর আকর্ষণকে প্রাধান্য দেওয়া। এইজন্যই মানুষের জ্ঞান বিকশিত হয় না অর্জুনের জন্মে বিন্যাসশীল বস্তু এবং ব্যক্তিদের স্বকৃত ছিল, সেইজন্যই তিনি প্রাচীণ যুগে ভীত হয়ে মুগ্ধ করতে বসে গিয়েছিলেন না প্রথম অধ্যায়ের ত্রৈলোক্য শ্লোকে অর্জুন বলেছিলেন ‘যাদের জন্য আমাদের রাজা, ভোগ এবং সুখের আকাঙ্ক্ষা, সেই অসীম যুগের প্রাণ এবং সম্পত্তির আশা ত্যাগ করে যুদ্ধে উপস্থিত’—এতে প্রমাণিত হয় যে অর্জুন রাজা, ভোগ এবং সুখ কামনা

সাধু মহাত্মাগণও গোপন অবস্থায় থাকেন, সকলের কাছে প্রকাশ করেন না। কিন্তু নিম্নে উদ্ধৃত তিনটি স্থানে তাঁরা নিজেকে প্রকাশ করেন।

ক) যখন অত্যন্ত প্রাধান্যের কোট কোন মহাপুরুষের সম্মুখীন হন এবং তিনি ওই মহাপুরুষের সম্বন্ধে জ্ঞানতে ভীত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।

খ) যখন তাঁর কোন উদ্দেশ্য প্রাণত্যাগের সময় হয়।

গ) যখন সাধু-মহাত্মার নিজ প্রাণত্যাগের সময় হয়

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সময়ে মহাপুরুষগণ অন্য ব্যক্তির কাছেও নিজেকে প্রকাশিত করেন, যিনি হয়ত ভূতাত্ম শূন্যসীল হন, কিন্তু তিনি ওই মহাপুরুষের আধ্যাতিকত্বের জানোয়ারেন এবং তাঁর সম্বন্ধে জানতে অগ্রসর।

করতেন। অর্থাৎ 'কল্যাণ' বলি পদার্থের কামনা থাকায়
'কল্যাণ' হইতে পূর্ণজন্মের কথা জানতেন না।

মনস্তা ও আত্মা পূর্বক নিজেদের সুখভোগ ও আশ্রয়ের
জন্য অর্থ ও ধর্ম এবং সংগ্রহ করাকে 'অপরিগ্রহ' বলা হয়।
অপরিগ্রহ সর্বভোগ্যের ভোগ করা অর্থাৎ নিজেদের সুখ,
আশ্রয় ইত্যাদির জন্য কোন বস্তু সংগ্রহ না করাকেই
'অপরিগ্রহ' বলা হয়। অপরিগ্রহ দৃঢ়তর হইলে পূর্ণজন্মের
জ্ঞান হয় থাকে।

‘অপরিগ্রহোহর্থে জ্ঞানকথ্যস্তসংবাদঃ।’

(পাতঞ্জল যোগসংহিতা ২।৩৯)

সংসার (বিষয়া এবং পদার্থ) সর্বত্র পরিবর্তনশীল এবং

অসং। তাই তা নিশ্চয়ভাবে অনিশ্চিত হয়। এই অনিশ্চিত
সম্পদে জগৎ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই
মানুষ নিজেদের মধ্যে অভাব অনুভব করতে থাকে। অভাব
অনুভব হওয়ায় তখন মন্থা একপ কামনা উৎপন্ন হয় যে,
ওই অভাব যেন পূরণ না হয় এবং আরও কিছু প্রাপ্তি
ঘটে। সেই কামনার পূরণের জন্যই সে দিনরাত
ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু কামনা পূর্ণ হবার নয়। তবুও
কামনার জন্যই মানুষ কাণ্ডআনন্দে হয়ে পড়ে। সুতরাং
এই মন্থা মানুষের অন্যান্য সাত্বিক জ্ঞান ভেদে দূর্বল কথা,
উচ্চজন্মের কঠিন জ্ঞানও (কী কবচি আর কী কবা উচিত)
হয় না।

সম্বন্ধ। অর্থাৎ 'অজ্ঞান' হইতে উৎপন্ন হইলেন। 'অজ্ঞান এবং উৎপন্ন হইলেন' ইত্যাদি ইত্যাদি। 'এব পদার্থ' ইত্যাদি
জ্ঞান হইলেন। অর্থাৎ 'অজ্ঞান' হইতে উৎপন্ন হইলেন। 'অজ্ঞান এবং উৎপন্ন হইলেন' ইত্যাদি ইত্যাদি। 'এব পদার্থ' ইত্যাদি

অজ্ঞোহপি সম্ভবায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিঃ স্বামিষ্ঠায় সম্ভবায়াত্মায়ামায় ॥ ৬ ॥

[অর্থঃ। অজ্ঞানহিত, সম্ভবায়াত্মা (অবিনশ্বর) : সন্, অপি (হয়েও)। ভূতানাম (সমস্ত প্রাণীকুলের) : ইশ্বরঃ (ঈশ্বর) : সন্, অপি (হয়েও)। স্বামি, প্রকৃতিঃ (নিজ প্রকৃতিকে), অমিষ্ঠায় (কথা হইতে কথায়) : সম্ভবায়াত্মায় (যোগায়াত্মায়) : সম্ভবায় (আবির্ভূত হই)।]

আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর হইয়াও এবং সমস্ত প্রাণীকুলের ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন
করে যোগায়াত্মা ব্যাপ্ত আবির্ভূত হই ॥ ৬ ॥

ব্যাক্য। এটি মত প্রকৃতি এবং এতে দুটি কথা বলা সম্বন্ধে প্রয়োজ্য। প্রকৃতি এবং যোগায়াত্মা—এই দুটি
কথায়। অজ্ঞ, অজ্ঞ এবং ঈশ্বর। অজ্ঞ হইলে ভগবানের ভগবানের শক্তির বিষয় এবং আর একটি হল ভগবানের

‘অজ্ঞান ভগবান তার অজ্ঞ, অজ্ঞ এবং ঈশ্বর—এই দুটি কথা জানা ও না জানা কথা বলেছেন, যেমন—

(ক) ‘অজ্ঞ’ শ্রুতপদের জ্ঞানার কথা—

‘অজ্ঞানভবানসো জ্ঞানী ভূতানামীশ্বরায় ॥ (১।১০)

অজ্ঞ শ্রুতপদের না জানার কথা—

‘অজ্ঞানভবানসো জ্ঞানী ভূতানামীশ্বরায় ॥ (১।২৫)

‘অজ্ঞান’ শ্রুতপদের জ্ঞানার বিষয়—

‘অজ্ঞানভবানসো জ্ঞানী ভূতানামীশ্বরায় ॥ (১।১০)

অজ্ঞ শ্রুতপদের না জানার বিষয়—

‘অজ্ঞানভবানসো জ্ঞানী ভূতানামীশ্বরায় ॥ (১।২৫)

(গ) ‘ঈশ্বর’ শ্রুতপদের জ্ঞানার কথা—

‘অজ্ঞানভবানসো জ্ঞানী ভূতানামীশ্বরায় ॥ (১।১০)

ঈশ্বর শ্রুতপদের না জানার কথা—

‘অজ্ঞানভবানসো জ্ঞানী ভূতানামীশ্বরায় ॥ (১।১০)

আবির্ভূত হওয়ার কথা।

‘অজোহনি সমবায়াক্ষা’—এই পদটিতে ভগবান জানাচ্ছেন যে, তাঁর জন্ম সাধারণ মানুষদের মতো নয় এবং তাঁর মৃত্যুও সাধারণ মানুষদের মতো নয়। ‘মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং মরা যায় কিন্তু আমি জন্মবহিত হয়েও আবির্ভূত হই এবং অবিনশ্বর হয়েও অন্তর্ধান করে থাকি। আবির্ভূত হওয়া এবং অস্তিত্ব হওয়া দুটিই আমার অলৌকিক লীলা।’

সমস্ত প্রাণী জন্মের পূর্বে অপ্রকট (অব্যক্ত) রূপে থাকে এবং মৃত্যুর পরেও অপ্রকট (অব্যক্ত) হয়ে যায়। কেবল মধ্যবর্তী সর্বোচ্চ প্রকট (ব্যক্ত) থাকে (গীতা ২-২৬) কিন্তু ভগবান সূর্যের মতো সর্বদা প্রকট হন এবং ভ্রান্ত হন এই যে, সূর্য উদয় হওয়ায় জাগে যেমন থাকে, অস্তম্যাবসর পরেও তেমনই থাকে অর্থাৎ সূর্য সদা বিরাজমান। কিন্তু স্থান বিশেষের ব্যক্তির কাছে এটির উদয় ও অস্তম্য পবিত্রীকৃত হয়। তেমনি ভগবানের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান মানুষের দৃষ্টিতেই হয়, প্রকৃতপক্ষে ভগবান সর্বদা বিরাজমান।

অন্যান্য প্রাণী যেমন কর্মের ফল স্বরূপ জন্মগ্রহণ করে, ভগবানের সেকথা জন্ম হয় না। কর্মের ফল রূপে জন্ম হলে দুটি ব্যাপার থাকে—আয়ু এবং সুখ বা দুঃখভোগ। ভগবানের এই দুটির কোনোটিই হয় না।

অন্যান্য ব্যক্তি জন্মাবসর পরে বালক অবস্থা ও পবে যুবাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং পরে বৃদ্ধাবস্থা আসে এবং তার মৃত্যু হয়। কিন্তু ভগবানের একপা পরিবর্তন হয় না। তিনি অবতারণারূপে এসে বাল্যসীমা করেন এবং কিশোর বয়স (পনেরো বছর) পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবার লীলা করেন। কিশোর বয়সে পৌঁছে তিনি সেই অবস্থাতেই থেকে যান। বহু বহুসংসার পরেও তিনি সেই সুন্দর স্বরূপেই বিরাজ করতে থাকেন। সেইজন্য ভগবানের যত চিত্র দেখা যায়, তাতে তাঁর স্বরূপ গুণের দেখা যায় না (এখন যদি কেউ একে দেখে, সেটা পৃথক ব্যাপার)। যতি হোক, অন্য প্রাণীদের

মতো ভগবানের চিত্র হয় না, *ভগবান ইহ ন, ভগবান ইহ ন, ভগবান ইহ ন*।

‘ভূতানামীশুরোহপি সন্’—প্রাণীদের উদ্ভব হওয়ার প্রয়োজ্যেও তিনি অবতারণারূপে ক্ষুদ্র বাজকের রূপ ধারণ করেন। কিন্তু বাজকরূপ ধারণ করলেও তাঁর উদ্ভব উদ্ভব (নিম্নস্থ শক্তি) কোনো বাতাস হয় না যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাত্র ছয়দিন বয়সেই পুতনা বান্ধুসূরকে বধ করেছিলেন। পুতনাব দেহের বিস্তার ছিল আড়াই ফুট এবং সে ছিল মাত্র ত্রিশ বছর বয়সী। শ্রীকৃষ্ণের বয়স উদ্ভব ত্রিশ না থাকলে পুতনা বান্ধুসূরী সংগ্রাম সম্ভব হোত না। মাত্র তিনমাস বয়সে ভগবান শকটাসূরকে, এক বছর বয়সে ভৃগুবর্তনকে এবং পাঁচ বছর বয়সে অঘাসূরকে বধ করেন। এইভাবে বামদেহাতেই ভগবান অনেক রাজসংহার করেন। সাত বছর বয়সে তিনি মাত্র এক আঙুলে গোবর্ধন পর্বতকে ধারণ করেন।

সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও ভগবান অবতারণারূপে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম হয়ে যান এবং যে কোনো সামান্য কাজও করে থাকেন। এখানেই বাস্তবিক ভগবানের ভগবত্তা। ভগবান অর্জুনের অস্ত্রের চালক হয়েছেন এবং তাঁর নির্দেশ পালন করেছেন, তা সত্ত্বেও ভগবানের অর্জুন এবং অন্যান্য প্রাণীদের ওপর ঈশ্বরজাতির পূজার একই প্রকার আস্থা। সাবধি হয়েও তিনি অর্জুনকে গীতাব মহৎ উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পিতার আদেশ অমান্য না করে ঐন্দ্র বজ্র বের জন্য বনবাসে গিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও ভগবানের সম্পদ বা অন্যান্য প্রাণীদের ওপর ঈশ্বরজাতির পূজার একই প্রকার ছিল।

‘প্রকৃতিঃ স্বামিষ্ঠায়’—সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণের থেকে যেটা পৃথক, তাই হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ প্রকৃতি। এই শুদ্ধ প্রকৃতি হলো ভগবানের স্বকীয় সচ্চিদানন্দধনস্বরূপ। এতে বলা হয় সন্ধিনী শক্তি, সংবিৎ শক্তি এবং আত্মাদিনী শক্তি^{১)}। একেই চিন্ময় শক্তি, কৃপাশক্তি ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীমতী রাধা^{২)},

^{১)} সন্ধিনী শক্তি হল ‘সং’-স্বকৃপা, সংবিৎ শক্তি ‘চিৎ’ স্বকৃপা এবং আত্মাদিনী শক্তি ‘আনন্দ’ স্বকৃপা।

^{২)} ‘অনন্তরূপের পঞ্চম ভগবান নিম্নে শুদ্ধ প্রকৃতিরূপে শক্তিকে আশ্রয় করে অবতরণ করে থাকেন এবং অবতারণারূপে এই মণ্ডল দ্বারা কাজ করেন। শ্রীমতী রাধা হলেন ভগবানের শক্তি, তাঁর অনুগামিনী আরাধ্যা। অনেকে সঙ্গী ছিলেন, যৌবা ভক্তিকৃপা এবং ভক্তি প্রদানকল্পী হয়ে বিরাজ করতেন। যাবা তাঁর উদ্ভব ত্রিশ এই বয়সে সম্পূর্ণ জন্মের পাবে না। এদের জন্ম মৃত্যু হয় এতদ্বে। ভগবান এবং শ্রীমতী রাধার) কৃপাভেই।

শ্রীমতী পিতৃ প্রভৃতি এই শক্তি রূপেই প্রকাশ। ভগবানকে লাভ করার 'ভক্তি' এবং 'ব্রহ্মবিদ্যা'ও তাই।

প্রকৃতি হল ভগবানের শক্তি। যেমন অগ্নিঃ তে দুটি শক্তি থাকে—প্রকাশ করার শক্তি এবং দাহিকা শক্তি। প্রকাশিকা শক্তি অন্ধকার নাশ করে এবং ভয় দূর করে। দাহিকা শক্তি দগ্ধ করে এবং দীপ্ত দূর করে। এই দুটি শক্তি অগ্নিঃ তে ত্রিগুণ, অত্রিগুণ নয়। এইজন্য ত্রিগুণ নয় যে এগুলি অগ্নিময় অর্থাৎ এগুলিকে অগ্নি হতে পৃথক করা সম্ভব নয়। আর অত্রিগুণ নয় এইজন্য যে অগ্নি থাকতেও মল্ল, প্রবাহ ইত্যাদির দ্বারা অগ্নির দাহিকা শক্তিকে সঞ্চিত করা যায়। এইরূপই ভগবানের যে শক্তি তা ভগবানের থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন—কোনোটিই হল সম্ভব নয়।

দেশলভিতে যেমন অগ্নির সমস্ত সর্বদা বিদ্যমান, কিন্তু তার প্রকাশিকা এবং দাহিকা ইহু শক্তিই সূপ্ত থাকে। তেমনি ভগবানও সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে সর্বদা বিদ্যমান হলেও তাঁর শক্তি শুণ্ডভাবে থাকে। সেই শক্তিকে নিবাহিত করে অর্থাৎ নিজ বশে এনে তার দ্বারা ভগবান প্রকটিত হন। অগ্নি যেমন তার প্রকাশিকা এবং দাহিকা শক্তি সহ যতক্ষণ প্রকটিত না হয় ততক্ষণ সন্ধ্যা বর্তমান থেকেও দৃষ্টগোচর হয় না, তেমনি যতক্ষণ ভগবান তাঁর শক্তি সহ প্রকটিত না হন, ততক্ষণ ভগবান সর্বদা বিদ্যমান হলেও নয়নগোচর হন না।

বাধা, দীপ্তা, কামিনী প্রভৃতি সকলেই ভগবানেরই দিব্যশক্তি। ভগবান সম্ভবভাবে সর্বত্র থাকলেও কোন কর্ম করেন না। কোন কর্ম যখন করেন তখন তাঁর সন্দর্ভঃ সঙ্গীতঃই করে থাকেন। সেই দিব্যশক্তি সহযোগে তিনি বিচিত্র সীমা করে থাকেন। তাঁর লীলা এতটা বিচিত্র এবং অসীমক যে, তা শ্রবণ করে, গান করে এবং স্মরণ করেও জীব পাইবে হয়ে নিজ উদ্ধার লাভ করতে সমর্থ হয়।

নিষ্ঠুগ উপাসনাত্তে যে শক্তি 'ব্রহ্মবিদ্যা' বলে

অভিহিত হয়, সপ্তম-উপাসনাত্ত সেই শক্তিই 'ভক্তি' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। তাঁর ভগবানেরই অংশ। সে যখন অনোর ওপর থেকে মনঃবোধ দূর করে শুধুমাত্র ভগবানেরই স্মৃতিসিদ্ধ প্রকৃত আত্মীয়তা জাগ্রত করে, তখন ভগবানের শক্তি তার মধ্যে ভক্তিরূপে প্রকটিত হয়। এই ভক্তির এমন বিশেষ কমতা থাকে যে তা নিবাকার ভগবানকেও সাক্ষাৎরূপে প্রকটিত করায়, ভগবানকেও আকর্ষিত করে থাকে। এই ভক্তি ভগবানেরই প্রদত্ত।

ভগবানের ভক্তিরূপ শক্তির দুটি প্রকার হয়—বিবহ এবং মিশন। ভগবান বিবহ^(১) প্রদান করেন, আদ্যে মিশনও প্রদান করেন। ভগবান যখন বিবহ প্রদান করেন তখন শুদ্ধ ভগবানের অভ্যাস কোথায় থাকুন হুয় ওঠে সেই ব্যাকুলতার আশ্রমে জগৎ-সংসারের অসক্তি পড়ে ছাড়ে হয়ে যায় এবং ভগবান প্রকটিত হন। জ্ঞানমার্গে প্রথমে প্রগাঢ় জিজ্ঞাসারূপে ভগবানের শক্তি কল্প করে (যাব ফুল সামক ও শুশুমি সঠিক না জানা পর্যন্ত কল্প হন না) এবং ব্রহ্মবিদ্যারূপে জীবের অজ্ঞানতা দূর করে তার বাস্তবিক স্বরূপ প্রকাশিত করে। কিন্তু ভগবানের সেই দিব্যশক্তি, ভগবান যা বিবহরূপে প্রেরণ করেন, সেটি এর থেকেও আরো বিশেষ 'ভগবান কোথায়?' 'জানি কী করব?' 'কোথায় পাব?' শুদ্ধ এই কথা ভেবে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, আর এই ব্যাকুলতা সমস্ত পাপ ভস্ম করে ভগবানকে সাক্ষাৎরূপে প্রকটিত করে দেয়। ব্যাকুলতার দ্বারা যত শীঘ্র করা সঙ্গ হয়, দিব্যে বিচার পূর্বক কৃত সমন্যাত্ত তত্তম।

বিশেষ কথা

ভগবান নিজ প্রকৃতির সাহায্যে অবতাররূপ গ্রহণ করেন এবং নানাপ্রকারে সীলা করে থাকেন। যেমন অগ্নি নিজে কিছু করে না, তার প্রকাশিকা শক্তি সবকিছু প্রকাশ করে এবং দাহিকা শক্তি দগ্ধ করে, তেমনিই ভগবান নিজে কিছু করেন না, তার দিব্যশক্তিই সমস্ত কাজ সম্পন্ন

^(১) সাধুদের বাণীতে আছে 'সদ্বীয়া হনি ধ্রুপা কবী, বিবহা তয়া পশ্যতঃ' অর্থাৎ ভগবান কৃপা করে আমার জন্য বিবহ প্রেরণ করেছেন।

করে। পাশ্বে আছে যে সীতা বসেছেন—‘সাবণ বধ ‘বাস’।

উত্তরাদি সদ কাণ্ড আমিই কবেছি শ্রীকাম কিছু করেননি।’

যেমন মানুষ আর তার বল (ক্ষমতা), তেমনই ভগবান এবং তাঁর শক্তি। এই শক্তি ভগবানের থেকে পৃথকও বলা যায় না, আবার একও বলা যায় না। মানুষের যে বলবতা, মানুষ সেটি পৃথক করে দেখাতে সক্ষম হয় না, সুতরাং সেটি তার থেকে পৃথক নয়। মানুষ (একইপ্রকার) থাকে, কিন্তু তার শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাই সেটি মানুষের সঙ্গে এক বা অচ্ছেদনও নয়। মানুষের সঙ্গে যদি সেটির একত্ব থাকত তবে সেটি স্বকপের সঙ্গে অব্যক্ত একইপ্রকার থাকত, হ্রাস বৃদ্ধি হোত না। সুতরাং ভগবান এবং তাঁর শক্তিকে ভিন্ন বা অভিন্ন কিছুই বলা যায় না। দার্শনিকগণও একে ভিন্ন বা অভিন্ন বলেছেন। এই শক্তি অনির্বচনীয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণ এই শক্তিকে বাধ্য নামে অভিহিত করেন।

নারী ও পুরুষ যেমন দুজান ভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতী রাধা কিন্তু তেমন ভিন্ন বা দুই নয়। জ্ঞান দ্বৈত অদ্বৈত হয়ে যায় অর্থাৎ দুই হয়েও এক হয়ে যায় আর ভক্তিতে অদ্বৈত দ্বৈত হয় অর্থাৎ এক হয়েও দুই রূপ হয়ে যায়। জীব এবং ব্রহ্ম এক (অভিন্ন) বোধ চলে ‘জ্ঞান’ হয় আবার একই ব্রহ্ম দুই রূপ ধারণ করলে ‘ভক্তি’ হয়ে যায়। একই অদ্বৈত তত্ত্ব প্রেমসীমা কবাব জনা, প্রেম আশ্রয়ন কবাব জনা সকল জীবকে প্রেমের আনন্দ দেবার জন্য কৃষ্ণ এবং রাধা। এই দুই রূপ প্রকটিত হয়েছেন। দুটি রূপ হওয়া সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে কে বড় এবং কে ছোট, কে প্রেমিক আর কে বা প্রেমাস্পদ, তা ধরাই যায় না। দুজনের কেউই একজনকে অপরের থেকে বিশেষ বলে মনে হয়। দুজনেই একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। শ্রীমতী রাধাকে দেখে ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) প্রসন্ন হন এবং ভগবানকে দেখে শ্রীতা হন শ্রীমতী রাধা। দুজনের পরস্পরের প্রেমসীমায় বসবাস হয়। একেই বলা হয়

ভগবানের শক্তি অনন্ত, অপর তাঁর নিবিশক্লিতে ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য দুই-ই আছে। ঐশ্বর্য শব্দে বলা ভগবান একপ নির্ভিত্র এবং যতই কর্ম করুন না অন্য কেউ করতে সক্ষম নয়। ঐশ্বর্য শক্তির জন্য তাঁর মন্থা যে মহত্ব, বিশেষত্ব, অলৌকিকত্ব দেখা যায় তিনি ছাড়া আর কারো মতো এটি দেখা বা শোনা যায় না। মাধুর্য শক্তিতে ভগবান তাঁর ঐশ্বর্য ভুলে যান। ভগবানকেও মোহিত করে যে মাধুর্য শক্তি তাতে এক মধুরতা, মিষ্টতা থাকে, যার জন্য ভগবানকে এতো প্রমুখ ও প্রিয় বলে মনে হয়। ভগবান যখন গোপবালকরূপে সপ্ত বেঙ্গা করেন, এই মাধুর্য শক্তি তখন প্রকটিত হয়। ওই সময় ঐশ্বর্য শক্তি প্রকটিত হলে সমস্ত বেঙ্গাই পণ্ড হতে, গোপবালকগণ ভয় পাবে এবং কোথাও হবে না। এইভাবেই ভগবান কোথাও বন্ধুকপে, কোথাও পুত্ররূপ এবং কোথাও স্বামীরূপ প্রকটিত হন। সেই সময় তাঁর ঐশ্বর্যশক্তি সূপ্ত হয়ে থাকে এবং মাধুর্য শক্তি প্রকটিত থাকে। অর্থাৎ ভগবান ভক্তের ভাব অনুযায়ী তাঁদের আনন্দ দেবার জন্যই নিজ ঐশ্বর্য গোপন করে মাধুর্য শক্তি প্রকটিত করে থাকেন।

যখন মাধুর্য শক্তি প্রকটিত থাকে তখন ঐশ্বর্য শক্তি প্রকাশ পায় না। আবার যখন ঐশ্বর্য শক্তি প্রকটিত থাকে তখন মাধুর্য শক্তি প্রকাশ হয় না। ঐশ্বর্য শক্তি কেবলমাত্র তখনই প্রকটিত হয় যখন মাধুর্য ভাবের মতো কোন সন্তোষ উপায় হয়। যেমন মাধুর্য শক্তি প্রকাশ থাকা কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসকে খুঁজছিলেন, কিন্তু ‘গোবৎসটি কোথায় গেছে?’ এই সংশয় উদ্ভূত হতেই ঐশ্বর্যশক্তি প্রকটিত হল এবং ভগবান ওৎক্ষণেই জেনে গেলেন যে ব্রহ্মা গোপনে গোবৎস নিয়ে গেছেন।

ভগবানের সৌন্দর্য শক্তিও থাকে, যার জন্য প্রসীসকল তাঁতে আকৃষ্ট হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য দেখে মথুরা নিবাসী নারীগণ মিতুলদের মতো বলতে থাকেন—

‘যেহাং বাঁচা যন্ত কৃষ্ণা বসন্তি সর্বত্র চকঃ ক্রীড়নাংঃ দিগাঙ্কহুঃ’

‘বাস’ আর এই কৃষ্ণ বসন্ত সাগর, তাঁরা আসলে অভিন্ন, লীলায় জনা দুই রূপ ধারণ করেছেন মাত্র।’

ভগবদ্বিষ্ময় মূৰ্ছা ব্যক্তিস্বৰ সামনে দুটি আচ্ছাদন থাকে—একটি হল তাদেব অজ্ঞতাৰ আৰু অপৰটি ভগবানেৰ যোগমাধ্যম আচ্ছাদন (গীতা ৭।২৫)। নিজ অজ্ঞতাৰ জ্ঞান ভগবানেৰ প্ৰভাব সামনে প্ৰকাশিত হলেও তা তাতা অনুমান কৰতে পাৰে না, যেমন দ্রৌপদীৰ বস্ত্ৰচৰণ কৰাৰ জ্ঞান দুঃশাসন তাৰ সমস্ত বল প্ৰয়োগ কৰেছিল, কিন্তু সে ক্লান্ত হয়ে পড়িলেও লাড়িৰ অন্ত হয়নি—

ক্লমদ সূতা নিবনল ভই ভা সিন,
ভক্তি আয়ে নিজ ধাম।
দুঃশাসন কী ভুজা থকিত ভট,
বসন রূপ ভএ মায।

এই ভাবে সৰ্ব্ব মূৰ্ছা ভগবান তাঁৰ ঐশ্বৰ্য প্ৰকটিত কৰেছিলে। কিন্তু অজ্ঞতাৰ দ্বাৰা দুঃশাসন, দুৰ্য্যবান, কৰ্ণ প্ৰমুখৰ ওপৰ এই কোনো প্ৰভাৱ পালেনি, যে দ্রৌপদী ভগবানক আত্মনা কৰাম'এ তিনি কিলুপ বিশেষভাবে প্ৰকটিত হলেন। একটি নাৰীৰ বস্ত্ৰ চৰণই কৰতে পাৰিলে না তাতলে আৰু তাতা কী কৰতে পাৰে! এই অসামৰ্থ্যেৰ দিক তাদেব জনকই গেল না। ভগবানেৰ প্ৰভাব সামনে লেব'এ তাতা সেইটি সমান্তৰাবে উপলব্ধি কৰতে সক্ষম হয়নি

কি'ব যদি নিজ মূৰ্ছা (অজ্ঞান) দূৰ কৰে তাহলে তাৰ নিজ স্বকপ বেধ পৰমা হ'ও'ও বোধ হলেও, ভগবানেৰ দৰ্শন হয় না। ভগবানেৰ দৰ্শন লাভ তখনই সম্ভৱ, যখন তিনি তাঁৰ যোগমাধ্যম আৰণ্য সন্ধীয়ে দেন। মানুহ নিজ অজ্ঞানতা চেপ্তি দ্বাৰা দূৰ কৰতে সক্ষম হলেও যোগমাধ্যম বাধা দূৰ কৰা মানুহেৰ পক্ষে সম্ভৱ নয়। সৰ্বভোক্তাবে ভগবানেৰ শাসনাগত হলে ভগবান তাঁৰ শক্তি দ্বাৰা মানুহেৰ অজ্ঞানতা দূৰ কৰতে পাৰেন এবং দৰ্শনও দিত থাকেন।

ভগবান তাঁৰ সমস্ত শক্তি যোগমাধ্যম আশয় নিয়তি কৰে থাকেন। সেইজনটি তাঁৰ শক্তি লেব'এ ও অনুভৱ কৰতে পাৰা নয়। তিনি যদি যোগমাধ্যম সত্য না হৈ তৰে তাঁৰ শক্তি কাৰো পক্ষে দেখা বা অনুভৱ কৰা সম্ভৱই হয় না।

অবতারণ-সম্পৰ্কীয় বিশেষ কথা

অবতারণ এই অর্থ হল অবতৰণ কৰা সৰ্ব পৰিবাস্তৱ সঙ্কীৰ্ণনসকল পৰমাছা তাঁৰ অনন্য : কুলেৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰাৰ জ্ঞান তাঁৰ অত্যধিক কৃপাবশে কৰ বিশেষে অবতারণ প্ৰভাৱ কৰেন এবং সাধাবনেৰ মতো প্ৰভাৱান অন্যান্য ব্যক্তিয়েৰ প্ৰভাৱ বা মৰুত্ৰ তেওঁ কৰ তল হয়, কিন্তু ভগবানেৰ প্ৰভাৱ বা মৰুত্ৰ সাধাবন অবতারণত ও সেইকপ প্ৰভাৱশালীই হয়। কাৰণ অপাৰ, অসীম, অনন্ত ইত্যাদি সৰ্ব্ব ও তিনি অত্যধিক সাধাবনেৰ মতো দেখান—এই ইচ্ছা তাঁৰ বিশেষত্ব যেমন, ভগবান অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড ধারণ কৰলেও, একটি পৰ্বত ধারণ কৰায় তিনি 'ধিৰিধৰি' নামে প্ৰসিদ্ধ হসেন। অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড যাঁৰ প্ৰতিটি যোমকূপে অবস্থিত। সেই পৰমেশ্বৰ একটিমাত্ৰ পৰ্বতকে তুল্যেন এটি বিৰাট কিছু নয়। কিন্তু এই সাধাবন বিষয়েই ভগবানেৰ বিশেষত্ব দেখা যায়। এইকপ অবতৰণ কপ ধারণ কৰতেই ভগবানেৰ বিশেষত্ব।

সাধাবন মানুহ যেনে যেকপ ব্যবহাৰ কৰে, সেই স্থানে ভগবান ও সেইকপটি জীয়া কৰেন। তেনে একেদৰে সাধাবন বালকেৰ মতো আচৰণ কৰেন। গোপবালক গোপেৰ সৰ্ব্ব খেল'ৰ সময় অনা বালকসকল কাছ হাব মানেন, যে গোপবালক ছয়ী হয় সে অস্থাবৰী সাজ এবং ভগবান যো মাৰ সাজ নেন। এই হলে তাঁৰ বিশেষ মৰুত্ৰ

ভগবানেৰ মহিমা যাঁৰা জানেন সেই স্থানী মহাত্মগণ

* নিজ স্বকপ বেধ হ'লই যে ভগবানেৰ দৰ্শন হ'বে—এমন কোন নিয়ম নাই। কিন্তু তাঁৰ দৰ্শন হলে স্বকপ বেধ হয় যাব তই ভগবান বালকজন—

মম সন্দন ফল পলয় অনুপ। জীৰ পাব নিজ সন্তজ সকপা। (শ্ৰীৰামচৰিতামাস ৫।৫৬।৬)

গোম গোম পৰি লাগে কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড (শ্ৰীৰামচৰিতামাস ১।২৩।১)

তাঁর স্বকপাস্থদানে মত্ত হয়ে থাকেন, কিন্তু ভক্তুলে তাঁর এই সম্ভাবনাজ্ঞ বালককে মতো অত্যাধ আচরণ অত্যন্ত বিচিত্র ও মধুর বলে মনে হয়। এটি জ্ঞানীমুখ জ্ঞানের গতিব অটীত জ্ঞানীমুখ শিরোমণি প্রজ্ঞাও ভগবানের লীলা দেখে আশ্চর্যম্বিত হন ! বড়ো বড়ো মুনি-ঋষি, যোগী-তপস্বী, মাধু-মহাশক্তি তাঁর লীলারহস্য জ্ঞানতে পাবেন না এবং এই বিষয়ে হতবাক হন । ভগবান কৃপা ক'র তাঁর যে সব প্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্তকে জ্ঞানতে চান, শুধু তাঁরাই তাঁর এই লীলায় তত্ত্ব জ্ঞানতে পাবেন। ‘সেই জানই জেহি দেহ জনাই’ (শ্রীবায়চরিতমাস ২।১২৭।২)। গোচারণকালে গোপবালকদের সঙ্গে খেলার সময়ও ভগবান অনেক বড়ো বড়ো দুঃসখা কাণ্ড সমাধা করেছেন। অনেক বড় বাক্সও এককণ্ঠে বধ

করেছেন ছোট বালককে কাশে থাকলেও তাঁর প্রভাব তেমনই ছিল।

কোনো বিদ্বান ব্যক্তি যেমন ছোট বালককে বর্ণমালা শেখাবার সময় তার হাত ধবে তাকে ‘ক খ গ .....’ সেখান এবং মুখে নিজেও তাই উচ্চারণ করতে থাকেন। তার অর্থ এই নয় যে সেই বিদ্বান নিজে বর্ণমালা শিখছেন তিনি নিজে বালককে মতো হয়ে তাকে শেখান, যাতে সেই বালকটি সহজে শিখতে পারে। সেইকণ্ঠে অনন্ত প্রজ্ঞাতত্ত্ব নিয়ামক ভগবান আমাদের মধ্যে এসে আমাদের মত হয়ে আমাদের শিক্ষা দেন তাঁর এমন জ্ঞানক ঐলৌকিক বিচিত্র লীলা হয়ে থাকে, যেস্তম্ভ প্রবণ, পাঠ ও ভজন করলে মোহের উদ্ধার হয়।

পরিশিষ্ট-৬ ভগবান প্রকৃতির সহায়েই ক্রিয়া (জান) ক'রেন তাই গীতা বলেছেন, সমস্ত কাজই আমি করেছি, ভগবান যার কিছুই করেননি (অধ্যায়১৫, বালকোঃ ১ ৩২-৪৫)। কিন্তু ভগবান মানুষের নাম প্রকৃতির অধীন হন না। ‘প্রকৃতিঃ স্বামিষ্ঠায়’ কেননা ভগবানের কাছে প্রকৃতি ‘পর’ নয় এবং ‘অভিযা’ (গীতা ৭ ৪-৫) প্রকৃতিতে স্থিত মানুষের মধ্যে ভগবানকে প্রকটিত হতে হয়, তাই তিনি প্রকৃতিতে স্বীকার করেই প্রকটিত হন। তখনই মানুষ তাঁর সাক্ষাৎ পেতে সক্ষম হয়।

মুদ্রিত পবনটী শ্রোত্রে ভগবান এবার তাঁর অতত্ত্ববনের ক'ল জাগাচ্ছেন

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্রানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য, তদা যানঃ সৃজামাহম্ ॥ ৭ ॥

[ভারত (৫৩ ৬৫ ৬৬-৬৭ অর্জুন) ; যদা, যদা (যখনই) ; ধর্মস্য (ধর্মের) ; গ্রানিঃ (গ্রানি এবং) ; অধর্মস্য (অধর্মের) , অভ্যুত্থানম্, ভবতি (উত্থান হয়) ; তদা, হি (সেই সময়েই) ; অহম্ (আমি) , সৃজামাহম্ (নিজেকে) , সৃজামি (প্রকট করি।)]

হে ভবতবংশীয় অর্জুন ! যখনই ধর্মের গ্রানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সময়েই আমি নিজেকে সাক্ষররূপে প্রকট করি (দেহ ধারণ করি) ॥ ৭ ॥

বাখ্যা—‘যদা যদা হি ধর্মস্য ..... অভ্যুত্থানমধর্মস্য’ ধর্মের গ্রানি এবং অধর্মের বৃদ্ধির আংশ হল — ভগবদ্-পেম্বী, ধর্মজ্ঞা, সমাচারী, নিরপরাধ এবং নির্বল মানুষদের ওপর নাস্তিক, পাণ্ডী, দুঃচারী, বঙ্গবান ব্যক্তিদের অত্যাচার বৃদ্ধি পাওয়া এবং মানুষের মধ্যে সঙ্গ-

সম্ভাৱ অণ্ডিত কমে গিয়ে দুর্গুণ দুঃচারদের অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া

‘যদা যদা’ পদটির তাৎপৰ্য হল যে যখন যখন প্রয়োজন হয়, তখন তখনই ভগবান অবতীর্ণ হন। একটি যুগে যতবার প্রয়োজন এবং অধিকতর হয়, ততঃ বারই তিনি

অবতরণ করেন। উল্লেখ্য যে বলা যায়, সমুদ্র মছনের সময় ভগবান অক্ষিতরূপে সমুদ্র মছন করেছিলেন। কল্পরূপে মন্দাবনবর্তকে ধারণ করেছিলেন এবং সহস্রবাক্যরূপে মন্দার পর্বতকে ওপর থেকে চেপে রেখেছিলেন। আবার দেবগণকে অমৃতের ভাগ দেবার জন্য মোহিতরূপে ধারণ করেছিলেন। এইভাবে ভগবান একসঙ্গে অনেকরূপ ধারণ করেছিলেন।

অধর্ম বৃদ্ধি এবং ধর্ম হ্রাস হওয়ার প্রধান কারণ হল - বিনাশশীল পদার্থের প্রতি আকর্ষণ। যেমন মাতা এবং পিতা হতে দেহ সৃষ্টি হয় তেমন প্রকৃতি এবং পরমাত্মা সহযোগে জগৎ সৃষ্টি হয়। এতে প্রকৃতি এবং তার কর্ম জগৎ-সংসার প্রতিষ্ঠান পরিবর্তিত হচ্ছে, কখনো একমুহূর্তও একভাবে থাকে না। অপরদিকে পরমাত্মা ও তাঁর অংশ জীবাত্মা—উভয়ই সমস্ত দেশ, কাল ইত্যাদিতে মিতা নিবৃত্ত অবস্থান করেন, এতে কখনো কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না। জীব যখন অনিত্য, উৎপাদিত ও বিনাশশীল প্রাকৃত পদার্থ থেকে সুখ পাবার ইচ্ছা পোষণ করে এবং সেগুলির প্রাপ্তিতে মুখী হয়, তখন তার পতন আবশ্য হয়। মানুষের সাংসারিক ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহে যখনই আসক্তি বাড়তে থাকে সমাজে অধর্ম তখনই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অধর্ম যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, সমাজে পাপাচরণ, কলহ, বিদ্বেহ ইত্যাদি দোষও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সত্য়া, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চার যুগের চিত্রক নষ্ট হলে বোঝা যায় যে, এগুলিতে ধর্ম হ্রাস হ্রাস হয়ে থাকে। সত্যযুগে ধর্মের চারটি চরণ থাকে, ত্রেতাযুগে থাকে ধর্মের ত্রিটি চরণ, দ্বাপরযুগে দুটি চরণ আর কলিযুগে মাত্র একটি চরণই থাকে। যখন কোনো যুগের ধর্মের প্রবেশজনীয় মূল্য মানের থেকেও অধিক হ্রাস পায়, তখনই ভগবান তা পুনঃস্থাপন করার নিমিত্ত অবতীর্ণ হন।

'তদাত্মানং সৃজাম্যহম্'—যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই ভগবান অবতাররূপে গ্রহণ করেন। সুতরাং ভগবানের অবতারগণের প্রধান প্রয়োজন

হল ধর্ম সংস্থাপন করা এবং অধর্মকে নাশ করা।

ধর্মের চর্চা এবং অধর্ম বৃদ্ধি হলে মানুষের অধর্মে প্রবৃত্তি হয়। অধর্মে প্রবৃত্তি হলে তাঁদের পতন স্বাভাবিক হয়। ভগবান প্রাণীমাত্রেরই পতন সূত্রধর। তাই মানুষের পতন বোধ করার জন্য তিনি সুর্য্য অবতার রূপ ধারণ করেন।

মানুষের কর্মে সকাশভাব প্রবল হওয়াই ধর্মের গ্লানি এবং তিন নিজ কর্তব্য থেকে ছাড়া হয়ে তার অর্থাৎ নির্মল আচরণ করাটাই হল অধর্মের অভ্যুত্থান। 'কাম' অর্থাৎ কামনা থেকেই সবকিছু অধর্ম, পাপ, অন্যায় ইত্যাদি হয় (গীতা ৩। ৩৭)। সুতরাং এই 'কাম' নাশ করার জন্য এবং নিষ্কাম-ভাবে প্রসন্ন করার জন্য ভগবান অবতীর্ণ হন।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই বর্তমান সময়ে ধর্মের হ্রাস এবং অধর্মের বৃদ্ধি হচ্ছে, তাহলে ভগবান কেন অবতাররূপে ভ্রম নিচ্ছেন না? তার উত্তর হল যে, যুগটি দেখে মনে হয় সেইরূপ সময় এখনো আসেনি, যাতে ভগবান অবতীর্ণ হবেন। ত্রেতাযুগে স্বাক্ষসেরা ধর্ম-মুনিদের বধ করে তাঁদের ছাড় দিয়ে পাহাড় তৈরী করে ফেলেছিল। এখন ত্রেতাযুগের থেকেও অধমাবস্থা কলিযুগে আবহু হয়েছে, কিন্তু এখনও ধর্মাত্মা ব্যক্তি আছেন, তাঁদের কেউ বধ করে না। আর একটি ব্যাপার আছে, যখন ধর্মের হ্রাস হয়ে অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন ভগবানের নির্দেশে এই পৃথিবীতে মহাপুরুষ আসেন অথবা এখানে বিশেষ কোনো সাধক প্রকট হন এবং ধর্ম সংস্থাপন করেন। কখনো কখনো ঈশ্বরকেই মহাপুরুষও জগৎ উদ্ধারের নিমিত্ত আগমন করেন। সাধক এবং মহাপুরুষ যেখানে বাস করেন, সেখানে অধর্ম ততো দিগ্ভাব লাভ করে না এবং ধর্মের স্থাপনা হয়।

যখন লোকে সাধক এবং সন্ত-মহাত্মাদেরও মানতে চায় না, বরং তাদের বিনাশ করতে আরম্ভ করে এবং প্রকৃত ধর্মপ্রচারকের সংস্পর্শ ও গুরু কমে যায় এবং যে যুগে যেমন ধর্মবাহক হওয়া উচিত তার থেকে ধর্ম ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়—ভগবান সুর্য্য তখন আবির্ভূত হন।

সমস্ত পুণ্যক্রীড়ার ফলে নীচ অবস্থার প্রকৃতির সমস্ত বর্ণনা করে ভগবান একই ভাবে অবতীর্ণ প্রকৃতির প্রয়োজন হ'ল বলেই

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

[সাধুনাম্ (সাধুগণকে), পরিভ্রাণায় (রক্ষা করার জন্য), দুষ্কৃতাম্ (দুষ্কৃতিকারীদের), বিনাশায় (বিনাশ করার জন্য), চ (এবং), ধর্মসংস্থাপনার্থায় (ধর্মকে স্থাপন করার জন্য), যুগে, যুগে (যুগে যুগে), সম্ভবামি (অবতীর্ণ হই)]

সাধু (ভক্ত)গণকে রক্ষা করার জন্য, দুষ্কৃতি (পাপকর্ম)কারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্মকে গণ্যমান্য সংস্থাপন করার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ॥ ৮ ॥

বাখ্যা — ‘পরিভ্রাণায় সাধুনাম্’ সাধু ব্যক্তিদের কাবই অধর্মের নাশ এবং ধর্মের প্রসার হয়, তাই তাঁদের রক্ষা করার জন্য ভগবান অবতীর্ণ হয়ে আসেন।

অপরের মঙ্গল কাবই তাঁর প্রভাব এবং যিনি ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, প্রভাব, লীলা ইত্যাদি রক্ষা এবং প্রেমপূর্বক স্মরণ-কীর্তন করেন ও লোকসংস্কারের সেতুনি প্রচার করে থাকেন, একপ ভগবদ্ আশ্রিত ব্যক্তিদের একানে ‘সাধুনাম্’ বলা হয়েছে।

পরমাত্ম-প্রাপ্তি কাবই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁকে সাধু বলা হয়^১ এবং বিনাশশীল সংসারের আশ্রয় ঘাব উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাঁকে অসাধু বলা হয়।

অসং এবং পরিবর্তনশীল বস্তুতে সদভাব রাখলে এবং তাতে শুক্ল দিলে কামনা উৎপন্ন হয়। কামনা যে অনুপাতে নষ্ট হতে থাকে, সাধুভাবও সেই মতো বৃদ্ধি পেতে থাকে আবার কামনা যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, সাধুভাবও সেটুকু কম লোপ পেতে থাকে। কারণ অসাধুতাব মূল কাবই হল কামনা সাধুতাব ঘ'লা নিজ উদ্ধার এবং মানুষের উপকার স্ততই হয়ে থাকে।

সাধু ব্যক্তিদের ভাব এবং ক্রিয়ায় পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, পর্বত, মানুষ, দেবতা, পিতৃপুত্র, ধর্ম, মুনি ইত্যাদি সকলেরই হিত হয়ে থাকে—

চেতনহিত কণ জুগ উপকারী।

তুমহ তুমহার সেনক অসুরারী।

(শ্রীবিদ্যচরিতমাস ৭।৪৭ ৩)

যদি মানুষ এই সব ব্যক্তির মহাত্মা জানতে পারে, তাহলে তারা তাঁদের চরণের দাম হয়ে যাবে। অপর পক্ষ মানুষ যদি কৃষ্ণকেই পরিচয় জানতে পারে তাহলে নিজের মধ্যে তাঁকে কয়েকবার প্রহার করে থাকে।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, ভগবান যদি সাধু ব্যক্তিদের রক্ষা করে থাকেন তাহলে সাধু ব্যক্তিদের এতো দুঃখ পেতে দেখা যায় কেন? তার উত্তর হল এই যে, সাধু ব্যক্তিদের বঞ্চনার অর্থ হল তাঁদের ভাবকে রক্ষা করা; শরীর, ধন-সম্পত্তি বা সম্মান-মর্যাদা রক্ষণ করা নয়, কারণ তাঁরা উইসল ভাগ্যটুক বস্তুকে গুরুত্ব দেন না। ভগবানও এই বস্তুগুলির প্রতি গুরুত্ব দেন না। কারণ জাগতিক বস্তুতে শুধুই দিলেই অসাধু ভাব উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভক্তদের মনে জাগতিক পদার্থের মহত্ব বা উদ্দেশ্য থাকেই না, সেইজন্যই তাঁরা হৃদ ভক্তগণ প্রতিকূল (বৃংবৎ) অবস্থাতে বিশেষভাবে প্রসন্ন হন, কারণ প্রতিকূল অবস্থায় ঐ আশাটুক লাভ হয়, তা আর অন্য কোনো সমস্যায় ভয়া না। সাধুদের হৃদও প্রতিকূলভাবটুক বৃদ্ধি পায়। জাগতিক অনুবণ এবং আসক্তিই পতন হয়, প্রতিকূলভাবটুক সেই আসক্তি দূর হয়। তাই ভগবানের ভক্তদের প্রতি প্রতিকূল অবস্থা পেরণ করাও প্রকৃতপক্ষে তাঁদের রক্ষা করাই।

‘বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্’ দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি অধর্মের প্রচার এবং ধর্মের ধানি করে। সেইজন্যই তাদের

^১ সাধুদের সমস্ত বা সমাগ্রবাসিতা শ্রুতি সহ (সী ৫.১.৩০,

বিনাশ করতে ভগবান অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

যে ব্যক্তি কামনার অভিযুক্তিকালে মিথ্যা, কপটগোব, ছল, বিশ্বাসভঙ্গ ইত্যাদি দুর্গুণ দুৰাচারে ব্যাপ্ত থাকে, যে ব্যক্তি নিমপরাধ, সন্দেহী, সদাচারী সাধুদের ওপর অত্যাচার করে, যে অন্যের অহিত করার কাজে ব্যাপ্ত হয়, যে প্রবৃত্তি এবং গিবৃত্তি কী জ্ঞানে না, ভগবান এবং বেদাদি শাস্ত্রের বিরোধিতা করাই সাধুদের সন্তান, একপ জাসুদী গুণগ্রন্থে ৩য় ব্দে আচরণ করা মানুষদের উল্লেখেরই ‘দুষ্কৃতান্’ পদটি এইস্থানে উল্লিখিত হয়েছে ভগবান অবতার হয়ে এসে একপ দুষ্কৃতকারী মানুষদেরই বিনাশ করেন।

প্রশ্ন - ভগবান তো সকলের কাছেই সম এবং তাঁর শত্রু কেউ নেই (‘সমোহং সর্বভূতেষু ন মে ঘেঘাঃ’ গীতা ৯।২৯)। তাহলে তিনি দুষ্টির বিনাশ করেন কেন?

উত্তর - সকল প্রাণীরই পক্ষ সৃষ্টি হওয়ায় ভগবানের শত্রু কেউ নেই কিন্তু যে ব্যক্তি, ভক্তের কোন প্রতি করে, সে ভক্তবানের শত্রু হয়ে যায়—

সুন্ সুকসম সন্মানাথ সুভাঙি।
নিজ্ঞ অপরাধ নিসারি ন কউ।।
জো অপরাধ ভগত কর করই।
নাম রোগ পাবক সো জরই।।

(শ্রীবামচরিতমানস ২।২১৮।২-৩)

ভগবানের এক নাম হল ‘ভক্তভক্ষিমান’ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৬।৫৯)। সুতরাং তাঁর ভক্তদের কষ্টপনামকরী হত্যাত্মক বিনাশ ভগবান নিজেই করেন। ভক্তরা অপবিনাশ করেন এবং ভগবান পাপীদের বিনাশ করেন।

সাধুগণের পবিত্রাঙ্গ তাঁর যত কৃপা থাকে, তত কৃপাই তাকে দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ করায়^{১)}। বিনাশের দ্বারা

ভগবান তাদের শত্রু ও পবিত্র করে তোলেন।

সাধু-মহাশ্রমগণ ধর্ম সংস্থাপন করলেও দুষ্টির বিনাশ করেন না। দুষ্টিই বিনাশ ভগবান নিজেই করে থাকেন যেমন—সাধারণভাবে ধর্মের যেওয়া বা ব্যাধিত করার কাজে কম্পাউণ্ডার করলেও, বড় অপারেশন করতে হলে শলা চিকিৎসক নিজেই করে থাকেন, আর কেউ নয়।

মা এবং বাবা—দুজন সমানভাবে পুত্রের মঙ্গল চান পুত্র পাড়াশোনা করে না, দুটুই করে, তখন মাও তাকে বোঝান এবং বাবাও বোঝান। তবুও বাসক দুটুই করা না ছাড়লে বাবা তাকে ঘাবড়ানো করেন কিন্তু বাসকটি যখন হয় পেয়ে যায়, তখন মা এসে বাবার প্রহার থেকে বাসকটিকে রক্ষা করেন। যা পট্টিততা জন্মেও, পত্রিকে অনুসরণ করা হবে ধর্ম চলে ও তখন অর্থাৎ এই নয় যা স্থায়ী পুত্রকে প্রহাণ করলে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকে প্রহাণ করতেন তিনি যদি এইরূপ করেন তবে বেচারি বাসকটি কোথায় যাবে? বাসকটিকে রক্ষা করলে তাঁর পট্টিততা ধর্ম কষ্ট হয় না। কারণ প্রকৃতপক্ষে বাবাও সন্তানকে মাঝগার করতে চান না, তিনি চান তাঁর দুর্গুণ-দুরাচার বোধ করে তাকে জ্বলো করে তুলতে। ভগবানও এইরূপ বাবারই মত আর তাঁর ভক্তরা জ্বলেন যাদের মতো। ভগবান এবং সাধু মহাশ্রমগণ মানুষকে বোঝাতে পারেন তা সত্ত্বেও যদি মানুষ দুষ্কৃত হতে না করে তাহলে তাকে বিনাশ করতে ভগবান নিজেই অবতীর্ণ হন। যদি সে দুষ্কৃত পবিত্রাঙ্গ করে তবে তার বধের আর প্রয়োজন থাকে না।

নির্গুণ ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকৃতি, মায়া, অজ্ঞান ইত্যাদির বিরোধী মন এবং ওইগুলির অস্তিত্ববাক্য স্মরণ প্রদানকারী এবং পোষক। অর্থাৎ প্রকৃতি, মায়া ইত্যাদির যা

১) ‘অনিষ্টক অন্তরে কী হ’ল নামা’ (শ্রীবামচরিতমানস ২।১৮৬।৩)

২) ‘সে যে ভক্তের চরণের বাহুরেইলোকা নাথেন উদারনেন। ৩ তো গাও নিমুপনীঃ প্রযাতাঃ ক্রোমোহপি দেবস’

৪) ‘হুলাঃ ৥ (পাণ্ডবগীতা)

৫) ‘সংগতঃ ৥ ১৫ লোপাঃ ১৫ ৩ ৬৬ দ্বারা ভগবান জনসম দ্বারা যার চিত্ত হতে হতে তার সকলই নিমুপনীকে দান করত

এই। ফলাফল) দেবের প্রোণ ও বগদাওব নামক কথ্যবাক্য।

কিছু সমস্যা, ও সব সেই নিয়ম ব্রহ্মবৈ। এইভাবেই সমস্ত ভগবানও কোনো ভাবেও ওপর দেহ বা শরীরের সাহায্য না, বরং সমানভাবে সকলকে সামর্থ্য দেন এবং তাদের পোষণ করেন শুধু তাই নয়, ভগবানের সৃষ্টি এই পৃথিবীও সবাইকে যসবাস করার জন্য সমানভাবে স্থান দেয়। সাধু-মহাত্মাদের বিশেষ স্থান দেওয়া এবং দুষ্কৃতকারীদের কোনোবাকম আশ্রয় না দেওয়া, এসব পক্ষপাতিত্ব তাঁর নেই। একপক্ষেরই অথবা সকলেরই ক্ষুধা সমানভাবে দূর করে, জল সকলেরই পিপাসা সমানভাবে দূর করে, বায়ু সকলকে একই প্রকারে প্রশ্বাস্য প্রদান করে, সর্ব একই ভাবে সকলের কাছে প্রকাশিত হয় যদি পৃথিবী, খাদ্য, জল ইত্যাদি দুষ্কৃতকারীদের ব্যবস্থান, অন্ন, জল ইত্যাদি দেওয়া এক করে এতলে তে এটা বাঁচতেই পাবেন না। এইভাবে ভগবানের বিধান অনুযায়ী চর্চিত পৃথিবী, অন্ন, জল, বায়ু ইত্যাদিতে যদি এতো উদারতা, সমতা থাকে তবে এই বিধানের মিনি বিধায়ক (ভগবান, তাঁর বিশেষ উদারতা ও সমতা সম্বন্ধে কী বলার আছে ? তিনি শুধুই যেন যিনি এই বিধায়ক (ভগবান) এবং তাঁর বিধানের দিকে যদি একটু দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে মানুষ ভাববিহীন হয়ে পড়ে এবং ভগবানের চরণে তার অনুবাগ বেড়ে যায়।

ভগবানের দুই ব্যক্তির সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই, তাঁর বিরোধ কেবল দুষ্কর্মের সঙ্গে। কারণ এই দুষ্কর্মের ফলে ভগবতের এবং ওঁসব দুই ব্যক্তিরই অস্তিত্ব হয়ে থাকে, ভগবান সকলেরই সুখের তাই তিনি ভগবতের এবং দুই লোকেরই অস্তিত্বের জন্যই দুটোর বিনাশ করেন। তিনি যে পাপী ব্যক্তিদের বধ করেন তাদের তিনা নিজ ধর্মে প্রেরণ করেন এ তাঁর এক অপার বিদায়ক।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, যদি আমরা পাপ

কর করিও যদি তাহলে আমাদের ধর্ম কিসের? কি ভগবানকে আসতে হবে ? যদি তাই হয় তবে ভগবানের হাতে মৃত্যু হলে আমাদের কল্যাণই হবে, তবে শ্রমসাধ্য সংগ্রহ সমাজের পালন কেন করব ? এরা উত্তরে বলা যায় যে, ভগবান সেই সব পাপীদের বধ করতে আসেন, যারা ভগবান ছাড়া আর কারো হাতে বধ নয়। দ্বিতীয়ত শুভ কর্মে যতটা স্নেহে থাকে যারা, ততোটাই পূণ্য লাভ হয়, কিন্তু অশুভ কর্মে ব্যাপ্ত থাকে অবস্থায় যদি হঠাৎ মৃত্যু হয় বা অন্য কেউ বধ করে এতলেই মুশকিল ! ভগবানের হাতে বধ হয়ে মুক্তি পাবার আশা কীভাবে পূর্ণ হবে ? তাই ধর্ম-কর্ম করা উচিত নয়।

‘ধর্মসংস্থাপনর্থায়’ নিহামভাবেই উপদেশ, আদেশ এবং প্রচার করাই ধর্ম সংস্থাপন করা। কারণ নিহামভাবেই অভাবে এবং অসৎ বস্তুর অস্তিত্বকে শুদ্ধ নির্দেশই অসম্মত থাকে, যার কারণে মানুষ দুই স্বভাবসম্পন্ন হয়ে ওঠে। সেইজন্যই ভগবান অবতাররূপ ধারণ করে স্বীয়া আচরণের দ্বারা নিহামভাবে প্রচার করতে আসেন। নিহামভাবেই প্রচারে ধর্মের স্থাপনা স্বতই হয়ে থাকে।

ভগবানই হলেন ধর্মের আশ্রয়^(১) (গীতা ১৪। ২৭)। সেইজন্যে পশ্চত ধর্ম সংস্থাপন করার প্রয়োজনে ভগবান অবতার হয়ে আসেন। সংস্থাপনা করার অর্থ হল—সমস্তভাবে স্থাপন করা ইত্যর্থ হল এই যে, ধর্ম কখনো নষ্ট হয় না, তবে শুধু হ্রাসই হতে পারে। ধর্ম হ্রাস পেলে ভগবান পুনরায় তাকে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন (গীতা ৪। ১-৩)

‘সম্ভবামি যুগে যুগে’—প্রয়োজন হলে ভগবান প্রত্যেক যুগে অবতাররূপে আসেন। এক যুগের মধ্যেও যতবার প্রয়োজন হয় ততবার ভগবান অবতাররূপ ধারণ করেন। ‘কারক-পুরুষ’^(২) এবং সাধু-মহাত্মার কপেও

ক ‘শ্রীমৎ সাহু পালক বাম কুমার’ (শ্রীমদ্ভক্তিবিশ্বকোষ ২। ১২৬)

খ ‘ধর্ম সংস্থাপন’ (একাদশত, অনুশাসনপত্র ১৪৯। ১৪৭)

গ ‘যে মহাপুরুষ ভগবানকে পাপ করতেন এবং ভগবৎ ধর্মে অগত্যা করেন, তাঁকে ‘কারক-পুরুষ’ বলা হয়।

ভগবান অবতীর্ণ হন। ভগবান এবং কারক পুরুষের অবতার হচ্ছে ‘নৈমিষিক’, কিন্তু সাধু-মহাত্ম্যানের অবতারকে ‘গীতা’ বলে মানা হয়।

এখানে প্রথমে উল্লেখ পাও যে, ভগবান ত্রৈলোক্যমুখ্য, তবে সাধুদের কৃপা করা, দুঃখের নিবারণ করা এবং ধর্মের স্থাপনা করা—তিনি কি এই সব কাজ অবতার না হয়ে করতে পারেন না? তার উত্তরে বলা যায় যে, তিনি অবতার না হয়ে যে এগুলি পারেন না তা নয়। যদিও ভগবান অবতার না হয়েও অন্যায়সেই সবকিছু করতে পারেন এবং করেনও, তবুও জীবের ওপর বিশেষভাবে কৃপা করে তান্নর মঙ্গল করার জন্য ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন। অবতার কালে ভগবানের মর্মান, স্মরণ, কথাবাণী ইত্যন্বি জায়া, পবনভীকালে তাঁর দিবালীলাদির শ্রবণ, চিত্তন এবং যানের দ্বারা তাঁর উপাসনা অনুযায়ী আচরণ করলে লোক মহাজেই উদ্ধার পেয়ে যায়। এইভাবে জগতের সর্বদা গাঢ়ত উদ্ধার হতে থাকে, অবতার হয়ে ভগবান এই বীতি প্রবাহিত রাখেন।

ভগবানের এমন প্রেমিক ভক্ত আছেন, যারা ভগবানের সঙ্গে কীড়া করতে চান, তাঁর সঙ্গে থাকতে চান। তাঁদের ইচ্ছা পূরণের জন্যও ভগবান অবতাররূপ ধারণ করেন এবং তাঁদের কাছে এসে তাঁদের সঙ্গে সমভাবে কীড়া করেন।

যে যুগে যতটুকু কার্য করা প্রয়োজন, ভগবান সেই অনুসারে অবতাব হয়ে সেই কার্যটি সম্পূর্ণ করেন।

সেই জন্য ভগবানের অবতার ত্রিবিধ ছিল। ভগবান কোন প্রকারে নেই। সমস্ত অবতারই ভগবান পূর্ণ এবং পূর্ণত্বসেই নিরাক্ষর করেন।

ভগবানের কোন কঠো নেই এবং কিছু পাপাও বাকী নেই (গীতা ৩-২২), তবুও জগতের প্রয়োজনে অবতার হয়ে কেবল জগতের মঙ্গল করার জন্যই তিনি সব কর্ম করেন। প্রতি মানুষের শুধু আপনার হিতার্থে কঠো কর্ম করা উচিত।

চতুর্থ শ্লোকে উদ্ধৃত অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান মানুষের জন্ম এবং নিঃকরণ জন্ম (অবতার) সম্পর্কে তিনটি বড় পার্থক্যের কথা বলেছেন।

১) জ্ঞানর পার্থক্য—মানুষের এবং ভগবানের অনুকরণের জন্ম হয়েছে। সেই সব জন্মের কপ মানুষ জন্ম না, কিন্তু ভগবান জন্ম (৪-৫),

২) জন্মের পার্থক্য—মানুষ প্রকৃতির বশ হয়ে নিঃকরণ কৃত পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করার জন্য এবং ফলভোগপূর্বক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার উদ্দেশ্যে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ভগবান নিজ প্রকৃতির অধীন করে স্বেচ্ছাক্রমে নিজ যোগমালায় সাহায্যে স্বয়ং প্রকটিত হন (৪-৬)।

৩) কর্মের পার্থক্য—সাধারণত মানুষ নিজ কামনা পূর্তির জন্য কর্ম করে থাকে, যেটি মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য নয়। তবে ভগবান কেবলমাত্র জীবের কল্যাণের নিমিত্ত কর্ম করেন (৪-৭-৮)।

সমস্ত চতুর্থ শ্লোকে উদ্ধৃত অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান তাঁর জন্মের দ্বারা এবং তাঁর অবতার রূপেই তিনি এমন নিঃকরণেই নিজ কর্মের (কর্মযোগের) এবং জন্মের উদ্দেশ্যে তাঁর জন্মের নিঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে নিজ কর্মের দ্বারা কল্যাণ ও মঙ্গল করেছেন।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুসং দেহমবস্থিতং ওজতে জাদুনীঃ কীড়ায়াঃ শ্রীয়া তৎপরা ভবতঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩-৩৭)

ভগবান তাঁরকে বিশেষ কৃপা করার জন্যই নিঃকরণে মনুষ্যরূপে প্রকটিত করেন এবং এমন খেলা করেন যে, যা শুনেই ভগবৎ পরমার্থ হয়।

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেনঃ সো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

তাদ্ভা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥ ৯ ॥

[অর্জুন। তে অর্জুন।)। মে (আমার), জন্ম, চ, কৰ্ম (কর্ম এবং কর্ম), দিব্যম্ (সবই দিবা), এবম্ (এইভাবে), যঃ (যে সব ব্যক্তি); তত্ত্বতঃ (তত্ত্বতঃ), বেত্তি (জেনে নেন), সঃ (তারা); দেহং, তাদ্ভা (দেহত্যাগ করার পর); পুনঃ, জন্ম (পুনর্জন্ম), ন, এতি (প্রাপ্ত হন না); মাম্ (আমাকেই); এতি (প্রাপ্ত হন।)]

হে অর্জুন! আমার জন্ম এবং কর্ম সবই দিবা এইভাবে (আমার জন্ম ও কর্মকে) যে সব ব্যক্তি তত্ত্বত জানেন অর্থাৎ দৃঢ় নিষ্ঠা হয়ে মেনে নেন, তাঁরা দেহত্যাগ করার পর আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—‘জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যম্’—ভগবান জন্ম-মৃত্যু থেকে সবাত্যাগ করে অর্থাৎ অর্জুন এবং অর্জুনকে তার অনুধাক্ষেপে এবং এবং হলে সেই অবস্থায় ভগবানকে সম্বোধন অনুধাক্ষেপে মতো হয় না। তখন কৃপারূপে শুধুমাত্র দিব্যম্ (এইভাবে) হইয়া দেহত্যাগের মনুষ্যের কপে ভগ্ন প্রহরণে জীবা করে থাকেন। তাঁর জন্ম কর্মের বশ নয় তিনি তাঁর ইচ্ছাতেই দেহ ত্যাগ করেন।

ভগবানের সাধারণ রূপ জীবের শরীরের মতো অস্থিমাংসাদি হয় না। তাঁর দেহ দেহপাপ পুণ্যময়, অমিত্য, রে গুণত্ব, জৌকক, বিকারবাহী, পক্ষ দৃষ্টময় এবং বজ্র বীর্ষ হতে উৎপন্ন হয় থাকে কিন্তু ভগবানের দেহ পাপ পুণ্য বহিত, নিত্য, অনাময়, অলৌকিক, বিকারবহিত, শব্দ শক্তি এবং প্রকাশ্য। অন্যান্য জীব অপেক্ষা দেহত্যাগের দেহ ও দিবা হয়, কিন্তু ভগবানের দেহ ত্যাগের থেকে ও বিশেষভাবে হয়, দেহত্যাগের তই তাঁকে নষ্টন করতে উৎসুক থাকেন (গীতা ১১।৫২)।

ভগবান যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ কীকৃষ্ণকপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তখন তিনি মা কৌশল্যা বা মা দেবকীর গর্ভে উৎপন্ন হন। প্রথমে তিনি হইয়া শঙ্কু-চক্র গলা-পদ্মধারা স্তব্ধপদ মণি দিয়ে তাবপর তিনি বায়ুদের প্রার্থনাত্রে শঙ্কু-গীতা করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে

গোপ্তবী শ্রীকৃষ্ণসদাশ্রিত্যাম্যচরিতমানসে বলেছেন—
৩এ প্রগটী কৃপালা দীনদয়ালী কৌশল্যা হিতকারী।
হবগিত মহতীশী মূনি মন হারী অদ্ভুত রূপ বিচারী।
লোচন অভিরামা তনু মনশ্যামা নিজ আয়ুধ ভুজ চারী।
ভূমণি বনমালা নয়ন বিসাল্য শোভাসিকু খরারী।
.....।

মাতা পুনি লোলী সো মতি ডোলী তজহ তাত যহ রূপা।
কীজৈ দিসুদীনা অতি প্রিয়াসীলা যহ সুখ পরম অনুপা।
মুনি বচন সুজানা বোদন চানা তেই বাজক সুবহুপা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গে আছে—

উপাসংহার বিশ্বাত্মারদো রূপমলৌকিকম্।
শঙ্কচ্যুতগদাগপ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩।৩০)

মা দেবকী বলেছেন—‘বিশ্বাত্মান্ ! শঙ্ক-চক্র গদা এবং পদ্মের শোভাযুক্ত এই চতুর্ভুজসম্পন্ন তোমার অলৌকিক দিব্যরূপে আমার সংকৃত (অপসারিত) কর।’
তখন ভগবান মা কৌশল্যের সম্মুখে নিজ মায়া স্বারা তৎকাল এক সাধারণ শিশুর রূপ ধারণ করেছেন—

‘পিত্রোঃ সম্পপাতোঃ সদ্যো বহুব প্রাকৃতঃ শিশুঃ’ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩।৪৬)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন সূর্য্যে প্রজ্জ্বল করেন তখন তিনি

(ক) ‘নিজ ইচ্ছা পূর্ত্ত অকর্তব্যই’, (শ্রীমদ্ভাগবত ৪।২৬)

(খ) ‘এবং পুনঃ পুনঃ হিত লীন হইয়া অর্জুন এবং ও নিজ ইচ্ছা নির্মিত তনু মায়া যখন গোপার

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৯২)

(গ) ‘অতঃ পরে ভগবানের বলেছেন—‘দ্বং ব্রহ্ম পবনঃ সোমঃ পুণ্যঃ প্রকৃতঃ পবঃ অবতীর্ণোহসি ভগবন্ দেহোপাভূতগুণবিশুঃ’ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।২৮)

‘আপনি পুণ্ডিত হউন পুণ্ডিত পুণ্ডিত এবং নিরাকাররূপে ব্রহ্ম। তা সত্ত্বেও আপনি দেহোপাভূতগুণবিশু দেহ ধারণ করে অবতীর্ণরূপে প্রজ্জ্বল করেছেন।’

সম্মুখেরে অকৃত্রিম হন। তাঁরই নামে তাঁর দেহে এখানে ছিল
না, তিনি সম্মুখেরে নিজ খামে চলে গিয়েছিলেন—

পিতামহঃ বচঃ শ্রদ্ধা বিনিমিত্তা মহামতিঃ।

বিকেশৈশ্চকঃ তেজঃ সশরীরঃ সহানুভূঃ ॥

(বার্ণাটিকায়াময়ন, উত্তর, ১১০। ১২)

‘মহামতি ভগবান শ্রীবাম পিতামহ ব্রহ্মার কথা শুনে
উদনয়নী দ্বিগ কবে নিজের তিন জাতায় সঙ্গে সম্মুখেরে
বৈষ্ণব তেজে প্রবেশ করেন।’

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কেও একপ উদ্ধৃতি আছে—

লোকান্তিরামঃ স্বভনুঃ ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।

যোগধারণায়হুগুণ্যাদক্ষু ধানাবিশঃ স্বকম ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১। ৩১। ৬)

‘ধারণা এবং ধ্যানের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলকণ নিম্ন
লোকান্তিরাম মৌলিনী মূর্তিকে যোগধারণজনিত অস্ত্রের
দ্বারা ভঙ্গ্য না করেই সম্মুখেরে নিজ খামে পূর্বদ
করেন।’

ভগবানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সাপক্ষে মহামুনি বাল্মীকি
ভগবান শ্রীবামকে বলেছেন যে —

চিদানন্দময় দেহ তুমহারী বিগত বিকারী জ্ঞান অধিকারী।

নর হনু ধরেছ সত্ত্ব সুর কাঞ্চা : কহছ করছ জস প্রাকৃত রাজা।

(শ্রীবামচরিতমানস ২। ১২৭। ৩)

একদা সনকাদি ঋষি বৈকুণ্ঠধামে যাচ্ছিলেন, সেখানে
ভগবানের দ্বারা তাঁকে ‘এভাবে যেতে বারণ করে। তখন
সনকাদি দ্বারীকে অভিযোগ দিলেন নিম্ন অনুচ্ছেদ দ্বারা
সনকাদি অপমান করা হয়েছে জেনে ভগবান নিজে এই
কৃত্যে পদাৰ্পণ করলেন। সেই সময় ভগবানের বর্নন জাতি
করে তাঁদের বিশেষ কণা প্রাপ্তি হয়। তাঁরা ভগবানের
শ্রীচরণে প্রণাম জানালেন

ভস্মাবিনিম্ননবাসনা পদারবিন্দ

কিঞ্চুকমিশ্রতুলসীমকন্দবায়ু।।

অনুগতঃ যমিনরেণ চকার তেষাং

সংলোভনকরজুঘামপি চিত্তভঙ্গোঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩। ১৫। ৪৩)

‘প্রণাম করানাত্রে সেই কলনেত্র ভগবানের চরণ-
কমলেরে পবাণ হতে মলিত তুলসী মঞ্জুরীর কন্দময়
সাহস তাঁদের নাসিকায় প্রবেশ করে অক্ষর পবনস্বায়
মিত্রা হিতমীল সেই জ্ঞানী মহাশাস্ত্রেরও চিত্ত এবং
শ্রীবামকে চপল করেছিল।’

শকদি বিষয়ে গল্প এমন কোন বিশেষ বস্তু নয়,
যা শুধু মন আকৃষ্ট হবে। কিন্তু ভগবানের বর্ণন-কমলেরে
সুগন্ধে সর্বদা পরমাণু-স্বকপে নিম্ন সনকাদি ব্রহ্মও
জাতিলা উৎপন্ন হয়েছিল। কারণ এই সুগন্ধ কোন পদার্থ
বিকারজনিত গন্ধ নয়, এটি হলো দ্বিগ সুগন্ধ। ভগবানের
প্রত্যেকটি বস্তুই (বস্ত্র, অলঙ্কার, অস্ত্র ইত্যাদি) এইসব
দ্বিগ, চিত্র এবং অতিশয় বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

ভগবানের সীমাকাচিনী শোনা, পড়া, শ্রবণ করা
ইত্যাদিতে মানুষের অন্তঃকরণ নির্মল, পবিত্র হয়ে ওঠে
এবং তাঁদের অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়—এই হলো
ভগবানের কর্মের দ্বিতীয়। জ্ঞানস্বরূপ ভগবান শব্দ ও
ব্রহ্মা, সনকাদি ঋষি, দেবর্ষি নারদ প্রমুখও তাঁর সীমা ছাড়া
করেন এবং শুনে মগ্ন হয়ে যান। ভগবানের
অবতাররূপের সীমাহীন অস্টিকভাবে, শব্দ প্রেমপূর্বক
বসবাস করলে এবং সেই জ্ঞান ধর্মান করলেও মানুষের
কল্যাণ সাধিত হয়। এর তাৎপর্য হল এই যে, ভগবান
শ্রীমদ্ভাগবত জীবনধর্মের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই অবতরন হয়ে
আসেন এবং সীমা করেন, সুতরাং তাঁর সীমা পড়ে,
শ্রবণে এবং মনন চিত্তনে স্নাত্তিকভাবে সেই উদ্দেশ্য
সিদ্ধ হয়।

চতুর্থ শ্লোকে অর্জুন ভগবানকে শুধু তাঁর জন্মের
বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিন্তু এইস্থলে ভগবান
অর্জুনের জিজ্ঞাসা ছাড়াই নিম্ন হতেই ‘কর্ম’ সম্বন্ধে বলতে
শুরু করলেন। এতে ভগবানের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়
যে, ‘আমার কর্ম মোহন দ্বিগ, মোহের কর্মও তেমনি দ্বিগ
হওয়া উচিত’। কারণ মানুষের জন্ম দ্বিগ হওয়া সম্ভব নয়,
কিন্তু তার কর্ম অবশ্যই দ্বিগ হতে পারে; কারণ এর জন্মই
হয়েছে সেক্ষণ। কর্মের দ্বিত্ব (শুদ্ধি) আসে যোগ
মহামোক্ষটি যে কর্ম বন্ধনকারক হয়, দ্বিত্ব আসে সেই
কর্মই মুক্তি প্রদানকারী হয়ে ওঠে। কর্ম দ্বিগ (ফলচ্ছা,
মমতা-আসক্তি বর্জিত) হলে কত প্রথমত তাকে আবদ্ধ
থাকেন না মুক্ত হয়ে যান, দ্বিতীয়ত তিনি তাঁর পূর্বাতন
কর্মেও আবদ্ধ থাকেন না মুক্ত হয়ে যান, আর তৃতীয়ত
তাঁর দ্বিত্বকর্মের দ্বারা অপবন ও স্নাত্তিকভাবে মঙ্গল হয়ে
থাকে।

গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে উৎপত্তি ও
বিনাশশীল বস্তুগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই কর্ম
মারিনা আসে এবং সেগুলি বন্ধনকারক হয়ে ওঠে।

বিনাশশীল পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে অস্তিত্বকরণ, কর্ম এবং অমর্ত্য— এই তিনটিই মিলিত হয়ে যায় এবং বিনাশশীল পদার্থের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হওয়ায় এই তিনটিই স্বাভাবিকভাবে পবিত্র হয়ে যায় সুতরাং মূল প্রতিবন্ধক হল বিনাশশীল বস্তুসম্পর্কে মেনে নেওয়া সম্পর্ক।

‘এবং যো বেত্তি তত্ত্বম্’—অজ্ঞ ও অবিদ্যাক্ষী হয়েও এবং প্রাণীমাত্রেরই ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও ভগবান শুধুমাত্র স্বাধীনভাবে ত্রিঃস্বৈরীকরণে নিঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করে স্বাধীনভাবে যুগে যুগে অনুষ্ঠান করে অবতরণ করেন। এটি তত্ত্বঃ জানা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পূর্বক মেনে নেওয়াই ভগবানের জন্মের দিব্যতাকে জানা।

সমস্ত ক্রিয়া করতে থাকলেও ভগবান প্রকৃতই থাকেন অর্থাৎ তাঁর মধ্যে ক্রিয়াক্ষী সম্পন্ন করার অভিধান থাকে না (গীতা ৪। ১৩) এবং কোনো কর্মফলেই তাঁর স্পৃহা (ফলোচ্ছ) নেই (গীতা ৪। ১৪)। এই তত্ত্বটিকে জানা ভগবানের কর্মের দিব্যতাকে জানার বাচক।

ভগবানের জগদ্ব্যবস্থা যেমন স্বাভাবিকভাবে জীবের হিতের জন্য হয় এবং কর্মে নির্লিপ্ততা থাকে, তেমনি মানুষের মধ্যেও সমস্ত জীবের হিতের চিন্তা এবং কর্মে নির্লিপ্ততার জাগরণই হল প্রকৃতপক্ষে ভগবানের জন্ম ও কর্মের ভিত্তিকে জানা।

‘তাক্ষা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি’-ভগবানের ত্রিলুবনে কিছু কবাব বাকী নেই এবং কিছু পাবাবও বাকী নেই (গীতা ৩। ২২)। তা সত্ত্বেও তিনি শুধুমাত্র জীবের উদ্ধারের জন্য কৃপা করে এই পৃথিবীতে অবতাররূপে আসেন এবং নানাপ্রকার অলৌকিক জীলা করেন। সেই জীলাকরণ উত্তম করলে, শুদ্ধ করে, পড়লে এবং সেগুলি মনন করলে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলে জগৎ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক দূর হয়। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দূর হলে পুনর্জন্ম হয় না অর্থাৎ মানুষ জন্ম-মৃত্যুরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে কর্ম বন্ধনকারক নয়। কর্মে বন্ধন করার যে শক্তি তা কেবল মানুষেরই নিজের সৃষ্টি (কামনা) কামনা পূরণের জন্য আসক্তিপূর্বক নিজের জন্য কর্ম করলেই

মানুষ কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয়। পরে কামনা যেমন বাড়তে থাকে, সম্পর্ক তেমনি প্রবৃদ্ধি হতে থাকে। এইভাবে তার কর্ম অত্যন্ত মগ্ন হয়ে যায়, যার জন্য সে বাধাবার লীচ জন্ম লাভ করে এবং নবকে পতিত হয়। কিন্তু যখন সে অপরের সেবার জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম করে তখন তার কর্মে দিব্যতা এবং বিশেষভাবে আসক্ত থাকে। এইভাবে কামনা সর্বতোভাবে নশ্ব হলে তার কর্ম দিবা হয়ে ওঠে অর্থাৎ সেটি আর বন্ধনকারক থাকে না, তাই আর পুনর্জন্মের প্রশ্নও থাকে না।

‘মামেতি মোহর্জুন’—বিনাশশীল কর্মের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করার নিতাপ্রাপ্ত পরমাছাও অপ্রাপ্ত বলে মনে হয়। নিজের ভাব সত্যকালে কেবলমাত্র অপরের হিতার্থে সমস্ত কাজ করলে কর্মের প্রবাহ কেবল জগতের অতিমুগ্ধ হয়ে এবং নিতাপ্রাপ্ত পদমাত্রা অনুভূত হয়।

জীবের ওপর অশেষ কৃপাই ভগবানের জন্মের কারণ। এইভাবে ভগবানের জন্মের দিব্যতা জানলে ভগবানের উপর মানুষের ভক্তি হয়। ভক্তির দ্বারা ভগবান লাভ হয়। ভগবানের কর্মের দিব্যতা জানলে মানুষের কর্মও দিবা হয়ে যায় অর্থাৎ সেগুলি বন্ধনকারক না হয়ে তার নিজের এবং অপরেরও কল্যাণকারক হয়ে ওঠে, তাতে জগৎ সংসার হতে সম্পর্ক-বিচ্ছেদপূর্বক ভগবদ্ প্রাপ্তি ঘটে।

মর্মকথা

সমস্ত কর্মই শুক এবং শেধ হয় (এবং কর্মের ফলফলপ যা পাওয়া যায় তাও অনিচ্ছা এবং বিনাশশীল হয়ে থাকে, নিঃস্বয়ং (ঈশ্বর) সর্বদা অস্থিহীন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং (শুকপ)-এর সঙ্গে কর্মের কোনো সম্পর্কই নেই, এটি মেনে নেওয়া হয় মাত্র সুতরাং সমস্ত কর্ম করলেও তার সঙ্গে নিজের কোন সম্পর্ক নেই - একপ অনুভব করলে তার কর্ম দিবা হয়ে যায়—কর্মের তত্ত্ব হল ওই। একেই বলে কর্মযোগ।

ক্রিয়ালীল প্রকৃতির সঙ্গে তাদাক্ষ্য হওয়ায় মানুষ মাত্রেরই কর্ম করার প্রবণতা থাকে। সে কর্ম না করে মুহূর্তমাত্র থাকতে পারেন না (গীতা ৩। ১)। কারণ সংসারের সে দেখে যে কর্মের দ্বারা সিদ্ধি (মুক্ত প্রাপ্তি) লাভ হয়।

* ‘উদা নম সুভাউ জেই জানা তহি ভকনু তাজ তার ন জানা’ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২। ৩৪-৫)

এইজন্যই সে পবনাদ্বারাও কর্ম দ্বারা লাভ করতে চায়। কিন্তু এ প্রায় বিরাট এক কারণ বিনাশলীল কর্ম দ্বারা বিনাশলীল বস্তুই লাভ করা যায়, অবিনাশীকে নয়। অবিনাশী প্রাপ্তি কেননা কর্ম থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে তবেই হয়। কর্মে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ কর্মযোগে (জ্ঞানযোগ অপেক্ষা) অতি সহজেই হয় কারণ কর্মযোগে হুল, সূক্ষ্ম এবং কারণ— এই তিন শরীর-দ্বারা হওয়া সমস্ত কর্ম বিশ্রামভাবে শুধুমাত্র জগতের হিতের উদ্দেশ্যে হওয়ায় কর্মের প্রবাহ জগতের আঁতুড়ে গায় এবং তার কর্ম থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এখানে উগবান 'মাদ্ এতি' পদ দ্বারা এই ভাব প্রকট করেছেন যে, মানুষ কর্মের দ্বারা যে সিদ্ধি চায়, সেই পবনাদ্বারা স্বতঃসিদ্ধ (নিরাপ্রাপ্ত)। স্বতঃসিদ্ধ বস্তু ভাব্য করার কী আছে? যে বস্তু প্রাপ্ত হলেই আছে তাকে আবার প্রাপ্ত করা কী? 'কর্মের দ্বারা' সেই বস্তুই পাওয়া যায় যা অপ্রাপ্ত।

একটি উৎপাদ আর একটি হল অন্বেষণ। উৎপত্তি সেটির হয়, যার পৃথক অস্তিত্ব নেই, যার প্রথমে অস্তিত্ব

ছিল না এবং পরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অন্বেষণ তাই হয়, যার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, যেটি আগেও ছিল এবং নিতাই বর্তমান। কিন্তু সেটি ক্রিয়া এবং পদার্থরূপ জগতের শুকনো মেনে নেওয়ায় লুকায়িত রয়েছে। মানুষ যখন ক্রিয়া এবং পদার্থগুলি কেবলমাত্র অন্তর নৈক্য নিয়োজিত করে তখন ক্রিয়া-পদার্থরূপ জগৎ-সংসার থেকে স্বাভাবিক-ভাবে সম্পর্ক ছেদ হয় এবং নিরাপ্রাপ্ত পদার্থের সাক্ষাৎ অনুভূতি হয়। একেই বলা হয় নিরাপ্রাপ্তের অন্বেষণ।

কর্তব্য-কর্ম না করে প্রমাদ আলসো দিন যাপন করা এবং কর্তব্য-কর্ম করে তব ফলের আশা করা— মানুষের নিরাপ্রাপ্ত পদার্থের অনুভবে বাধ্যপ্রাপ্ত হওয়ার এই দুটি হল কারণ। এই বাধ্য দূর করার উপায় হল ফলের আশা না রেখে অন্তর প্রতি সেবার ভাবে কর্তব্য-কর্ম করা। ফলের আশা না রেখে কর্তব্য-কর্ম করলে কর্ম হতে সম্পর্ক-ছেদ হয়। কর্ম থেকে সম্পর্ক-ছেদ হলেই, পবনাদ্বারা সঙ্গে আঘাতের যে স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্ক তা অনুভূত হয়।

পরিশিষ্ট-জ্ঞান— নিরাপ্রাপ্তভাবে শুধুমাত্র অন্তর হিতার্থে কর্ম (সেবা) করলে বা উগবানের জন্য কর্ম (পূজা) করলে, সেই কর্ম দ্বারা ও মুক্তিলাভক হয়ে ওঠে। কিন্তু কামনাপূর্বক নিজের জন্য কর্ম করলে সেই কর্ম মজিনা ও বন্ধন কাবক হয় কর্মে কর্তৃত্ব না থাকলে দিব্যতা। নিজের জন্য কিছু না করলে কর্তৃত্ব থাকে না!

উগবানের আঁতুড়ে ক্রিয়া এবং অস্তিত্ব বৃহৎ ক্রিয়া— প্রত্যেকটি ক্রিয়াই তাঁর লীলা। উগবান সামান্য মানুষের ন্যায় ক্রিয়া করে ও নির্লিপ্ত (গীতা ৪.১৩)। উগবানের লীলা সবই দিব্য। এই দিব্যতা দেবগণের দিব্যতাব থেকেও বিশিষ্ট। দেবগণের দিব্যতা মানুষের সাপেক্ষ হওয়ায় তা সীমিত, কিন্তু উগবানের দিব্যতা নিরূপেক্ষ এবং অসীম। জীবমুখ, হৃদয়, উগবান-প্রেমিক মহাপুরুষদের ক্রিয়াগুলি দিব্য হলেও উগবানলীলার ন্যায় দিব্য হয় না। উগবানের সাধারণ লীলা ও অত্যন্ত অসংধারণ হয়। যেমন, উগবানের বাসলীলা সাধারণলীলে লৌকিক বলে প্রতিভাত হলেও এটি পটন পটন দ্বারা সাধারণ কায় বৃত্তি বিনাশ হয় (শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ ৩৩.৪০)।

এই জগৎ উগবানের আঁতুড়ে অবস্থান— 'অদ্যেইবতানঃ পুরুষঃ পরস্য' (শ্রীমদ্ভাগবত, ২.১৮.১১) তাৎপর্য় হল যে, উগবানই জগৎ রূপে প্রকটিত হয়ে আছে। কিন্তু তাঁর ভোগ্যসক্তিবশতঃ জগৎকে উগবানরূপে স্বীকার না করে 'লন্যলীলা জগৎ-রূপেই মনে' করে 'জীবভূতাঃ মহাবাহো যয়েনঃ ধর্যতে জগৎ' (গীতা ৭.১২)। এই ধারণা দুই রকমের জন্য সাধারণ দৃষ্টিতে সঙ্গে স্বীকার করা উচিত যে, যা দেখা যায়, তা উগবানের রূপ এবং যেসব ঘটনা ঘটে, সেসব উগবানেরই লীলা। একপ মেনে নিলে (স্বীকার করলে) জগৎ আর জগৎরূপে থাকে না এবং 'উগবান বাতীত আর কিছুই নেই'। এটি অনুভূত হয় অন্যভাবে বলা যায়, এক ফলে জগৎ-সংসার সূপ্ত হয়ে শুধু উগবানই বিবাজিত থাকেন। কেননা প্রতিটি বস্তু ও ব্যক্তিকে উগবানের রূপ এবং প্রত্যেক ক্রিয়াকে উগবানলীলা বলে মনে করলে, ভোগ্যসক্তি এবং রাগ দ্বয় থাকে না। ভোগ্যসক্তির বিনাশ হলে যেসব ক্রিয়া আছে লৌকিক বলে মনে হত, সেই সব ক্রিয়া অলৌকিক উগবানলীলারূপে প্রতিভাত হয় এবং যেখানে প্রথমে ভোগ্যসক্তি থাকে, সেখানে পরে তা উল্লস-প্রেরণ পরিবর্তিত হয়।

উপন্যাস যেমন রূপ ধারণ করেন, তদনুযায়ী জীসা করে থাকেন । যখন তিনি অর্চনাত্মক বা মূর্তি ধারণ করেন, তখন তিনি মূর্তির নামে অর্চনের জীসা করেন। তিনি যদি আচল না থাকেন তাহলে অর্চনাত্মক হইবেন কী করে ? তিনি যামি কুম্ভাদি রূপ এবং মৎস্য, কূর্মাদি রূপও ধারণ করেছেন। তিনি যেমন রূপ ধারণ করেন, তেমনই লীলা করেন। বরাহরূপে যেমন তিনি শূকর রূপে জীসা করেছেন, আবার বাঘরূপেও ব্রহ্মচারী হয়ে জীসা করেছেন। এর দ্বারা সাধকদের বুঝতে হবে যে এখনও যা কিছু হচ্ছে, তা সবই ভগবৎলীলা।

সংসার—পবিত্রী স্নেহে ভগবান তাঁর অমূল্য কর্মের দ্বারা সন্তানকে যারা জানেন তাঁদের সমুদয় বর্ণনা করেছেন।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্যয়া মানুপাশ্রিতাঃ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্তাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

[বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বর্জিত হয়ে), মন্যয়াঃ (আমাতে তদুৎকৃষ্ট), মানু (আমার) : উপাশ্রিতাঃ (শরণাপন্ন), জ্ঞানতপসা, পূতাঃ (জ্ঞানরূপ তপস্যায় পবিত্র হয়ে), বহবো (অনেকে) : মন্তাবম্, আগতাঃ (আমার স্বরূপ লাভ করেছেন)]

আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধবর্জিত হয়ে, আমাতে তদুৎকৃষ্ট এবং আমার শরণাপন্ন ও জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে অনেক উচ্চ আমার স্বরূপ লাভ করেছেন ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা— 'বীতরাগভয়ক্রোধাঃ'—পরমাত্মাতে বিমুখ হলে বিনাশশীল পদার্থে আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে প্রাপ্ত বস্তুতে 'মমতা' এবং অপ্রাপ্ত বস্তুতে 'কামনা' উৎপন্ন হয়। প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হলে 'স্নেহ' হয়, আর সেগুলি প্রাপ্তিতে বাধা পড়লে (বাধা প্রদানকারীর ওপর) 'ক্রোধ' জন্মায়। বাধাপ্রদানকারী ব্যক্তি যদি নিজের থেকে শক্তিশালী হয় এবং তাঁর ওপর নিজের ক্রমতা জরী করা সম্ভব না হয় বা সেও কোনো সময় আমার ক্ষতি করতে পারে, যদি এই সম্ভাবনা থাকে—তবে 'ভয়' উৎপন্ন হয়। এইপ্রকার বিনাশশীল পদার্থেব আসক্তি থেকেই ভয়, ক্রোধ-স্নেহ মমতা-কামনা ইত্যাদি সকল দোষের উৎপত্তি হয়। আসক্তি দূর হলে এই দোষগুলিও দূর হয়। বস্তুগুলিকে নিজের বা নিজের জন্য মনে না করে অপরের এবং অপরের জন্য মনে করে তাঁদের সেবা করলে

উপন্যাস শ্রীকৃষ্ণ উচ্চ স্তম্ভে বলেছেন—

ধর্মস্য বাক্যার্থো ধর্মস্য ভূপন্যাসঃ । তেইন্দ্রবৈশ্বানরঃ কৌপনঃ ত্রিদু লোকেষু ভার্গব।

(মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব ৫৪।১৩-১৪)

'আমি ধর্মবাক্য এবং ধর্ম ভূপন্যাস জন্য ত্রিলোকে নানা যোনিতে অবতরণ করে সেই সেই রূপ এবং আর্কাত অনুসারে বানহাস করে থাকি।'

যদা ইত্যং দেবগোমৌ বর্তামি কৃশ্ণনন্দন তদাহং দেববৎ সর্বভাষ্যামি ন সংশয়ঃ ।

যদা গন্ধর্বগোমৌ বা বর্তামি কৃশ্ণনন্দন তদা গন্ধর্ববৎ সর্বভাষ্যামি ন সংশয়ঃ ।

যদা গোমৌ যদা টৌব তদা বর্তামি নাগবৎ যক্ষবাক্সসম্যো ভাষ্য যথাবদ্বিচরাহ্মভ্যম্

(মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব ৫৪।১৭-১৯)

'যে কৃশ্ণনন্দন। যখন আমি দেবগোমৌতে অবতরণ করি, তখন দেবভাষ্যে নামে সমস্ত ভাষ্য বানহাস করি, এতে কোনো সংশয় নেই।'

'যখন গন্ধর্ব গোমৌতে প্রকটিত হই, আমার সব ভাষ্য বানহাস গন্ধর্বদের নামে থাকে, এতেও কোনো সংশয় নেই।'

'আমি যখন নাগরূপে জন্মাই তখন নাগদের মতোই আচরণ করি। যক্ষ বাক্ষসাদি রূপেও প্রকটিত হলে আমি তাদের মতোই আচরণ করে থাকি।'

আসক্তি দূর হয়। কারণ কান্ত্যে এই সৰ্বপাৰ্থক্য বিস্তারিত
সমস্ত আনন্দের কোনো সম্পর্কই নেই।

নিষ্কেষ কোনো প্রয়োজন না থাকিলেও ভগবান
কেবলমাত্র আমাদের কল্যাণের জন্যই অবতাব্যকণ প্রভব
করেন। কারণ প্রাণীমাত্রেরই তিনি পবন সুহৃদ এবং ইন্দ্র
সমস্ত ত্রিগাতি জীবগণের কল্যাণের নিমিত্ত হয়ে থাকে।
ভগবানের সহনশীলতার ওপর এইকণ দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন
হলে ভগবানে আকর্ষণ জন্মায়। ভগবানে আকর্ষণ সৃষ্টি
হলে সৎসারের আকর্ষণ (আসক্তি) দূরত্ব দূর হয়। যেমন,
বালককে বাসকাস্ত্রের ন্যায় পাথরের আকর্ষণ বোধ করে
এবং তার দ্বারা ফলস্বরূপ করে। শৈশব সময় তাবা এই
ন্যায় পাথরকে আকর্ষণ করে যাবৎমহিও করে, তেতি
কলে 'এটি আমার', আর পরে 'এটি আমার'। এইভাবে
বস্তুকে পড়ে থাকে ন্যায় পাথরকেও তার দর্শন বস্তু মনে
করে। কিন্তু যখন এতদ্ব্যবস্থি হয় তখন ন্যায় পাথরকে
চুকবো থেকে তাদের আকর্ষণ মিটে পিছুটাকা পরস্পর
হয়। অর্থাৎ ওপর আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তখন তাদের
দ্বার নুড়ি-পাথর বা শৈশবের আকর্ষণ থাকে না।
এইভাবেই মানুষ যখন পরমাত্মাতে মগ্ন হয় তখন তাদের
অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি জাগতিক বস্তু প্রক্তি আর কোনো
আকর্ষণ থাকে না, সবই অর্পিত হইয়া যায়। ভগবানের
আকর্ষণ এবং আসক্তি দূর হয়। আসক্তি দূর হলেই ভয়
এবং ক্রোধ এই দুটি দূর হয়, কারণ এই দুটিই আসক্তির
আশ্রয়ে অবস্থান করে।

'অনুগাঃ' ভগবানের ভণ্ড এবং কর্মের অবস্থান
তত্ত্বই জানলে মানুষের ভগবানের ওপর ভক্ত্যবাসা
করায়, ভক্ত্যবাসা কল্যাণের সৎ ভগবানের শরণাগত হয়
এবং শরণাগত হলে সে হয়ঃ 'অনুগাঃ' অর্থাৎ ভগবৎপ্রিয়
হয়ে যায়।

এবং সৎসারের ভোগে আসক্ত মানুষ ভোগদ্বি
কমনীয় ভয়ায় হয়ে যায়— 'কামাচ্ছানঃ' (গীতা ২।৪৩)

তরুণ ভগবানে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ ভগবানে মগ্ন হয়ে
যায়— 'অনুগাঃ' (বায়দ-ভক্তিসূত্র - ১। ১০) সৎসার
ভগবানেই মীন হয়ে থাকে। তার সৎসার-সংসার
মোক্ষের ইত্যাদি ভগবানেই প্রাপ্য প্রাপ্য প্রাপ্য
প্রেমের আধিক্য বশত সেও ভগবৎপ্রিয় হয়ে যায়, সে
তার আর পৃথক কোনো সত্ত্বি নেই।

'মাধুশাশিতাঃ'—'শীতলাগজ্যজ্ঞোপবীতঃ'—এই
সংসার থেকে সম্পদ-হেদ হয়ে যায় এবং 'অনুগাঃ' এবং
'উপাশিতাঃ'—এই ভগবানে একাধাতা হয়।

কারণ আশ্রয় না নিয়ে মানুষ বাঁচতেই পারে না
ভগবানের আশ্রয়ই ভগবান হতে নিম্ন হয়ে আসে
আশ্রয় গ্রহণ করলে যেই আশ্রয়টি দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ
বিনষ্ট হয়ে যায়। অর্থ ইত্যাদি বিনাশশীল পদার্থের আশ্রয়
পতন ঘটায় শুধু তাই নয়, শুধু কর্ম করার বুদ্ধি, ভগবৎ
প্রীতির সাধনাদি এবং ভগবৎ ও সম্পদ সংগ্রহ ভগবৎ
আশ্রয় নিলে ভগবৎ-প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। মানুষ যতক্ষণ
হয়ঃ (স্বকণ দ্বারা) ভগবানের শরণাগত না হয়, ততক্ষণ
তার পদাশ্রিত্য দূর হয় না এবং সে দুঃখ ভোগ করতেই
থাকে।

জাগতিক পদার্থে মানুষের আকর্ষণ এবং আশ্রয় পৃথক
পৃথক হলে ভয় থাকে, যেমন মানুষের আকর্ষণ দ্বী পুত্র
ইত্যাদিতে থাকে এবং সে আশ্রয় নেয় বড়োব কাছেই।
কিন্তু ভগবৎপ্রিয় মানুষের ভগবানেই আকর্ষণ থাকে এবং
সে ভগবানেরই শরণাগত হয়ে থাকে, কারণ পিতা থেকে
প্রিয়তম হলেন ভগবান আর মহৎ থেকেও অতি মহৎ সেই
ভগবানই।

'বহবো জানতপসা পূতা মহানমাগতাঃ'—
(জানতপসা সংসর্গতঃ) অর্থাৎ মানুষ পবিত্র হতে পারে,
তাঁ সৎসার এইভাবে ভগবানের দিকজন্ম এবং কর্মের শুদ্ধ
জানতপসে 'জানত' এবং হয়ঃ এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষ
পবিত্র হয়, কারণ তিনি পবিত্র হতেও পবিত্র—

গীতা ১।১০ প্রকরণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ঃ প্রিয়ঃ প্রতিকৃত্যঃ ভগবৎপ্রিয়ঃ হিতানন্দাশ্রয়ঃ নারোদয়ঃ কৃষ্ণাবতারবিভ্রমঃ

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০। ৩৩। ৩)

'জানতপসা' শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞান বিকাশ এবং চিত্তবল বিকাশ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গোপনীয় ভাবই মনে
হয় এবং ভগবৎপ্রিয়, তাঁ মনে দেওও সেই সত্য মাত, সেই ভগবৎপ্রিয় মনুষ্য ও ভগবৎপ্রিয়। ইহা ভগবৎপ্রিয় পৃথক ভুক্ত পিতৃ প্রকৃতি
হয়। শুধু ভগবৎপ্রিয় এবং শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান বিকাশ অনুকরণ করত করতঃ 'অগ্নিঃ প্রাকৃষ্ণঃ'—এইকণ বস্তুত শুদ্ধ

‘পনিতাশাঃ পবিত্রাঃ যঃ’। ভগবানের অংশীভূত হওয়ায় জীবের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে পবিত্রতা থাকে—‘চেতন অমল সহজ সুখ সারী’ (শ্রীবামচরিতমঙ্গল ১১৭ ১) বিনাশশীল পদার্থকে তুচ্ছ দিলে, সেগুলিকে নিজের বলে মনে করলেও অপবিত্রতা আসে। কারণ বিনাশশীল পদার্থের আসক্তিও হল মলিনতা (অপবিত্রতা)। ভগবানের জ্ঞান ও কর্মের তত্ত্ব জানলে বিনাশশীল পদার্থের আকর্ষণ, আসক্তি সর্বত্রোভাবে দূর হয়, সমস্ত মালিন্য চলে যায় ও মানুষ পবিত্র পবিত্র হয়ে ওঠে।

কর্মযোগের প্রসঙ্গ হওয়ায় উপস্থিতিতে পদে উল্লিখিত ‘জ্ঞান’ শব্দটির অর্থ ‘হিসাবে কর্মযোগের ধ্যানকেও মানা যেতে পারে কর্মযোগের জ্ঞান হলো—শব্দ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, পদ, যোগাঙ্গ, অধিকার, অর্থ, সম্পর্ক ইত্যাদি প্রাপ্ত বস্তুগুলি জ্ঞান-সংসারের এবং জগৎ সংসারেরই জ্ঞান, নিজস্ব বা নিজের জ্ঞান নয়। কারণ স্বয়ং (স্বকপ) হলেন নিত্য, অতএব নিজের সঙ্গে অনিত্য বস্তু কীভাবে এক হয়, এবং তাব প্রয়োজন কী করে হয়? শব্দাদি বস্তুগুলি জগৎ পূর্ণ ও আমাদের সঙ্গে ছিল না এবং মৃত্যুর পরও থাকেন না এবং বর্তমানেও প্রতিমুহূর্তে এটির সম্পর্কচ্ছেদ হচ্ছে। এই প্রাপ্ত বস্তুগুলির সদ্ব্যবহার করার একমাত্র অধিকার আমাদেরই আছে, নিজের বলে মনে করার কোনো অধিকার নেই। এই বস্তুগুলি জগৎতরই, সুতরাং জগৎতরই সেবার এগুলি ব্যয় করতে হয়। এই হল এজ্ঞান্য সদ্ব্যবহার। এগুলি নিজস্ব বা নিজের বলে মনে

করাই হল বাস্তবিক তরুন বা অপবিত্রতা।

এইপ্রকার বিনাশশীল বস্তুগুলিকে নিজস্ব বা নিজের বলে মনে না করাই হল ‘জ্ঞানতপস্যা’, যার দ্বারা মানুষ পরম পবিত্র হয়। যত তপস্যা আছে, ‘জ্ঞানতপস্যা’ তত্ব মধ্যে সবচেয়ে বড়ো তপস্যা। জ্ঞানতপস্যার দ্বারা জগৎব সমস্ত যেন নেওয়া সম্পর্ক সর্বত্রোভাবে বিচ্ছিন্ন হয়। মানুষ যতক্ষণ জগৎব সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বজায় রাখে, ততক্ষণ অন্য কোনো তপস্যায় সে ততো পবিত্র হয় না, যত পবিত্রতা জ্ঞানতপস্যার সাহায্যে জগৎব সমস্ত বিচ্ছেদ হয়। এই জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে মানুষ ভগবানের ভাবকে (অস্তিত্ব) অর্থাৎ সাক্ষ্য-লক্ষণ পবিত্রতায় প্রাপ্ত হয়। এবং তাৎপর্য হল এই যে, ভগবান যেমন নিত্য এবং নিরন্তর অদ্বৈতীয় করেন; ভগবান যেমন নিরন্তর ও নির্বিকার হয়ে থাকেন, সেও তেমনি নির্বিকার ও নির্বিকার ভাব প্রাপ্ত হয়, ভগবানের যেমন কিছু করা বাকি থাকে না, তদও তেমনি কিছু করা বাকি থাকে না। জ্ঞানমার্গ দ্বারাও মানুষ এইরূপ ভগবানের ভাব প্রাপ্ত হয় (গীতা ১৪।১৯)

আগেও অনেক ভক্ত জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে ভগবানকে লাভ করেছেন। সুতরাং বর্তমানেও সাধকদের জ্ঞানতপস্যার সাহায্যে পবিত্রতা লাভ করে ভগবানকে লাভ করা উচিত। ভগবানকে পাওয়ায় সকলেই সুখী, কেউই পবিত্র নয়। কারণ এই মানব দেহ পবিত্র্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই পাওয়ায়।

সমস্ত ভগবানের ভক্তের দ্বারা সমস্ত বর্ণনা করা হল, এবং এর কর্মের দ্বারা কী সেই বিষয়ের সূচনা করা হচ্ছে।

যে যথা মাং প্রদাত্তে তাংহুথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্হানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশাঃ ॥ ১১ ॥

[পার্থ(১১ পৃথানন্দন ১); যে, যথা (যে তরু যেভাবে); মাং (আমার), প্রদাত্তে (শরণাগত হয়); অহম্ (আমি); তান্, তথা, এবং (তাকে সেইভাবেই), ভজামি (আশ্রয় দান করে থাকি); মনুষ্যাঃ (সকল মনুষ্য); সর্বশাঃ (সর্বপ্রকারে); মম (আমারই), বর্হা (পাথর), অনুবর্তন্তে (অনুসরণ করে)]

হে পৃথানন্দন! যে ভক্ত যে-ভাবে আমার শরণাগত হয়, আমি তাকে সেইভাবেই আশ্রয় দান করে থাকি; কারণ সকল মনুষ্য সর্বপ্রকারে আমারই পথের অনুসরণ করে ॥ ১১ ॥

‘যমহং মম জ্ঞান জাই’ (শ্রীবামচরিতমঙ্গল ১১৭ক); ‘মমভাহুধর্ষিতঃ’ (যোগবাসন্ত ৬।২।৫৩।১১)।

কাথ্যা—‘যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংহীথব ভজামাহম্’—ভক্ত যে-ভাবে, যে সম্বন্ধ নিয়ে, যে প্রকারে ভগবানের শরণাগত হয় ভগবানও তাকে সেইভাবে, সেই সম্বন্ধ অনুসারে, সেইভাবে আশ্রয় দেন যেমন, ভক্ত যদি ভগবানকে গুরু বলে মেনে নেয়, তাহলে তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু হয়ে থাকেন, শিষ্য বলে মনে করলে, শ্রেষ্ঠ শিষ্য হয়ে যান, বাবা মা বলে মনে করলে, তিনি আদর্শ বাবা মা হয়ে থাকেন, পুত্র বলে মনে করলে, শ্রেষ্ঠ পুত্র হন, ভাই বলে মনে করলে আদর্শ ভাই হন, সখা বলে মনে করলে শ্রেষ্ঠ সখা হন, সেবক বলে মনে করলে, শ্রেষ্ঠ সেবক রূপে থাকেন। ভক্ত যদি ভগবানকে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে যায়, তাহলে ভগবানও ভক্তের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

ভগবানের প্রতি অর্জুনের সন্মতাব ছিল এবং তিনি তাকে নিজের সাক্ষিকরূপে চেয়েছিলেন, তাই ভগবান সন্মতাবে তাঁর সমর্থন হলেন যদিও ‘বৃহদ্বিশিষ্ট ভগবান শ্রীরামকে নিজের শিষ্য বলে মনে করতেন এবং ভগবান তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। এইরূপ, ভগবানের নীতিই হল ভক্তদের শ্রদ্ধার ভাব অনুযায়ী তাদের প্রতি সেইরকম আচরণ করা।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ভগবানও তাঁর সৃষ্ট সাধারণ মানুষের ভাব অনুযায়ী ব্যবহার করেন, এ তাঁর কী মহান ঐদার্য, দয়া এবং সমপ্রাণতা।

ভগবান বিশেষভাবে ভক্তদের জন্যই ব্যবহাররূপ গ্রহণ করেন—এটি এই বর্তমান আলোচনা (প্রকরণ) থেকে প্রমাণিত হয়। ভক্তেরা যেভাবে, যে রূপে ভগবানের সেবা করতে যান, ভগবানকেও তাঁদের জন্য সেই রূপে অসুত হয় যেমন, উপনিষদে বলা আছে ‘একাকী ন কথতে’ (বৃহদারণ্যক ১।৪.৩) একাকী ভগবানের মন মানে না, তাই তিনি নানাবিধে প্রকটিত হয়ে ক্রীড়াবত হন। এইভাবে যখন ভক্তদের মনে ভগবানের সঙ্গে ক্রীড়ার ইচ্ছা জাগে, তখন ভগবান তাঁর ভক্তদের সঙ্গে ক্রীড়া (লীলা) করার জন্য প্রকটিত হন। ভক্ত ভগবান ব্যতিরেকে যেমন থাকতে পারেন না তেমনই ভগবানও ভক্ত বিনা থাকতে পারেন না।

এখানে উল্লেখিত ‘যথা’ এবং ‘তথা’—বাচক পদগুলির ভাবার্থ হল ‘সম্বন্ধ’, ‘ভাবে’ এবং ‘একান্ততা’।

ভক্ত এবং ভগবানের ভাব একই রকমের হলেও একটি বড় পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ভগবান ভক্তের সামর্থ্যানুযায়ী নিজের সাধারণ বা শক্তির প্রয়োগ করেন না বরং নিজের শক্তি অনুসারেই আচরণ করে থাকেন। ভগবান সর্বত্র বিদ্যমান, সর্ব সমর্থ, সর্বজ্ঞ, পরম সুখদ এবং সত্যসকল। ভক্তকে কেবল নিজের সম্পূর্ণ শক্তি নিঃসারিত করতে হবে, তাহলে তিনি সর্বশক্তিসম্মত ভগবানকে লাভ করবেন।

সাধক নিজেকেই ভগবৎপ্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করেন। কেননা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রাপ্ত বুদ্ধি, সামগ্রী, সময় এবং শক্তিকে তিনি নিজের বলে মনে করেন, সেগুলিকে পূর্বা ব্যবহার না করে নিজের জন্য কিছুটা বেছে দেন। সাধক যদি সেগুলি নিজের বলে না মনে করে সেগুলি পূর্ণমাত্রায় ব্যয় করে দেন, তাহলে তাঁর মনেই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। কারণ এই সমস্ত কোনো বস্তুই তাঁর নয়, সেগুলি ভগবান হয়ে প্রাপ্ত, ভগবানেরই সামগ্রী, তাই সেগুলিকে নিজের বলে মনে করাও বাধাস্বরূপ। সাধক নিজেকে ভগবানেরই জ্ঞান। অর্থাৎ তিনি নিজেকেই ভগবানের থেকে নিজেকে পৃথক বলে মনে করেন, ভগবান তা মনে করেন না।

ভক্তি (প্রেম) কর্মজনিত অর্থাৎ কোনো সাধন বিশেষের ফল নয়। সর্বভোক্তার ভগবানের শরণাগত হলে ভক্তি স্বতঃই পাওয়া যায়। দাসা, সনা, বাৎসল্য, মাদুর্য ইত্যাদি ভাবগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল শরণাগতিব ভাব। এখানে ভগবান যেন এই কথাটি বলতে চেয়েছেন, ‘তুমি তোমার সবাকিছু আমায় দাও অর্থাৎ আমার সমস্ত তোমায় দেব এবং তুমি যদি তোমাকেই আমায় দাও, তবে আমিও নিজেকে তোমায় দেব’ ভগবৎপ্রাপ্তির কী সত্য এবং সুসুভ বারতা।

ভগবৎ চরণে নিজেকে সমর্পণ করলে ভগবান ভক্তের অতীতের ভুল-ভ্রান্তিগুলি আর মনে রাখেন না। তিনি সাধকের জন্মের বর্তমানের সেই ভাল ভ্রান্তিগুলি দূর করে দিতে প্রস্তুত দেখেন—

রহতি ন প্রভু চিত্ত দূক কিএ কী।

করত সুবতি সখ বার হিএ কী॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১.২৯।৩)

এই (একমল) হোক দৈত-অদৈত, সমুদ্র-নির্গুণ,

সামুজ্জ্বল্য সামীপা ইত্যাদি শব্দসমূহ বিষয়ের বর্ণনা নেই, বরং বর্ণনা আছে ভগবানের আপন ভাবের যেমন নবন ফুলের ভগবানের রূপ। ক্রমের দ্বারা ভগবান কীভাবে ভগবান প্রাপ্তি হয় তাই বর্ণনা করা হয়েছে। ‘একমাত্র ভগবানই আমার এবং আমি ভগবানের, অন্য কেউ আমার নয় এবং আমিও কারো নয়’—এইভাবে ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা করলে তাঁর প্রাপ্তি শীঘ্র এবং অনায়াসে হয়। সুতরাং সাধকের কেবল ভগবানকেই আপন বলে মেনে নেওয়া উচিত (যেটি বাস্তব সত্য), তা বোঝা যাক বা না যাক। শুধু মেনে নেওয়াতেই স্বপ্ন জাগতিক মিথ্যা সম্পর্কগুলি সত্তা বলে প্রতিস্থাপন হয়, তখন যে ভগবানের সঙ্গে আনন্দের সমৃদ্ধ নিভা নিয়ত, তাঁর সমৃদ্ধ কেন অনুভব আসবে না? অর্থাৎ অবশ্যই অনুভব আসবে।

প্রশ্ন—ভগবানকে যে যেভাবে উপাসনা করে, ভগবানও তার সঙ্গে সেইভাবে ব্যবহার করেন। তাহলে কেউ যদি ভগবানের সঙ্গে দ্বেষ বা শত্রুতা ইত্যাদি ভাব দেখে সমৃদ্ধ স্থাপন করে তাহলে ভগবানও কি তার সঙ্গে সেই (দ্বেষ ইত্যাদি) ভাব বাগাই ব্যবহার করেন?

উত্তর—এখানে ‘প্রপদ্যন্তে’ পদটির দ্বারা ভগবানের প্রপত্তি অর্থাৎ ব্যবহারগত বিষয় বোঝায়, দ্বেষ বা শত্রুতাব বিষয় নয়। সুতরাং এখানে সেই বিষয়ে প্রশ্ন জাগতেই পারে না। তা সত্ত্বেও এটি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় ভগবানকে ঈর্ষ্য করাও ভাব্য নয়—কল্যাণ করা। ভগবানকে যে যেভাবে উপাসনা করে, ভগবানও তার সঙ্গে সেইরকমই আচরণ করেন। ভগবান তার কল্যাণ করেন। ভগবান প্রপদ্যন্তেই পবন মুহুদ (গীতা ৫।২৯), তাই তার দ্বারা মুহুদ হয়, ভগবান তার জন্য সেক্ষণ ব্যবহারই করে থাকেন। ত্রিংশ দ্বেষ যারা করে তাদেরও যাতে কল্যাণ হয়, ভগবান সেইরকমই করে থাকেন। ত্রিংশ দ্বেষকারীরা ভগবানের কী ক্ষতি বা

করতে পারে?) অসমর্থক বাবদেব সভায় পাঠ্যবার সময় ভগবান শ্রীকাম বলেছিলেন যে, এমন কথা বললে যাতে আমাদের কাজও হয় আব দাবলের মঙ্গল হয়— ‘কাজু হমান তাসু হিত হোদি’ (শ্রীকামবিত্তমানস ৩।১৭।৪),

ভগবানের সৌখ্যদেব কথা তো বলাই বাহুল্য, তাঁর উক্তও সমস্ত প্রণীর সুজন হয়ে থাকেন—‘সুজনঃ সর্বাধোজনাম্’ (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২১)। ভক্ত বাবতি যখন কখন কিছুমাত্র অতিত কার্য হয় না, তখন ভগবানের দ্বারা কোনো অতিত হওয়া কী করে সম্ভব? ভগবানের সঙ্গে যে-কোনো সম্পর্ক স্থাপন করলেই তা কল্যাণকর হয়, কারণ ভগবান পরম দয়ালু, পরম সুজন এবং চিহ্নায়। যেমন বৈশাখ মাসে বা মাঘ মাসে যখনও গঙ্গাস্রোত কল্য হোক না কেন, দুই সময়েই মাতৃহৃদ্য একই ফলক, তবুও বৈশাখ মাসে জানি কল্যে মন যত প্রসন্ন হয়, মাঘ মাসের জানে সেই প্রসন্নতা আসে না। এইরকম ভক্তি এবং প্রেম সহকারে ভগবানে সম্পর্ক স্থাপনকারীর যেকোন আনন্দ লাভ হয়, ত্রিংশ ও শত্রুতাপূর্বক সম্পর্ক স্থাপনকারী সেইরকম আনন্দ পায় না।

‘মম কর্মানুনর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ’—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেমন আচরণ করেন, অন্যান্য ব্যক্তিগণও সেই অনুযায়ী আচরণ করতে থাকে (গীতা ৩।২১)। ভগবান সব থেকে শ্রেষ্ঠ (সবার ওপরে), তাই সকলেই তাঁর পথ অনুসরণ করে। তৃতীয় অধ্যায়ের ভেটশতম শ্লোকের উক্তও এই রকমই। (উপনিষদ শব্দ দ্বারা) বলা হয়েছে।

সাধক ভগবানের সঙ্গে যেকোন সম্পর্ক মেনে নেন, ভগবান তার সঙ্গে সেই সম্পর্কই মানার জন্য প্রস্তুত থাকেন। দ্বারা দশবন ভগবান শ্রীকামকে পুত্ররূপে চেনেছিলেন, তাই ভগবান তাঁর পুত্র হয়েই জন্মছিলেন এবং পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ‘পিতা’ দশবনের বাক্য লক্ষ্যনে নিজেকে অসমর্থ বলে জানিয়েছিলেন।^(১)

^(১) ‘কামাদেব যস্য চয়ং জেহাদ যথা চৈকিচ্ছত্রে মনঃ আবেশ্য উচ্যত’ (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১।২৯)

‘অনেক লাঞ্চারি কাম, হিংসা, ভয় এবং স্নেহ দ্বারা নিজের মনকে ভগবানের গিয়ারিজিও করে এবং নিজের সমস্ত পাপ ধৌত করে ভগবানকে কেবল কল্যাণ লাভ করে, তবু যেমন ভক্তি দ্বারা লাভ করেন।’

^(২) ‘অহং চি কামাদেব যস্যঃ পুত্ররূপেণি পারকঃ। উচ্ছ্রাব্যসং নিমঃ উপকঃ পুত্ররূপেণ চার্ণকঃ।’

(পার্বত্যিক রামায়ণ, অধ্যায় ১৮।২৮-২৯)

ভগবান শ্রীকাম বলে ৩০. ‘আমি আমার পিতার কথায় আশ্রিত পুত্ররূপে জন্ম পাই, তাঁর দ্বারা তখন কল্যে পাই এবং সমস্তেও স্বাণ দিতে পারি।’

এইরূপ ভাবনা বাবা ভগবান এই বহুসংখ্যক প্রকৃতি কবেছেন যে, যদি তোমার জগতে কারো সাথে কোনো সম্বন্ধকল্পিত প্রিয়ভাব থাকে, তবে সেই সম্বন্ধ তুমি আমার সঙ্গে স্থাপন করো, যেমন—মায়ের ওপর প্রিয়ভাব থাকলে তুমি আমাকে তোমার মা বলে মনে করো, বাবার ওপর প্রিয়ভাব থাকলে তুমি আমাকে তোমার বাবা বলে মনে করো, পুত্রের ওপর প্রিয়ভাব থাকলে আমাকে তোমার পুত্র বলে মনে করো ইত্যাদি। একপ ক্ষেত্রে প্রকৃতি আমার ওপর ভাস্কর্য্যাদি স্থাপন করে এবং অতি সহজেই আমাকে প্রাপ্ত হবে।

দ্বিতীয়ত, ভগবান তাঁর আদেশের দ্বারা এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমার সঙ্গে যে যে-প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাঁর ভাল ওনা সেটুকুই হয়ে থাকে, সেটুকুই তোমার সঙ্গে যে যেমন সম্বন্ধ স্থাপন করে, তুমিও তাঁর প্রতি সেটুকুই হয়ে যাও। যেমন—মা-বাবার কাছে সুপুত্ররূপে থাক, দাদা নিকট সুযোগ্য স্বামীরূপে থাক, ভগিনীর কাছে শ্রেষ্ঠ শ্রীজ্ঞা হয়ে থাক ইত্যাদি। কিন্তু পরিত্যাগ তুমি কিছু আশা কোনো না, কিছু পক্ষাঘাত আশঙ্ক্য মা-বাবাকে আপন না ভেবে কেবল সেবা করার জন্যই তাঁদের আপন বলে ভাববে। একপ মনে কবাই হইল ভগবানের পদ অনুসরণ করা। অভিমান রহিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে অন্যের সেবা করলে শীঘ্রই অন্যের প্রতি মমতা ভগবানের প্রীতিতে পরিণত হয়, যার দ্বারা ভগবদ্-প্রাপ্তি হয়।

পরিণতি ভাব—এই ১০২-সংসার যন্ত্রিণ্ড সাক্ষাৎ পদমায়ায় মূৰ্ছিত, তা সত্ত্বেও যে তাঁকে যে রূপে দেখে, তার কারণে তিন সেট কপট পদ্ধতিও তাঁর আমবা নিজেদের শরীর ভেবে যখন নিজেদের জন্য বস্তুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, তখন ভগবান সেট বস্তুর কপটরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হন। আমবা অসৎ এ ভিত্তি হলে ভগবানও সেই অসৎ-রূপে প্রতিভািত হন। যেমন ছেলেরা সেলনা চাইলে বাবা টাকা খরচ করেও তৈর চেনা খেলনা কিনে এনে দেয়, তেমনই আমবাও বা চাই পক্ষম দ্বারা ভগবান সর্বদা সৎরূপে হয়েও, সেট কপে আমাদের কাছে প্রকটিত হন। আমবা যদি ভোগাদি না চাই তাহলে তাঁকে আর কো ভোগরূপে আসতে হবে? সাজানো রূপ কেনই বা ধারণ করতে হবে?

ভগবানের নিয়মে 'যেখানে যেমন, সেখানে তেমন' হলেও জীবের প্রতি তাঁর কৃপা অসাধারণ, কারণ কোথায় জীব আর কোথায় ভগবান? অতঃ-অভিমান বাস্তব জীবের আর কী ক্ষমতা আছে? তা সত্ত্বেও জীব যদি ভগবানে আকৃষ্ট হয়, ভগবানও জীবের আকৃষ্ট হন। যেমন, বিদ্যুৎপত্নী নিজ ভাবে বিভ্রান্ত হয়ে ভুল করে শ্রীকৃষ্ণকে কলার খোসা খেতে দিলে ভগবানও নিজেকে ভুলে গিয়ে সেটি খেয়ে নিলেন এবং তাতেই আনন্দ পেলেন।

ভগবানের নিয়মে 'যেখানে যেমন' ব্যাপারটি শুধু ক্রিয়াতে আছে, ভাবে নয়। অতীত আত্মিক ব্যক্তির প্রতি ভগবানের যে প্রেম ও কৃপা থাকে, তেমনই প্রেম ও কৃপা অতি বাস্তবিকের প্রতিও থাকে। তাই ভগবানের 'যেখানে যেমন' স্বার্থভাব নেই, বরং এ তাঁর মহত্ব। ভগবান হয়েও তিনি জীবকে তাঁর আপনায় বলে মনে নেন, নিজের মতই

নিঃস্বার্থ কৃপা

অতঃকার শর্তিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাউকে ভোগে-স্বপ্নে সেই 'প্রম মতই প্রেমময় ভগবানের দিক যায়। কারণ অতঃকার এবং স্বার্থপরতাই ভগবদ্-প্রেমে বাধা প্রদান করে। এই দুটির জন্যই মানুষের প্রেমভাব সীমিত হয়ে যায় এবং এটি পরিভ্রান্ত করলে তার প্রেমভাব ব্যাপক হয়। প্রেমভাব ব্যাপক হলে তার মনে নেওয়া সমস্ত বানানো সম্বন্ধই দূর হয় এবং ভগবানের সঙ্গে স্বাভাবিক নিত্য-সম্বন্ধ জাগ্রত হয়।

জীবদ্বারা বস্তু পদমায়ায় সৎ স্বাভাবিক নিত্য সম্বন্ধ থাকে (বীতা ১৫।৭)। কিন্তু জীব যতক্ষণ এই সম্বন্ধটি চিন্তিত না পেরে অন্য সম্বন্ধ স্থাপন করতে থাকে, ততক্ষণ সে চন্দ্র-সুতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তার এই বন্ধন দুর্দিক থেকে হয়—এক, সে ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্বন্ধটি জানে না এবং দুই, যার সঙ্গে তার বাস্তবিক কোনো সম্বন্ধ নেই, তার সঙ্গে সে তার সম্বন্ধকে কৃত্রিমপে গণ্য করে নেয়। জীব যখন 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' অনুযায়ী তার সম্বন্ধ কেবল ভগবানের সঙ্গে মেনে নেয় অর্থাৎ ভেদে নেয়, তখন তার ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ অনুভূত হয়।

ভগবানের সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধ জানাও ভগবানের শরণাগত হওয়া শরণাগত হলে ভক্ত নিশ্চিত, নির্ভয়, নিঃশঙ্ক ও নিঃশঙ্ক হয়ে যায়। তারপর আর তার দ্বারা ভগবানের নিঃশঙ্ক বিয়ক্ত কোনো কাজ হওয়া সম্ভব? তার সমস্ত কাজই এখন ভগবানের নির্দেশানুযায়ী হয়—'মম বন্ধনিবর্তন্যে'

জাবেন ! তাঁর সব থেকে বড় মহত্ব হল যে তিনি নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের ভাব রাখেন না

***

মহত্ব—ভাগবৎ মোকটিতে ভগবান বলেছেন যে, যে আমাকে যে-ভাবে স্বীকার করে, আমিও তাকে সেইভাবে গ্রহণ করি অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব সর্বত্র ও সবত্র। ও সম্বন্ধে কোন ভাবানুবোধও হয় না—পবিত্রী মোক তোমার কাব্য জানাচ্ছেন।

কাক্ষত্বঃ কৰ্মণাং সিদ্ধিং যত্তত্ব ইহ দেবতাঃ।

কিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধিৰ্ভবতি কৰ্মজা ॥ ১২ ॥

[কর্মণাম্, সিদ্ধিম্ (কর্মসিদ্ধি), কাক্ষত্বঃ (আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তি), দেবতাঃ (দেবতাদের), যত্তত্ব (পূজা ও আরাধনা করে), হি (কিন্তু), ইহ, মানুষে, লোকে (এই মনুষ্যালোকে), কর্মজা (কর্ম হতে উৎপন্ন), সিদ্ধিঃ (ফল), কিপ্রম্ (কিভাবে); ভবতি (পাওয়া যায়।)]

কর্মসিদ্ধি (ফল) আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তি দেবতাদের পূজা-আরাধনা করে, কারণ এই মনুষ্যালোকে কর্ম হতে উৎপন্ন ফল শীঘ্রই পাওয়া যায় ॥ ১২ ॥

বাখ্যা—‘কাক্ষত্বঃ কৰ্মণাং সিদ্ধিং যত্তত্ব ইহ দেবতাঃ’ মানুষ নতুন কর্ম করার অধিকার লাভ করেছে কর্ম করলেই যে সিদ্ধি লাভ হয় ও প্রত্যক্ষ করা যায়। সেইজন্য মানুষের হৃদয়ে স্থিতি বিশ্বাস হয়ে আছে যে বিনা কর্মে কোনো বস্তু পাওয়া যায় না ওবা এমনও মনে করে যে জাগতিক পদার্থের ন্যায় ভগবৎপ্রাপ্তিও কর্ম (তপ, ধ্যান, সমর্পণ ইত্যাদি) করলে লাভ হয়। বিনাশালী পদার্থের আসক্তি বশত তাদের দৃষ্টি এই বাস্তবিকতার দিকে যায় না যে জাগতিক বস্তুগুলি কর্মজনিত, একদেশীয় তথা সেগুলি নিতাপ্রাপ্ত নয়; সেসব আমাদের থেকে পৃথক এবং অপরিবর্তনশীল। তাই সেগুলি প্রাপ্ত করতে ছাড়া কর্ম করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভগবান কর্মজনিত নয়, তিনি ব্যাপ্তি স্বরূপ আমাদের নিতাপ্রাপ্ত, আমাদের থেকে পৃথক নয় এবং অপরিবর্তনশীল। তাই ভগবৎ প্রাপ্তিতে জাগতিক বস্তু পূর্ণপুর নিয়ম খাটে না। শুধুমাত্র প্রণাম ও আকাঙ্ক্ষা থাকলেই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। উক্ত ইচ্ছা না হওয়ায় মুখ্য কারণই হল জাগতিক ভোগের কামনা।

ভগবান পিতার মতো একই দেবতা নোকানদারের মতো। ভবা না দিলে নোকানদারের অর্থ গ্রহণ করার অধিকার থাকে না কিন্তু পিতার অর্থ গ্রহণের অধিকারও থাকে এবং ভবা প্রদানের ও পিতার কাছ থেকে কোনো বস্তু নিতে গেলে পুত্রকে তার মূল্য দিতে হয় না, কিন্তু নোকানদারের কাছ থেকে কোনো বস্তু নিলে তার মূল্য

দিতে হয়। তেমনই ভগবানের নিকট থেকে কিছু নিতে গেলে তার দাম দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু দেবতাদের কাছ থেকে কিছু পেতে গেলে বিধিপূর্বক ক্রিয়াকর্ম করতে হয় নোকানদারের নিকট থেকে শিশু দেশলাই, ছুরি ইত্যাদি ক্ষতিকারক দ্রব্যাদিও দাম দিয়ে কিনতে পারে কিন্তু সেই বালক যদি তার পিতার কাছে ওইসব ক্ষতিকারক বস্তু চায় তাহলে তিনি তাকে সেগুলি দেন না এবং পরসেও নিয়ে নেন। পিতা তাকে এমন বস্তু প্রদান করেন যাতে তার মঙ্গল হয় এইরূপ দেবতারা তাঁদের উপাসকদের (ভাস্কর উপাসনা বিধিপূর্বক করে) চিত্রিত্তি বিচার না করেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করেন। কিন্তু পরমপিতা ভগবান তাঁর ভক্তদের তাঁর ইচ্ছাতে এমন বস্তু প্রদান করে থাকেন যাতে তাদের পবন মঙ্গল হয়। এতদ্ সম্বন্ধে বিনাশালী পদার্থের আসক্তি, মমতা এবং কামনাবশত অস্বপ্নি মানুষ ভগবানের মহত্ব এবং সৌন্দর্য জানতে পারে না, তাই তাবা অধীনতাবশত দেবতাদের উপাসনা করে থাকে (গীতা ৭ ২০-২৩; ৯ ২৩-২৪)

‘কিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধিৰ্ভবতি কর্মজা’—এই মনুষ্যালোক হল কর্মভূমি ‘কর্মানুবর্তীনি মনুষ্যালোকে’ (গীতা ১৫ ২)। এটি ছাড়া আর সবই (স্বর্গ-নরক ইত্যাদি) হল ভোগভূমি। মনুষ্যালোকেও নতুন কোনো কর্ম করার অধিকার মানুষেরই আছে, পাশ্চ পক্ষী ইত্যাদির নেই। মনুষ্য-জন্মে কৃতকর্মের ফলই ইহলোক ও

পৰলোকে ভোগ কৰেহে হয়।

মনুষ্যালোকে কৰ্মে আৰ্হিসম্পন্ন ব্যক্তিক বাস কৰে ‘কৰ্মসঙ্গী জ্ঞানভেদে’ (গীতা ১৪: ১২) কৰ্মে আৰ্হি থাকায় তৰা কৰ্মজনিত সিদ্ধিতে প্ৰৱৃত্ত হওঁতে থাকে। কৰ্ম থেকে যে সিদ্ধি, তা শীঘ্ৰ প্ৰাপ্তি হলেও ‘চৰম’ী হয় না যে কৰ্মের আদি এবং অন্ত থাকে, তাৰ থেকে প্ৰাপ্ত সিদ্ধি (ফল) কী কৰে স্থায়ী হওঁতে পারে ? সুতরাং বিনাশীল কৰ্মের ফলও বিনাশীল হয় কিন্তু কামনাপ্ৰস্তু ব্যক্তিদেব অক্ষা শীঘ্ৰপ্ৰাপ্ত ফলের ওপর থাকে সে শক্তির বিনাশের নিকট যায় না। বিধিপূৰ্বক কৰ্মে কৰ্মের ফল দেবতাদের দ্বারা শীঘ্ৰই প্ৰাপ্ত হয়, সেইজন্য তাকে দেবতাদের শরণাগত হয় এবং তাঁদেরই উপাসনা কৰে থাকে এইভাবে কৰ্মজনিত ফল আকাঙ্ক্ষা কৰা তৰা কৰ্মফল থেকে মুক্ত হওঁতে পারে না যার জন্য তাদের বারংবার জন্ম-মৃত্যু গ্ৰহণ কৰেহে হয়।

প্ৰকৃত সিদ্ধি কৰ্মজনিত নয়। প্ৰকৃত সিদ্ধি হল ভগবদ্ প্ৰাপ্তি। ভগবদ্প্ৰাপ্তির সাধন—কৰ্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগও কৰ্মের ওপর নির্ভৰশীল নয়। কৰ্মের দ্বারা যোগের সিদ্ধি হয় না, বৰং কৰ্মের সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ কৰলেই হয়ে থাকে।

প্ৰশ্ন—বলা হয়েছে যে, কৰ্ম কৰলেই ‘কৰ্মযোগে’-র সিদ্ধি হয় ‘অক্লান্তকোর্মুনেৰ্গোং কৰ্ম কারণমুজতে’ (গীতা ৬: ৩), তাহলে কৰ্মযোগ কৰ্মজনিত নয় কেন ?

উত্তর—কৰ্ম থেকে এবং কৰ্মসামগ্ৰী থেকে সম্পর্ক ছিন্ন কৰাৰ জন্যই কৰ্মযোগে কৰ্ম কৰা হয়। যোগ

(পৰমাত্মার সঙ্গে নিত্য সংস্পর্ক) হল স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বাভাবিক। সুতরাং যোগ অথবা পৰমাত্মপ্ৰাপ্তি কৰ্মের দ্বারা হয় না। কৰ্ম প্ৰকৃতপক্ষে সত্য নয়, বৰং পৰমাত্মপ্ৰাপ্তির সাধনকপ কৰ্মের যে বিধান, তা সত্য। যে কৰ্ম কোনো সং উদ্দেশ্যে কৰা হয় তব পৰিণাম সং হওয়ায় সেই কৰ্মকেও সং কৰ্ম বলা হয়—‘কৰ্ম চৈব ভদধীয়াং সদিভোবাভিধীয়াতে’ (গীতা ১৭: ২৭)

নিজের জন্য কৰ্ম কৰলেই ‘যোগ’ (পৰমাত্মার সঙ্গে নিত্য যোগ) অনুভূত হয় না। কৰ্মযোগে অন্তৰ্ভুক্ত জন নর কৰ্ম কৰা হয়, নিজের জন্য অর্থাৎ ফল প্ৰাপ্তির জন্য নয়—‘কৰ্মপোনাথিকানন্তে দ্বা ফলেমু কদাচন’ (গীতা ২: ৪৭, নিজের জন্য কৰ্ম কৰলে মনুষ্য তাতে আবদ্ধ হয় (গীতা ৩: ১৯) এবং অপরের জন্য কৰ্ম কৰলে সে মুক্ত হয়ে যায় (গীতা ৪: ২২)। কৰ্মযোগে অন্তৰ্ভুক্ত জনাই সমস্ত কৰ্ম কৰা হয় বলা কৰ্ম এবং ফলের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় যায়, এটি হল যোগ অনুভব কৰার হেতু।

কৰ্ম কৰার জন্য ‘পর’ অর্থাৎ শব্দিক, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ, বাক্তি, দেশ, কাল ইত্যাদি পরিবর্তনশীল বস্তুসমূহের সাহায্য নিতে হয় ‘পর’-এর সাহায্য নেওয়া পরাধীনতা। সুকপ যেমন তেমনই থাকে, তাঁর কথনো কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই তাঁর অনুভূতিতে ‘পর’ নলে বঞ্চিত শব্দিক ইত্যাদি পদার্থের সাহায্যের কেশমাত্রও অপেক্ষা বা প্ৰয়োজন নেই। ‘পর’-এর সঙ্গে যেমন নেওয়া সম্পর্কগুলি ভাগ কৰলেই স্বকপে স্বত স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হয়।

সংস্কৃত - অষ্টম শ্লোকে পাঠ অবতরকপদে উল্লেখ বর্ণনা কৰে নবম শ্লোকে ভগবান তাঁর কৰ্মের দ্বিতীয় ভাব জানাব মাহাত্ম্য বুলেছেন কৰ্মজনিত সিদ্ধি আকাজকা কৰলেই কৰ্ম অনিবার্য (অসংকট) আছে, তব কৰ্ম নিবাতা (পৰিত্যক্ত) কৰ্মের আছে তা জানাবার জন্য ভগবান এখন তাঁর কৰ্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা কৰেছেন।

চাতুৰ্বৰ্ণ্যঃ যয়া সৃষ্টঃ গুণকৰ্মবিভাগশঃ।

তস্যা কৰ্ত্তারমপি মাং বিদ্বাকৰ্ত্তারমবায়ম্ ॥ ১৩ ॥

ন মাং কৰ্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্মফলে ম্পৃহা।

ইতি মাং মোহভিজানাতি কৰ্মভিন্নং স বধাতে ॥ ১৪ ॥

[যয়া, যামায়ে দ্বারা], গুণকৰ্মবিভাগশঃ (গুণ ও কৰ্ম বিভাগ অনুসারে), চাতুৰ্বৰ্ণ্যম্ (চারটি বর্ণকে), সৃষ্টম্ (কোন কটা হওয়ায়), তস্যা (সেই), কৰ্ত্তারম্, যনি (কটা হলেও), মাং (আমাকে), : ঋণায়ম্ (অন্য পৰমেশ্বর), অকৰ্ত্তারম্, সিদ্ধি

(অকর্তা বলে জেনা), কর্মফলে (কর্মের ফলে), নে, স্পৃহা, ন (আনন্দের স্পৃহা নেই); কর্মসি (কর্ম), মাং (আমাকে); ন, লিম্পস্টি (সমস্ত করতে পারবে না), ইতি (এইভাবে); হা, মান্। (যে আমাকে), অতিজানস্টি (তবুও জেনে যায়), সে (সে), কর্মসিঃ (কর্মের দ্বারা), ন, বধ্যতে (আবদ্ধ হয় না।)]

আমার দ্বারা গুণ এবং কর্মের বিভাগ অনুসারে চারটি বর্ণের রচনা করা হয়েছে। এই সৃষ্টির কর্তা আমি হলেও আমাকে অন্যায় পরমেশ্বর ও অকর্তারূপে জানেন। কারণ কর্মের ফলের প্রতি আমার কোন স্পৃহা নেই, তাই কর্ম আমাকে লিপ্ত করতে পারে না। এইরূপে যে আমাকে তত্ত্ব জানতে পারে, সেও কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না ॥ ১৩-১৪ ॥

ব্যাখ্যা—‘চতুর্বর্ণঃ’ ময়া সৃষ্টঃ গুণকর্মবিভাগঃ’
পূর্বজন্মে কৃত কর্ম অনুযায়ী চারের সমুদয়, বহু ও তম—
এই চারটি গুণের ওপরই থাকে। সৃষ্টির সময় ভগবান এই সমস্ত গুণ এবং কর্ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্షত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেন^১। মানুষ ছাড়াও দেবতা, পিতৃগণ, ত্রিক ইত্যাদি অন্যান্য পুণীও সৃষ্টি ও ভগবান গুণ ও কর্মানুসারে করে থাকেন। এতে তাঁর কোন বৈষম্য থাকে না।

‘চতুর্বর্ণাম্’ এই পদটি হল প্রাণীদের উপভাষা। এর তাৎপর্য হল এই যে, কেবল মানুষই চার প্রকারের হয় না, পশু-পক্ষী-বৃক্ষাদিও চার প্রকারের হয়; যেমন—পক্ষীকুলে পায়রা হল ব্রাহ্মণ, বাজ ইত্যাদি হল ক্షত্রিয়, চিল ইত্যাদি বৈশ্য এবং কাক ইত্যাদি হল শূদ্র। এইরূপ গাছের মধ্যেও হয়, যেমন—অশ্বথ ইত্যাদি হল ব্রাহ্মণ, নিম্ব ইত্যাদি হল ক্షত্রিয়, তেঁতুল ইত্যাদি হল বৈশ্য এবং বাবলা ইত্যাদি হল শূদ্র। কিন্তু এই স্থানে ‘চতুর্বর্ণাম্’ পদটির দ্বারা বিশেষভাবে মানুষের কথাই বলা হয়েছে, কারণ বর্ণবিভাগের বিষয়টি মানুষই বুঝতে পারে এবং সেট অনুযায়ী কাজ করতে পারে। কর্ম করার অধিকার একমাত্র মানুষেরই আছে।

‘চারটি বর্ণের সৃষ্টি আমিই করেছি’—এই কথা ভগবানের এই ভাল ও পরিশ্রুতি হয় যে প্রথমত, জীব তাঁর অংশ এবং দ্বিতীয়ত তিনি সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টদ, তাই তিনি সর্বদা তাদের মঙ্গলের দিকেই লক্ষ্য রাখেন। এর বিপরীত জীব দেবতার অংশ নন এবং দেবতাগণও সকলের সৃষ্টদ নন। আত্মএব মানুষের কর্তব্য হল নিজ বর্ণ অনুযায়ী সমস্ত

কর্তব্য কর্ম দ্বারা তাঁরই উপাসনা করা (গীতা ১৮ ৪৬)

‘তস্মা কর্তারমসি মাং বিদ্বাকর্তারমবায়ম্’—এখানে ‘অকর্তারম্’ পদটি কর্ম কবলেও কর্তৃত্বাভিমান থাকে না। এই কথা বলার জন্য উল্লিখিত হয়েছে। সৃষ্টি, পালন, সংরক্ষ ইত্যাদি সমস্ত কর্ম করেও ভগবান এই কর্মগুলি থেকে সর্বতোভাবে অতীত ও নির্লিপ্ত থাকেন।

সৃষ্টি রচনাত্ত ভগবানই উপাদান কারণ এবং তিনিই নির্মিত্ত কারণ। বুদ্ধিকাপাত্তেব বুদ্ধিকা হল উপাদান কারণ এবং কৃষ্টকারণ হল নির্মিত্ত কারণ। বুদ্ধিকাপাত্ত নির্মাণ করতে বুদ্ধিকা ব্যর্থ (ব্যর্থ) হয় এবং সেটির নির্মাণে কৃষ্টকারণের শক্তি ব্যয়িত হয়। কিন্তু সৃষ্টি রচনাত্ত ভগবানের কোনো কিছু ব্যর্থ হয় না। তিনি একই প্রকার থাকেন। তাই তাঁকে ‘অবায়ম্’ বলা হয়েছে।

জীবও ভগবানের অংশ হওয়াতে অবায়ম্ স্বরূপই। বিচার করতে হবে যে শরীরাদি সমস্ত বস্তু জগৎ-সংসারের এবং জগৎ থেকেই আহবিত। সূত্রবাং ভগবতেব অনিস জগৎ-তব জনাই বায় কবলে নিজেব কী ক্ষতি? আমবা তো স্বরূপত অবায়ই থাকি। সেইজন্য সাধক যদি শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, ধন, সম্পত্তি ইত্যাদি সমস্ত জাগতিক পদার্থগুলি নিজের এবং নিজের জন্য মন না করেন, তাহলেই তাঁর নিজ অবায় ভাব অনুভূত হবে।

এখানে ‘বিদ্বি’ পদটির দ্বারা ভগবান তাঁর কর্মের দিব্যতা অনুভব করার নির্দেশ দিয়েছেন। কর্ম করার সময়েও কর্ম, কর্ম-সামগ্রী এবং কর্মফলের সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক না রাখাকেই বলা হয় কর্মের দিব্যতা।

‘ন মাং কর্মসি লিম্পস্টি ন মে কর্মফলে স্পৃহা’ এই

^১ ‘চতুর্বর্ণোবর্ণাশ্চতুর্বর্ণাম্’ এই স্থানে ‘চতুর্বর্ণাদিভ্যাং স্বার্থে উপসংখ্যানাম্’ এই বার্তিক দ্বারা স্বার্থে বাজ্ঞ্য পুতায় করা হয়েছে।

^২ ‘সমস্তগুণের প্রাধান্যে ব্রাহ্মণের, বহুগুণের প্রাধান্যে এবং সমস্তগুণের গৌণতায় ক্షত্রিয়ের, বহুগুণের প্রাধান্যে ও তমে গুণের গৌণতায় বৈশ্যের এবং তমেগুণের প্রাধান্যে শূদ্রের বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিশ্ব আদি সমস্ত সৃষ্টি কর্ম করেও ভগবানের এই কর্মশালার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর কর্মে বিষয়ভাব, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি সোষের লেশমাত্র থাকে না। তাঁর কর্মফলে বিদ্বেষ্যতা আসক্তি, মমত্ববোধ বা কামনা নেই। তাই কর্মগুলি ভগবানকে লিপ্ত করে না।

উৎপাদি ও বিনাশশীল বস্তুমাত্রই হল কর্মফল। ভগবান বলেছেন যে, যেমন আমার কর্মফলে কোন স্পৃহা নেই, তেমনি তোমারও কর্মফলে স্পৃহা থাকা উচিত নয়। কর্মফলে স্পৃহা না থাকলে সমস্ত কর্ম ক.৭.৪ ভূমি কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হবে না।

আগে (৩য়োদ্য) শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, সৃষ্টি বস্তু ইত্যাদি সমস্ত কর্মের কৃতা হয়েও আমি অকর্তৃক। অর্থাৎ আমার কোনো কর্তৃত্বই নেই, আর এই শ্লোকে বলেছেন যে, কর্মফলে আমার স্পৃহা নেই অর্থাৎ আমার ভোক্তৃত্বই নেই। সুতরাং সাক্ষীদেরও এই দুটি বহিষ্ঠ চওয়া উচিত। কলচ্ছা ত্যাগ করে শুধুমাত্র অনোর জন্য কর্ম করলে কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব কোনোটিই থাকে না। কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্বই হল সংসার। অতএব এই দুটি না থাকলে মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়।

‘ইতি মাং যোহভিজ্ঞানতি’—মানুষের যখন কামনা উৎপন্ন হয়, তখন তার জন্ম থাকে উৎপাদি বিনাশশীল বস্তুগুলির ওপর। উৎপাদি বিনাশশীল (আনন্দা) পরার্থের দিকে লক্ষ থাকলে সে নিত্য ভগবানকে উদ্ধৃত জানতে পারে না। কিন্তু কামনা দূর হলে যখন অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, তখন প্রকৃতি ভগবানের নিজে লক্ষ যায়। দুটি ভগবানের দিকে গেলেই মানুষ জানতে পারে যে ভগবান প্রাণীমাত্রেরই পরম সৃষ্টক, তাই তাঁর দ্বারা কৃত সমস্ত ক্রিয়াই প্রাণীদের মঙ্গলের জন্যই হয়ে থাকে। ভগবান মানুষকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্যই মানুষের প্রদান করেন, কিন্তু মানুষ এটি গ্রহণ করেন না করে। তখন নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এইজন্যই কর্তৃত্বভাব এবং ভোক্তৃত্ব না থাকা সত্ত্বেও তিনি কৃপাপূর্বক জীবকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির জন্য, তাদের উদ্ধার করার জন্যই এই সৃষ্টি রচনার কার্য করেন। ভগবানকে এইভাবে জানলে মানুষ ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়—

উমা রাম সুভাউ জোহি জানা।

ভাতি ভজনু ভজি ভাব ন আনা ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৫।৩৪।২)

‘কর্মভিন্ন ন লগতে’ ভগবানের কর্ম তো দিবাই, সমস্ত মহাব্যাপার কর্মও দিবা হয়ে যায়। প্রকৃতিপক্ষে শুধু মাধু-মহাব্যাপার নন, মানুষমাত্রই তাদের নিজ কর্মকে দিবাকর্মে পরিণত করতে সক্ষম। কর্ম সফল হািলি (কামনা, মমতা, আসক্তি ইত্যাদি) আসে, তখন সেগুলি বন্ধন করী হয়ে ওঠে। এই মাথিনা দূর হলে কর্ম দিবা হয়ে ওঠে, তখন মানুষ তারও আবদ্ধ হয় না। শুধু এই নয় এই দিবা কর্ম সেই কঠোর এবং অনোরও (তার মতো আচরণকারীদের) মুক্তিকারক হয়।

নিজ কর্মকে দিবাতায় পরিণত করার সত্ত্ব উপায় হল - কখনও সংসার চক্রে প্রাপ্ত বস্তুসমূহকে নিজের এবং নিজের জন্য বলে মনে না করে (ভগবতের এবং ভগবতের জন্য মনে নিয়ে) ভগবতের সেবায় নিয়োজিত করা।

বিচার করে দেখতে হয় যে, আমাদের দেহ ইত্যাদি যে সব বস্তু বদ্ধ আছে, সেগুলি আমরা সঙ্গে করে নিয়ে আদিনি এবং সঙ্গে করে নিয়ে যাবোও না। সেগুলি থাকাকালীনও আমরা ইচ্ছানুযায়ী সেগুলির পরিবর্তন ঘটাত পারি না, ইচ্ছামাত্র সেগুলি দূর বাপতে পারি না অর্থাৎ সেগুলির ওপর আমাদের কোনো আধিপত্য থাকে না। এইভাবে জন্ম জন্মান্তর করে সঙ্গে থাকা সৃষ্টি এবং কারণ শরীরও পারি ইচ্ছানুযায়ী এবং প্রকৃতির কার্যস্বকপ, তাই এগুলির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলি ‘নিজের জন্য’ এ নয়। কারণ এগুলির পার্শ্বতে পাওয়াব আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। যদি এগুলি আমাদের নিজের বস্তু হত তাহলে আব পাবার ইচ্ছা থাকত না। এই অহঙ্কার এই বস্তুসমূহকে নিজের বলে মনে করা কৃত বৃত্তি হয়। এই বস্তুগুলিকে যে আমরা তার বেশ হয় তা কেবল এইগুলির সুব্যবহারের জন্য, এইগুলির ওপর অধিকার কায়েম করার জন্য নয়।

সেবা করার জন্যই সবকিছু নিজের হয়ে থাকে, গ্রহণ করার জন্য নয়। ভগবৎ ভোক্তা নয়ই, এমনকি ভগবানও যে কিছু পাইয়ে দেবার জন্য আপন তা নয়। অর্থাৎ ভগবানের নিকট থেকেও কিছু চওয়া উচিত নয় এবং তাঁর কাছে শুধু নিজেকে সমর্পণ করে দিতে হয়। কারণ আমাদের যা প্রয়োজন এবং যা দ্বারা আমাদের মঙ্গল হয়, ভগবান সেগুলি আমরা না চাইতেই আগে থেকে আমাদের দিকে রেখেছেন; তার অপ্রতুলতা রাস্তানি আমাদের প্রয়োজন যতটা ভগবান বলেন, ততটা আমরা বুঝি না, কারণ

তিনি সর্বত্র এবং সর্বত্রই। তাঁর কাছে আমরা মনে না করে সেগুলি নিছামভাবে অন্যের হিচক্কে নিতান্তই অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন। অতএব তাঁর কাছে কী চাইব? নিয়োজিত করছি হঠাৎ সেগুলির সদ্যাবহার। এর দ্বারা কর্ম যা কিছু আমরা প্রাপ্ত হইতাম, সেগুলির সুব্যবহার করছি ও পানর্থসমূহ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় এবং পরমানন্দময় হল আমাদের কাজ। বস্তুসমূহকে নিজস্ব বা নিজেস্ব বলে পরমানন্দ্যম অনুভব হয়।

পরিশিষ্ট ভাষা অর্থাৎ সংসার সৃষ্টি কবলেও যেমন ভগবানের অকর্তৃত্ব (একই ভাবে) অক্ষুণ্ণ থাকে, তেমনই জীবেরও অকর্তৃত্ব অকর্তৃত্ব যথার্থ সুবক্ষিত থাকে। - 'শরীরহোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে' (গীতা ১৩।৩১)। কিন্তু মানুষ মৃত্যু পূর্বক নিজের মধ্যে কতটা স্বীকার করে নেয়— 'অহঙ্কারবিমূঢ়ায়া কর্তাহমিতি মন্যতে' (গীতা ৩।২৭)।

কর্ম, ক্রিয়া এবং জীলা দৃশ্যত এক মনে হলেও, বাস্তবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে ক্রিয়া কর্তৃক জীভিমান নিয়ে করা হয় এবং অনুকূল-প্ৰতিকূল ফল পাওয়া যায়, সেই ক্রিয়া 'কর্ম' নামে অভিহিত হয়। যা কর্তৃক জীভিমানপূর্বক করা হয় না এবং ফলপ্রদানকারী নয়, সেগুলিকে বলা হয় 'ক্রিয়া'। যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, চোখ খোলা বন্ধ করা, নড়ি চলা, হৃৎপিণ্ডের কার্য ইত্যাদি। যেসব ক্রিয়া কর্তৃক জীভিমান এবং ফলোচ্ছাস বহিঃ হয় এবং তাঁই সত্ত্ব জিন্য এবং সঙ্কলন হিতের জন্য করা হয়, তাকে বলা হয় 'জীলা'। সংসারক লোকের যা করে, তাকে বলা হয় 'কর্ম'। মুক্ত পুরুষদের দ্বারা ক্রিয়া সংঘটিত হয় আর ভগবানের কাজকে বলা হয় 'জীলা'— 'লোকনব্দ জীলাকৈবলান্' (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩) অর্থাৎ যেমন জগৎ না থাকলেও তা প্রতিষ্ঠাত হয়, তেমনই ভগবানের সৃষ্টি কার্যনি শুধু জীলামাত্র। অর্থাৎ ভগবান কতটা না হলেও জীলাম তিনি কতটা বলে প্রতিষ্ঠাত হন।

'চাতুর্ন্যঃ ময়া সৃষ্টঃ ণকর্মবিভাগশঃ' পদটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে গীতায় ব্রহ্মসূত্রে জ্ঞাতিভেদ থাকা হয়। যে ব্যক্তি যে বর্ণে, যে জাতিতে জাত-পিতা হতে জাত, তাই দ্বারাই সেই জাতকেন জাতি থাকা হয়। জাতি শব্দটি 'জনী প্রাদুর্ভাবে' ধাতু দ্বারা সৃষ্টি যেটি জন্ম থেকে জাতি প্রমাণ করে। কর্ম থেকে 'কৃতি' শব্দ হয়, যেটি 'ভুকৃৎকরণে' ধাতুদ্বারা সৃষ্টি হয়। তবে জাতি সম্পূর্ণতা পায় সেই অনুসারে কর্তব্য কর্ম কবলেই।

সংক্ষেপ অতঃপর প্রোক্তচিত্র নিম্ন উদাহরণ নিয়ে পরবর্তী প্রোক্ত ভগবান যুগ্মক ব্যক্তিদের উদাহরণ নিয়ে অল্পমতে নিম্ন কর্তব্য-কর্ম নিম্নমাত্রের সম্পাদন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এবং জ্ঞান কৃতং কর্ম পূর্বেইপি মুমুকুভিঃ।

কুর্ক কর্মেব তস্মাৎ ত্বং পূর্বেঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

[পূর্বে (পূর্বে), মুমুকুভিঃ, অপি (মুমুকুগণঃ) , এবম্ (একং) , জ্ঞান (জ্ঞান) , কর্ম (কর্ম) , কৃতম্ (কবেছিলেন) , তস্মাৎ (তাই) , ত্বম্ (তুমি) , পূর্বেঃ (পূর্বতরং গণের দ্বারা) ; পূর্বতরম্ (পূর্ব পূর্ব কালে) , কৃতম্, কর্ম (কৃত কর্মগুলিই) ; এব (তাদের মতো করে) , কুর্ক (কর।)]

পূর্ববর্তী মুমুকুগণ একপ জেনে কর্ম করেছিলেন, তাই তুমিও পূর্ববর্তীগণের দ্বারা সর্বদা কৃত কর্মগুলিই (তাদের মতো করে) কর ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা - (নবম প্রোক্ত ভগবান তাঁর কর্মেব দ্বিত্যতা মুমুকু জিজ্ঞাস, অর্থাৎ নিম্ন কঙ্গাণ চাইতেন। কিন্তু যুদ্ধকটপ প্রাপ্ত কর্তব্য কর্ম তাঁর নিকট কঙ্গাণপ্রদ বলে মনে হয়নি বরং সেটিকে ত্যাগক কর্ম মনে করে ত্যাগ করেছেন।)

'এবং জ্ঞান কৃতং কর্ম পূর্বেইপি মুমুকুভিঃ' - অর্জুন কর্তে চেয়েছিলেন (গীতা ৩।১)। তাই ভগবান অর্জুনকে

^{১৩} গীতায় এক 'চেষ্টা' ও বলা হয়েছে— 'সদৃশঃ চেষ্টাঃ' (৩।৫৩)

প্রবিন্দকালেণ মুমুক্শু বা তেনৈব উল্লসহণ দ্বয়ে বলেছেন, যে তাঁরাও তাঁদের কর্তব্য পালন করেই কলাগ লাভ করেছেন, অতএব তোমারও তাঁদের মতো নিষ্কর্ষ কর্তব্য পালন করা উচিত।

তৃতীয় অধ্যায়ের বিশতম শ্লোকে রাজা জনক প্রভৃতির উদাহরণ দিয়ে এবং এই (চতুর্থ) অধ্যায়ের প্রথম-দ্বিতীয় শ্লোকে বিবক্ষান, মনু, ইত্থ কু প্রমুখের উদাহরণ দিয়ে উগাবান যে কথা বলেছিলেন, সেই কথা এই শ্লোকেও বলেছেন।

শাস্ত্র এইকণা প্রসিদ্ধ আছে যে, মুমুক্শু জাগ্রত জগে কর্ম সুকণ্ঠ ত গ কদা উচ্যত। কারণ মুমুক্শুর পক্ষে মানুষ আর কর্মের অধিকারী থাকে না; এবং সে ভবন জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকা। কিন্তু উগাবান এইটুকু বলেছেন যে, মুমুক্শু ব্যাকবাও কর্মযোগের গুরু জেনে কর্ম করেছেন। তাই মুমুক্শু চাঃ ৫ চলেও নিষ্কর্ষ কর্তব্য-কর্ম করে যাওয়া উচিত।

কর্মযোগের তত্ত্ব হল—কর্ম করতে করতে যোগস্থ থাকা এবং যোগস্থ হতেই কর্ম করা। কর্ম জগৎ সংসারের জন্য এবং যোগ নিষ্কার জন্য করা হয়। কর্ম করা এবং কর্ম না করা দুটি ভিন্ন অর্থ। সুতরাং প্রবৃত্তি (কর্ম করা) এবং নিবৃত্তি (কর্ম না করা)। দুটিই হল প্রবৃত্তি (কর্ম করা)। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই দুটি থেকে উচ্চ আরোহণ করাই হল যোগ। যেটি হল পূর্ণ নিবৃত্তি পূর্ণ নিবৃত্তি কোনো অবস্থা নয়।

চতুর্থ শ্লোকে উগাবান বলেছেন যে কর্মজালে আমরা কোন স্পৃহা নেই, তাই কর্ম আমাদের আবদ্ধ করে না যে ব্যক্তি কর্ম করার এই বিদ্যা (কর্মযোগ) অর্জন করে।

পরিশিষ্ট জ্ঞান এখানে-চতুর্থ শ্লোকস্থ জ্ঞান উগাবান জানিয়েছেন যে, কর্তৃজ্ঞান এবং ফলেচ্ছারহিত হয়ে জগৎ-সটিকপ কার্য করায় তা তাঁকে আবদ্ধ করে না। উগাবান আরো জানিয়েছেন যে, মুমুক্শু ব্যক্তিগণও পূর্ব পূর্ব কালে এইকণা কর্তৃজ্ঞান ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করে কর্ম করেছেন। কারণ কর্তৃজ্ঞান এবং ফলেচ্ছা থাকলেই কর্ম বন্ধনকারক হয় অতএব তুমিও সেইভাবেই কর্ম কর।

জ্ঞানযোগে প্রথমে কর্তৃজ্ঞান ত্যাগ করা হয়, পরে স্বেচ্ছা ফলেচ্ছা ত্যাগ হয়। কর্মযোগে প্রথমে ফলেচ্ছা ত্যাগ করা

১ এবং কর্মজি কুর্ন্তু ন চিত্তস্ফাট যাবত। মৎ কথাপ্রবনাটী বা প্রবন্ধা যাবত। কথ্যত।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৯)

কর্ম ততকণ্ট কথা উচিত, ততকণ্ট বৈদ্যক উদয় না হয় অথবা যতকণ্ট আমরা (উগাবান, ব্যক্তিগণ) শ্রবণে শ্রদ্ধা না উৎপন্ন হয়।

ফলেচ্ছা ত্যাগ করে কর্ম করে, সেও কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হয় না। কারণ ফলেচ্ছার দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হয়—‘ফলে সজ্জো নিব্বাভে’ (গীতা ৫।১২)। মানুষ যদি তার সুখভোগের জন্য অর্থ, মান, অর্থনা, স্বর্গ ইত্যাদি জন্ম কর্ম করে, তবে সেই কর্ম তাঁকে আবদ্ধ করে। গীতা ৩।৯) কিন্তু যদি তার লক্ষ্য উৎপত্তি বিনাশমীল জগৎ তব দিকে না থাকে এবং সে জগৎ সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য নিঃস্বার্থ সেবাভাবে কেবলমাত্র অনোর হিতার্থে কর্ম করে, তাহলে সেই কর্ম তাঁকে আবদ্ধ করে না (গীতা ৪।২৩)। কারণ অনোর জন্য কর্ম করলে কর্মপ্রবাহ জগতের দিকে চলে, যার ফলে কর্মের সম্পর্ক (অনুলাভ) হয় হয় এবং ফলেচ্ছা না থাকায় নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না।

‘কুরু কৈর্মক তস্ম্যকং পূর্বো পূর্বতরং কৃতম্’ এই পদটির দ্বারা উগাবান অর্জুনকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি মুমুক্শু, সেইজন্য আগে অন্যান্য মুমুক্শুগণ লোকহিতার্থে যেমনভাবে কর্ম করেছিলেন, তুমিও সেইরূপ জগৎ-হিতার্থে কর্ম কর।

শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন ইত্যাদি কর্মের সামগ্রীগুলি নিজের থেকে ভিন্ন এবং জগৎ তব সঙ্গে অভিন্ন। এগুলি জগৎ-সংসারের এবং জগতের সেবার জন্যই পাপ। সেগুলি নিজের মন করে নিজের জন্য কর্ম করলে কর্মের সম্পর্ক নিজের সঙ্গে হয়ে যায়। সমস্ত কর্ম যখন কেন্দ্র অনুযায়ী হিতার্থে করা হয়, তখন কর্ম আর আমাদের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে না। কর্ম তত সর্বহিতার্থে সম্পর্ক ছেদ হলে ‘যোগ’ অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে নিত্যসিদ্ধ সম্পর্ক অনুভূত হয়, যা প্রথম থেকেই আছে।

হয়, পূর্বে সন্তোষই কর্তৃহৃদয়মানের ভাণ্ড করে যায়।

***

সম্বন্ধে ভাগবত শ্লোকে 'এবং জ্ঞাত্ব কৃতং কর্ম' পদটির দ্বারা কর্মকে জ্ঞান করণ বলা হয়েছে। ভগবান এখানে পবন-তীক্ষ্ণকে থেকে কর্মকে 'তত্ত্ব' দ্বারা জ্ঞান করণ প্রকরণ শুরু করছেন।

কিং কর্ম কিমকমেতি কবয়োহপাত্র মোহিতাঃ।

তত্ত্বৈ কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জাত্ব মোক্ষাসেহশুভাৎ॥ ১৬ ॥

[কর্ম, কিম (কর্ম কী), অকর্ম, কিম (অকর্ম কাকে বলে), ইতি, অত্র (এই বিষয়ে), কবয়ো, অপি (নিদ্রাম ব্যক্তিগণ), মোহিতাঃ (মোহগ্রস্ত হন), তৎ (এই), কর্ম (কর্মতত্ত্ব), তে (তোমাদের, প্রবক্ষ্যামি সম্যাক্রূপে জানাচ্ছে); যৎ (যা); জাত্ব (জানলে), অশুভাৎ (অশুভ হতে), মোক্ষাসে (মুক্তি লাভ করণে)]

কর্ম কী এবং অকর্মই বা কাকে বলে—এই বিষয়ে বিদ্বান ব্যক্তিগণও মোহগ্রস্ত হয়ে যান। সুতরাং আমি এই কর্মতত্ত্ব সঙ্গকে তোমাকে সম্যাক্রূপে জানাচ্ছি, যা জানলে তুমি অশুভ (সংসার-বন্ধন) হতে মুক্তি লাভ করবে ॥ ১৬ ॥

বাখ্যা - 'কিং কর্ম'—সাধারণত মানুষ ভাব নেই এবং ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সঞ্চিত ত্রিবিধকর্তৃ কর্ম বলে মনে করে এবং সেটা ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া বন্ধ হলে তাকে অকর্ম বা কর্মহীন অবস্থা বলে মনে করে। কিন্তু ভগবান দেখে, বাক্য এবং মন দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া সংগঠিত হয় সবগুলিকেও কর্ম বলেছেন। 'শরীরবাক্যমনোভির্মে কর্ম প্রারভতে নরঃ' (গীতা ১৮ ১৫)।

ভাব অনুসারেই কর্মের সংজ্ঞা হয়। ভাব পরিবর্তিত হলে কর্মের সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হয়। যেমন কর্ম স্বরূপতঃ সাত্ত্বিক দেখালেও কর্তার ভাব যদি বাত্বসিক বা তামসিক হয়, তাহলে তাই কর্মও বাত্বসিক অথবা তামসিক হয়ে পড়ে। যেমন, কেউ দেবীর উপাসনাকর্ম করছে, যা স্বরূপতঃ সাত্ত্বিক কর্ম। কিন্তু উপাসনাকর্মী যদি তা কোনো কামনা সিদ্ধির জন্য করেন, তাহলে সেটি বাত্বসিক কর্ম হয়ে যায়। অন্য কর্মটি যদি কাউকে বশের উদ্দেশ্যে করা হয় তবে তা তামসিক কর্ম হয়ে যায়। সেইরূপই কর্মকর্তার যদি ফলেচ্ছা, মমত্বোদ্বোধ এবং আসক্তি না থাকে তাহলে তাই কৃত কর্মগুলি 'অকর্ম' হয়ে যায় অর্থাৎ সেগুলি কর্মফলে আবদ্ধ হয় না। তাৎপর্য হল এই যে, কেবল বাহ্যিক ক্রিয়া করা বা না করা কর্মের প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হয় না। এই বিষয়ে শাস্ত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিতগণও মোহগ্রস্ত হন অর্থাৎ কর্মতত্ত্বগুলি যথার্থ নিরূপণ করতে সক্ষম হন না। যে ক্রিয়াগুলিকে তারা কর্ম বলে মনে করেন, সেগুলি কর্ম, অকর্ম অথবা বিকর্ম যে কোনোটি হতে পারে। কারণ,

কর্তার ভাব অনুযায়ী কর্মের স্বরূপ পরিবর্তিত হয়। সেইজন্য যেন ভগবান জানাচ্ছেন, প্রকৃত কর্ম কী? এটি কোন আবদ্ধ করে? কেমন করে আবদ্ধ করে এবং এর থেকে কীভাবে মুক্ত হওয়া যায়? এইসবগুলি সম্পর্কে আমি আশ্বাসচনা করব যা থেকে কর্ম কবলে কর্ম আর বন্ধনকারণ হবে না।

মানুষের মধ্যে যদি মমতা, আসক্তি এবং ফলেচ্ছা থাকে, তবে কর্ম না কবলেও বাস্তবে তার দ্বারা কর্মই হয়ে থাকে অর্থাৎ কর্মে লিপ্ততা থাকে। কিন্তু যদি মমতা, আসক্তি এবং ফলেচ্ছা না থাকে, তাহলে কর্ম কবলেও, কর্ম করা হয় না অর্থাৎ কর্ম সে নির্লিপ্ত থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, কর্ম নির্লিপ্ত হলে তাই কর্ম করা অথবা না-করা দুটিই অকর্ম হয়ে যায় এবং কর্ম যদি লিপ্ত হয় তাহলে কর্ম করা বা না-করা দুটিই কর্ম বলে বিবেচিত হয় এবং বন্ধনকারী হয়ে থাকে।

'কিমকমেতি'—ভগবান কর্মের দুটি ভাগের কথা বলেছেন। কর্ম এবং অ-কর্ম, কর্মের দ্বারা জীব আবদ্ধ হয় এবং অ-কর্ম দ্বারা (অনোর জন্য কর্ম কবলে) মুক্ত হয়।

কর্মত্যাগ করা অ-কর্ম নয়। মোহবশত কর্মত্যাগ করা কে ভগবান 'তামস' ভাগ বলে জানিয়েছেন। (গীতা ১৮ ১৭)। খাণ্ডীরিক ক্রেশের ভয়ে যে কর্মত্যাগ করা হয় তাকে বলা হয় 'রাজস' ত্যাগ (গীতা ১৮ ১৮)। তামস এবং রাজস ভাগে কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ হলেও কর্ম থেকে

সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না। কর্মের ফলোচ্ছাস এবং আসক্তি ত্যাগ হলে তাকে 'সাত্বিক' ত্যাগ বলা হয় (১৮ ৯)। সাত্বিক ত্যাগে স্বকণ্ঠ কর্ম করলেও সেটি বাস্তবে অ-কর্ম। কারণ সাত্বিক ত্যাগে কর্ম হতে সম্পূর্ণ-বিচ্ছেদ হয়। সুতরাং কর্ম করলেও তাতে নির্লিপ্ত থাকায় তা বস্তুত অ-কর্ম।

শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিও অ-কর্ম কী—সেই বিষয়ে মোহমগ্ন হয়ে থাকেন। অতএব কর্ম করা অথবা না করা—দুটি অবস্থাতেই জীব থাকে আবদ্ধ না হয়, এই তত্ত্বটি সত্যকর্ম ও কর্মী কর্মী এবং অ-কর্মী বা কী-তা অনুভব করা যায়। যুদ্ধক্ষেপ কর্ম না করাকেই অর্জুন কল্যাণকর বলে মনে করেছিলেন। তাঁই ভগবান বলেছিলেন যে, যুদ্ধক্ষেপ কর্ম ত্যাগ করলেই তুমি কর্মহীন অবস্থা (বন্ধন হতে মুক্তি) লাভ করবে না (গীতা ৩।৪), এবং যুদ্ধ করও তুমি সেই কর্মহীন অবস্থা লাভ করতে সক্ষম (গীতা ২।৩৮), অতএব অ-কর্ম কী—এই তত্ত্বটি তুমি আগে সোজা

নির্লিপ্ত হওয়া কর্ম করা অথবা কর্ম করাকারীনিও নির্লিপ্ত থাকা—এটিই হলো প্রকৃত অ-কর্ম (কর্মহীন)—অবস্থা।

'কবনোৎপাত্ত মোহিতাঃ'—সাধারণ মানুষের এত ক্ষমতা নেই যে, তাঁরা কর্ম এবং অকর্মের তাত্ত্বিক নির্ণয় করতে পারে। শাস্ত্রের বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও এই বিষয়ে ভুল করেন। কর্ম এবং কর্মহীনতার তত্ত্ব জানতে তাঁদের বুদ্ধিও হতবাক হয়ে যায়। এর তাৎপর্য হল এই যে, এই তত্ত্ব কর্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞ মতাপেক্ষগণ জ্ঞানেন, নয়তো ভগবানই একমাত্র জ্ঞানেন।

'তত্ত্ব কর্ম প্রবন্ধামি'—জীব কর্ম ছাড়াই আবদ্ধ হয় এবং কর্ম ছাড়াই সে মুক্ত হয়। এখানে ভগবান জোর দিয়ে বলেছেন যে, আমি কর্মও সত্ত্বকে তেমনি একমাত্র অবস্থিত করবো, যাতে কর্ম করলেও সেটি বন্ধনকারক না হয়, তাৎপর্য হলো এই যে, কর্ম করার এমন বিদ্যা জানাযো, যাতে কর্ম করলেও তুমি জন্ম মৃত্যুকাল বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পার।

কর্ম করার দুটি পথ—প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গকে বলা হয় 'কর্ম করা' এবং নিবৃত্তিমার্গকে বলা হয় 'কর্ম না-করা'। দুটি পথই বন্ধনকারক নয়। বন্ধনকারী হল কামনা, মমতা, আসক্তি। তা সে প্রবৃত্তিমার্গটি হোক অথবা নিবৃত্তিমার্গে কামনা, মমতা,

আসক্তি না থাকলে মানুষ প্রবৃত্তিমার্গ বা নিবৃত্তিমার্গ—দুটি অবস্থাতেই মুক্ত হতে পারে। এই তত্ত্ব জানাই হল কর্ম-তত্ত্বকে চিকমতো জানা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চাশতম শ্লোকে ভগবান 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' শব্দে যোগই হল কৌশল। এই বলে কর্মও জ্ঞানিয়েছেন। তাৎপর্য হল যে, কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবার প্রকৃত উপায় হল 'যোগ' অর্থাৎ সমন্বয়বোধ। কিন্তু অর্জুন এই তত্ত্বটি জন্মজন্ম কবতে পারেননি। তাই ভগবান এই তত্ত্বটি পুনর্বার বোঝাবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন।

বিশেষ কথা

কর্মযোগের অর্থ কর্ম নয়, এটি হল সেবা। সেবাত্তে ত্যাগের প্রাকমা থাকে। সেবা এবং ত্যাগ এর কোনটিই কর্ম নয়। কেননা এই দুটিতেই বৈবেকের প্রাধান্য থাকে।

আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যত সামগ্রী আছে, তা সবই প্রাপ্ত হয়েছে এবং এগুলি সবই পবিত্রকৃত হবে। প্রাপ্ত বস্তুগুলিকে নিজের মনে করার অধিকার আমাদের নেই। জগৎ হতে প্রাপ্ত বস্তুগুলিকে জগতের সেবায় নিয়োজিত করাই অধিকার আমাদের আছে। যে বস্তু বাস্তবে নিজের, তাকে (স্বকণ্ঠ বা পরমায়া) কখনো ত্যাগ করা যায় না এবং যে বস্তু নিজের নয়, সেই শরীর বা জগৎ এও ত্যাগ সূত্রসিদ্ধ। সুতরাং ত্যাগ তাকেই করা যায়, যেটি নিজের নয়, কিন্তু যাকে নিজবশত নিজের বলে মনে করা হয়েছে অর্থাৎ আপন বলে প্রত্যয় করায় যে তার, সেটিই পবিত্রকৃত হয়। যে বস্তু আপনো নিজের নয় সেটিকে নিজের বলে না বলা ত্যাগ হয় কী করে? এটি তো বিসেক।

কর্মসামগ্রীগুলি (শরীর ইন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধি ইত্যাদি) নিজের বা নিজের জন্য নয়, এগুলি অপরের এবং অপরের জন্যই। এগুলি জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং থেকে স্বয়ং সদা-সর্বদা নির্বিকার ও একবাক্যে বিরাজমান। কিন্তু কর্মসামগ্রীগুলি আগে আমার কাছে ছিল না এবং পরেও থাকবে না আর বর্তমানে এটি নিরন্তর বিচ্ছেদের দিকে যাচ্ছে। তাই এও সত্য যে কর্ম সাধিত হয়, তা অনেকের জন্যই হয়, নিজের জন্য নয়। এর আর একটি মর্মকথা হলো এই যে, কর্মসামগ্রী ছাড়া কোনো কর্মই সংঘটিত হয় না। যেমন—যত বড়ো লোককই তোক না কেন, কালি-কলম-কাগজ ছাড়া সে কিছুই লিখতে

পাশ্চাত্য না অতএব মরণ কর্মসামগ্রী ছাড়া কোনো কিছু করা সম্ভব নয়, তখন এই বিধান মানতেই হবে যে নিজেদের জন্য কিছু করার নেই কারণ কর্মসামগ্রী জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত, নিজের সঙ্গে নয়। তাই কর্মসামগ্রী এবং কর্ম সর্বদা অন্যেরই মঙ্গলের জন্য, যাকে সেবা বলা হয় অন্যেরই বশু অন্যের পোষে সেবা হয় কীভাবে? এটিই তো বিবেক।

অতএব ভাগ এবং সেবা—এই দুটিই কর্মসাধা নয়, এবং লিবেকসাধা। প্রাপ্ত বশু নিজেদের নয়, সেগুলি অন্যের এবং অন্যের সেবারই জন্য—এই হলো বিবেক। তাই কর্মযোগ মূলত কর্ম নয়, বরং তা হল বিবেক।

বিবেক কোনো কর্মের ফল নয়, আসলে অনাসিক্য হল প্রাণীনাশেই এটি স্বতঃপ্রাপ্ত যদি কোনো শুভকর্মের ফল হিসাবে বিবেক জন্মিত হয়ে থাকে, তাহলে বিবেক-শূন্য অবস্থায় সেই শুভকর্ম সম্পাদিত করে কে? কারণ শুভ অশুভ কর্মের বিচিন্নতা মানুষ বিবেকের দ্বারা জানতে পারে এবং সেইজন্যই সে অশুভ কর্ম ভাগ করে শুভকর্ম করে থাকে অতএব বিবেক হল শুভ কর্মের কারণ, কার্য নয়। এই বিবেক হল স্বতঃসিদ্ধ, কর্মযোগও স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ কর্মযোগে পরিশ্রম নেই। এইকপ জ্ঞানযোগে নিজ অসঙ্গ স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ এবং ভক্তিরোগে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কও স্বতঃসিদ্ধ।

‘যজ্ঞান্ধা মোক্ষাসেহতুভাঃ’—জীব সূর্য শুভ এবং পরিবর্তনশীল জগৎ-সংসার হল অশুভ। জীব সূর্য পরমাত্মার নিন্দা গ্রহণ করে ও পরমাত্মার বিরুদ্ধ হওয়ায় এই অনিত্য জগৎ-সংসারের ফলে আটকে পড়েছে। ভগবান বলেছেন যে, আমি সেই কর্ম তত্ত্ব বর্ণনা করছি, যা কোনো কর্ম করলে দুঃখ অশুভ অর্থাৎ ক্ষয় মৃত্যু রূপ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে।

এই ক্ষোভে কর্মকে জানার যে প্রকরণ শুরু হয়েছে, তাই উপসংহার করা হয়েছে বহিঃশ্রুত শ্লোকে ‘এবং জ্ঞান্ধা বিমোক্ষসে’ পদটির দ্বারা।

মর্মকথা

কর্মযোগের অর্থ হল—কর্ম জগতের জন্য এবং যোগ নিজের জন্য কর্মের দুটি অর্থ হয় করা এবং না করা। কর্ম করা এবং না করা—দুটিই প্রাকৃত অবস্থা দুটিতেই

অহংবোধ থাকে। কর্ম করার ‘কার্য’রূপে অহংবোধ থাকে এবং কর্ম না-করার থাকে ‘কারণ’ রূপে। যতক্ষণ অহংবোধ থাকে, ততক্ষণ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, এবং যতক্ষণ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ অহংবোধ থাকে। কিন্তু ‘যোগ’ এই দুই অবস্থারই অতীত সেই যোগ অনুভব করার জন্য অহংবোধ শূন্য হওয়া প্রয়োজন। অহংবৃত্তি হওয়ার উপায় হল কর্ম করা না না-করার সময়ে যোগে অবস্থান করা এবং যোগে অবস্থিত হয়ে কর্ম করা না না করা। তাৎপর্য হল এই যে, কর্ম করা বা না করা এই দুই অবস্থাতেই যেন নিজেকে পুত্র বলায় থাকে - ‘যোগঃ কুরু কৰ্মণি’ (গীতা ২ ৪৮)

কর্ম করলে জগৎ-সংসারে এবং কর্ম না করলে পরমাত্মার প্রকৃতি হয়—একপ মনে করে সংসার কর্ম থেকে নির্মুক্ত হয়ে একান্ত ধ্যান সমাধিতে লেগে থাকে ও কর্ম করা। একান্ত ধ্যান এবং সমাধিতে ব্যাপ্ত থাকলে পরমাত্মার উপলব্ধি হবে এই ভাব নিয়ে ভবিষ্যতে পরমাত্মার প্রাপ্ত করার ভাব ও কর্মের সূক্ষ্মকপ। কারণ করা আধ্যাত্মের উপরই ভবিষ্যতে তত্ত্ব লাভের আশা থাকে। কিন্তু পরমাত্মার করা বা না-করা—দুইয়েরই অতীত।

ভগবান বলেছেন যে, আমি সেই কর্ম-তত্ত্ব বলব, যা জানলে তুমি তখনই পরমাত্মার প্রাপ্ত হবে। এটি ভবিষ্যতের অপেক্ষা বোধ না, কারণ পরমাত্মার সমগ্র দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদিতে সমস্তের পরিপূর্ণ মানুষ যেখানে নিজেকে আছে বলে মনে করে, পরমাত্মাও সেখানে। কর্ম করা অথবা না-করা দুই অবস্থাতেই পরমাত্মার আশ্রয় সঙ্গে একত্ব করে ‘বিদ্যমান’ করে। শুধুমাত্র প্রকৃতিজনিত শূন্য এবং পদার্থগুলির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়ার জন্য আত্মার তা অনুভব হয় না।

অহংবোধ নিয়ে করা সাধন এবং সাধনের অভিজ্ঞান যতক্ষণ বলায় থাকে, ততক্ষণ অহংবোধ দূর হয় না, বরং দৃঢ় হতে থাকে, তা সে ছলকপেই (কর্ম করার সঙ্গে) হোক অথবা সূক্ষ্মকপে (কর্ম না করাতে) হোক।

‘আমি করি’—এর মতোও সেইরূপ অহংভাব থাকে। নিজের জন্য কিছু না করলে অর্থাৎ কর্মমাত্রেরই জগতের মঙ্গলের জন্য করলে অহংবোধ জগৎ-সংসারে বিলীন হয়ে যায়।

মন্তব্য—একই ভাষায় ক্রমের তত্ত্ব জানার প্রয়োজন ছিল।

কর্মণো হ্যপি বোধবাং বোধবাং চ বিকর্মণঃ।

অকর্মণস্ত বোধবাং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

[কর্মণঃ, অপি (কর্মের ও) ; বোধবাম্ (জানা উচিত) , চ, অকর্মণঃ (এবং অকর্মের) ; বোধবাম্ (জেনে রাখা উচিত) ; চ, বিকর্মণঃ (বিকর্ম) , হি (কারণ) ; কর্মণঃ (কর্মের) , গতিঃ (গতি) , গহনা (দুর্জের)]

কর্মের তত্ত্বও জানা উচিত এবং অ-কর্মের তত্ত্বও জেনে রাখা উচিত তথা বিকর্ম কাকে বলে তাও জানা উচিত। কারণ কর্মের গতি (তত্ত্ব) দুর্জের ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—‘কর্মণো হ্যপি বোধবাম্’—কর্ম করার সময় নির্দিষ্ট থাকতে হবে কর্মের তত্ত্বও জানা, দাব বর্ণনা পদবর্তী অঙ্গোত্তর থেকে ‘কর্মণঃকর্ম গঃ পশোৎ’ পদেব ছাড়া করা হয়েছে।

কর্ম স্বরূপতঃ এক দোলালেও অঙ্গের ভাব অনুযায়ী তার তিনটি ভাগ হয়—কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম। সকারভায়ে কবা শাস্ত্রনির্ভর জিহ্বাক্রমি ‘কর্ম’ নামে অভিহিত হয়। কলাকাকর, মমতা এবং আসক্তি বহিত হয়ে শুধুমাত্র অনুভব। হিতের জন্য যে কর্ম করা হয় তাকে ‘অ-কর্ম’ বলা হয়। নির্হিত কর্মও যদি অন্যের অহিতের জন্য বা কাউকে দুঃখ দেবার উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলে সেটিকে ‘বিকর্ম’ বলা হয়। নির্মিত কর্মমাত্রই যে ‘বিকর্ম’, তা বলাই বাহুল্য।

‘অকর্মণস্ত বোধবাম্’—নির্দিষ্ট থেকে কর্ম করা হয় অ-কর্মের তত্ত্বও জানা, দাব বর্ণনা পদবর্তী অঙ্গোত্তর থেকে ‘অকর্মণি চ কর্ম গঃ’ পদেব ছাড়া করা হয়েছে।

‘বোধবাম্ চ বিকর্মণঃ’—কর্মের দাব কর্ম ও কামনা বগন বৃদ্ধি পায়, তখন বিকর্ম (পাপ কর্ম) হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটত্রিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, যুদ্ধের দ্বারা হিংসাক্রমে ভয়ানক কর্মও যদি শাস্ত্রনির্দেশ এবং সমস্তপূর্বক (ক্রয়-পরাজয়, জাত-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখকে সমান মনে করে) করা হয়, তাহলে এতে পাপ হয় না। তাৎপর্য হল এই যে, ‘বিকর্মের’ নগ্ন প্রতিভাত হলেও আসলে তা ‘অকর্ম’ই হয়।

শাস্ত্রনির্দেশ কর্মকে ‘বিকর্ম’ বলা হয়। বিকর্ম করার

হেতুই হচ্ছে কামনা (গীতা ৩.৫৩-৫৭)। সুতরাং বিকর্মের তত্ত্ব হল বিকর্মকে ক্রিয়গতভাবে ভাগ করা এবং বিকর্ম চক্কার মূল বিষয় কামনা ভাগ করা।

‘গহনা কর্মণো গতিঃ’—কোন কর্ম মুক্তি প্রদানকারী এবং কোন কর্ম বন্ধনকারী। এটি চিন্তা করা অত্যন্ত কঠিন। কর্ম কী, অ-কর্ম কী এবং বিকর্মই বা কী—এসব যথার্থ তত্ত্ব চিন্তা করতে বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও অসমর্থ হন। অর্জুনও এই তত্ত্ব না জানায় যুদ্ধরূপ কর্তব্য কর্মকে ভয়ানক নিষ্ঠুর কর্ম বলে মনে করেছিলেন। সুতরাং কর্মের গতি (জান বা শুদ্ধরূপে) অত্যন্ত দুর্জের।

প্রশ্ন—এই (সতেরোতম) শ্লোকে ভগবান ‘বোধবাং চ বিকর্মণঃ’ পদটির দ্বারা বলেছেন যে বিকর্মের তত্ত্বও জানা উচিত। কিন্তু উদ্দেশ্য থেকে তেইশতম শ্লোকের প্রকরণে ভগবান ‘বিকর্ম’র কোন ব্যাখ্যা করেননি। তবে তিনি শুধুমাত্র এই শ্লোকটি বিকর্মের কথা কেন বলেছেন?

উত্তর—উদ্দেশ্য থেকে তেইশতম শ্লোক পর্যন্ত প্রকরণে ভগবান প্রদত্ত ‘কর্ম অকর্ম’ সম্বন্ধে বলেছেন, দ্বারা সমস্ত কর্ম অকর্ম হয়ে যায় অর্থাৎ কর্ম কবলে ও তাতে বন্ধন যেন না হয়। ‘বিকর্ম’ কর্মেরই নুব কাছাকাছি। কারণ কর্ম কামনাই হলে বিকর্মের প্রধান হেতু। অতএব কামনা ভাগ করার জন্য এবং বিকর্মকে নিকট জানাবার জন্যই ভগবান বিকর্মের কথা বলেছেন।

যে কামনায় জনা ‘কর্ম’ হয়ে থাকে, সেই কামনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেই ‘বিকর্ম’ হয়ে থাকে। কিন্তু কামনা নাশ হলে সমস্ত কর্ম ‘অকর্ম’ পরিণত হয়। এই প্রকরণটির মূল

* যেহেতু অধ্যায়ের যে প্রথম অঙ্গুরী সম্প্রদায় বর্ণনা আছে, সেটি হাটন অষ্টম শ্লোক থেকে তেইশতম শ্লোক পর্যন্ত ‘কাম’ শব্দটি মোট ষোলবার ব্যবহৃত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে ‘কাম’ অর্থাৎ কামনাটি সমস্ত অঙ্গুরী সম্প্রদায় (বিকর্মের) কারণ

তৎপর্যং ‘অকর্ম’ শব্দ জানা এবং ‘অকর্ম’ হই, কামনা নাশ হইল। কামনা নাশ হইল বিকর্ম তদুত্ত না সুপ্রসং বিকর্মেণ প্রাজ্ঞানেন প্রযুক্তনৈব। তাই এই প্রকরণে বিকর্মেণ কথা বলা হয়নি, দ্বিতীয়াস্ত পাপজনক এবং নরকপ্রাপ্তির কারণ হওয়ায় বিকর্ম সর্বথা পরিভাষ্য। সেইজন্য ও এটি বিস্তারিতভাবে বলা হয়নি। তবে বিকর্মেণ মূল কাবণ ‘কামনা’ জ্ঞানগত কথা এই প্রকরণে প্রধানরূপে

আছে, যেমন ‘কামসদগ্ধবজ্রিতাঃ’ (৬.১৯), ‘তাক্ষা কর্মফলাসম্ভব’ (৬.২০), ‘নিরাশীঃ’ (৬.২১), ‘সমঃ সিদ্ধাবসিকৌ চ’ (৬.২২), ‘গতসঙ্গস্য’, ‘যজ্ঞাঘাচরতঃ’ (৬.২৩)

এইভাবে বিকর্মেণ মূল ‘কামনা’ জ্ঞানগত বর্ণনা করার জন্যই এই শ্লোকে বিকর্মকে জানার কথা বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব — আমাদেব পক্ষে এবং অন্যের পক্ষে, বর্তমানে এবং পরিণামে কোন কর্মের জন্য কী ফল লাভ হবে, তা বোঝা অত্যন্ত কঠিন। কোনো কর্ম থেকে মানুষ নিজের ভাঙ্গা হাত মেরে কাটবে, কিন্তু তা হয়ে বস্তু মন্দ। সে লাভের জন্য কর্ম করবেও গেলে ইহ্মে যাহ লোকসান? সুখের জন্য করবেও গেলে পায় দুঃখ। কাবণ কর্তৃত্বভিমান এবং ফলভক্ত (সুগাম)। থাকায় মানুষ কর্মের গতি বুঝতে সক্ষম হয় না।

সংস্কৃত— ভগবান্ এবাং কর্মণি শুভ্রজানীর প্রশংসা করছেন,

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যাদকর্মণি চ কর্ম যঃ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

[যঃ (যে ব্যক্তি), কর্মণি (কর্মে), অকর্ম, পশ্যৎ (অসং দেখান), চ, যঃ (এবং যিনি), অকর্মণি (অকর্মে), কর্ম (কর্ম), সঃ, মনুষ্যেষু (মানুষের মধ্যে তিনিই), বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমান), সঃ (তিনি), যুক্তঃ (যোগী); কৃৎস্নকর্মকৃৎ (সর্ব কর্মকারী)।]

যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম দেখেন এবং যিনি অকর্মে কর্ম দেখেন, মানুষের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী এবং সর্বকর্মকারী ॥১৮ ॥

বাখ্যা—‘কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যৎ’ কর্মে অকর্ম দেখার তৎপর্যং ভঙ্গ—কর্ম করা কালে অথবা না-করা কালে হাতের নির্লিপ্ত থাক’ অর্থাৎ নিজের জন্য কোন প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি না করা। শুধু কর্মটি আমি করছি, এই কর্মের অমুক ফল আমার লাভ হোক। এই ভাব নিয়ে কর্ম করলেই মানুষ কর্মে আবদ্ধ হয়। প্রত্যেক কর্মেরই আকর্ষণ এবং শেষ থাকে, তাই চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, কর্ম আমারে বঁধতে পারে না। কারণ আমার কর্মফলে কোনো স্পৃহা নেই। ফলের স্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষাটি বন্ধনকারক হয়—‘ফলে সজ্জা নিবধাত্ত’ (গীতা ৫.১২)।

ফলের ইচ্ছা না থাকলে নতুন করে আসক্তি উৎপন্ন হয় না এবং অন্যান্য ত্রিতার্থে কর্ম করলে পূর্ব আসক্তি নাশ হয়। এইভাবে অনুব্রাহ্মণের বন্ধন না থাকলে সাধক সর্বপ্রকারে নীতবান (অগাসক্ত) হন। বীতব্রাহ্মণ হলে সমস্ত

কর্মই অকর্ম হয়ে যায়।

কর্মের অনুরোধই (উপদ্রোহ) জীবের জন্য হয় যেমন যে পরিদ্রোহ চলে হয়, সেই পরিদ্রোহের লোকেদের সঙ্গে তার ঋণানুসঙ্গ ছিল অর্থাৎ কোনো ঋণ শোধের ছিল বা কারো কাছ থেকে ঋণ আদায় করার ছিল। করণ অনেক ক্ষেত্রে অনেক লোকের সঙ্গে আদান প্রদান হয়েছে। এই আদান প্রদান বহু জন্ম ধরে চলে আসছে। এটি বোধ না করলে ভগ্ন মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এটি বোধ করার উপায় হলো যে, এখন থেকে নেওয়া ঋণ করা অর্থাৎ নিজ অধিকার ত্যাগ করা এবং আমাদের ওপর যাদের অধিকার আছে, তাদের সেবা করা। এইভাবে মনুষ্য করে আর ঋণ না করা এবং পূর্বনো ঋণ যা আছে তা (অন্যের জন্য কর্ম করে) মিটিয়ে ফেলা। তাহলেই এই ঋণানুসঙ্গ (আদান-প্রদানের বাস্তব) শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ ভগ্ন-মরণের কারণ থাকবে না

(গীতা ৪.২৩, যেমন, যেমনা লোকনদের তার কববার
দুটিতে নিতে চাইছে, তাকে দুটি কাজ করতে হবে—

এক, থাকে সেবার আছে, তাকে দিতে দিতে হবে এবং
দুই, যার থেকে তার নেওয়ার আছে তা নিয়ে নেবে
অথবা ছেড়ে দেবে। এইরূপ করলে সে কারওর বন্ধ
করতে পারবে। যদি সে এই চিন্তা করে যে, যা নেওয়ার
আছে, তা সব আদায় করব তাহলে তার বাসনা উঠবে না।
কারণ যতক্ষণ সে নেবার ইচ্ছায় সামগ্রী দিতে থাকবে
ততক্ষণ দোকানও চালু থাকবে, বন্ধ হবে না।

নিজের জন্য কিছু না করলে বা কিছু আকাঙ্ক্ষা না
করলে অসঙ্গতীয় দুইই প্রাপ্ত হয়। কাবণ কবন (শব্দ, বস্তু,
ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ) এবং উপকরণ (কর্ম করার
সামগ্রী) উভয়েই এবং উভয়ের সেবার জন্যই প্রাপ্ত
হয়েছে, 'নিজের জন্য নয়' এই সমস্ত কতনা কর্ম, সেবা,
ভজন, জপ, ধ্যান এবং সমাধিও) শুধুমাত্র উভয়ের
হিতার্থে করলে কর্মের প্রসঙ্গ সংস্পর্ক থেকে প্রলঙ্ঘিত হয়
এবং সাধক স্বয়ং অসঙ্গ, নির্লিপ্ত থাকেন। এই হল কর্মে
অকর্ম দর্শন করা।

প্রকৃতির সঙ্গে যতক্ষণ সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ কর্ম
করা বা না-করা—দুই-ই 'কর্ম' হয়ে থাকে, তাই কর্ম করা
বা না-করা দুটি অনভ্যুতীত কর্মযোগীর নির্লিপ্ত থাকা
উচিত, কারণ নির্লিপ্ত থাকার অর্থ হল কর্ম করলে আমার
তালো ধপ গাভ হবে, আমার সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটবে, লোক
আমাকে সম্মান করবে, ইত্যাদিকে ও পরলোককে সুখভোগ
হবে। এইরূপ কোনো উচ্চ পোষণ না করা। এইরূপেই
কর্ম না-করা নির্লিপ্ত থাকার তাৎপর্য হল। কর্মত্যাগ
করলে আমি মন, মর্যাদা, ভোগ, শাসনিক সুখ ইত্যাদি
প্রাপ্ত হব—এমন ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও পোষণ না করা।

দুঃখ ভেবে এবং শারীরিক কষ্টের ভয়ে কর্মত্যাগ হল
বাক্যস ত্যাগ এবং মোহ, আসন্ন, প্রমাদেব জন্য কর্মত্যাগ
করাকে বলা হয় ত্যাগ ত্যাগ। এই দুই প্রকার ত্যাগই
সর্বতোভাবে পাব্যাজ্য। এসব ছাড়াও যদি নিজের বিশেষ
স্থিতি লাভের জন্য, সমাধির সুখভোগের উদ্দেশ্যে এবং
জীবমুক্তির আশায় প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কর্মত্যাগ করা হয়,
তাহলে সেই ত্যাগ দ্বারাও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়
না। কাবণ কর্ম না-করার সঙ্গে যতক্ষণ সম্পর্ক থাকে,
ততক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় থাকে। প্রকৃতির
সঙ্গেও সর্বতোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে কর্মযোগী কর্ম

করা এবং না-করা এই দুই অসংস্পর্কিত সমস্তের
নির্লিপ্ত থাকেন।

'অকর্মণি চ কর্মণি' 'অকর্মের কর্ম সেবার তাৎপর্য' হল
এই যে, নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করা বা না-করা। এটি হল হল
যে, কর্ম করার অথবা না-করার সময়েও নিত্য নিত্যকাল
নির্লিপ্ত থাকা।

জগতের কাজ করতে প্রবৃত্ত হলে তার কাছে প্রবৃত্তি
(করা) এবং নিবৃত্তি (না-করা) দুই-ই উপস্থিত হয়।
কোনো কাজে প্রবৃত্তি হয় অথবা কোনো কাজে নিবৃত্তি
হয়। কিন্তু কর্মযোগীর প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দুই-ই
নির্লিপ্ততাপূর্ণক এবং জগতের মঙ্গলের জন্যই শুধুমাত্র
হয়ে থাকে। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কিছুতেই তাঁর কোনো
প্রয়োজন থাকে না। 'নৈব তস্ম কৃতেনর্থো নাকৃতেনৈধ
কচ্চন' (গীতা ৩.১৮), যদি প্রয়োজন থাকে, তাহলে
তিনি কর্মযোগী হন না, তিনি কর্মী হয়ে থাকেন।

সাধক প্রকৃতির সঙ্গে যতক্ষণ নিজ সম্পর্ক মেনে
চলেন, ততক্ষণ তিনি কর্ম কবতে নিজ সাংসারিক ইয়তি
মেনে নেন এবং কর্মত্যাগে নিজ পাবমার্থিক ইয়তি মনে
করেন। কিন্তু প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—দুই-ই প্রকৃতপক্ষে
পূর্ণাঙ্গ, কারণ দুটিতেই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে
হল। যেবা, যাওয়া নাওয়া ইত্যাদি যেমন হল শারীরিক
ক্রিয়া, তেমনি একান্তে থাকা, চিন্তা করা, ধ্যান করা মৃদু
শব্দবলয় ক্রিয়া এবং সমাধিও উভয় কাবণ শরীরের
ক্রিয়া। তাই নির্লিপ্তভাবে থাকলেও লোক-সংগ্রহার্থে
কর্তব্য-কর্ম করা উচিত। একই বলা হয় অকর্ম কর্ম
দ্বিতীয় অধ্যায়ের আদিত্যশাস্ত্রম ক্রমকে এটিকেই 'যোগহঃ
কুরু কর্মণি' (যোগ অর্থাৎ সময়ে ছিট হয়ে কর্ম কর) পদ
দ্বারা বলা হয়েছে।

জাগতিক প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি দুটিই হল 'কর্ম' প্রবৃত্তি
অথবা নিবৃত্তি কালে নির্লিপ্ত থাকা এবং নির্লিপ্ত থেকে
প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি করা। এইভাবে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—
দুয়েতেই সর্বপ্রকারে নির্লিপ্ত থাকাকে 'যোগ' বলা হয়।
একেই বলা হয় কর্মযোগ।

প্রশ্ন—কর্ম কবাকালী, অথবা না-কবাকালীন নির্লিপ্ত
থাকা এবং নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করা বা না-করা—এই
দুইয়েরই 'অকর্ম' অর্থাৎ নির্লিপ্ততাই প্রধান, তাহলে
উপবাস কর্ম অকর্ম এবং অকর্মের কর্ম এই দুটি কথা
কেন বলেছেন?

উক্ত কৰ্মে অকৰ্ম এবং অকৰ্মে কৰ্ম—এই দুটিতে এক নির্দিষ্ট পুণ্যের সত্তা থাকেও প্রথমে (কৰ্ম অকৰ্মে) কৰ্ম কৰ্মকাল অথবা না কৰ্মকাল কালে দুটি অবস্থাতেই স্থায়ী নির্দিষ্ট হাবের প্রাধান্য থাকে এবং দ্বিতীয়টিতে (অকৰ্মে কৰ্ম) নির্দিষ্ট পুণ্যও কৰ্ম কৰ্ম বা না কৰ্মকাল প্রাধান্য থাকে তাৎপৰ্য্য হল এই যে, নির্দিষ্ট পুণ্য নিজের জন্য এবং কৰ্ম ভগবতের জন্য; কারণ নির্দিষ্ট পুণ্যের সম্পর্ক 'স্ব' (স্বকণ)-এর সঙ্গে। তাই নির্দিষ্ট পুণ্য হল স্বধর্ম এবং কৰ্ম কৰ্ম বা না-কৰ্মকাল সম্পর্ক হল 'পর' (পরীক্ষা, ভগবৎ)-এর সঙ্গে। তাই কৰ্ম কৰ্ম বা না-কৰ্মকাল হল পরধর্ম। এই দুটি যে দুই ভাগে বিভক্ত তা সম্পূর্ণভাবে জানাবার জন্যই ভগবান উপরিউক্ত কথা দুটি বলেছেন।

কৰ্মে অকৰ্ম এবং অকৰ্মে কৰ্ম—এই দুটি কর্মযোগের কথা, যাব তাৎপৰ্য্য হল এই যে, প্রকৃতি হতে সর্বভোক্তার সম্পর্ক নিষ্কল যেন হয় অর্থাৎ কৰ্ম বা না-কৰ্মকাল নিজে কোনো প্রয়োজন যেন না থাকে এবং লোক-সংগতত্ব যেন কর্মস্থলি কৰ্ম, বা না-কৰ্মকাল, কারণ কৰ্ম কৰ্ম কালে নির্দিষ্ট থাকে এবং নির্দিষ্ট পুণ্যও অন্যের হিতার্থে কৰ্ম কৰ্ম—এই দুটিই গীতার শিক্ষান্ত

প্রবৃত্তি (কৰ্ম) এবং নিবৃত্তি (না-কৰ্ম) দুটিই রয়েছে প্রকৃতির স্বাভাবিক। প্রকৃতি সদা পরিবর্তনশীল, তাই প্রবৃত্তিরও আদি-অন্ত থাকে এবং নিবৃত্তিরও আদি-অন্ত থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণকালে এর অস্তিত্ব যে পরমনিবৃত্তি হইবে অর্থাৎ নিজ স্বকণ এবং স্বকণ ও অন্তঃস্থানা সেটি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি চক্ষাকালীনও একটি ভাবে বিভাজ্য করে সেটি প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দুটোই প্রকাশক এবং আধার। তাই হতে প্রবৃত্তিও সেই নিবৃত্তিও সেই এই তত্ত্বটি বোঝার জন্য এবং তাতে স্থিত হয়ে লোকসংগতত্ব এবং ভগবৎ, কৰ্ম কৰ্মকাল জন্য একত্রে কৰ্মে অকৰ্ম এবং অকৰ্মে কৰ্ম—এই দুটির কথা বলা হয়েছে।

'স বুদ্ধিমান মনুষ্যো' যে বুদ্ধি কৰ্মে অকৰ্ম এবং অকৰ্মে কৰ্ম যেনে অর্থাৎ সর্বদা নির্দিষ্ট থাকেন, বুদ্ধির নির্দিষ্ট কৰ্ম তত্ত্ব জানেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নির্দিষ্ট না হন অর্থাৎ কৰ্ম এবং পদার্থকে তিনি নিজস্ব এবং নিজের জন্য বলে হতে কলে থাকেন, ততক্ষণ তিনি কর্মতত্ত্ব বুঝে উঠতে সক্ষম হন না।

পরমাত্মাকে জানতে গেলে স্বয়ং-এর পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করতে হয় এবং ভগবৎ সংসারকে

জানতে গেলে স্বয়ং-এর ভগবৎ-সংসার (ত্রিমা এবং পদার্থ) থেকে সর্বভোক্তার পার্থক্য অনুভব করতে হয় কারণ প্রকৃতিপক্ষে আত্মা (স্বকণত) পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন এবং ভগবৎ-সংসার থেকে পৃথক। তাই কৰ্ম থেকে পৃথক হলে অর্থাৎ নির্দিষ্ট পুণ্যই কৰ্ম তত্ত্বকে জানতে পাওয়া সম্ভব কৰ্ম আদি ও অন্তঃস্থান এবং আমি (জীব স্বয়ং) নির্দিষ্ট পুণ্য এবং আমি স্বকণত কৰ্ম হতে পৃথক (নির্দিষ্ট) এই প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব কৰ্মই হল প্রকৃত জ্ঞান। প্রকৃত তত্ত্বের গভীরে না পৌঁছেলে এই জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়।

যেমন, কাজলের গবে তুলে কাজলে নির্দিষ্ট থাকে সাধারণ লোকের কাজ নয়, তেমনি সমস্ত কৰ্ম-কৰ্ম কৰ্মেও কৰ্মে সর্বভোক্তার নির্দিষ্ট থাকে সাধারণ বুদ্ধির লোকের কাজ নয়। তাই ভগবান একপ কর্মযোগীকে মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান বলে অভিহিত করেছেন। অষ্টম অধ্যায়ের দশম শ্লোকেও ভগবান এদের 'মেধাবী' (বুদ্ধিমান) বলে অভিহিত করেছেন।

সমুদয় থেকে ভগবান কৰ্ম, অকৰ্ম এবং বিকৰ্ম—এই তিনটি তত্ত্ব বুঝতে বলেছেন এখানে 'মনুষ্যো বুদ্ধিমান' পদটি দিয়ে ভগবান যেন জানাতে চেয়েছেন যে, তিনি কৰ্মে অকৰ্ম এবং অকৰ্মে কৰ্মের তত্ত্ব জেনে নিয়েছেন, তিনি সন কিছুই জেনে গেছেন অর্থাৎ তিনি জ্ঞাত-জ্ঞাতবা, হয়ে গেছেন

'স বুদ্ধিঃ'—বুদ্ধি ও অসিদ্ধিতে কর্মযোগী সমভাবে থাকেন কর্মের ফল প্রাপ্তি থেকে বা না থেকে ভাবে তাঁর বৈমনা অসুখ না, কারণ তিনি জেনেছেন সর্বভোক্তার পরিত্যাগ করেছেন সমস্তের অপর নাম হল যোগ। তিনি নিত্য-নিবৃত্তির সমস্ত স্থিত থাকেন, সেইজন্য তাঁকে যোগী বলা হয়।

প্রাণীমাত্রেরই পরমাত্মার সঙ্গে স্বভাৱসিদ্ধ নিত্যযোগ থাকে কিন্তু মানুষ ভগবৎ সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে বেছেছে এইজন্য তাব নিত্যযোগ বিস্মরণ হয়েছে। তাৎপৰ্য্য হল এই যে, জ্ঞাতত্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কৰ্মকাল অর্থাৎ হল পরমাত্মার সঙ্গে নিজ নিত্য-সম্পর্কের বিস্মরণ তত্ত্ব। কর্মযোগী ফলেছা, মমত্ববোধ এবং আসক্তি পরিচয় কলে কেবল অন্যের জন্য কর্তব্য কর্ম করেন, যাতে তাঁর জীবনকে সঙ্গে স্থাপন করা সম্ভব হয় এবং পরমাত্মার সঙ্গে স্বাভাবিক নিত্যযোগ অনুভূত হয়

সেইজন্য তাঁকে যোগী বলা হয়েছে।

‘যুক্তঃ’ পদে এই ভাব প্রকটিত হয় যে যোগী প্রাপ্ত করাব উপযুক্ত তত্ত্ব লাভ করেছেন অর্থাৎ তিনি প্রাপ্ত প্রাপ্তবা হয়েছেন।

‘কৎকর্মকৎ’ যতক্ষণ কিছু ‘পাওয়া’ ব্যক্তি থাকে, ততক্ষণ ‘করা’ ও ব্যক্তি থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ করবার আসক্তি দূর হয় না।

বিনাশশীল কর্মের ফল বিনাশশীলই হয়ে থাকে যতক্ষণ বিনাশশীল ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ

(কর্ম) করা শেষ হয় না কিন্তু যতক্ষণ বিনাশশীল ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ বিনাশশীল ফল প্রাপ্ত হয়, তখন কর্মের আকাঙ্ক্ষা দূর হয়ে যায় এবং কর্মযোগীর কর্ম করা না না করার কোনো প্রয়োজন থাকে না একম কর্মযোগী সমস্ত কর্ম সম্পাদক। অর্থাৎ তাঁর দ্বারা কোনো কর্ম করা ব্যক্তি থাকে না তিনি কাঙ্ক্ষাতা হয়ে যান।

করবার, জানবার এবং পাবার ব্যক্তি না থাকলে সেই কর্মযোগী এই অশুভ সংসার-বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যান (গীতা প্র। ১৩, ৩২)

পবিত্র ভাব — দুটি বিভাগ আছে, একটি কর্মের অন্যটি অকর্মের। এই দুইয়ের মধ্যে অকর্মই সর্ব উত্তম এই যে ব্যক্তি কর্ম অকর্ম দেখেন অর্থাৎ কর্ম করে ও নির্লিপ্ত থাকেন এবং যে ব্যক্তি অকর্ম কর্ম দেখেন অর্থাৎ নির্লিপ্ত হয়েও কর্ম করেন, তাঁর কোনো কিছু করা, জানা বা পাওয়ার ব্যক্তি থাকে না। যেমন কোনো কর্মের প্রবৃত্তি বা লেশপৃষ্ঠা করা হয়, কিন্তু কর্ম করার সময়, তাব পূর্ণাঙ্গের পূর্ণাঙ্গ সদসময় করা হয় না তেমনি কেউ যেন না মনে করেন যে কর্মের আবদ্ধ নির্লিপ্তভাবে করা হয়েছে, পূর্ণ অব নির্লিপ্ত থাকার প্রয়োজন নেই। কেউ জনাই ভাবেন এখানে উপদেষ্টা কথা দুটি বলেছেন অর্থাৎ নির্লিপ্ত হয়ে কর্মের লিপ্ততা (ফলচ্ছা এবং কর্তৃত্বাভিমান) আসা উচিত নয়, সর্বদা নির্লিপ্ত থাকা উচিত।

৩তীয় অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে কর্ম না-করাব থেকে কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ। ‘কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ’ এবং এখানে বলেছেন কর্ম করার থেকেও অকর্মকে (অকর্তৃত্ব, দেহা শ্রেষ্ঠ এবং যে ব্যক্তি একম দেখেন তাঁর আর কোনো কিছু করা, জানা এবং পাওয়া ব্যক্তি থাকে না এতেই প্রমাণিত হয় যে মানুষের ফলচ্ছা এবং কর্তৃত্বাভিমান থাকা উচিত নয়, কারণ এই দুটিতেই মানুষ আবদ্ধ হয়।

মহত্ব — ভগবান এবং পদবর্তী দুটি শ্লোকে কর্ম ও অকর্ম এবং অকর্ম কর্ম যাঁরা দেখেন অর্থাৎ কর্মের তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধ মহাপুরুষের কথা বর্ণনা করেছেন।

যস্য সর্ব সন্মারজ্যঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মণঃ তমাহঃ শান্তিতঃ বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

[যস্য (যাঁর), সর্ব, সন্মারজ্যঃ (সমস্ত কর্মের অবশেষ), কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ (সমস্ত ও কামনা বর্জিত), জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মণঃ (যাঁর সকল কর্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে), তম্ (সেই ব্যক্তিকে), বুধাঃ (জ্ঞানীগণও); শান্তিতম (শান্ত), অমহঃ (বলে থাকেন।)]

যাঁর সমস্ত কর্মের অবশেষ সংকল্প এবং কামনা-বর্জিত এবং যাঁর সকল কর্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছে, সেই ব্যক্তিকে জ্ঞানীগণও শান্তিত (বিদ্বান) বলে থাকেন ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—‘যস্য সর্ব সন্মারজ্যঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ’^{১)} বিষয়গুলির বারংবার চিহ্নিত হলে, সেগুলি স্বাভাবিক

^{১)} যেখানে দুটির পদের অর্থই প্রধান হয়ে থাকে, সেখানে ‘সমস্তসংকল্প’ হয়, এখানে ‘সংকল্প’ এবং ‘কাম’ দুটি শব্দই নিজ নিজ অর্থ প্রদান করে এবং এইখানে ‘সংকল্পাচ্চ কামাচ্চ’ এইকম দ্বন্দ্বসমাস উপস্থাপ্য ‘সংকল্পকামাঃ’ এইকম হয়েছে কিন্তু দ্বন্দ্বসমাসের যে পদটিতে কর্ম স্থর হয়, তাব পূর্ণাঙ্গ আগে হয়ে থাকে এখানেও ‘কাম’ শব্দটিতে কর্ম স্থর হয়েছে তাই

১) 'এই সমস্তই ভাঙ্গা, কালের উপায়ক',
২) 'এই সমস্তই একই সৃজনায়ক'—এইকপ
সংকল্পের উদয় হওয়াকে বলা হয় 'সংকল্প' এবং 'এই
সংকল্পের প্রায়শ পক্ষে ভাঙ্গা নয়, ক্ষতিকারক'—একপ
সংকল্প বলা হয় 'বিকল্প'। বুদ্ধিতে একপ সংকল্প ও
সংকল্প হতে থাকে। বিকল্প দূর হয়ে যখন শুধুমাত্র সংকল্প
থাকে, তখন 'এই বিষয়-বস্তু আমার পাওয়া চাই, এটি
আমার হতে হবে'—এইকপ সেটি প্রাপ্ত করার জন্য
অন্তরে যে দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, তাকেই বলা হয়
'কাম' (কামনা)। কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষদের সংকল্প
এবং কামনা—দুটিই থাকে না অর্থাৎ তাঁদের মনে
কামনাবর্জিত সংকল্পও থাকে না এবং সংকল্পের কার্য
ভিন্ন এবং কামনা থাকে না সুতরাং তাঁরা যে কর্ম করেন,
তা সবই সংকল্প ও কামনাবর্জিত হয়ে থাকে।

সংকল্প এবং কামনা—এই দুটি হলো কর্মের বীজ।
সংকল্প এবং কামনা না থাকলে কর্ম অ-কর্ম হয়ে যায়
অর্থাৎ কর্ম বন্ধনকারক হয় না। সিদ্ধ মহাপুরুষদের সংকল্প
এবং কামনা না থাকার জন্য তাঁদের দ্বারা যে কর্ম হয় তা
বন্ধনকারক হয় না। তাঁদের দ্বারা লোকসংপ্রদার্থ, কর্তব্য
পরম্পরা রক্ষায় বাখ্যার জন্য সমস্ত কর্ম ঠিকমতো হলেও
তিনি এই কর্ম হতে স্বতন্ত্র সর্বদা নিরল্পভাবে থাকেন।

ভগবান কোনোখানে সংকল্প (৬।৪), কোথাও
কামনা (২।৫৫) এবং কোনো জায়গায় সংকল্প ও
কামনা—দুটিই (৬।২৪-২৫) ত্যাগ করার কথা
বলেছেন। সুতরাং যেখানে শুধু সংকল্প ত্যাগ করার কথা
বলা হয়েছে, সেখানে কামনা এবং যেখানে শুধু
কামনা ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে, সেখানে
সংকল্প ত্যাগের কথাও বুঝে নিতে হবে, কারণ সংকল্প
হলে কামনাবর্জিত কার্য এবং কামনা হলে সংকল্পের কার্য
উৎপন্ন হয় এই যে, সাধকদের সমস্ত সংকল্প এবং কামনা
একবারে উচিত।

মোটেরগাতি চার বকম অবস্থায় থাকে—

১) 'এই সমস্তই ভাঙ্গা, কালের উপায়ক'—এইকপ

কোনোটিই ছাড়া না ; ২) মোটের চাপু করলে ইঞ্জিন
চলবে ও চাকা ওখন ও অন্যদিকে , ৩) গাড়ি চলু করলে
ইঞ্জিন ও চাকা দুই ট চলতে থাকে , ৪) নিরাপদ চাপু
থাক্তা এলে ইঞ্জিন বন্ধ করলেও চাকা চলতে থাকে ,
মানুষেরও এইরকম চারপ্রকার অবস্থা হয়—১) কামনাও
উৎপন্ন হয় না এবং কর্মও হয় না ; ২) কামনা উৎপন্ন হয়,
কিন্তু কর্ম হয় না , ৩, কামনা ও থাকে এবং কর্মও হয় , ৪)
কামনা থাকে না, কর্ম হয়।

মোটের গাড়ির সম্য থেকে ড্রাই (চতুর্থ) অবস্থা হল এই
যে, ইঞ্জিন বন্ধ থাকে এবং চাকা চলতে থাকে অর্থাৎ ওজন
থাক্ত না হয়েও বাস্তব অস্তিত্বের কথা যায়। এইকপ
মানুষেরও সর্বাপেক্ষা উত্তম অবস্থা হল—কামনা থাকে না
এবং কর্মও হয়ে যায়। একপ অবস্থার মানুষকে জ্ঞানী
ব্যক্তিগণও পণ্ডিত বণে উত্তর্য করেন।

'সমানম্মাঃ'—পদটির ভাব হল এই যে কর্মযোগে সিদ্ধ
মহাপুরুষরা নানা কর্ম সূত্ররূপে, যথামতরূপে
তৎপরাভাবে মগ্ন করে থাকেন। দ্বিতীয় একটি ভাব দেখা
যায় যে, তাঁদের কৃত কর্মসমূহ শাস্ত্রসম্মত হয়। তাঁদের
দ্বারা করাগত কর্মই হয়ে থাকে। কারো অহিত হতে পারে
এমন কোনো কর্ম তাঁদের দ্বারা হয় না।

'সর্বে' পদটির ভাব হল এই যে, তাঁদের কৃত
কর্মগুলির সমস্ত সংকল্প এবং কামনাবর্জিত হয়। প্রত্যয়ে
নিজাতক থেকে বাহ্যের বিশেষ পণ্ডিত জ্ঞান বাওয়া-পড়া
পাঠ গ্রন্থ-ধ্যান-সর্বাধি ইত্যাদি শরীর নির্বাহ সম্পর্কীয়
সমস্ত কর্মই সংকল্প এবং কামনাবর্জিত হয়ে থাকে।

'জ্ঞানোপদ্রব্যকর্মণাম্'—কর্মের সম্পর্ক আপেক্ষ
(শরীর-সংসার) সংস্কার (স্বকর্ম) এবং সংস্কার, কারণ
কর্মের আবশ্য ও শেষ থাকে, কিন্তু স্বকর্ম সর্বদা একইভাবে
বিস্তৃতমান। এই তত্ত্বটি ঠিকমতো জানতেই বলা হয়
'জ্ঞান'। এই জ্ঞানকপ অতীত সমস্ত কর্ম ভস্মীভূত হয়
অর্থাৎ কর্মগুলির ফল সেকার (অবশ্য করার) শক্তি থাকে
না (গীতা ৪।১৬, ৩২)

পুরুতপস্ক শরীর এবং ক্রিয়া দুই ই জগতের সঙ্গে

প্রায়শঃ ১) 'এই সমস্তই ভাঙ্গা, কালের উপায়ক' এই কথায় ধৃত
হয়েছে এখন 'কামনা-কর্তব্যবর্জিতাঃ'—এতে কৃত্রীয়া সমাস
হওয়ায় ২) 'এই সমস্তই একই সৃজনায়ক'—একপ থাকে করেছ

৩) এইকপ 'এই সমস্তই ভাঙ্গা, কালের উপায়ক'—এইকপ
উল্লিখিত 'আবশ্য' পদটির ব্যাচক নয়। কারণ ওখানে 'প্রদাত' এবং 'অবশ্য'—এই দুটি শব্দ আছে। সুতরাং সেখানে কর্মের
কলা 'প্রদাত' এবং 'প্রদাত' ও 'অবশ্য' উদ্দেশ্যে নতুন কর্ম আবশ্য করুক 'অবশ্য' বলা হয়।

অর্থাৎ কিম্বদন্তিঃ সর্বত্রোক্তবে পুণ্যক হয়ও সম্ভবতঃ
এই কবি সময়ে নিকট সম্পর্ক মেনে নেয়। মহাপুরুষদের ও
যখন নিঃসঙ্গ বসে যে শব্দই তখন সঙ্গ কেমনো সম্পর্ক
পায় না, তখন তখন প্রত্যেকটি যেমন সমস্ত কর্ম হয়ে থাকে
তখনই তখনই বলে কথিত যে শব্দই তার দ্বারাও স্বতঃ
কর্মাদি হয়ে যায়। কর্মই এইরূপ নির্জিহ্বা অনুভব কবায়
ওই মহাপুরুষদের কেবল বর্তমান কর্মই নষ্ট হয় না, উপলব্ধি
মণ্ডিত কর্মও সর্বত্রোক্তবে নষ্ট হয়ে যায়। শুধুমাত্র পাবক
কর্ম অনুভব না প্রতিফল পাবকিতকালে তখনই জীবন
উৎকৃষ্ট হয় অর্থাৎ সুখ হয়ে যায়। কিন্তু ফল অনাসক্ত
হওয়া। এটা সের্বিলিও প্রোক্তা হন না অর্থাৎ তাঁর
হাতে নিম্নোক্ত সুখী না দুঃখী প্রোক্তা। সের্বিলিও পাবক কর্মও
অর্থাৎ, কেনন পাবকিতক উক্তক কর্মই নষ্ট হয়ে যায়।

‘‘তমাতঃ পণ্ডিতঃ নৃপাঃ’’ যে ব্যক্তি কর্মকে কৃপণত
তাঁর কর্মে পলম্ব্যম্ব্যত মন নির্বিশিষ্ট করেছ, তাকে বোঝা
সম্ভব হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কর্মে বিদ্যমানও লিপ্ত না হয়ে
উৎপত্তব সঙ্গ কর্ম করে, তাকে বোঝা কঠিন। সম্ভব
মহাপুরুষদের বর্ণিত আছে—

তাত্কা কর্মফলাসঙ্গং নিতাত্প্রো নিরাশ্রয়ঃ

কর্মণ্যতিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ কলোতি সঃ ॥ ২০ ॥

[কর্মফলাসঙ্গম্ (কর্ম ও ফলাসঙ্গ), তাত্কা (পণিতাগ করে), নিরাশ্রয়ঃ (কালো অশ্রয় গ্রহণ না করে), নিতাত্প্রো (সদা
তৃপ্ত থাকেন), সঃ কর্মণি (তিনি কর্ম), অতিপ্রবৃত্তঃ, অপি (বিশেষভাবে প্রবৃত্ত থাকেন), কিঞ্চিৎ, এব (কিছু),
ন, কলোতি (করেন না)]

যিনি কর্ম এবং ফলের আসক্তি পরিত্যাগ করে, কোনো অশ্রয় গ্রহণ না করে সদা তৃপ্ত থাকেন, তিনি
কর্মে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত থাকলেও বাস্তবে কিছুই করেন না ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা ‘‘তাত্কা কর্মফলাসঙ্গম্’’—কর্ম করার সময়
ফল কতটুকু এই ভাব থাকে যে, এই কর্মই কর্মসামগ্রী
আমার, আমি কর্ম কর, কর্মফল আমার এবং আমার
জনা, এগুলির দ্বারা আমার এই ফল প্রাপ্তি হবে। তখন
কর্তা কর্মফলের ভেতর হয়ে যান। কর্মযোগে সিদ্ধ
মহাপুরুষদের প্রাকৃত পাণ্ডা হতে সর্বপ্রকারে সম্পর্কহীন
অনুভব হয়, ওই কর্মসামগ্রী, কর্ম এবং কর্মফলে

বিশুদ্ধ ও আসক্তি থাকে না, ওই তাত্কা কর্মফলের হেতু
হন না।

সৈন্যেরা নিজের সার্বভাব অকারুণ্য মূঢ় করে নিজের
প্রাপ্তি হলে তা সৈন্যদের না হয়ে রাজার বলে যান।
হয়। কারণ রাজাই সৈন্যদের জীবন নির্বাহের ব্যতী
করেছেন। তিনি যুদ্ধসামগ্রীর যোগান দিয়েছেন এবং
যুদ্ধপ্রবণ ও তাঁরই দেওয়া, সৈন্যদের ও রাজার জন্যই যুদ্ধ

‘‘১. এইরূপ নৃপাঃ প্রবৃত্তিকপজ্যতে প্রবৃত্তিবাপ স্বরসে নির্বাহি ফলাসঙ্গমঃ। অষ্টাদশোক্তা ১৮। ১১)।

‘‘২. তাত্কা নিতাত্প্রো প্রবৃত্তিঃ উৎপত্তকর্মী হয় এবং জ্ঞানী ব্যক্তিও প্রবৃত্তিঃ ১. নৃপাঃ কপ ফল প্রদানকর্মী হয়ে থাকে।

১. তাত্কা পণ্ডিতঃ, ২. তাত্কা কর্মফলকর্মী পণ্ডিতঃ, ৩. সত্যদ্বয় পণ্ডিতঃ, ৪. তাত্কা কর্মফল পণ্ডিতঃ পণ্ডিতঃ

করবে। এইভাবে পবিত্র, উদ্ভিষ্ট, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কর্ম সাংগীত সঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করলেই জীব সে শক্তির দ্বারা কবী কর্মের ফলপ্রাপী হয়ে থাকে।

কর্ম সাংগীত সঙ্গ সম্পর্ক : ১। হৃৎকায় কর্মফলের সঙ্গ যতাপূর্ণতায় কোণো সম্পর্ক হয় না।

কর্মফলের সঙ্গ যতাপূর্ণ বাস্তবিক কোনোটি সম্পর্ক নেই। তার কারণ প্রকৃতি হল চেতন, অবিনাশী এবং চারিদিকের কিছু কর্ম ও কর্মফল উভয়ই স্থান অর্থাৎ বস্তুসমূহ এবং সেগুলির অংশ ও শেষ থাকে যতাপূর্ণ সঙ্গ সম্পর্ক কোনো কর্মও থাকে না এবং কর্মফলও থাকে না। এইভাবে কর্মফল এবং কর্মফলের সঙ্গ যদিও যতাপূর্ণ কোনো সম্পর্ক থাকে না, তা সত্ত্বেও জীব হৃৎকায় উদ্ভিষ্ট সঙ্গ নিজস্ব সম্পর্ক স্থাপন করে নেয়। এই মেনে নেওয়া সম্পর্কই কর্মের কারণ হয়ে যায়। এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক যদি দূর হয়, তাহলে কর্ম এবং তার ফলে জীবের স্বাভাবিক মিলিপুত্র আসে।

‘নিরাশ্রয়ঃ’ দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পবিত্রিতি ইত্যাদির কোনোএকটি সংস্থা গ্রহণ না করাই হল ‘নিরাশ্রয়’ বা আশ্রয়হীন হওয়া। যতো বড়ো ধনী, রাজা ও মহাবাজা হোক না কেন, তারও দেশ, কাল ইত্যাদির সাহায্য বা আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু কর্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষ দেশ, কাল ইত্যাদির কোনো আশ্রয় নেন না। আশ্রয় পাওয়ায় কাল না থাকে ও তিনি কিছুমাত্র প্রভা করেন না। হুঁই তিনি আশ্রয়হীন হয়ে থাকেন।

‘নিজতৃপ্তঃ’ জীব (আত্মা) পরমাত্মার সনাতন অংশ হওয়ায় সৎ হুঁই। সং-এর কখনো অন্তিহীন হয় না। ‘নাভানো বিদ্যাতে সত্যঃ’ (গীতা ২। ১৬) কিন্তু যখন জীব হৃৎকায় সঙ্গ নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে নেয়, তখন তার হৃৎকায় সঙ্গ অর্থাৎ ছাটাই অনুভূত হয়। সেই হৃৎকায় সঙ্গ এবং জ্ঞান সে জাগতিক বস্তু কামনা করতে থাকে। তাই বস্তু প্রাপ্তিতে যে তৃপ্তি হয়, তা হয় ক্ষণিক, চিরস্থায়ী নয়। কারণ জগতের প্রত্যেক বস্তু, ব্যক্তি, পবিত্রিতি ইত্যাদি প্রতি মুহূর্তে লয়-এব দিকে চলেছে। সুতরাং সন্তোষকে আশ্রয় করলে স্থায়ী তৃপ্তি লাভ কী করে সম্ভব? সং বস্তু তৃপ্তি অসৎ বস্তু দ্বারা

কী করে সম্ভব হয়? সুতরাং জীব হৃৎকায় পর্যন্ত উৎপত্তি-বিনাশের ক্রিয়া এবং পরার্থের সঙ্গ নিজ সম্পর্ক বজায় রাখে এবং তার আশ্রয় (সাহায্য) গ্রহণ করে ততক্ষণ সে স্বাভাবিক নিত্য তৃপ্তি অনুভব করতে সক্ষম হয় না।

কর্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ যতাপূর্ণ আশ্রয়হীনতা অর্থাৎ জগতের আশ্রয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হন সেজন্য তাঁর স্বাভাবিকভাবে নিত্য তৃপ্তি অনুভব হয়। তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তমস্তম শ্লোকে ‘অনন্ততৃপ্তঃ’ পদব দ্বারাও এই নিত্য-তৃপ্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে।

‘কর্মণাভিপ্রবৃত্তেহপি নৈব কিঞ্চিদ কনোতি সঃ’ ‘অভিপ্রবৃত্তাঃ’ পদটিকে তাৎপর্য হল যে মহাপুরুষের দ্বারা কৃত সমস্ত কর্মই যতাপূর্ণভাবে করা থাকে। কারণ তাঁদের কর্মফল কোণো আর্সিত্য থাকে না। তাদের সব কর্মই শুধুমাত্র জগৎ হৃৎকায় হয়।

যখন কর্মফল আর্সিত্য থাকে, সে মধ্যমতাবে কর্ম করতে সক্ষম হয় না। কারণ যখন সঙ্গ সঙ্গ থাকায় কর্ম করা কালে মনে মনে মজার চিন্তা উদয় হওয়ায় তার শক্তির অপব্যয় হয়ে থাকে। ফলে তার পূর্ণ শক্তি কর্মে নিয়োজিত হতে পারে না।

‘অপি’ পদটির তাৎপর্য হল যে, মধ্যমতাবে সমস্ত কর্ম করলেও, মহাপুরুষ প্রকৃতিপক্ষে কোনো কর্মই করেন না, কারণ সনাতনভাবে নির্লিপু হওয়ায় কর্ম তাঁকে স্পর্শ করে না। তাঁর সমস্ত কর্মই অকর্ম পবিত্র হয়।

‘তন্নি মম ন কিছুই করেন না, তখন তিনি কর্মফল আরক করেন কী করে? তাই ছোট্ট এক অধ্যায়ের জ্ঞান থেকে জগতের বর্ণনা হল যে, কর্মফল পবিত্রতাকর্মী কর্মযোগী কর্মের ফল কোথাও পায় না। ‘ন তু স্যাসিনাং কটিৎ’

প্রকৃতি সর্বদা ক্রিয়াশীল। সুতরাং হৃৎকায় প্রকৃতির জগতের (ক্রিয়া ও পরার্থের) সঙ্গ সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ কর্ম না করলেও মানুষের কর্মের সঙ্গ সম্পর্ক থাকে। প্রকৃতির জগতের সঙ্গ সম্পর্ক না করলে মানুষ কর্ম করলেও কিছু করে না। কর্মযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষের প্রকৃতিজগতের সনাতন কোনো সম্পর্ক থাকে না, তাই তাঁরা লোকই হাওয়া সমস্ত কর্ম করেও, বস্তুতে কিছুই করেন না।

পনিশিষ্ট ভাব—মানুষের মধ্যে যতক্ষণ কষ্টকৃত্য থাকে, ততক্ষণ তিনি কিছু করতে পারেন না। তখনও যেমন 'করা' হয়ে থাকে কিন্তু কষ্টকৃত্য হলে তাঁর কাজে কখনো কিছুই 'করা' হয় না।

মধুরা—উনিশতম-সুচক শ্লোকে কর্মযোগে সন্তোষ প্রাপ্তকর্মের কথা বর্ণনা করে উল্লেখ করেছেন এবং একুশতম শ্লোকে নিবৃত্তিকর্মের এবং বাইশতম শ্লোকে প্রকৃতিপন্থকর্মের কথা বর্ণনা করেছেন।

নিরাশীৰ্যতচিন্তায়া

তাক্তসৰ্পপরিগ্রহঃ।

শরীরং কেবলং কর্ম কুৰ্ব্বমাপোতি কিম্বিমম্ ॥ ২১ ॥

[যতচিন্তায়া (১১শ শ্লোক ও অন্তঃকরণকে বশীভূত করেছেন), তাক্তসৰ্পপরিগ্রহঃ (সাপ সর্পপ্রকারের সমস্ত বর্জন করেছেন, একপ), নিরাশীঃ (আশাব্যতঃ), কেবলং (কমল), শরীরম্ (শরীর সম্বন্ধে), কর্ম, কুৰ্ব্বম (কর কর), কিম্বিমম্ (পাপভাগী), ন, আপোতি (হন না)]

যিনি শরীর ও অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেছেন, যিনি সর্বপ্রকার ভোগোপকরণ বর্জন করেছেন, এইরূপ আশাশূন্য কর্মযোগী কেবল শরীর সম্বন্ধীয় কর্ম করেও পাপভাগী হন না ॥ ২১ ॥

বাখ্যা 'যতচিন্তায়া' অর্থাৎ আশা ও আকাঙ্ক্ষা বর্জ্য হয়েছে। কারণ 'পরিগ্রহ'র সঙ্গে 'সর্প' শব্দটি থাকলেই শরীর, ঔষধ, মন ইত্যাদি বর্ণীভূত হয় না। এই একমাত্র এখানেই বর্ণা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে 'নিরাশীঃ' পদটির দ্বারা ভগবান বলেছেন যে কর্মযোগীর আকাঙ্ক্ষা বা কামনা থাকে না। তাই তাঁর শরীর, ঔষ্ধ্যসমূহ ও অন্তঃকরণ স্বাভাবিকভাবে তাঁর বেশে থাকে। এগুলি বেশে থাকায়, এগুলির দ্বারা কোনো নার্থ ক্রিয়া সংঘটিত হয় না।

'তাক্তসৰ্পপরিগ্রহঃ' কর্মযোগী যদি সন্ন্যাসী হন, তাহলে তিনি সর্বপ্রকার ভোগ্য সামগ্রীর সংগ্রহ করুণপণ্ড অবহেলা করেন। যদি তিনি গৃহস্থ হন তাহলে ভোগ করার ইচ্ছা, ভোগের সুযোগ ও, কোনো সমস্তি সংগ্রহ করেন না। উল্লেখ্য যে সমস্ত সামগ্রী থেকে সে শুদ্ধি পাইবে না। উল্লেখ্য না করে উল্লেখ্য বলে মনে করেন এবং উল্লেখ্যের সুখটি সেটি সামগ্রীগুলি ব্যবহার করে, ভোগ্যভোগ জন্য সংগ্রহ লাগে কখনো ভোগ প্রত্যেক সামগ্রিকই অকল্যাণ প্রয়োজন।

[এইরূপ নিবৃত্তি-সূচক শ্লোক দ্বিবিধ। আর কোনো স্থানে 'তাক্তসৰ্পপরিগ্রহঃ' শব্দ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে ধ্যানযোগীর জন্য এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ত্রিপুরাতন শ্লোকে জ্ঞানযোগীর জন্য বর্ণনা পরিগ্রহ লাগে করার কথা। উল্লেখ্য আছে কিন্তু তাই থেকেও ইচ্ছা শরীর পরিগ্রহ লাগে কখনো 'তাক্তসৰ্পপরিগ্রহঃ' পদটির দ্বারা এখানে

একমাত্র এখানেই বর্ণা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে 'নিরাশীঃ'র জন্য 'অনিকেষু' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু সেখানে এর অর্থ হল বাসস্থানের প্রতি ঘরোয়া ও আনন্দ থেকে মুক্ত হওয়া।

'নিরাশীঃ' কর্মযোগীর আশা, কামনা, স্পৃহা, বাসনা ইত্যাদি থাকে না। তিনি যে শুধু বাহ্য ভোগ সামগ্রীর সংগ্রহ লাগে করেন তাই নয়, তিনি অন্তরেও ভোগ সামগ্রীর কামনা ও আকাঙ্ক্ষা লাগে করেন। আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা সর্বত্রোচ্চতর লাগে কখনো হয় না হলেও তাঁর উল্লেখ্য থেকে এগুলি লাগে কখনোই

'শরীরং কেবলং কর্ম কুৰ্ব্বম' 'শরীরম্ কর্ম' (শরীর সম্বন্ধীয় কর্ম) পদটির দুই অর্থ হয়। এক হল শরীরিক কর্ম এবং অন্যটি হল শরীর নির্বাহের জন্য কৃত কর্ম। শরীরিক দ্বারা উল্লেখ্য কর্ম (শারীরিক কর্ম) এর কথা পঞ্চম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও বর্ণা হয়েছে। এর ভাষণার্থ হল যে সমস্ত কর্মই শুধুমাত্র শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধির দ্বারাই হয়ে থাকে, তার সমস্ত অঙ্গের কোনো সম্বন্ধ নেই, একপ মনে করে কর্মযোগী চিত্ত (অন্তঃকরণ) শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম করেন কিন্তু এখানে উল্লেখ্য শ্লোকটি নিবৃত্তি সূচক, তাই এখানেই উল্লেখ্য শ্লোকটি '২১' কেবলমাত্র শরীর নির্বাহের জন্য করা আকাঙ্ক্ষা করে

(গীতা ১৮. ১৮) ইত্যাদি, মনে করাই উপযুক্ত বলে মনে হয়। নিবৃত্তি পৰ্যায় কর্মযোগে কেবল স্বেচ্ছা কর্মই করেন, যাহাও তাঁর শরীর নির্ভর হয়।

‘মাপোতি কিসিমম্’— যে ব্যক্তি কর্ম করা বা না-করার সঙ্গে নিজের কিছুমাত্রও সম্পর্ক রাখে, সে পাশে অর্থাৎ ভগ্ন-মূর্ত্যরূপে দাঁড়ান থাকে। কামনারচিত কর্মযোগী কর্ম করা অথবা না-করার সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক রাখেন না, তাই তিনি পাপভাগী হন না অর্থাৎ তাঁর সমস্ত কর্মই অকর্ম হয়ে যায়।

নিবৃত্তিপৰ্যায় হলেও কর্মযোগী কখনো আসসা বা প্রমাদ পদাধীন হন না। আসসা প্রমাদও একপ্রকার ভোগ একান্তে এমনি পড়ে থাকলে আসসোর ভোগ হয় এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ অথবা নিবৃত্তি কর্মের প্রমাদ ভোগ হয়। এইভাবে নিবৃত্তিতে আসসোর সুপাতঙ্গ এবং পুণ্ড্রিত প্রমাদের সুপাতঙ্গ হতে পারে। একপ আসসা-প্রমাদ দ্বারা মানুষ পাপে পিপু হয় কিন্তু অনেক ক্রম কর্ম করলেও নিবৃত্তি পৰ্যায় কর্মযোগীর কিছুমাত্রও আসসা-প্রমাদ আসে না। তাঁর মতো যদি একটিও আসসা প্রমাদের ইন্দ্রিয় হয়, তাহলে ‘কিসিমম্ বা মাপোতি’ পদটি প্রযোজ্য হয় না তিনি হলেন, ‘মত্চিহ্নাত্মা’ অর্থাৎ তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয় এবং চিত্ত সংযত, তাই তাঁর মতো আসসা বা প্রমাদ আসতেই পারে না। শরীর-ইন্দ্রিয়-চিত্ত শরীরে শুদ্ধি, ভোগ সামগ্ৰী ত্যাগ করা এবং অঙ্গা, প্রকাজ্জা, মমতা বহিত হওয়ায় তাঁর দ্বারা নিখিল কর্ম হওয়া সম্ভবই নয়।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, তাঁর দ্বারা যখন কোনো পাপকর্ম হওয়া সম্ভবই নয়, তখন একথা কেন বলা হয়েছে যে তিনি পাপভাগী হন না? তাঁর উত্তর হল এই যে, ত্রিবিধ আশঙ্ক্য করাতেই অনিবার্যভাবে দোষ হয়ে থাকে— ‘সর্বাক্ষয়া হি বোধেন ধূমেনাগ্নিরিববৃত্তঃ’ (গীতা ১৮. ৪৮), ‘কিন্তু মূলতঃ অসং সঙ্গ অর্থাৎ কামনা, মমতা, এবং আসক্তি থাকলে তাই পাপ হয়ে থাকে। কর্মযোগীর কামনা, মমতা এবং আসক্তি থাকেই না অথবা হলে কামনা, মমতা ও আসক্তির কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, তাই তাঁর কর্ম করা বা না-করার কোনো প্রমোজন থাকে না। এইজন্যই তাঁকে সর্গের যে আনুকূলিক দোষ থাকে তাও স্পর্শ করে না এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম ত্যাগের পাপও বর্তায় না।

অপর একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, তৃতীয় অধ্যায়ের ভগবান সিন্ধু মহাপুরুষেরও তাঁর নিজের কোনো কর্তব্য

কর্তব্য না থাকে (১০)। লোকসংগ্রহে কর্ম করার প্রেরণা নিম্নোক্ত (৩. ২৫-২৬) নিম্নের জন্যও ভগবান জানিয়েছেন যে লোকসংগ্রহে তাঁর কোনো কর্তব্য এবং প্রাপ্তব্য না থাকলেও তিনি সতর্কতার সঙ্গে কর্ম করেন (৩. ২২-২৪)। সুতরাং কেবল শরীর নির্ভরই হলেও যদি এমন কর্মযোগীগণ কর্ম করেন তবে তাঁদের লোকসংগ্রহে আগের দোষ কি বর্তাবে না? এর উত্তর হল এই যে, কামনা, মমতা ইত্যাদি না থাকায় তাদের কোনো দোষ হয় না। যদিও সিন্ধু মহাপুরুষদের এবং ভগবানের কামনা মমতা ইত্যাদি কিছুই থাকে না, তাহলেও তাঁরা লোকসংগ্রহে যে কর্ম করেন, তা তাঁদের দ্বারা এবং কৃপাও বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা লোকসংগ্রহ করেন বা না করেন, তাই তাঁরা স্থগিত, তাদের ওপর কোন দোষ নেই (গীতা ৫. ১৮)। বস্তুতে এটিও নিবৃত্তি পৰ্যায় সাধকদের জন্য একপ্রকার লোকসংগ্রহই বলা যায়। লোকসংগ্রহ করা হয় না, এটি স্বেচ্ছাচারেই হয়।

তৃতীয় একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রমোদন শ্লোকে ভগবান যাবা শুধু নিজের শরীর বক্ষণাবেক্ষণ করে তাদের পাশা বলে অভিহিত করেছেন। আবার এখানে বলেছেন যে শরীর-নির্ভরতার জন্য কর্ম করলে কোন পাপ স্পর্শ করে না। এ দুটির সামঞ্জস্য হয় কীভাবে? এর উত্তর হল এই যে, যত্নরূপ ভোগবুদ্ধি থাকে ততকর্ম কর্ম করা অথবা না-করার পাপভাগী হতেই হয়, সেইজন্যই সেইভাবে ‘পচষ্টি আককানকাহ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। ‘কিন্তু নিবৃত্তি কর্মযোগীদের ভোগবুদ্ধি নেই এবং কর্ম ও পদার্থে আসক্তিও নেই, সুতরাং সর্বত্রাকপে নিঃস্পৃহ হওয়ায় তাঁরা কর্ম করা বা না-করতে কিছুমাত্রও পাপভাগী হন না।

প্রশ্ন—এই শ্লোকটি লোকসংগ্রহের জন্য মনে করুন কি আপত্তির কিছু আছে? কারণ এতে ইতিমধ্যেই সর্গলক্ষণই সাংখ্যযোগীর মতো দেখা যায়।

উত্তর—প্রথমতঃ এটি কর্মযোগের প্রসঙ্গ, তাই এটি শ্লোকটি মূলতঃ কর্মযোগের দ্বিতীয়তঃ সাংখ্যযোগী নিজেকে কতী বলে মনেই করেন না। তাঁর মতো ‘আমি কিছুই কার না’ (গীতা ৫. ১৮)। একপ স্পষ্ট বিবেকবোধ থাকে; তাহলে তাঁর পক্ষে ‘কর্ম করলেও পাপ হয় না’—একপ বলা কীভাবে সম্ভব হয়?

কর্মযোগের সাধকদের মনে একপ স্পষ্ট বিবেকবোধ রূপবর্তন না হলেও তাঁরা এই সত্যে নিশ্চিত থাকেন যে,

‘কিছুই অসমর্থ নাহ, আশ্রয় কিছুই প্রয়োজন নাই এবং
আশ্রয় জন্য কিছু করার প্রয়োজন নাই’ এই তিনটি
বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয়্য হওয়ায় তাঁরা কর্ম করলেও তাতে
নির্ভরশ্রদ্ধার থাকেন।

মানুষের মনে প্রাথমিক এই ধারণা থাকে যে, কর্মযোগে
থাকেন কৃষ্ণপ্রাণে এবং জ্ঞানযোগী (সাংখ্যযোগী)
থাকেন সাদাস আশ্রয়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়।

যদি শরীরে শুধু নিজ পুংসুখমুখমুখি চিন্তা হয়, তাহলে
তিনিই জ্ঞানযোগী, তাহলেই কৃষ্ণপ্রাণে থাকেন। কিন্তু
সম্মানসম্মান থাকুন। যিনি জ্ঞান বিলাক করুক, তাহলে
উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ে সত্য হইলেই নিশ্চয়্য হইবে,
তিনি কর্মযোগী, তিনি কৃষ্ণপ্রাণে অথবা সাদাসেই থাকুন।

যদুচ্ছাভাসমুদ্রো বন্ধাভীতো বিমৎসরঃ।

সমঃ সিদ্ধাবসিকৌ চ কৃদ্বপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

[যদুচ্ছাভাসমুদ্রঃ। (নিজের থেকে যা পাওয়া যায় তাতে সমুদ্র থাকেন), বিমৎসরঃ। (যদি ভীত হইত), বন্ধাভীতঃ। (বন্ধন
হইত), সিদ্ধৌ চ অসিকৌ (সিদ্ধ অসিদ্ধিতে), সমঃ। (সম থাকেন), কৃদ্বপি। (করলেও), ন, নিবধ্যতে। (আবদ্ধ হই-
না।)]

যিনি (কর্মযোগী) ফলাকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে নিজে থেকেই যা পাওয়া যায় তাতে সমুদ্র থাকেন এবং যিনি
ঈর্ষান্বিত, বন্ধের আতীত এবং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সম থাকেন তিনি কর্ম করলেও তাতে আবদ্ধ হন না ॥ ২২ ॥

নাথ্যা ‘যদুচ্ছাভাসমুদ্রঃ’ কর্মযোগী নিষ্কামভাবে
সম্পূর্ণরূপে সমস্ত কর্তব্য-কর্ম সমাধা করেন ফল প্রাপ্তির
আশা না রেখে কর্ম করলে কর্মফলরূপে তাঁর অনুকূলতা
বা প্রতিফলতা, লাভ বা ক্ষতি, মান বা অপমান, স্মৃতি বা
মিস্তা ইত্যাদি যা কিছু ঘটে তাতে কর্মযোগীর চিন্তা
(অনুভবকরণে, কোনো প্রসঙ্গের সৃষ্টি হয় না। যেমন। তখন
যদি বানসায়ী হন তবে বানসায়ী লাভ হোক বা ক্ষতি
হোক, তাতে তাঁর চিন্তা কোনো প্রভাব পড়ে না। তিনি
সকল পরিস্থিতিতে সমস্তের সমুদ্র থাকেন। কারণ তাঁর
মনে কোনো উদ্বেগ থাকে না। তাৎপর্য হইল এই যে, বানসায়ী
লাভ-ক্ষতিতে প্রাণ তর খাইবে এবং তিনি তাই হইল
দুঃখপ্রাপ্ত হইতেও কখন থাকেন, কিন্তু তাই পরিস্থিতিতে
তিনি সুখী বা দুঃখী হন না। সমস্তের চিন্তা যদি কিছু প্রভাব
পড়েও, তবেও তাতে বাকুল হইবে কিছু নাই। কারণ
সমস্তের অন্তরে এর প্রভাব স্থায়ী হয় না, শীঘ্রই দূর হয়ে
যায়।

উপরিউক্ত পদে ‘লাভ’ শব্দটি প্রাপ্তির অর্থ ব্যবহৃত,
যা অনুসারে শুধু লাভ বা অনুকূলতার প্রাপ্তিই লাভ নয়,
বরং লাভ ক্ষতি, অনুকূলতা প্রতিফলতা ইত্যাদি যা
কিছুই প্রাপ্তি ঘটুক, এ সবই লাভ।

‘বিমৎসরঃ’ কর্মযোগী সমস্ত প্রাণের সঙ্গে একাকৃত

অনুভব করেন ‘সর্বভূতাত্মভূতাত্মা’ (গীতা ৫-৭)
সেইজন্য তাঁর কোনো প্রাণের ওপর কিছুমাত্র ঈর্ষার ভাব
থাকে না।

‘বিমৎসরঃ’ পদটি পৃথকভাবে দেখার উদ্দেশ্যে হইল যে,
কোনো প্রাণের প্রতি বিশ্বাস্য ঈর্ষার ভাব থাকে না আসে,
কর্মযোগী সেই বাপাও অত্যন্ত সার্বধান থাকেন। কারণ
কর্মযোগীর সমস্ত ক্রিয়াই প্রাণের দ্বিতার্থে হয়। সুতরাং
তাঁর মধ্যে যদি কিছুমাত্র ঈর্ষার ভাব আসে, তাহলে তাঁর
কাজগুলি অন্যের দ্বিতার্থে হইতে পারে না।

উক্ত দেখা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাপার। দুইজন দোকানদার
এবং হাটের মধ্যে বসে আছে। একজন মতো একজনকে
দোকান অপেক্ষে বেশি ভালোভাবে চলে, অন্যজনকে
মতো এমন ঈর্ষাভাব দেখা দেয় যে, ওর দোকান আমার-
দোকানের চেয়ে ভালো চলে। এইরূপ ঈর্ষাদোষে মিত্রও
মিত্রের ঈর্ষা সহ্য করতে পারে না। যেখানে পদসঙ্গের
মতো ভালোপাওয়া থাকে, একতা থাকে, মিত্রতা থাকে,
সেখানেও ঈর্ষা দোষ এসে পড়ে তাহলে বেগান
শত্রুতা, ভিত্তি ইত্যাদি থাকে, সেগানকার কথা হইলে
কলিই বাহুল্য। সেইজন্য সাধকদের এই দোষ থেকে দূর
থাকার জন্য বিশেষভাবে সাবধান থাকার উচিত।

‘বন্ধাভীতঃ’ কর্মযোগী লাভ ক্ষতি, ২২

অপমান, নিন্দা-প্রশংসা, অনুকূলতা-প্রতিকূলতা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের অতীত হন। সেইজন্য তাঁর চিত্তে ওই দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধৃত বাগ-দ্বন্দ্ব, চর্ষ শোক ইত্যাদি বিকার উৎপন্ন হয় না।

দ্বন্দ্ব নানা প্রকারের হয় : যেমন ভগবানের সন্তান সাকাররূপ ঠিক, না নিরূপ নিরাকার ঠিক ! অষ্টকৃত সিদ্ধান্ত ঠিক, না ঐশ্বর্য সিদ্ধান্ত ঠিক, ভগবৎ সে যেন আগে কি না, একান্ত হয়েও কি না, শাস্তিকারিত হয়েও কি না, সিদ্ধ পূর্ণ হওয়াতে কি না ইত্যাদি। এই সব দ্বন্দ্বের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলে তবুও সাধক নির্দ্বন্দ্ব হন। ওজনব কাঁটা যেমন এক দিকে ভারী হয়ে গেলে তাকে আর সমান বলা যায় না, তেমনি সাধকের চিত্ত কোনো এক দিকে ঝুঁক গেলে তাকে আর স্বম্বাতি হ বলা যায় না।

কর্মযোগী সবপ্রকার দ্বন্দ্বের অতীত হন, সেইজন্য তিনি সন্তোষের সঙ্গে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন (গীতা ৫।৩)।

‘সমঃ সিজ্ঞানসিদ্ধৌ চ’ কোনো কঠোর কর্ম নির্বিশেষ সম্পন্ন হওয়াকে সিদ্ধি এবং কোনোপ্রকার বিঘ্ন, বাধার জন্য সেটি সম্পন্ন না হওয়াকে অসিদ্ধি বলা হয়। কর্মের ফল প্রাপ্তিকে বলা হয় সিদ্ধি এবং অপ্রাপ্তিকে বলা হয় অসিদ্ধি। সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে বাগ-দ্বন্দ্ব, চর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকার না হওয়াই হল সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম ভাবনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটচল্লিশতম শ্লোকে ‘সিজ্ঞানসিদ্ধোঃ সমো ভুত্বা’ পদটিতেও এই ভাব আছে।

আমরা কিছুই নয়, নিজেদের জন্য কিছুই চাই না এবং নিজের জন্য কিছুই করার নেই—এই তিনটি বিষয় চিন্তা-ভাব অনুসরণ করলে হৃদয়েই সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে পূর্ণ সমতা আসে।

‘কৃত্বাপি ন নিবধাতে’—এখানে ‘কৃত্বা অপি’ পদটির ‘কৃত্বা’ হল এই যে, কর্মযোগী কর্ম করলেও তাতে আবদ্ধ

হন না, তাই কর্ম না করে প্রাপক হওয়ার কথাই ওঠে না। তিনি উভয় অবস্থাতেই নির্জিহ্ব থাকেন।

যেমন শুধুমাত্র শরীর নির্বাহের জন্য যে কর্মযোগী কর্ম করে, তিনি কর্মতে আবদ্ধ হন না, তেমনি শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্ম করেন যে কর্মযোগী তিনিও কর্মতে আবদ্ধ হন না।

এর তাৎপর্য হল এই যে, কর্মযোগে কর্ম করা, কর্ম নোনা করা, কর্ম করা অথবা না করা বন্ধন বা মুক্তির কারণ নয়। এগুলির সঙ্গে যে সম্পৃক্ত থাকে, সেটিই হল বন্ধনের কারণ এবং নির্জিহ্বতা হল মুক্তির কারণ। মাত্র যেমন এক ব্যক্তি লক্ষ্যের এবং অন্য ব্যক্তি মেধনদেব রূপ ধারণ করেন এবং দুজনেই নিজ নিজ চর্চনায় অনুযায়ী কাজ করেও তাতে নির্জিহ্ব থাকেন অর্থাৎ বাস্তব নিজেদের লক্ষ্য বা মেধনদেব রূপে মনোবশ করেন না। তেমনি কর্মযোগী নিজ বণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী কর্তব্য পালন করেও তাতে নির্জিহ্ব থাকেন অর্থাৎ তাদের কোনো সম্পর্ক মানব না হইব সম্পর্ক নিত। নিবস্তব হিত হৃদয়েই সঙ্গে থাকে, প্রতিমুহুর্তে পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে নয়। সেইজন্য তাঁর ‘হৃতি স্বাভাবিকভাবে সমতা’র থাকে। সমতা হিত হওয়ায় তিনি কর্ম করলেও তাতে আবদ্ধ হন না।

বিশেষভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে সমতা স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যেক মানুষ অনুভব করে যে অনুকূল পরিবেশে সে (স্বয়ং) থাকে, প্রতিকূল পরিবেশে সেও সেই থাকে, যদি সে (স্বয়ং) একই না থাকতো তাহলে দুটি পৃথক (অনুকূল-প্রতিকূল) পরিবেশেই জ্ঞান হতো। কীভাবে ? এতে প্রমাণিত হয় যে পরিবর্তন হলেও স্বরূপে আমরা সময়ে (যেমন তেমনটি) থাকি। ভুল শুধু এই হয় যে, আমরা পরিবেশের দিকটাই লক্ষ্য করি, স্বরূপের দিকটা উপেক্ষিত থাকে। নিজ ‘সম’ স্বরূপের দিকে দৃষ্টি না রাখার জন্যই আমরা-মানুষপ্রকায় পরিবর্তিত হইবো মূর্খ বা দুঃখী হই।

মন্তব্য : ৩ টি অধ্যায়ের শেষে শ্লোকের পূর্ববর্তে ভগবান ‘বাহুবলক বীতি’-তে বলেছেন যে, দেহের আত্মবৈতন কর্ম মানুষের বশবর্তী থাকে। এবার ত্রৈতীয়াতম শ্লোকের উত্তরার্থে সেই কথাটি ‘অমর যৌতি’-তে বলেছেন।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জানানহিতচেতসঃ।

যজ্ঞায়াতনভঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীযতে ॥ ২৩ ॥

[গতসঙ্গস্য (যিনি ফলসংক্রান্ত বর্জিত), মুক্তস্য (বাগদেহ হতে মুক্ত), জানানহিতচেতসঃ (যাঁর বুদ্ধি স্বরূপের জ্ঞান

অবস্থা, যজ্ঞায় (যজ্ঞার্থে) : অতঃপরে কৰ্মকৰী মানুহৰ, সমগ্রম (সম্পূৰ্ণ), কৰ্ম, ২৩ প্ৰতিষ্ঠাপিত, যজ্ঞায় (যজ্ঞার্থে) হইয়া থাকে।)

গিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ফলাসক্তিরহিত, রাগ বৈষ হতে মুক্ত, যান বুদ্ধি (জ্ঞান) স্বকপের জ্ঞানে অবস্থিত, একপ শুধুমাত্র যজ্ঞার্থে কৰ্মকৰী মানুহের সমগ্র কৰ্ম (ফলাসহ) বিলীন হয়ে যায়। ২৩

বাখ্যা—[কৰ্মযোগীৰ সমগ্র কৰ্ম (ফলাসহ) বিলীন হওয়ার কথা সমগ্র গীতার মধ্যে শুধুমাত্র এই শ্লোকেই আঙ্গাঠিত হয়েছে, তাই এটি কৰ্মযোগের প্রধান শ্লোক এইরূপ চতুর্থ অধ্যায়ের ছত্রিশতম শ্লোক জ্ঞানযোগের এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ত্ৰৈশিতম শ্লোক ভক্তিমার্গের প্রধান শ্লোক]

‘মুক্তস্য’—ক্ৰিয়া, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি এবং ব্যক্তি সম্পর্কিত পুঁজি যে আসক্তি, সেগুলির পুঁজি যে আত্মবিক আকর্ষণ সেটিই প্রকৃতপক্ষে এখন কাবল অর্থাৎ জ্ঞান মূর্তির কাবল (গীতা ১৩।২১)। স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করে শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে, লোকসংগ্রহার্থে কৰ্ম করতে থাকলে কৰ্মযোগী ক্ৰিয়া এবং পদার্থ ইত্যাদিতে আসক্তিশূন্য হন অর্থাৎ তাঁর আসক্তি সবদিক্‌ভাবে দূর হয়ে যায়।

বাস্তবে মানুষ স্বকপ এই আসক্তিশূন্য ‘অসংগোহ্যঃ পুরুষঃ’ (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪.৩।১৫)। কিন্তু আসক্তিবিহীন হলেও সে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ, পরিবেশ, ব্যক্তি ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নিয়ে সুখের আশায় ভাবে আবদ্ধ হয়ে যায়। আহার মনোগ্রাস্ত হোক অর্থাৎ আমি যা চাই, তাই হোক এবং যা আমি চাই না, তা যেন না হয়—ততক্ষণ একপ ভাব থাকে, ততক্ষণ এই আসক্তি বাড়েতেই থাকে। বাস্তবে যা হবার, তাই হয়। চ ওয় হোক বা না হোক যা হবার তা হবেই এবং যা হবার নয়, তা চাইলেও হবে না। সুতরাং নিজের মনে আকাঙ্ক্ষা করে মানুষ বার্থ (বিনা কারণে) আবদ্ধ হয় এবং দুঃখভোগ করে।

কৰ্মযোগী জগৎ হতে প্রাপ্ত শরীবাতি বস্তুগুলিকে নিজের এবং নিজের জ্ঞান না চেয়ে সেগুলি জগতের বলে মনে করে জগতেরই সেবায় অর্পণ করে দেয়। তাতে বস্তু এবং ক্রিয়াগুলি প্রমাণ জগতের দিকেই প্রবাহিত হয় এবং নিজ আসক্তিশূন্য স্বকপ যোমনকাল যোমনই থেকে যায়।

কৰ্মযোগীর ‘অহং’-ও সেবায় নিয়োজিত হয়। তাৎপৰ্য হল এই যে, তাঁর মধ্যে ‘আমি সেবক’ এই ভাবও থাকে

না এই ভাবটি মানুষকে ‘সেবকত্বের’ অস্তিত্ব আকর্ষণ করে। সেবকত্বের অস্তিত্ব তখনই হয়, যখন সেবক সামগ্রীগুলির সঙ্গে নিজস্ববোধ গড়ে ওঠে সেবক সামগ্রীগুলি যার ছিল, তাকেই সেওয়াতে সেবার অস্তিত্ব কিসের? আমি তার কাছ থেকে স্বমুক্ত হলাম মাত্র তাই সেবক যেন না থাকে, কেবল সেবক থাকে। এইভাবে সেবক থাকে যে, সেবার পাবনত্বে অর্থ-মান-মর্যাদা-পদ-অধিকার ইত্যাদি ‘কতট নেওয়ার নেই’, কারণ এগুলি ওপর আমাদের কোনো অধিকার নেই। তাই সেগুলি স্বীকার করা অর্নাধিকার প্রয়াস। লোককে আমাদের সেবক বলবে—একপ ভাব যেন না থাকে এবং যদি একপ বলে তাতেও অন্তর থেকে খুলি ওওয়াও উচিত নয় এইরূপ জাগতিক বস্তুগুলি জগতের সেবায় সর্বত্রোভাবে নিয়োজিত করলে চিতে প্রসন্নতা আসে। সেই প্রসন্নতাও যদি উপভোগ না করা হয় তাহলে স্তব্ধমিহ্ন অসঙ্গতা অনুভব হয়।

‘মুক্তস্য’—নিজ স্বকপ থেকে যা সম্পূর্ণত পৃথক, সেই ক্রিয়া এবং শরীরাদি পদার্থের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক না থাকলেও কামনা, মমতা এবং আসক্তিপূর্বক সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে মানুষ ভাবে আবদ্ধ হয় অর্থাৎ সেগুলির অর্ধীন হয়ে যায়। কৰ্মযোগ পালন করলে দর্শন যেনে নেওয়া (অব্যবহক) সম্পর্ক দূর হয়, তখন কৰ্মযোগী সর্বত্রোভাবে আসক্তিবর্জিত হন। অসক্তিবর্জিত হলেও তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন অর্থাৎ কারো অধীন থাকেন না।

‘জ্ঞানাবহিতচেতসঃ’ যান বুদ্ধিতে স্বকপের জ্ঞান সদা-সর্বদা জাগরক থাকে তাঁকে ‘জ্ঞানাবহিতচেতসঃ’ বলা হয়। স্বকপের জ্ঞান হলেই তাঁর স্বকপে স্থিতি হয়ে যায়, যেটি বাস্তবে প্রথম থেকেই আছে।

জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে জগতেরই চয়। স্বকপের জ্ঞান হয় না : কারণ স্বরূপ স্বত জ্ঞানস্বরূপ। ক্রিয়া এবং পদার্থই হচ্ছে জগৎ। ক্রিয়া এবং পদার্থের বিভাগ আলাদা এবং স্বকপের বিভাগও আলাদা এবং ক্রিয়া ও পদার্থের

স্বকাপের সঙ্গে কোনোমতে সম্পর্ক নেই। ক্রিয়া এবং পদার্থ হল প্রকাশ্য এবং কৃষ্ণের হল প্রকাশ্যক এইভাবে ক্রিয়া ও পদার্থের স্বকাপের সঙ্গে পার্থক্য সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান কর্তব্য ক্রিয়া এবং পদার্থরূপ জ্ঞান হতে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হলে ততঃসম্বন্ধ আত্মকবর্জিত স্বকাপের দ্বিত্ব অনুভব হয়।

‘মহাত্মাচর্যতঃ কৰ্ম সমগ্রং প্রবিশীযতে’—‘কর্ম অকর্ম’ দেখাবই অন্য একটি রূপ—‘মহাত্মা কর্ম’ অর্থাৎ যত্নের জন্য কর্ম করা। নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র অন্যান্য হিতার্থে কর্ম করে ‘মহাত্মা’ বলা হয়। সে শুধুমাত্র যত্নের জন্যই সমস্ত কর্ম করে, সে কর্ম-বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যায় আর সে মহাত্মা কর্ম করে না অর্থাৎ নিজের জন্য কর্ম করে, সে কর্ম বন্ধন প্রাপ্ত হয়। ‘মহাত্মার্থঃ কর্মবন্ধনঃ’ (গীতা ৩।৯)।

প্রকৃতির কার্য হল—ক্রিয়া এবং পদার্থ। এই দুটির মধ্যে ক্রিয়া-এই অর্থাৎ অন্তঃপ্রাণ এবং পদার্থ-এই অর্থাৎ অস্ত্র থাকে। ক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার আগে ছিল না এবং সমাপ্ত হবার পরেও থাকে না, অতএব মধ্যবর্তী সময়েও নেই—এটিই প্রমাণিত হয়। এইকপই পদার্থ উৎপন্ন হওয়ার আগেও ছিল না এবং নষ্ট হবার পরেও থাকবে না, অতএব মধ্যকালেও সেটি নেই—এটিই প্রমাণ হয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, যে বস্তু অদি ও অন্তকালে থাকে না, সেটি মধ্যকালেও (বর্তমানে) থাকে না^(১) কিন্তু চেতন স্বকাপের আদি বা অন্ত হয় না, এটি সর্বদা ক্রিয়াহীনভাবে একইরূপে বিদ্যমান। এই চেতনত্ব ক্রিয়া এবং পদার্থ দুটোরই প্রকাশক। এইকপে ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে কোনোরূপ সম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও যখন সেটি প্রকাশক সত্ত্বেও সম্পর্ক নেনে নেয়, তখনই সে অবদ্বন্দ্ব হয়ে যায়। এই বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার উপায় হল—জ্ঞানজ্ঞা ত্যাগ করে শুধুমাত্র অন্যান্য হিতার্থে কর্ম করা।

কর্তব্যঃ নানাপ্রকার ক্রিয়া ইমে চলেচ্ছ এবং নানাপ্রকার পদার্থও বিদ্যমান। কিন্তু মানুষ যে সমস্ত ক্রিয়া এবং পদার্থে আসক্তি, অমজা এবং কামনাপূর্বক নিজ সম্পর্ক নেনে নেয়, সেই ক্রিয়া এবং পদার্থের দ্বারাই সে

আবদ্ধ হয়। মানুষ যখন কামনা বাসনা-মমতা ত্যাগ করে কেবল অন্যান্য হিতার্থে সব কর্ম করে এবং প্রাপ্ত বস্তুগুলি অন্যান্য বস্তু মনে করে তখনই সেবার নিয়োগ করে, তখন কর্মযোগীও সমস্ত (ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত এবং প্রাপ্ত) কর্ম বিস্মিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ তার কর্মের সঙ্গে নিজ প্রতঃসম্বন্ধ অনাসক্তি অনুভূত হয়।

বিশেষ কথা

১) কর্তা, কৰণ এবং কর্ম—এই তিনটির মিলনে কর্মসম্বন্ধ হয় (গীতা ১৮-১৮)। কর্তৃহীনবোধ না থাকলে কর্ম সংগৃহ হয় না। কারণ কৰণ এবং কর্ম দুই-ই কর্তার অঙ্গ। অতএব কর্মসম্বন্ধের প্রধান হেতু হল কর্তৃহীনতা।

গীতাতে প্রাপ্ত কর্তার বোধ থাকে যে, কোনো কিছু পাবার আশাতেই কবাল উচ্ছা উৎপন্ন হয়, যাব ফলে কর্তৃহীনবোধ উৎপন্ন হয়। কর্তৃহীনবোধের দ্বারা বন্ধন ঘটে। মানুষ যখন কোনো কিছু পাবার আশায় নিজের জন্য কর্ম করে, তখন তার কর্তৃহীনবোধ দূর হয়। পাবার উচ্ছা ত্যাগ করে, শুধুমাত্র যজ্ঞার্থে অর্থাৎ অপরের হিতার্থে যখন কর্মযোগী কর্ম করেনা, তখন তার কর্তৃহীনত্ব হয় অপরের প্রয়োজনে, তার ফলে তিনি আসক্তিবর্জিত অবস্থা লাভ করেন। সেইজন্য তার কবা কর্মগুলির সম্বন্ধ হয় না। কারণ আধার (কর্তৃহীনতা) না থাকলে, কর্ম থাকবে কোথায়?

কর্মযোগে ‘মমহবোধ’ (আমার ভাব) পরিত্যাগ এবং জ্ঞানযোগে ‘অহং ভাব’ (আমি ভাব) পরিত্যাগ কবাই হল প্রধান। মমহবোধ পরিত্যাগ কবলে অহং ভাব এবং অহং ভাব পরিত্যাগ কলে মমহবোধ স্বতই পরিত্যক্ত হয়। তাই কর্মযোগে প্রথমে ‘মমহবোধ’ দূর হয়, পরে ‘অহং ভাব’ স্বতই দূর হয়,^(২) এবং জ্ঞানযোগে প্রথমে অহং ভাব, পরে মমহবোধ স্বতই দূর হয়ে যায়। অহং ভাব ও মমহবোধ নাশ হলে কর্তৃহ ও ভোক্তৃহও নাশ হয়।

কর্মযোগী নিজের জন্য কোনো কর্ম করেন না এবং কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না, অতএব তিনি কর্মফলের ভোক্তা হন না। যেমন, কোনো এক ব্যক্তিকে বিভিন্ন মাংসাদি আশাদি করে সাজা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সে যদি

^(১) আদ্যন্তঃ ১৮-১৮ সর্বমানবোপ ভব তথা। (মাতৃকাকারিকা ৪।২১)

^(২) অহং ভাবের সঙ্গে মমহবোধ থাকে, যেমন—আমার অহং ভাব সেইজন্য কর্মযোগে মমহবোধ সর্ব-প্রত্যয়ে পরিত্যক্ত হলে অহং ভাবের সঙ্গেও মমহবোধ থাকে না তখন অহং ভাব ‘মমহবোধ’ (কপ) প্রাপ্ত হই সর্বদা উৎপন্ন হয়।

যদিও যাহা তব সমস্ত সাজাও সমাপ্ত হয়। কারণ সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তিটিই যদি জীবিত না থাকে, তহলে সাজা ভোগ করবে কে? এক্ষেপেই কর্মযোগীর ভোক্তৃত্বভাবই যখন নশ হয় যায়, তখন তাঁর সমস্ত কর্মও শেষ হয়ে যায়। কারণ ভোক্তাই যখন না থাকে, কর্মফল ভোগ করবে কে?

২) এই অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ভগবান জানিয়েছেন যে, তাঁর জন্ম ও কর্ম দিবা। তাই যে ব্যক্তি তাঁকে তত্ত্বত চিনতে পারে সে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। ভগবানের জন্মই দিবা হয়, কিন্তু মানুষ যদি চায় তবে সে তার কর্মকে দিবা করতে পারে। তাই এই অধ্যায়েও চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান তাঁর কর্মের দিবাভাগ কারণ জানিয়ে বলেছেন যে, কর্মফলে আমরা কোনো স্পৃহা নেই, তাই কর্ম আমাদের লিপ্ত করে না অর্থাৎ আমরা কর্মগুলি অকর্ম হয়ে যাই। এইভাবে কর্মের তত্ত্ব ভেদে যে কর্ম করে, তার কর্মগুলিও

অকর্ম হয়ে যায়। অর্থাৎ পক্ষদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, মানুষ বর্জিতগণও এইকণ ক্ষেত্রে কর্ম করবেন। তারপর ষোড়শ শ্লোকে ভগবান কর্মের তত্ত্ব জানাবার অঙ্গীকার করেছেন এবং সপ্তদশ শ্লোকে বলেছেন যে, কর্ম, বিকর্ম এবং অকর্ম তিনটিই তত্ত্ব জানা উচিত। আবার অষ্টদশ শ্লোকে ভগবান প্রধানত্ব কর্মের ওপরই (অকর্ম অথবা নির্জিহ্বতার কথা) জানিয়েছেন।

কামনা থেকে 'কর্ম'র সৃষ্টি হয়, কামনা বৃদ্ধি পেলে 'বিকর্ম' হয় এবং কামনা না থাকলে 'অকর্ম' হয়। এই (ষোড়শ থেকে বর্জিতগণ শ্লোক পর্যন্ত) প্রকরণের মূল তাৎপর্য হল 'অকর্ম'র বর্ণনা করা। সেইজন্য ভগবান কর্ম এবং বিকর্ম দুইফেলট মূল কারণ 'কামনা' ভাগেই এবং 'অকর্ম'র বর্ণনা উনিশ থেকে তেইশতম শ্লোক পর্যন্ত প্রত্যেক শ্লোকেই করেছেন এবং শেষে বর্জিতগণ শ্লোকে এই প্রকরণের উপসংহার করেছেন।

পরিশিষ্ট-কাব— একটি হল 'ক্রিয়া' অন্যটিকে বলা হয় 'কর্ম' এবং আর একটি হল 'কর্মযোগ'। শব্দেব শিশু অবস্থা থেকে যৌবন প্রাপ্তি এবং যৌবন থেকে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্তিকে বলা হয় 'ক্রিয়া'। ক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব পাণ হয় না, পুণাও হয় না, বন্ধন হয় না, বৃত্তিও হয় না। যেমন, গঙ্গার ক্রিয়া হল বয়ে যাওয়া। একবার তাতে যাদ কেউ ডুবে মাঝা যায়, গঙ্গার তাতে যেমন পাণ হয় না, তেমনই ওই বয়ে যাওয়া জলে চায় বাসাদি পুণাকর্ম হলেও গঙ্গার তাতে পুণা হয় না। মানুষ মগন ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে কঠা হয়ে বসে অর্থাৎ ক্রিয়া নিজেই জানা করে, তখন সেটি ক্রিয়া ফলদায়ক 'কর্ম' হয়ে ওঠে।

কর্মধারা বন্ধন হয়— 'যজ্ঞার্থং কর্মধোহন্যত্র লোকেহিয়ঃ কর্মবন্ধনঃ' (গীতা ৩।৯)। কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে মানুষ যখন নিজের জন্য কিছু না করে, বরং নিঃস্বার্থভাবে শুধুমাত্র অপারের হিতার্থেই কর্ম করে, তখন সেটি হয়ে ওঠে 'কর্মযোগ'। কর্মযোগে বন্ধন দূর হয় 'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্মসমগ্রঃ প্রবিলীযতে'। বন্ধন দূর হলে কোণ হয় অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সখ্যক অনুভূত হয়।

এই তেইশতম শ্লোকটি কর্মযোগের মূল্যতম শ্লোক যেমন ভগবান 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাপি ভস্মসাৎ কুরুতে' (৪।৩৭) পদটিতে জ্ঞানগ্নি দ্বারা জ্ঞানযোগীর সমস্ত পাপ ভস্ম হওয়ার কথা বলেছেন এবং 'অহং কা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষমিষ্যামি' (১৮।৬৬) পদটির দ্বারা ভক্তের সমস্ত পাপ নষ্ট হওয়ার কথা বলেছেন, তেমনই এই শ্লোকে 'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্মসমগ্রঃ প্রবিলীযতে' পদটিতে কর্মযোগীর সমস্ত কর্ম (পাপ) নষ্ট হওয়ার কথা বলেছেন।

উদাহরণের জমা— কামনা ভাগের কথা এই পদগুলিতে উদ্ধৃত হয়েছে— 'কামসংকল্পবর্জিতাঃ' (৪।১৯); 'তদ্বা কর্মফলাসঙ্গম্' (৪।২০); 'নিরশীঃ' (৪।২১); 'যদুচ্ছাপঃ সমস্তঃ' (৪।২২); এবং 'গতসঙ্গস্য' (৪।২৩)।

অকর্মের কথা এই পদগুলিতে উদ্ধৃত— 'জ্ঞানাগ্নিস্বকমাপম্' (৪।১৯); 'নৈব কিঞ্চিৎ কব্যাতি সঃ' (৪।২০); 'কর্ম কুর্বাদ্যপুত্রিঃ কিঞ্চিদম্' (৪।২১); 'কুর্হাপি ন নিবধাতে' (৪।২২); এবং 'কর্ম সমগ্রঃ প্রবিলীযতে' (৪।২৩)।

সত্যক এইরূপ প্রকৃতিতে উদ্ভবান করেনছেন যে যজ্ঞার্থে কর্ম কর'ত সমস্ত কর্ম বিলীন হয়ে যায়। সাধকসমূহ কর্মে বিমগ্ন এবং যোগাত্মক ভিত্তিতে জ্ঞান সাধনও বিভিন্ন প্রকারের হয়। সেইজন্য প্রকৃতি সত্যকে প্রকৃতি (চক্ৰ) বলে উল্লেখ প্রদান করে। ভগবান ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সাধনকে যজ্ঞরূপে বর্ণনা করেছেন।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ভক্ষাগ্নৌ ব্রহ্মণা হৃতম্।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

[অর্পণম্ (অর্পণ), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম, হবিঃ (ঐশ্বর্যমন্ত পদার্থ), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), ব্রহ্মণা (ব্রহ্মকর্ম কর্তার দ্বারা), ব্রক্ষাগ্নৌ (ব্রহ্মকর্ম অগ্নিতে), হৃতম্ (আর্হতি প্রদানক্রিয়া); ব্রহ্মকর্মসমাধিনা (যে ব্যক্তি ব্রহ্মকর্ম সমাধি হওয়ায়); তেন (তাব), গন্তব্যম্ (প্রাপ্তব্য ফলও); ব্রহ্ম, এবং (ব্রহ্মই হয়।)]

যে যজ্ঞে অর্পণ (অর্থাৎ যে সকল পাত্র দ্বারা যজ্ঞানিতে বস্তু অর্পিত হয়) ব্রহ্ম, মৃতাদিও ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মকর্ম কর্তার দ্বারা ব্রহ্মকর্ম অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ ক্রিয়াও ব্রহ্ম, একরূপ যজ্ঞকারী যে ব্যক্তির ব্রহ্মই কর্ম-সমাধি হওয়ায়, তাঁর উপযুক্ত কর্মের ফল প্রাপ্তিও ব্রহ্মই হয় ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—যজ্ঞে অর্পিত হক প্রধান কৃত্য। সেই আহুতি প্রদান তখনই পূর্ণ হয় যখন হব্য পদার্থটিও আগুনে রূপ ধারণ করে, তার পৃথক সত্তা আর থাকে না। এইরূপ যতপ্রকার সাধনা আছে, তা সবই সাধারূপ হলে, তবেই যজ্ঞ হয়ে থাকে।

যতপ্রকার যজ্ঞ আছে, তার মধ্যে পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করা কোনো জীবনা নয়, এবং প্রকৃত সত্য। ভাবনা তো পদার্থেরই রূপে থাকে।

এই চক্ৰবর্ত্তম শ্লোক পোকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত যে যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই 'কর্মযোগে'র অন্তর্গত। কারণ ভগবান এই প্রকরণের উপক্রমেও 'তন্তে কর্ম প্রকর্যামি যজ্ঞজ্ঞান্ন মোক্ষাসেহতভাৎ' (৪।১৬) বলেছেন। এবং উপসংহারেও 'কর্মজ্ঞান বিদ্ধি তান্ সর্বানেনং জ্ঞান্ন নিমোক্ষসে' (৪।৫২, বজ্রভিষেক এবং মধ্যখণ্ডেও বলেছিলেন যে—'যজ্ঞাচারতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিশিষ্যতে' (৪।১৫)। আসল কথা হল এই যে তিনি এইরূপ যজ্ঞ করেন তাঁর সমস্ত কর্মই যেন অকর্ম হয়ে যায়। কেবলমাত্র পরম্পরা রক্ষার জন্মটি যদি যজ্ঞ করা হয়, তবে সমস্ত কর্মই অকর্ম হয়ে যায়। সুতরাং এই সব যজ্ঞে 'কর্ম অকর্ম' বর্ণনাই করা হয়েছে।

'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ'—যে পাত্র থেকে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, সেই ব্রহ্ম, ব্রহ্মাদি পাত্রগুলিকে এখানে 'অর্পণম্' পদ দ্বারা বলা হয়েছে—'অর্পণে অনেক ইতি অর্পণম্' সেই অর্পণকেও ব্রহ্ম বলেই মনে করবে।

'ভজ, যব, দৃণ ইত্যাদি যে পদার্থগুলি দ্বারা যজ্ঞ করা হয়, সেই পদার্থগুলিকেও ব্রহ্ম বলে মনে করবে।

'ব্রক্ষাগ্নৌ ব্রহ্মণা হৃতম্'—যিনি আহুতি প্রদান করেন তিনিও ব্রহ্ম (গীতা ১৩।২), যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হয় সেই অগ্নিও ব্রহ্ম এবং আহুতি প্রদানরূপ ক্রিয়াও ব্রহ্ম, একপই মনে করা উচিত।

'ব্রহ্মকর্মসমাধিনা'—যেমন যজ্ঞকারী ব্যক্তি যজ্ঞের সমস্ত দ্রব্য, অগ্নি ইত্যাদি সর্বকিছুকেই ব্রহ্মের স্বরূপ বলে মনে করেন, তেমনি যে প্রত্যেক কর্মে কর্তা, করণ, কর্ম এবং পদার্থ সবগুলিকেই ব্রহ্মকর্ম বলে অনুভব করে, সেই ব্যক্তির ব্রহ্মই কর্ম সমাধি হয়। অর্থাৎ তার সকল কর্মই ব্রহ্মবুদ্ধি হয়। তার পক্ষে সমস্ত কর্মই তখন ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম ব্যক্তিরকে কর্মগুলির আর কোনো পৃথক স্বরূপ থাকে না।

'ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্'—ব্রহ্ম কর্ম-সমাধি হওয়ায় তাঁর সমস্ত কর্ম ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়, তার ফলকরূপ তিনি নিঃসন্দেহে ব্রহ্মপ্রাপ্তি লাভ করেন। কারণ তাঁর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ছাড়া আর কোনো পৃথক সত্তা থাকতেই পারে না।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই চক্ৰবর্ত্তম শ্লোকটি আহ্বারের পূর্বে আবৃত্তি করেন, যার ফলে ভোজনরূপ কর্মও যজ্ঞে পরিণত হয়। ভোজনরূপ কর্মে ব্রহ্মবুদ্ধি এইভাবে করা হয়—

১) যে ভস্তু দ্বারা অর্পণ করা হয়, সেটি ব্রহ্মকর্ম—
'সর্বতঃ পাবিশাবঃ তৎ' (গীতা ১৩।১৩)

২) ভোক্তা পদার্থ ও ব্রহ্মরূপ—‘অহমেবাকাম্’ (গীতা ৯।১৮)

৩) ভোজনকারী ও ব্রহ্মরূপ—‘মমৈবাংশো জীব-
লোকে’ (গীতা ১৫।৭)

৪) ভগবান্নি ও ব্রহ্মরূপ—‘অহম্ বৈশ্বানরঃ’ (গীতা ১৫।১৪)।

৫) ভোজনরূপ ক্রিয়া অর্থাৎ কঠরাগ্নিতে অগ্নেব
আর্হতিকরূপ ক্রিয়া ও ব্রহ্ম—‘অহম্ হৃতম্’ (গীতা ৯।১৬)

৬) এইরূপ ভোজনকারী নার্কির দ্বারা প্রাপ্ত কবার
কোণে ফল ও ব্রহ্মই হইবে থাকে—‘মজ্জসিট্টম্ তত্বজো যন্তি
ব্রহ্ম সমাতমম্’ (গীতা ৪।৩১)।

মর্মকথা

প্রকৃতির কার্য অর্থাৎ ভগবতের স্বরূপ হইল ক্রিয়া এবং
পদার্থ। সমস্তবিশ্বভূতের স্রষ্টা হইয়া যাহা হইল, প্রকৃতি বা
সংসার ক্রিয়াদিষ্ট রূপ^{১)}। ভগবৎ পদার্থ কোনো সময়
কৃতকার্য থাকে না; এতদ সর্বকাল পার্শ্ববর্তন হইতে থাকে
সুতরাং ন্যস্তের পদার্থগুলি শুধু পার্শ্ববর্তনশীল ক্রিয়াপুঞ্জ।
‘শুশুমাত্র’ আসক্তের জন্য পদার্থগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।
সমস্ত ক্রিয়াই অগ্নেয় পথে যাইতে। অতএব ভগবৎ হল
অমররূপ। ভাবরূপে কেবলমাত্র এক অক্রিয় তত্ত্ব ব্রহ্মই

বিদ্যমান, যাহার সংসার রূপকরণ ভগবৎ ও মহাকাল (অস্তিত্ব
মহত্ব) বস্তু প্রতিভাত হয়। ভগবতের রূপরূপকে এইভাবে
বোঝা যায়—

ভগবতের তিনটি অবস্থা দেখা যায়—উৎপত্তি, স্থিতি
এবং প্রলয়; যেমন—কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, কিছুকাল
থাকে এবং শেষে নষ্ট হয়ে যায় অথবা মানুষ ভ্রমগ্রহণ
করে, বেঁচে থাকে এবং শেষকালে মারা যায়। এর থেকে
বিচার করলে সেনা যায় যে কেবল উৎপত্তি এবং প্রলয়েরই
ক্রম আছে, স্থিতি প্রকৃতপক্ষে নেইই। যেমন—কোন
নার্কির আয়ু যদি পঞ্চাশ বছর হয়, তাহলে কুড়ি বছর পদ
ফলে তার আয়ু মাত্র ত্রিশ বছর। এর পদ বিচার করলে
দেখা যায় যে শুধু প্রলয়ই আছে উৎপত্তি নেইই; অর্থাৎ
আয়ু মতটা পদ হইবে, সেই কুড়ি বছরের জন্য মানুষটি
মারা গেছে। এইভাবে মানুষের প্রতিমুহুর্তে মৃত্যু (নশ্ব)
হচ্ছে, তাই জীবন প্রাতিফল মৃত্যু বদিকে অগ্রসর হচ্ছে
দৃশ্যমাত্রই অদৃশ্যের দিকে যাচ্ছে। নার্কিই হল প্রলয়, তাই
নার্কিই শেষ পর্যন্ত থাকে। নার্কির অস্তিত্ব ভাবরূপ ব্রহ্মের
উপবর্তি নির্ভরশীল সুতরাং ভাবরূপে একমাত্র ব্রহ্মই
বিদ্যমান থাকেন—‘সর্বং খন্ডিতং ব্রহ্ম’ (ছান্দোগ্য
৩।১৩।১); ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ (গীতা ৭।১৬)।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞঃ যোগিনঃ পর্যুপাসতে।

ব্রহ্মাগ্রাবশরে যজ্ঞঃ যজ্ঞেনৈবোপজুহুতি ॥ ২৫ ॥

[ভগবৎ, যোগিনঃ। যদ্যে অনেক যোগী, দৈবঃ। ব্রহ্মদর্শনরূপ, যজ্ঞঃ, এস। (২৫।২৫)। পর্যুপাসতে। অনুষ্ঠান
করেন। ব্রহ্মঃ (একই কোন যোগীপদঃ)। ব্রহ্মাগ্রঃ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে, যজ্ঞেনঃ, এস। (২৫।২৫)। যজ্ঞঃ (২৫।২৫),
উপজুহুতি (অনুষ্ঠান করেন।)]

অন্য অনেক যোগী ভগবদর্পণরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং অপর কোন কোন যোগী ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে
বিচাররূপ যজ্ঞের দ্বারা ই জীবাত্মারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ২৫ ॥

ব্যাখ্যা ‘দৈবমেবাপরে যজ্ঞঃ যোগিনঃ পর্যুপাসতে’
আগন্তে শ্লোক উৎপত্তি সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ যজ্ঞকারী
সাধকদের বর্ণনা করেছেন। এখানে ভগবান ‘অপরে’
পদার্থ দ্বারা তার থেকে আলাদা প্রকারের যজ্ঞকারী
সাধকদের বর্ণনা করেছেন।

এখানে ‘যোগিনঃ’ পদটি যজ্ঞরূপ কর্মকারী নিহিত

সাধকদের উদ্দেশ্য প্রযুক্ত হয়েছে।

সমস্ত জ্ঞান এবং পদার্থগুলিকে নিজস্ব বা নিজের জন্য
মনে না করে সেগুলি শুশুমাত্র ভগবানের এবং ভগবানের
জন্যই মনে করা হল ‘দৈবযজ্ঞ’ অর্থাৎ ভগবদর্পণরূপ
যজ্ঞ। ভগবান ভগবদর্পণও দেবতা, তাই সমস্ত কিছু
তাঁকে অর্পণ করে দেওয়ায়ই এখানে ‘দৈবযজ্ঞ’

^{১)} প্রকরণ করণ (হাবে জুটি) ইতি প্রকৃতিঃ সমাগ্রবর্তন্য সর্বত্র সংসারঃ।

বলা হয়েছে।

হয়েছে।

কোনো ক্রিয়া এবং পদার্থে বিদ্যমান আসক্তি, সমস্রবোধ এবং কামনা না রেখে সেগুলি সর্বতোভাবে উপহাস্য বলে মনে কবতি দৈবযজ্ঞের সঠিক অনুষ্ঠান।

চেতনের সঙ্গে জড়ের আদাত্ম হওয়াতেই তাকে ক্রিয়াক্ষা বলা হয়। বিচার বিবেচনা করে জড় হতে সর্বতোভাবে বিমুখ হয়ে পরমাত্মাতে লীন হয়ে যাওয়াতেই এখানে ‘যজ্ঞ’ বলা হয়েছে। লীন হওয়ার তাৎপর্য হল— পরমাত্মতত্ত্ব হতে নিঃস্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোনো পার্থক্য না রাখা।

‘ব্রহ্মাণ্মনসে যজ্ঞঃ যজ্ঞেনৈবোপজুহুতি’—এই শ্লোকের পূর্ণাঙ্গ উল্লিখিত দৈবযজ্ঞ ছাড়া অন্য যজ্ঞের বর্ণনা কবাব জন্য এখানে ‘অপরে’ পদটি উল্লিখিত

না রাখা।

পদ্যশিষ্ট-ভাব — ‘ব্রহ্মাণ্মনসে যজ্ঞঃ যজ্ঞেনৈবোপজুহুতি’ কথাটির এই অর্থও কবাব যায় যে অপর যোগীগণ ক্ষণে সংসাররূপ ব্রহ্মের সেবার জন্য শুধু লোক সংগ্রহকল্প যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই কঠোর-কর্মকল্প মগ্ন করেন অর্থাৎ যজ্ঞার্থে কর্মাদি করে থাকেন। (গীতা ৩।৯ এবং ৪।২৩)

শ্রোত্রাদিনীক্রিয়াণান্যে সংযম্যগ্নিশ্চ জুহুতি। শব্দাদিন্ নিয়মানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিশ্চ জুহুতি ॥ ২৬ ॥

[অন্য (অন্য যোগীগণ), শ্রোত্রাদিনি, ইন্দ্রিয়ানি (চক্ষু, কণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে), সংযম্যগ্নিশ্চ (সংযমকল্প অগ্নিতে), জুহুতি (আহুতি দেন), অন্য (অপর যোগীগণ) শব্দাদিন্, নিয়মান্ (শব্দাদি বিষয়গুলিকে); ইন্দ্রিয়াগ্নিশ্চ (ইন্দ্রিয়কল্প অগ্নিতে); জুহুতি (আহুতি দেন।)]

অন্য যোগীগণ চক্ষু-কর্ণ ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযমকল্প অগ্নিতে আহুতি দেন এবং অপর যোগীগণ শব্দাদি নিয়মগুলিকে ইন্দ্রিয়কল্প অগ্নিতে আহুতি দেন ॥ ২৬ ॥

বাখ্য ‘শ্রোত্রাদিনীক্রিয়াণান্যে সংযম্যগ্নিশ্চ জুহুতি’ সংযমকল্প আগুনে ইন্দ্রিয়গুলি আহুতি দেওয়ারকে এইখানে যজ্ঞ বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, একান্তে থাকাকালে চক্ষু-কর্ণ-ভ্রূ-নাসিক ইত্যাদি—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় তাদের নিজ নিজ বিষয়ে। যথাক্রমে কল্প শব্দ বস (বস ও স্পর্শ) যেন মোটেই প্রবৃত্ত না হয়। ইন্দ্রিয়গুলি যেন সংযত থাকে।

সম্পূর্ণ সংযম তখনই বুঝতে হবে যখন ইন্দ্রিয়াদি-র বৃত্তি এবং অস্তিত্ব এই সবগুলি থেকে অনুবগ ও আসক্তি চিবতরে নাশ হয়ে যায় (গীতা ২।৫৮-৫৯, ৫৬)।

‘শব্দাদিন্ নিয়মানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিশ্চ জুহুতি’—রূপ বস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—এই পাঁচটি বিষয় আছে। বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়কল্প অগ্নিতে আহুতি দিলে সেটি যজ্ঞ হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে, লোকসাকালে বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে সংযোগ হয়ে কাজ করলেও ইন্দ্রিয়াদিতে যেন

কোনো বিকার উপস্থিত না হয় (গীতা ২।৬৪ ৬৫) ইন্দ্রিয়গুলি যেন আসক্তি ও অনুবগবর্জিত হয় বিষয়গুলির ইন্দ্রিয়াদিতে অনুবগ বা আসক্তি উৎপন্ন করার শক্তি যেন মোটেই না থাকে।

এই য়োকে কপি ও মুটপ্রকল্প মতের অনুবগ ও আসক্তি সর্বতোভাবে নাশ ওঠতে সিদ্ধি (পরমাত্ম) প্রাপ্তি হয় অনুবগ ও আসক্তি দূর কবাব জন্যই দ্বিবিধ প্রক্রিয়াকে যজ্ঞকল্প বর্ণনা করা হয়েছে—

প্রথম প্রক্রিয়াতে সাধক একান্তে থাকাকালে ইন্দ্রিয়গুলির সংযম করে। বিচার-বিবেচনা, জপ-ধ্যান ইত্যাদিতে ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হতে থাকে। সম্পূর্ণ সংযম হলে যখন আসক্তির লগ্ন হয়, তখন একান্তে এবং ব্যবহারাদির সমন্বয়—দুই অবস্থাতেই তাঁর স্থিতি একইপ্রকার থাকে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়াতে সাধক ব্যবহারকালে রাগ-বৈষণ্যা ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা মন, বুদ্ধি এবং অহংবোধ

থেকেও অনুবাহ ও আসক্তি দূর করে দেয়। আসক্তি উভয় সময়েই তাঁর দ্বিষ্ট নহে। (একটুপ্রকার) দূর হলে ব্যবহায়েব সময় বা একমুহুর্ত থাকার সময় থাকে।

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাপকর্মাণি চাপরে।

আত্মসংযমযোগাগৌ জুহুতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

[অপরে (অন্য যোগীগণ) ; সর্বাণি (সমস্ত) , ইন্দ্রিয়কর্মাণি, চ (ইন্দ্রিয়ের কার্যগুলি এবং) , প্রাপকর্মাণি (প্রাপ্তব ক্রিয়াগুলি) , জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত) ; আত্মসংযমযোগাগৌ (আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে) , জুহুতি (হোম করে থাকেন।)]

অন্য যোগীগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলি এবং প্রাপ্তের ক্রিয়াগুলি জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত আত্মসংযমযোগরূপ অগ্নিতে হোম করে থাকেন ॥ ২৭ ॥

বাখ্যা ‘সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাপকর্মাণি চাপরে’

এই শ্লোকটিতে সমাধির যত্নের কথা দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো যোগী চল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলিকে সমাধিতে দগ্ধাভি দেন। তাৎপৰ্য্য হল এই যে, সমাধি অবস্থাতে মন-বুদ্ধি সহ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের (জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়) ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

সমাধিরূপ যজ্ঞে প্রাপ্তের ক্রিয়াও আভুতি দেওয়া হয় অর্থাৎ সমাধিকালে প্রাপ্তের ক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়। সমাধি অবস্থায় প্রাপ্তের গতি বন্ধ হয় দুই প্রকারে—

একটি হল হঠযোগের সমাধি, যাতে প্রাণবায়ু বোধ করার জন্য কুণ্ডলিকা করা হয়। কুণ্ডলিকার অভ্যাস ব্যতীতে বাড়তে প্রাপ্তের গতি বন্ধ হয়, যা কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত বন্ধ হতে পারে। এই প্রাণবায়ু দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি পায়। যেমন সর্ষের জল প্রবাহিত হলে চুলের সঙ্গে সঙ্গে বাজিও আসে এবং তাতে বাত চলা পড়ে যায়। বর্ষা চলে গেলে বাজি গুলন শুকিয়ে যায় বাতগুলি তার তলায় চূপচাপ পড়ে থাকে। সেগুলির প্রাণবায়ু তখন বন্ধ থাকে। আবার যখন বর্ষা আসে, তখন বর্ষাব জল তাদের ওপরে পড়লে বাতগুলি পুনরায় সচেতন হয়ে ওঠে এবং ডাকতে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকারে মনকে একত্র করা হয়। মন সর্বত্রান্তরে একত্র হলে প্রাপ্তের গতি বৃদ্ধি বন্ধ হয়।

‘জ্ঞানদীপিতে’—সমাধি এবং নিদ্রা—দুটিতেই কারণ নবীনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, তাই বাহ্যত দুটি অবস্থায় একরূপ প্রতিভাত হয়। এখানে ‘জ্ঞানদীপিতে’ পদটির দ্বারা সমাধি এবং নিদ্রার মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। তাৎপৰ্য্য হল এই যে, বাহ্যত একরূপ দেখালেও সমাধি অবস্থায় ‘এক সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাই সর্বত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছেন’ এই জ্ঞান প্রকাশিত (জাগ্রত) থাকে এবং নিদ্রার সময়ে সমস্ত বুদ্ধিই অবিদ্যায় লীন হয়ে যায়। সমাধি অবস্থায় প্রাপ্তের গতি বন্ধ হয় এবং নিদ্রাকালে প্রাপ্তের গতি চঙ্গুত থাকে। তাই নিদ্রা এনে সমাধি হয় না।

‘আত্মসংযমযোগাগৌ জুহুতি’ চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ অর্থাৎ সমাধিরূপ যজ্ঞকালি যোগীগণ ইন্দ্রিয় এবং প্রাপ্তের ক্রিয়াগুলি সমাধি-যোগরূপ অগ্নিতে অহুতি দেন অর্থাৎ মন-বুদ্ধি সহ সকল ইন্দ্রিয় এবং প্রাপ্তের ক্রিয়াগুলিকে বন্ধ করে সমাধিতে দ্বিষ্ট হন। সমাধিকালে সব ইন্দ্রিয় এবং প্রাপ্ত তাদের চাপকলা ভাগ করে। তখন এক সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার জ্ঞানই শুধু জাগ্রত থাকে।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা

যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ

যতয়াঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

[অপরে (অন্যান্য) ; সংশিতব্রতাঃ (প্রশাসনীয় ব্রত পালনকারী) ; যতয়াঃ (প্রাণকৌশল সাধক) , দ্রব্যযজ্ঞাঃ (এবং সমুদ্রীয়া যজ্ঞ

করেন), তপোযজ্ঞাঃ (তপোযজ্ঞ করেন), ভজা, যোগযজ্ঞাঃ (যোগযজ্ঞ করেন), চ (এবং), স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ (স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ করেন।)

অন্যান্য প্রশংসনীয় ব্রত পালনকারী যত্নশীল সাধক দ্বারা সম্বলিত যজ্ঞ করেন, কেউ কেউ তপোযজ্ঞ করেন, অন্য কেউ আবার যোগযজ্ঞ করেন, অপর কিছু সাধক স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ করেন ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা—‘যত্নাঃ সংশিতব্রতঃ’—অভিৎসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য), ব্রহ্মচর্য, অপবিত্রত্ব (ভোগবুদ্ধি সহকারে সংগ্রহের অভাব)—এই পাঁচটি ‘যম’ (নিয়ম) আছে^{১)}, যোগসিক্তে ‘মহারত’ বলা হয়েছে। শাস্ত্রে এই মহারতের অনেক প্রশংসা এবং মহাত্মা আছে। এই ব্রতের সার হল এই যে, মানুষ যেন সংসার বিমুখ হয়। এই ব্রত পালনকারী সাধকদের উদ্দেশ্যে এখন ‘সংশিতব্রতঃ’ পদটির উল্লেখ হয়েছে। এতদ্বারা এই স্লোকে উক্ত চারটি যজ্ঞ যে পালনীয় ব্রত বা নিয়ম আছে, সেগুলিতে অর্ন্তভুক্ত থেকে যঁরা সেগুলি পালন করেন তাঁদেরও ‘সংশিতব্রতঃ’ বলা হয়। নিজ নিজ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রযত্নশীল হওয়ার জন্য এদের ‘যত্নাঃ’ বলা হয়েছে।

‘সংশিতব্রতঃ’ পদটির সঙ্গে (‘দ্রব্যযজ্ঞাঃ’, ‘তপোযজ্ঞাঃ’, ‘যোগযজ্ঞাঃ’ এবং ‘জ্ঞানযজ্ঞাঃ’র মতো) ‘যজ্ঞাঃ’ পদটি বনজাব না কবায় এটিকে আলাদা করে যজ্ঞ বলে মানা হয়নি।

‘দ্রব্যযজ্ঞাঃ’—সংসারের হিতার্থে কূপ, পুরুষ, মর্ষিণ, মর্মশাল্য ইত্যাদি চিহ্নণ, অন্যপ্রস্তু লোকদের অন্ন-জল-বস্ত্র-ঔষধ-পুস্তক ইত্যাদি বিতরণ, দান প্রস্তুতকরণ বলা হয় ‘দ্রব্যযজ্ঞ’। দ্রব্য (তিনটি স্ববাক্য সমস্ত পদার্থ) প্রথমে নিজের বলে না মনে করে নিঃস্বার্থভাবে অন্যের মনে করে অপরের সেবায় ব্যয় করলে দ্রব্যযজ্ঞ সিদ্ধ হয়।

‘সত্য ইত্যাদি ব্রত পদার্থ আমাদের সঙ্গে আছে, তার জন্যই যজ্ঞ করা সম্ভব, তা বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন হয় না। মানুষ একটি বাক্যের নিকট থেকে ততটাই আশা করে, যতটা সত্য বাক্যের দ্বারা হওয়া সম্ভব, তবে সর্বত্র ভগবান এবং জগৎ আমাদের প্রদত্ত থেকে বেশি আশা করবেন কীভাবে?

‘তপোযজ্ঞাঃ’—নিজ কর্তব্য (স্বধর্ম) পালনে যে সমস্ত প্রতিকূলতা, বাধা আসে, সেগুলি প্রসন্নতার সঙ্গে সহ্য করা হল ‘তপোযজ্ঞ’। লোকহিতার্থে একাদশী ইত্যাদি ব্রত পালন, বৈদ্য দ্বারা ইত্যাদিও ‘তপোযজ্ঞ’ অর্থাৎ তপসাক্রম গণ্য। কিন্তু অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি, বন্য, দাক্ষ, ঘটনা উপস্থিত হলেও সামক যদি প্রসন্নতার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন করতে থাকেন, নিজ কর্তব্যে যদি বিচলিত না হন, তাহলে সেটাই হয় সব থেকে বড় তপস্যা, যা শীঘ্রই সিদ্ধি প্রদান করে।

প্রানের সমস্ত নোংরা, আবর্জনা যদি কোনোখানে ফেল রাখা হয়, তবে তা পরিবেশ দূষণ ঘটায়। কিন্তু এই নোংরা আবর্জনাটি যদি ক্ষেত্রে ফেলা হয় তবে তা থেকে চাষের পক্ষে অত্যন্ত ভালো সার তৈরি হয়। অনুরূপভাবে প্রতিকূলতা আমাদের অপছন্দ এবং আমরা তা আবর্জনার মতো পরিত্যাগ করি অর্থাৎ সেগুলিকে গুরুত্ব দিই না। কিন্তু এই প্রতিকূলতাটি আমাদের কর্তব্য পালনের পক্ষে অত্যন্ত উত্তম সারগ্রী হয়, অতএব অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি যদি প্রসন্নভাবে গ্রহণ করা যায় তবে অন্য কোনো তপস্যা তার সমকক্ষ হয় না। কিন্তু ভোগে আসক্তি থাকায় অনুরূপ অসহ্য ভালো লাগে এবং প্রতিকূলতা স্বাপ্ন লাগে। সেইজন্যই প্রতিকূলতার গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি না।

‘যোগযজ্ঞাঃ’—এখন অস্ত্রকবলের সমন্বয়ে যোগ বলা হয়েছে। সমন্বয়ের অর্থ হল—কার্যের পূর্তি বা অপূর্তিতে, ফলে বা প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে, অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, নিন্দা ও স্তুতিতে, আদর-অনুতসায় সম ভাবাপন্ন থাকা অর্থাৎ চিন্তে চাপলা, রাগ-দ্বेष, হর্ষ-শোক, সুখ-দুঃখ না হওয়া। এইভাবে সম থাকাকেই বলা হয় ‘যোগযজ্ঞ’।

‘স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ’—কেবল লোকহিতের জন্য

^{১)} অভিঃসাসত্যা, প্রস্তুতকরণ, পরিবেশনা ইত্যাদি। (ঘোষাচরিত্র ২ ৩০)

গীতা, কামায়ণ, উপনিষদ, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি অধ্যয়ন করবে, আমি এর ফলেই তার পণ্ডিত হওয়া সম্ভব। যথার্থভাবে মনন-বিচারপূর্বক পূরন পাতন করা, নিজের বুদ্ধি ওপর উৎসাহের বিচার নিয়ন্ত্রণ করা এ সবই গীতায় স্থাপন্য হল 'জ্ঞানময়' পণ্ডিত হওয়ার প্রবেশ কবে বিচার করা, তাই এর 'জ্ঞানময়' পণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি সবই হল স্থাপন্যকপ অর্থাৎ

গীতার শেষে উপস্থাপন হয়েছে যে, যে এই গীতাশাস্ত্র

অপানে জুহুতি প্রাণং প্রাণেশ্বপানং তথাপরে
প্রাণাপানগতী কঙ্কা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহুতি।
সর্বেশ্বপোতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞকপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০ ॥

[অপরে (অপানে যোগে), প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে), অপানে, প্রাণম্ (অপানে প্রাণকে), প্রাণাপানগতী (প্রাণ এবং অপানের গতি), কঙ্কা (কোমল করে), প্রাণে, অপানম্ (প্রাণে অপানকে), জুহুতি (আর্হতি দেন), তথা, অপরে (অন্য করে), নিয়তাহারাঃ (নিয়তাহারী সাধক), প্রাণান্, প্রাণেষু (প্রাণকে, প্রাণেই) জুহুতি (আর্হতি দেন), এতে, সর্বে, অপি (এই সব সাধক), যজ্ঞকপিত কল্মষাঃ (যজ্ঞাদির দ্বারা পাপ নাশ করেন), যজ্ঞবিদাঃ (তাঁরা যজ্ঞগুলির জ্ঞাতা),]

অন্যর অন্যান্য কত যোগী প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে অপানে প্রাণকে পূরক করেন, প্রাণ ও অপানের গতি কঙ্ক করেন, পরে প্রাণে অপানের আর্হতি দেন; অন্য কত পরিমিতাহারী সাধক প্রাণকে প্রাণেই আর্হতি দেন। এইসব সাধক যজ্ঞাদির দ্বারা পাপ নাশ করেন, তাঁরা যজ্ঞগুলির জ্ঞাতা ॥ ২৯-৩০ ॥

ক্যাখ্যা: 'অপানে জুহুতি...প্রাণায়ামপরায়ণাঃ'।
প্রাণের স্থান প্রাণে (ওপরে) এবং অপানের স্থান হল গুহ্যে (নীচে),^১। শ্বাস ছাড়ার সময় বায়ুর গতি উপর দিকে এবং শ্বাস নেবার সময় বায়ুর গতি নীচের দিকে হয়ে থাকে। সেই জন্য শ্বাস ছাড়া করা হল 'প্রাণ' এবং কাঁচ এবং শ্বাসকে তেঁতেবে নেওয়া হল 'অপান'-এর কাঁচ। যোগীগণ প্রথমে বাঁহনের বায়ু বান নাসিকা (চন্দ্রনাড়ী) দ্বারা ভেতরে তেনে নেয়। এই বায়ু হল যে অবস্থিত প্রাণবায়ুকে স্পর্শ করে নাও থেকে স্বাভাবিকভাবেই অপানে গীন হয়ে যায়। একে বলা হয় 'পূরক'। এরপর প্রাণবায়ু এবং অপানবায়ু দুটোকেই গতি বন্ধ করা হয় তখন শ্বাস বাঁহনেও বায়ু না এবং ভেতরেও আসে না একে বলা হয় 'কুস্তক'। যোগীগণ এর পরে ভেতরের বায়ুকে দক্ষিণ নাসিকা (সূর্যনাড়ী) দিগে বার করেন। সেই

বায়ু স্বাভাবিকভাবে প্রাণবায়ু এবং তাই সঙ্গে সঙ্গে অপানবায়ুকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। এটিই হল প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু গেম (আর্হতি) করা। একে বলা হয় 'বচক'। চাকবাব ভগবৎ নামে পূরক, ফোলবাব ভগবৎ নামে কুস্তক এবং আটবাব ভগবৎ নামে বোচক করা হয়।

এইভাবে যোগীগণ প্রথমে চন্দ্রনাড়ীর দ্বারা পূরক, পরে কুস্তক এবং তাৎপরে সূর্যনাড়ী দ্বারা বোচক করে থাকেন। এবার আবার সূর্যনাড়ী দ্বারা পূরক, পরে কুস্তক এবং তাৎপরে চন্দ্রনাড়ীতে বোচক করে থাকেন। এইভাবে সাধারণ পূরক কুস্তক বোচক কবাই হল প্রাণায়ামকপ যজ্ঞ কমা পরমোদ্বাপ্তির উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রাণায়ামপরায়ণ হলে সমস্ত পাপ নাশ হয়।

'অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহুতি'
নিয়মিতভাবে আত্মা বিহার করেন যে সাধকগণ, তাঁরাই

^১ এই (উপনিষদ) শ্রোকে 'অপানে' কঙ্কা এবং 'জুহুতি' ক্রিয়া একইভাবে এসেছে, সুতরাং এখানে পূরক, কুস্তক এবং বোচকপূর্বক ক্রিয়াকে একই প্রাণায়ামকপ মাত্র বলা হয়েছে।

^২ যদি প্রাণঃ স্থিতঃ। তামপানো জ্ঞানময়। যোগসূত্রায়ণ্যপনিষদ ২৬।

^৩ গীতায় প্রাণঃ স্থিতঃ। তামপানো জ্ঞানময়। যোগসূত্রায়ণ্যপনিষদ ২৬।

প্রাপ্তকে প্রাপ্তি আনুষ্ঠান দিতে পারেন। অর্থাৎ ভোজনকারী যা খুবই কম ভোজনকারী অথবা উপন্যাসকর্তৃগণ এই প্রণাম্যাম করতে পারেন না (গীতা ৬।১৬-১৭)।

প্রাপ্তকে প্রাপ্তি আনুষ্ঠান দেওয়ার অর্থ হল—প্রাপ্তকে প্রাপ্তি এবং অপান্যকে অপানে আনুষ্ঠান দেওয়া অর্থাৎ প্রাপ্ত এবং অপান্যকে নিজ নিজ ভূমি রক্ষা করা। শ্বাস ছাড়াও নয় এবং শ্বাস গ্রহণ করাও নয়। একে 'জন্তুর্ভূতি প্রণাম্যাম্'ও বলা হয়। এই প্রণাম্যাম অভ্যাস করলে স্বাভাবিকভাবে বুদ্ধিগুলি শাস্ত হয়ে যায় এবং পাপ নাশ হয়। শুধু পরমাত্মপ্ৰাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রণাম্যাম করলে অস্ত্রকলস নির্মল হয় এবং পরমাত্মপ্ৰাপ্তি হয়।

‘সর্বহোপোতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞকপিতকক্ষমাঃ’

চক্ষুঃশ্রবণশ্রোত্রং নাসিকং ত্রিশূলং হস্তং পদং যো যজ্ঞশ্রুতিং বর্ণিতং হৃদয়ে, তার অনুষ্ঠানকারী সৎকর্মে উদ্দেশ্যে ‘সর্বহোপোতে’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই যজ্ঞশ্রুতির অনুষ্ঠান করতে থাকলে তাঁদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায় এবং অবিনাশী পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়।

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত যজ্ঞই কর্ম হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার জন্য। যাঁরা একপ জ্ঞানেন তাঁদের ‘যজ্ঞবিৎ’ অর্থাৎ যজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞানী বলা হয়। কর্ম থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে পরমাত্মার অনুভব হয়। যাবা অবিনাশী পরমাত্মাকে জানার জন্য যজ্ঞ করে না, বরং ইচ্ছাসাক এবং পদগোচর (স্বর্গ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) বিন্যাসীল ভোগপ্রাপ্তির জন্যই শুধু যজ্ঞ করে থাকে, তারা যজ্ঞের তত্ত্ব জানতে পারেন না। কারণ বিন্যাসীল পদার্থের কামনাই হল বস্তুদের কারণ—‘গতাগতাঃ কামকামা নভন্তে’ (গীতা ২।২১)। সুতরাং যখন কামনা-বাসনা পোষণ করে পবিত্রতম সত্বকায় বসে বসে যজ্ঞ করলেও জন্ম মরণের চক্রের বজায় থাকে।

মিটী ন মনকী বাসনা, নৌ তত ভয়ে ন নাস।

হুলসী কেতে পচ মুয়ে, দে দে তন কো ভ্রাস ॥

নিশেষ কথা

যজ্ঞের সময় আগুনে আনুষ্ঠান দেওয়া হয়। আনুষ্ঠান দেবার বস্তুগুলির কণা পুথানে অগ্নিদা অগ্নিদা থাকে। কিন্তু আগুনে আনুষ্ঠান দেবার পর সেগুলি অগ্নি বিভিন্ন কণের থাকে না, তখন সবই অগ্নিকণ ধারণ করে। এইরূপ

পরমাত্মপ্ৰাপ্তি পুণ্য জন্ম। যে সাধনভাজনকে যজ্ঞরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলিতে আনুষ্ঠান দেবার তৎপর হল। এই যে, আনুষ্ঠান দেওয়া বস্তুগুলির পৃথক পৃথক সত্তা যেন না থাকে, সবই স্বাদ হয়ে যায়। যতক্ষণ তার পৃথক অস্তিত্ব বজায় থাকে, ততক্ষণ প্রকৃত আনুষ্ঠান দেওয়াই হয়নি অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানই হয়নি।

এই অধ্যায়ের মোড়ক খোল থেকে জগদান কর্মভেদে (কর্ম অকর্ম) বর্ণনা করেছেন। কর্মের তত্ত্ব হল—কর্ম করেও তাতে আবদ্ধ না হওয়া। কর্মে আবদ্ধ না হওয়াই একটি সামান্য জ্ঞান। অগ্নিতে প্রদান করলে সব বস্তুই যেমন পুঁতা হয়ে যায়, তেমনি শুধুমাত্র লোকহিতার্থে কর্ম করলে সমস্ত কর্মই নষ্ট হয়ে যায়—‘বজ্রায়চরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীনাতে’ (গীতা ৪।২৩)।

লোকহিতার্থে নিষ্কামভাবে করা অতীত সাধাবন কর্ম দ্বারাও পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়। অপরপক্ষে সৎকর্মেও বেধে করা অতীত বিশাল কর্মের দ্বারা পরমাত্মা প্রাপ্তি সম্ভব নয়। কারণ উৎপত্তি ও বিনাশীল পদার্থের কামনাই বস্তুদের কারণ। পদার্থ এবং ক্রিয়াকপ জগতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করলে মানুষমাত্রেই পদার্থ পাবার এবং কর্ম করার একপ আর্সাক থেকে যায় যে, আমার যেন কিছু পাশ্চি হতে থাকে এবং আমি যেন কোনো কর্মের মধ্যেই থাকি। একেই ‘পাবার আকাঙ্ক্ষা’ এবং ‘কর্মের বেগ’ বলা হয়।

মানুষের মতো সৃষ্টবস্তু যে পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা প্রকৃতপক্ষে নিজ অংশী পরমাত্মাকে লাভ করারই আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু পরমাত্মা হতে বিদূষ হয়ে জগৎ ঘুরে হওয়াই হল এই আকাঙ্ক্ষা জগতিক পদার্থের দ্বারা যেটোতে হয়। জাগতিক পদার্থগুলি বিন্যাসীল হয় আর জীব হল অবিনাশী। অবিনাশীর আকাঙ্ক্ষা বিন্যাসীল পদার্থ দ্বারা কীভাবে মিটিবে? কিন্তু যতক্ষণ জগতের সম্মুখীন থাকে ততক্ষণ কিছু পাবার বাসনাও থাকে। যতক্ষণ মানুষের পাবার বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্মের বেগও বজায় থাকে। এইভাবে যতক্ষণ পাবার আকাঙ্ক্ষা এবং কর্মের বেগ বজায় থাকে অর্থাৎ পদার্থ এবং ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় থাকে, ততক্ষণ জন্ম-মৃত্যু বোধ হয় না। এর থেকে মুক্তি পাবার উপায় হল কিছু পাবার ধ্যান না করে শুধু অনোর হিতার্থে কর্ম করা। একেই লোকসংগ্রহ, যজ্ঞার্থ কর্ম, লোকহিতার্থ কর্ম ইত্যাদি

বাখ্যা—‘যজ্ঞশিষ্টাশ্বত্বভূকো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্’

যজ্ঞ করলে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে অন্যকে সুখী কবলে যে সমাজের অনুষ্ঠান হয়, সেটিই হলো ‘যজ্ঞশিষ্টাশ্বত্বভূকো’র অনুষ্ঠান। অমৃত অর্থাৎ অমর্য অন্তঃকরণে ব্যক্তি সনাতন পবিত্র পদার্থ প্রাপ্ত হয় (গীতা ৩।১৩,

মানুষ স্বকপিত্ত অমর। মনঃশীল বস্তুর সংস্পর্শ এসেই মানুষ মৃত্যুকে অনুভব করে। এই বস্তুগুলি জগতের হিতার্থে নিঃস্রাব করে মানুষ যখন আশক্তিবহিত হয় তখন সে মৃত্যুই অমর্য অনুভব করে।

কর্তব্যশূন্যকে কেবল কর্তব্য মনে কবলে সেগুলি যজ্ঞ পবিত্র হয়। অন্যের হিতার্থে কৰ্মগুলিই কর্তব্য বলে অভিহিত হয়। যে কৰ্মগুলি নিজেই চিন্তা করা হয়, সেগুলিকে কর্তব্য বলা হয় না। শুধু কৰ্ম বলা হয়, যার দ্বারা মানুষ আশক্ত হয় যায়। তাই যজ্ঞ কেবলমাত্র পুনর্নয়ন করায়, নেওয়া হয় শুধু শব্দে নিবাহিত হয়। (গীতা ৪।২১, পুনর্নয়ন যজ্ঞ করায় চিন্তা সক্ষম থাকে। সেহিজন্য শুধু শব্দে নিবাহিত হয় বস্তুগুলির ব্যবহার করা ও যজ্ঞের অন্তর্গত। মনুষ্য দেহ যজ্ঞের জন্মই সৃষ্টি। সেটিকে মান-মর্গাদি, মুখ-আদ্য ইত্যাদিতে নিয়োজিত রাখা যজ্ঞের কাব্যক হয়ে থাকে। শুধু যজ্ঞের জন্ম কৰ্ম কবলে মানুষ বস্তুনিষ্ঠ ও (মুক্ত) হয় এবং সনাতন ব্রহ্মপদ

লাভ করে।

‘ভায়াং লোকোহধ্যাক্সাসা কতোহন্যঃ কুরুসত্তম’—

তৃতীয় ভায়াং অষ্টম শ্লোক উল্লেখ করেছিলেন যে, কৰ্ম না করলে তোমার শরীর-নিবাহিত কৰ্ম হবে না। আবার এখানে বলেছেন যে, যজ্ঞ না করলে তোমার ইহলোকটি সুখপ্রদ হবে না, পরলোকের আর কথা কী। কেবল স্বার্থভাবে (নিজেই চিন্তা) কৰ্ম করলে ইহলোকে সংসারের সৃষ্টি হয়, মুখ-শান্তি নষ্ট হয় এবং পরলোকেও কল্যাণ হয় না।

নিজ নিজ কর্তব্য পালন না কবলে গৃহেও অশান্তিই সৃষ্টি হয়, কামেন্দু শূন্য হয়। গৃহ যদি কোন স্বার্থপর, কেউ যদি থাকে, ততলে গৃহের সৌভাগ্যের তারক সঞ্চিত হয় না। স্বার্থপরতা ত্যাগ করে নিজ কর্তব্য করা সক্ষমকে সুখী কল্যাণী হল গৃহ অথবা জগতে থাকার শিক্ষা। নিজ কর্তব্য পালন কবলে অনাগত কর্তব্য পালনের প্রেরণা পায়। এতে গৃহে ঐক্য এবং শান্তি স্বাভাবিকভাবে বিবাহিত করে। কিন্তু নিজ কর্তব্য পালন না কবলে ইহলোকেই সুখে বসবাস করা অসম্ভব হয় আর পরলোকের তো কদাই নেই। অপরাধকে নিজ কর্তব্য চিন্তা করে পালন কবলে ইহলোকে এবং পরলোকে দুইই সুখদায়ক হয়।

***

সংস্কৃত—এই ভায়াং অষ্টম শ্লোক উল্লেখ করেছিলেন যে, যজ্ঞ না করলে তোমার শরীর-নিবাহিত কৰ্ম হবে না। আবার এখানে বলেছেন যে, যজ্ঞ না করলে তোমার ইহলোকটি সুখপ্রদ হবে না, পরলোকের আর কথা কী। কেবল স্বার্থভাবে (নিজেই চিন্তা) কৰ্ম করলে ইহলোকে সংসারের সৃষ্টি হয়, মুখ-শান্তি নষ্ট হয় এবং পরলোকেও কল্যাণ হয় না।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।

কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বান এবং জাহ্না বিমোক্ষসে ॥ ৩২ ॥

[এবম্ (এইরূপ) : বহুবিধা, যজ্ঞা (যজ্ঞের কথা) : ব্রহ্মণো, মুখে (বেদের বাণীতে), বিততা, বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।, তান্, সর্বান্ (এইসব গুলিকে), কর্মজান্ (কর্মজানত বলে), বিদ্ধি (জানবে), জাহ্না (জেনে), বিমোক্ষসে (মুক্তিলাভ করবে)।]

এইরূপ আরো বহুবিধ যজ্ঞের কথা বেদের বাণীতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। ওই সবগুলিকে তুমি কর্মজানিত বলে জানবে। এইভাবে জেনে যজ্ঞ করলে তুমি (কর্মনিষ্ঠ হতে) মুক্তিলাভ করবে। ৩২ ॥

বাখ্যা—‘এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে’ চাক্ষুশ থেকে শ্রীশতম শ্লোক পর্যন্ত যে বাণীটি যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়াও বেদে আরও অনেক প্রকার যজ্ঞের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। কাদম্ব সাংস্কৃতিক প্রকৃতি অনুযায়ী ঐশ্বর্যে নিষ্ঠাও নানাপ্রকারের

হয় এবং উদযুগীণী ঐশ্বর্য সাধন প্রণালীও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে।

বেদে সর্বত্রই অনুষ্ঠান এবং বিস্তারিত বর্ণনা আছে। কিন্তু সেগুলি হুত-বিদ্যায়শীল যজ্ঞই কেবল প্রাপ্ত হয়, অপরগুলি নয়। তাই বেদে বর্ণিত সর্বত্র যজ্ঞানুষ্ঠানকর্মে

ব্যক্তি স্বর্গপ্রাপ্তির পথনির্দেশ করেন এবং সেখানে পূর্ণাঙ্গ হইলে পুনরায় উত্তমোত্তম কল্যাণকর হইবে। ইহা এইভাবে কল্পিত মূর্ত্ত্যুকে আবদ্ধ করা থাকেন (শ্লোকা ১২।২১)। কিন্তু এখানে এইসকল সাক্ষ্য অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়নি, এখানে সেই সব নিষ্কামকর্মবশত যাহা হইবে, তাহা বলা হইয়াছে, যাহা অনুষ্ঠান দ্বারা পবিত্রাঙ্গ প্রাপ্তি হয় 'যাতি ব্রহ্ম সনাতনাম্' (শ্লোকা ৪।৩১)।

বেদান্তমতে কেবলমাত্র স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনরূপ সকল জন্মান্তরজীবন বর্ণনাই আছে তা নয়, এতে পবিত্রাঙ্গপ্রাপ্তির সাধনরূপ শ্রবণ, দান, নিম্নবাসন, প্রণাম, সন্ন্যাস ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলির বিবরণও বর্ণিত আছে। উপরিস্থিত পদের যেটিই হইল অর্থ,

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ অঙ্কের শ্লোকগুলিতে বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞ বেদ ইত্যাদি উদ্ধৃত এবং বর্ণিত স্বরূপ পবিত্রাঙ্গ এই যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞে পবিত্রাঙ্গ নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকায় যজ্ঞে অনুষ্ঠান কেবলমাত্র পবিত্রাঙ্গত্ব প্রাপ্তির জন্যই করা উচিত।

'কর্মজান্ন নিকি তান সর্বাণ্' চতুর্থ শ্লোকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত যে দ্বাদশ যজ্ঞের বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এইকণ্ঠে বেদান্তমতে যে সব যজ্ঞের বর্ণনা করা আছে, সেই সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই এখানে 'তান সর্বাণ্' পদটি ইঙ্গিত হইয়াছে।

'কর্মজান্ন নিকি' পদটির তাৎপর্য এই যে, এই সমস্ত যজ্ঞ কর্মজনিত অর্থাৎ কর্ম দ্বারা সংঘটিত হয়। শরীর দ্বারা যে ক্রিয়া হইয়, কণী দ্বারা যে বাক্য নিঃসৃত হয় এবং মন দ্বারা যে সংকল্প করা হয় সেগুলিকে কর্ম বলা হয়— 'শরীরবাক্‌মনোভির্থে কর্ম প্রারভতে নরঃ' (শ্লোকা ১৮।১৫)।

অর্জুন নিজ কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করলেও যুদ্ধরূপ কর্তব্য-কর্মকে পাপ মনে করে সেটি পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করিলেন। তাই 'কর্মজান্ন নিকি' পদটির দ্বারা ভগবান অর্জুনকে এই বশতে চেষ্টা করেন যে, যুদ্ধরূপ কর্তব্য পরিত্যাগ করে তুমি নিজ কল্যাণের জন্য যে সাধনাই কর, তাও কর্ম বলেই বিবেচিত হবে। কল্যাণ প্রকৃতপক্ষে কর্ম

দ্বারা হয় না, কর্ম থেকে সর্বদা হাতের সম্পর্ক-হীন হইলে তবেই কল্যাণ হয়। তাই তুমি যদি যুদ্ধরূপ কর্তব্য-কর্মকেও নির্লিপ্তভাবে পালন করতে পারো তবে তাতেও তোমার কল্যাণ হবে কারণ কর্ম মানুষকে আবদ্ধ করে না, প্রকৃতপক্ষে (কর্ম এবং তার ফলকে) আসক্তিই বন্ধনের কারণ হয় (শ্লোকা ৬।৪)। যুদ্ধ তোমার স্বধর্ম, সেইজন্য সেটি করাও তোমার পক্ষে সম্ভবসাধ্য।

'এবং জাহ্না বিমোক্ষসে' ভগবান এই অধ্যায়ের চতুর্দশতম শ্লোকে বলেছেন যে, কর্মজনে আমার স্পৃহা নেই, তাই কর্ম আমাকে আবদ্ধ করতে পারে না—যে আমাকে একপাক্ষিকভাবে জ্ঞানে, সেও কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হয় না তাৎপর্য হল এই যে, যে ব্যক্তি কর্মে নির্লিপ্ত থাকার দ্বারা (কর্মজনে স্পৃহা না রাখা) অহং এবং হৃদয়ঙ্গম করে, সেও কর্ম-বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যায়। অতএব পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান এই কথাই 'এবং জাহ্না' পদে বলেছেন, সেখানেও এই ভাব আছে যে, যুদ্ধে ব্যক্তিগণও একপাক্ষিকভাবে কর্ম করে থাকেন। যোদ্ধা শ্লোকে কর্ম থেকে নির্লিপ্ত থাকার এই তত্ত্বটিকে বিস্তারিতভাবে জানাতে ভগবান দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিলেন এবং 'যজ্ঞজাহ্না বিমোক্ষসেহত্‌ভাৎ' পদ দ্বারা সেটি জানালে মুক্তি হয় বলে জ্ঞানিয়েছেন, এখন এই শ্লোকে 'এবং জাহ্না বিমোক্ষসে' পদটির দ্বারা এই বিষয়ের উপসংহার করেছেন তাৎপর্য হল এই যে, ফলহীন ভোগ করে শুধুমাত্র লোকহিতার্থে কর্ম করলে মানুষ কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

জগতে অসংখ্য ক্রিয়া চলছে, কিন্তু মানুষ যে সব ক্রিয়ার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করে, তাতেই সে আবদ্ধ হয়। জগতের কোনো স্থানে যে কোনো ক্রিয়া বা ঘটনা ঘটুক, মানুষ তার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করলে এবং তাতে সমৃদ্ধি বা অসমৃদ্ধি হলে সেই ক্রিয়ার সঙ্গে সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু শরীর বা জগতে সংঘটিত কোনো ক্রিয়ার সঙ্গে যদি তার সম্পর্ক না থাকে অর্থাৎ তার উপর ক্রিয়ার প্রভাব না পড়ে তাহলে সে কর্ম-বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করে।

সমস্ত যজ্ঞের বর্ণনা শুনে পরে উক্ত পাত্রে যে, এইসব যজ্ঞের মধ্যে কোন যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ? ভগবান পবনকর্তৃক প্রদত্ত উত্তর দিয়েছেন,

শ্রেয়ান্ দ্রব্যাময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরত্বপ।

সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে ॥ ৩৩ ॥

[পরত্বপ, পার্থ (৩৩ পরত্বপ অর্জুন।) ; দ্রব্যাময়াৎ, যজ্ঞাৎ (দ্রব্যাময় যজ্ঞ থেকে) ; জ্ঞানযজ্ঞঃ, শ্রেয়ান্ (জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ) ; সর্বম্ (সমস্ত) ; কর্ম (কর্ম) ; অখিলম্, জ্ঞানে (পদার্থ জ্ঞানে) , পরিসমাপাতে (পরিসমাপ্ত হয়ে)]

হে পরত্বপ অর্জুন! দ্রব্যাময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কারণ সমস্ত কর্ম এবং পদার্থ জ্ঞানেই (তত্ত্বজ্ঞানে) বিলীন হয় ॥ ৩৩ ॥

বাখ্যা 'শ্রেয়ান্ দ্রব্যাময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরত্বপ' যে সব যজ্ঞে দ্রব্য (পদার্থ এবং কর্মের প্রয়োজনীয়তা থাকে, সেইসব যজ্ঞ হল 'দ্রব্যাময়' 'দ্রব্য' শব্দের সঙ্গে 'যজ্ঞ' প্রত্যয় প্রত্যয়ব অর্থে ব্যবহৃত যেমন বাটির প্রয়োজনীয়তা থাকে 'মৃত্যু' বলা হয় তেমনি দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা যে যজ্ঞ করা হয় তাকে 'দ্রব্যাময়' যজ্ঞ বলা হয় একমাত্র দ্রব্যাময় যজ্ঞের থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞানযজ্ঞে দ্রব্য এবং কর্মের প্রয়োজনীয়তা থাকে না

সব যজ্ঞকেই ভগবান কর্মজনিত বলেছেন (৪।৩২)। ভগবান এইখানে বলছেন যে, সমস্ত কর্ম জ্ঞানযজ্ঞে বিলীন হয় অর্থাৎ জ্ঞানযজ্ঞ কর্মজনিত নয়, এটি বিবেক ও বিচারজনিত। অতএব এখানে যে জ্ঞানযজ্ঞের উল্লেখ করা হয়েছে, তা পূর্ববর্ণিত বামন যজ্ঞের অন্তর্গত যে জ্ঞানযজ্ঞ (৪।২৬) তার বাচক নয়, এটি হল পবনকর্তৃ (টেক্সিকর্তৃ) যোকে বর্ণিত জ্ঞান প্রাপ্ত করার প্রচলিত প্রক্রিয়ার বাচক। পূর্ববর্ণিত বামন যজ্ঞের বাচক হলে এই 'দ্রব্যাময় যজ্ঞ' দ্রব্যাময় যজ্ঞ সম্পন্ন করেই জ্ঞানযজ্ঞ করা হয়।

যদি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখা যায় তাত্ত্বিক বোঝা যায় যে জ্ঞানযজ্ঞও ক্রিয়াজনিত, কিন্তু এতে বিবেক বিচারের প্রাধান্য থাকে

'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে'— 'সর্বম্' এবং 'অখিলম্'—দুটি শব্দ পরার্থবাচক এবং 'জ্ঞানে' অর্থ হল 'সম্পূর্ণ'। তাই এইখানে 'সর্বম্ কর্ম'—এবং 'অখিলম্' হল সমস্ত কর্ম (কর্মমাত্র) এবং 'অখিলম্' এর অর্থ সমস্ত দ্রব্য (পদার্থমাত্র) ধরাই ঠিক বলে মনে হয়।

মানুষ যতক্ষণ নিজেই জ্ঞান কর্ম করে, ততক্ষণ তাব সম্পর্ক ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে বজ্রসংযোগ থাকে। যতক্ষণ ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে অন্তঃকরণে

ততক্ষণ পর্যন্ত অশুদ্ধি থাকে। তাই নিজেই জ্ঞান কর্ম না করলেই অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়

অন্তঃকরণে তিন প্রকারের ক্রিয়া থাকে—বল (সঞ্চিত পাপ), বিজ্ঞপ (চিন্তা চঞ্চল) এবং আবরণ (অজ্ঞান)। নিজেই জ্ঞান কোন কর্ম না করলে অর্থাৎ শুধুমাত্র জগতের সেবায় কর্ম করলে যখন সাধকের অন্তঃকরণে স্থিত বল ও বিজ্ঞপ দুটি দোষ দূর হয়, তখন তিনি জ্ঞান প্রাপ্তির সাহায্যে আবরণ দোষ দূর করে জ্ঞান কর্মগুলি স্বকপত পরিত্যাগ করে শুধুর নিকট গমন করেন। সেই সময় তিনি কর্ম এবং পদার্থ থেকে উচ্চে আরোহণ করেন অর্থাৎ তখন তাঁর আর কর্ম বা পদার্থের দিকে লক্ষ্য থাকে না, তখন চিন্তা ও যুক্তি হয় এবং একমাত্র জ্ঞান এই হল সমস্ত কর্ম এবং পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞানে পরিসমাপ্তি

জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রচলিত প্রক্রিয়া

শাস্ত্রাদিতে জ্ঞানপ্রাপ্তির আটটি অন্তরঙ্গ সাধনের কথা বলা হয়েছে—(১) বিবেক, (২) বৈবাগ্য, (৩) শম ইত্যাদি ছয় সম্পত্তি (শম, দম, প্রজ্ঞা, উপবর্তি, তিতিক্ষা ও সমাধান), (৪) মুমুক্শু, (৫) শ্রবণ, (৬) মনন, (৭) নির্দিশাসন, (৮) তত্ত্বপদার্থ সংলোচন। এর মধ্যে পুণ্য সাধন হলো বিবেক শম ও অসংকে পৃথকভাবে জ্ঞান নামই হলো 'বিবেক' শম-অসংকে পৃথকভাবে জ্ঞান অসংকে পরিচয় করা বা সংসার বিমুক্ত হওয়ায়কেই বলা হয় 'বৈবাগ্য'। এর পর শম-দম ইত্যাদি দুটি সম্পত্তি থাকে হয় মনকে বিষয় থেকে সরিয়ে নেওয়ায়কে বলা হয় 'শম', ইন্দ্রিয়গুলিকে নিমগ্ন থেকে সরিয়ে নাম হল 'দম'। শ্রবণ, শাস্ত্র ইত্যাদিতে প্রজ্ঞা সহকারে এবং প্রত্যক্ষের চেয়েও বেশি বিশ্বাস রাখাকে বলা হয় 'প্রজ্ঞা'। তিতিক্ষা হল সংসার

বিশুব ইত্যাদিকে বলা হয় 'উপনিষৎ'। ঐহিক জ্ঞান ইত্যাদি নানাপ্রকার বস্তু সমূহ কণা বা উপেক্ষা করাকে বলা হয় 'উপেক্ষা', অর্থাৎকোনো কোনো প্রশ্ন বা থাকাকে বলা হয় 'সম্মাধান'। এরপর চতুর্থ সাধন হল 'মুমুক্শুহ', সংসার থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছাকে বলা হয় 'মুমুক্শা'।

'মুমুক্শা' জ্ঞাপ্ত হলে বস্তুসমূহ এবং কর্ম স্বরূপত ভাগ করে সাধক শ্রোত্রিয় (সৈদধ্য ব্রাহ্মণ) এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাণ্ডে যান। গুরুব নিমণ্ট থাকাকালে শাস্ত্রাদি শুনে তার অর্থ উপনিষৎ করা বা দানন করাকে বলা হয় 'শ্রবন'। 'শ্রবন' কবলে প্রমাণগত সংশয় দূরীভূত হয়। ঘৃণা এবং বিচার ছাড়া পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা করাকে 'মনন' বলা হয়।

'মনন' ছাড়া পরমাত্মতত্ত্ব সংশয় দূর হলে তখন মনে নেওয়া এবং পরমাত্মতত্ত্বের আনন্দ-সংস্পর্শক 'নিপীত চিন্তা' বলা হয়। এই 'নিপীত চিন্তা' দূর করার নাম হল 'নিদিধ্যাসন'। প্রকৃতিজাত পদার্থের মত সূক্ষ্ম সম্পর্ক ছিন্ন হলে এক চিন্ময়তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত থাকলে তাকে বলা হয় 'তত্ত্বপদার্থ সংসাধন'। একেই বলা হয় 'তত্ত্ব সাংস্কারক'।

বিচার বিশ্লেষণ কবলে দেখা যায় যে, এইসব সাধনের তাৎপৰ্য হল—অ সাধন অর্থাৎ অসৎ-এব সম্পর্ক পরিত্যাগ ত্যাক্ত বস্তু নিষ্কল্প করা নয়, কিন্তু ত্যাক্ত পরিত্যাগ (তত্ত্ব-সংস্কারক) নিষ্কল্প ছনাই হয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব ব্রহ্মানন্দ যত্নে ক্রিয়া এবং পদার্থের প্রশংসা থাকে, তাই সেগুলি কবনসংস্পর্ক। জ্ঞানযুক্ত বিচার বিশ্লেষণের প্রধান্য থাকে, সুতরাং তা কবননিরূপক সেইজন্য ব্রহ্মানন্দ যত্ন থেকে জ্ঞানান্তর প্রের্ত। জ্ঞানযুক্ত সমস্ত ক্রিয়া এবং পদার্থের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হলে যায় অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হয়। তখন আর কিছু করা, চিন্তা এবং পাণ্ডার ব্যক্তি থাকে না, কবন একমাত্র পরমাত্মতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোনো অস্তিত্বই থাকে না।

***

সংস্কৃত—অর্জুন তাঁর কল্যাণ চেয়েছিলেন অতএব কল্যাণ প্রাপ্তির নানা সাধন যত্নকণে বর্ণনা করে ভগবান এবার জ্ঞানযুক্তের সাহায্যে ওজ্ঞান লাভ করার প্রচলিত নিয়ম বর্ণনা কবলেন।

তদ্বিকি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেশকৃতি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তদুদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

[তৎ, বিকি (সেই তত্ত্বদর্শীর শিক্ষা করা) ; প্রণিপাতেন (তাকে সাতীয়ে প্রণাম করে) ; সেবয়া (সেবার দ্বারা সম্ভট করে) ; পরিপ্রশ্নেন (সহকৃতপূর্বক প্রশ্ন কবলে) ; তে, তদুদর্শিনঃ (সেই তত্ত্বদর্শী) ; জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানী মহাপুরুষ) ; জ্ঞানং, উপদেশকৃতি (ওজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান কবলেন)।]

সেইটিকে (তত্ত্বজ্ঞান-তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে গিয়ে) অবগত হও। তাঁকে সাতীয়ে প্রণাম করে, সেবার দ্বারা সম্ভট করে সরলতাপূর্বক প্রশ্ন করলে সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাপুরুষ তোমাকে ওই তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করবেন ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা—'তদ্বিকি' অর্জুন আগে বসেছিলেন যে, যুদ্ধে অর্জুন-অন্যদের তত্ব কবায় আমি কোনো কল্যাণ দেখছি না (গীতা ১.৩১), এই আততায়ীদের মারলে তো পাপই হবে (গীতা ১.৩৩)। যুদ্ধ করার থেকে আমি শিক্ষা করে জীবন-নির্বাহ কবাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি (গীতা ২.১৭)। এইকণে অর্জুন যুদ্ধরূপ কর্তব্য-কর্মকে

পরিত্যাগ করা শ্রেষ্ঠ বলে মনে কবেছিলেন, কিন্তু ভগবানের মত অনুসারে জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য কর্মত্যাগ কবাব প্রয়োজন নেই (গীতা ৩.২০, ৪.১৫)। তাই ভগবান যেন এখানে অর্জুনকে বলেছেন যে, তুমি যদি কর্মকে স্বরূপত ত্যাগ কবে জ্ঞান প্রাপ্ত কবাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে কর, তাহলে তুমি কোনো তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাপুরুষের

* নির্দিষ্ট সাংসারিক ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকলে, তাঁর দ্বারা 'শ্রবণ' হয় শাস্ত্রের, 'মনন' হয় বিচারের, 'নিদিধ্যাসন' হয় অর্পণ এবং 'সংস্কারক' হয় দুঃখের।

নিজের গুরু দাসপূর্বক জ্ঞান লাভ কর, একপদ উপদেশ
আমি তোমাকে দেব না।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের অভিপ্রায় নয় অর্জুনকে কোনো
জ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে পাঠানো, এটা শুধু তাঁকে সতর্ক
করাই জন্য, বলা। যেমন, কোনো মহাপুরুষ কোনো
একটিকে তার কল্যাণের কথা বললে প্রাকার অভাববশত
সব ঠা তাই পছন্দ না হয়, তখন সেই মহাপুরুষ তাঁকে
বলেন যেন যে, তুমি জ্ঞান কালো কাছে গিয়ে তোমার
কল্যাণের পথ চিহ্নিতা কর যেহেতু, ভগবান যেন
এইকপই বসুন্ধর যো, যদি কেহকার আমার কথা পছন্দ না
হয়, তবে তুমি কোনো জ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে গিয়ে
প্রচলিত প্রণাম দ্বারা জ্ঞান লাভ কর, জ্ঞান প্রাপ্ত করার
প্রচলিত প্রণাম ইহা কর্মকে দুৰূপাত্ত ভাগ করে,
শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ কাছে গিয়ে বিদিত্বক জ্ঞান
প্রাপ্ত কর।

পরে আর্টিক্সে এম ফ্রাঙ্ক ভগবান বলেছেন যে, নিজ
কর্তব্য কর্ম করতে থাকলে (কর্মযোগে) শিক হলে, অন্য
কোনো সাধন ছাড়াই এই ওষুজ্ঞান নিজেই লাভ করবে
তার জ্ঞান আর কোনো কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

‘প্রণিপাতেন’ জ্ঞান লাভের জন্য গুরুর কাছে গিয়ে
তাঁকে সাদৃত্য প্রণাম করবে অর্থাৎ গুরুর কাছে নম্র ও
বিনয়ী হয়ে থাকবে। **‘নীচবৎ সেবেত সদগুরুম্’**, যাতে
কোনো ভাবে গুরুর কন্যো কোনোপূর্বক অনন্দব,
অবহেলা না হয়, বিনয়ভাবে, সার্বভৌম সূত্র ভিত্তাসু
তবে তাঁর কাছে থেকে তাঁকে সেবা করতে হয়। নিজেকে
তাঁর কাছে সমর্পণ করবে, তাঁর অঙ্গন হয়ে থাকবে শরীর
এবং বস্তু ইত্যাদি সবই তাঁকে সমর্পণ করবে সঙ্গীত প্রণাম।
কল শরীর এবং সেবা দ্বারা নিজের সমস্ত বস্তু তাঁকে
অর্পণ করবে।

‘সেবয়া’ শরীর এবং সমস্ত বস্তু দ্বারা গুরুর সেবা
করবে। তিনি যাতে প্রসন্ন হন, সেকপ কর্ম করবে। তাঁর
প্রসন্নতা যদি লাভ করতে হয় তাহলে নিজেকে
সর্বভোভাবে সঁপে দিতে হয় তাঁর মনোভাব, আদর্শ
নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে। বাস্তবিক সেবা একেই বলা
হয়।

সাধু এবং মহাপুরুষদের সব থেকে বড় সেবা হল
তাঁদের আদর্শ অনুযায়ী নিজ জীবন গঠন করা। কারন
তাঁদের আদর্শ তাঁদের জীবনের থেকেও বেশি মূল্যবান
হয়ে থাকে, সিদ্ধান্ত (আদর্শ) বস্তুই জ্ঞান মহাপুরুষ
নিজের জীবনও সমস্তে পবিত্রতা করতে পারেন। তাঁই
সত্যিকার সেনক কামদেবনাকের তাঁর আদর্শ পালন করে

‘পরিপ্রশ্নেন’ - শুধুমাত্র পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞানার জন্য
জিজ্ঞাসু হয়, সমস্ততত্ত্ব সত্য, বিনয়ভাবে গুরুকে প্রশ্ন
করবে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য বা তাঁকে
পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করবে না।

আমি কে ? সমস্যা কী ? বন্ধন কাকে বলে ? মোক্ষ
কী ? পরমাত্মতত্ত্ব কীকপে অনুভব করা যায় ? আমার
সাধনার পাপ কী কী নিম্ন আছে, সেগুলি কীকপে দূর করা
সম্ভব ? তত্ত্ব বুঝতে কেন অসুবিধা হচ্ছে ? ইত্যাদি প্রশ্ন
শুধু নিজের বেআব জন্যই (যেমন সমস্তই হলে তদনুযায়ী
জিজ্ঞাসা) করবে।

‘জানিনমস্তত্ত্বমর্শিঃ’ **‘তত্ত্বমর্শিঃ’** পদের অর্থ হল,
সেই মহাপুরুষ পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করেছেন ; এবং
‘জানিনঃ’ পদের তাৎপর্য হল, তাঁর বেদ এবং শাস্ত্রের
যথার্থ জ্ঞান (ব্যুৎপত্তি) আছে একপ শ্রুতকী এবং
জ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে গিয়েই জ্ঞান লাভ করা উচিত।

অন্তঃকরণের শুদ্ধতা অনুসারে জ্ঞানের অধিকারী তিন
প্রকারের হয়ে থাকে। উৎম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ উত্তম

জ্ঞানী স্বর্ণগোবরগীতাঃ ক্রিয়াঃ কৃষা সমাসাদিতশুদ্ধমনসঃ।

২২০ উৎপাদিতপ কৃষকঃ সমাগ্রয়েৎ সদগুরুম্ভাজকয়ে। (অধ্যায়ব্যাখ্যান, উৎস ৭।৭)

‘সদগুরুম্ভাজকয়ে’ ও ‘সদগুরুম্ভাজকয়ে’ জ্ঞানী শাস্ত্র বর্ণিত ক্রিয়াগুলি যথাযথ পালন দ্বারা ক্রিয়া শুদ্ধ হলে পরে এই ক্রিয়াগুলি ত্যাগ
করতে হয়। ‘সদগুরুম্ভাজকয়ে’ অর্থাৎ সাধন দ্বারা সম্পন্ন হয়ে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য সমগ্রকর পরোপাতি হতে হয়।

‘উৎপাদিতপঃ’ মধ্যম জ্ঞানীভূতঃ সর্ষিকগণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্

সেই জ্ঞানী প্রকৃতি ২২০, ‘সদগুরুম্ভাজকয়ে’ (সদগুরুম্ভাজকয়ে) নিয়ে ‘বিনয়বশতঃ’ হয়ে ‘সেবয়া’ এবং ‘পরিপ্রশ্নেন’
গুরুর কাছে যাবে।

অধিকারী শেখারো এটি শুদ্ধজ্ঞান জ্ঞাত করে । মহাম
অধিকারীর গুণ, মনন এবং নির্দিষ্টাঙ্গন কবলে শুদ্ধজ্ঞান
জ্ঞাত হয়, কিন্তু অধিকারী শুদ্ধ জ্ঞানবান জনা নানাপ্রকার
প্রশ্ন করে থাকে সেই প্রশ্নের সমাধানের জন্য বেদ এবং
শাস্ত্রসমূহের যথোপযুক্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, কারণ
শুধুমাত্র যুক্তি দ্বারা শুদ্ধ সোপানো যায় না সুতরাং গুরু
যদি তত্ত্বদর্শী জন অথচ জ্ঞানী না হন তবে তিনি শিষ্যের
নানাপ্রকার প্রশ্নের সমাধান করতে অক্ষম হন অথবা গুরু
যদি শাস্ত্রজ্ঞ হন অথচ তত্ত্বদর্শী না হন তবে তাঁর কথায়
সেই গুরু থাকে না যাতে শ্রোতার জ্ঞান লাভ হতে
পারে। তিনি নানা কথা বলতে পারেন, বই দেখাতে
পারেন কিন্তু শিষ্যের বোধ অন্তে পাবেন না সেইজন্য
গুরু তত্ত্বদর্শী এবং জ্ঞানী দুইই হওয়া অত্যন্ত
প্রয়োজন

‘উপদেক্ষাষ্টি তে জ্ঞানম্’ মহাপুরুষকে সঠিক
প্রণাম করলে, তাঁকে সবচেয়ে সন্তোষ প্রদ কবলেই তিনি
তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন এবং অর্থ এই নয় যে, তিনি
এতদ্বিধা আশা করেন। আসলে প্রণাম, সেবা ইত্যাদি
কোনো কিছুই না এই ভাব নেই এইসব বলার অর্থ হল যে,
সাধক যখন ভিক্ষাসু হন এবং বিনম্রভাবের মহাপুরুষের

নিকট অবস্থান করেন তখন এই মহাপুরুষের অন্তর্যম
ভাব প্রতি এক বিশেষ ভাব উৎপন্ন হয়, যাতে সাধকের
পারমার্থিক উন্নতি হয়। সাধক যদি এইভাবে তাঁর নিকট
অবস্থান না করেন, তবে জ্ঞানলাভ হলেও সাধক তা ধারণ
করতে পারেন না

‘জ্ঞানম্’ পদটি এইখানে শুদ্ধজ্ঞান অথবা
স্বরূপবোধের ব্যাপক। প্রকৃতপক্ষে স্বরূপের জ্ঞান হয় না,
জ্ঞান হয় জগৎ-সংসারের জগতের জ্ঞান হলেই জগৎ-
সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং স্বতঃসিদ্ধ
স্বরূপ অনুভূত হয়।

‘উপদেক্ষাষ্টি’ এই পদের তাৎপর্য হল এই যে,
মহাপুরুষ জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিলেও সাধকের যে ভাবে
বোধ হবে, তাই কোনো নিশ্চয়তা নেই পরবর্তী
উন্নতিলাভের ক্ষেত্রে ভগবান বলেছেন যে, শ্রদ্ধাবান
ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন ‘শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্’।
কাবল শ্রদ্ধা ক্রমের বস্তু । কিন্তু কপটতাপূর্বকও প্রণাম-
সেবা-প্রশংসা করা সম্ভব হয় তাই এইখানে মহাপুরুষ
কর্তৃক জ্ঞানের উপদেশ দেবার কথাই বলা হয়েছে এবং
উন্নতিলাভের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে শ্রদ্ধাবান সাধকই
জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম।

সমস্ত শুদ্ধজ্ঞান প্রাপ্ত করার প্রচলিত কীর্তি বর্ণনা করে ভগবান পরবর্তী শ্লোকে (পর্যটিনঃ, ছট্রিনঃ এবং
সংক্রান্তিনঃ) শ্রদ্ধা শুদ্ধজ্ঞানের প্রকৃত মহাকাব্য জানাচ্ছেন।

যজ্ জ্ঞানান পুনর্মোহমেবং যাসসি পাণ্ডব।

যেন ভূতানাশেষেণ দ্রক্ষস্যাম্যন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

[যজ্, জ্ঞান (অনুভব করলে), পুনঃ, মোহম্ (আর, একপ), মোহম্, ন, যাসসি (মোহগ্রস্ত হবে না), পাণ্ডব (হে
অর্জুন) যেন (যদিও) ভূতানি (সকল প্রাণীকে), অশেষেণ (সর্বকভাবে), আসসি (নিজের মধ্যে), অন্যথো
(অন্যভাবে), ময়ি (আমার সচ্চিদানন্দমন পরমাত্মায়, দ্রক্ষসি (দেখতে সক্ষম হবে।)]

যা (তত্ত্বজ্ঞান) অনুভব করলে তুমি আর একপ মোহগ্রস্ত হবে না এবং হে অর্জুন ! যে (তত্ত্বজ্ঞানের) দ্বারা
তুমি সকল প্রাণীকে সামগ্রিকরূপে প্রথমে নিজের মধ্যে এবং পরে আমার (সচ্চিদানন্দমন পরমাত্মায়) মধ্যে
দেখতে সক্ষম হবে ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা—‘যজ্ জ্ঞানান পুনর্মোহমেবং যাসসি পাণ্ডব’ মহাপুরুষদেব ভোমাকে শুদ্ধজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন
—আগের ক্ষেত্রে ভগবান বলেছিলেন যে এই কিন্তু উপদেশ শুনেই বাস্তবিক বোধ অর্থাৎ স্বরূপের

‘উত্তম অধিকারী সেই গুরু, যার তত্ত্বপ্রাপ্তি করার উচিত ইচ্ছা থাকে, যার তত্ত্বপ্রাপ্তির ব্যাপারে অনিবার্য শ্রমের প্রয়োজন,
অর্থাৎ যে বর্তমানে তখনই তত্ত্বপ্রাপ্তি করতে চায়।

স্বাধাৰ্থ অনুভব হয় না—‘ক্ৰত্বাণো ন বেদ ন চৈব কচ্ছিতঃ’ (গীতা ২.২১) : এবং বাস্তবিক বোধের বর্ণনাও কেউ করতে পারেন না। কারণ বাস্তবিক বোধ হল কারণ নিষ্পেক্ষ অর্থাৎ এটি মন ও বাণীর অতীত। সুতরাং বাস্তবিক বোধ স্বয়ং-এর দ্বারা স্বয়ং-এরই হয়ে থাকে এবং এটি তখনই হয়, যখন মানুষ নিজ বিবেককে (জড়-চেতন ভেদাভেদ জ্ঞানকে) গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে যখন অব্যবহিক সর্বভূতাত্মকে দূর হয়, তখন সেই বিবেক-ই বাস্তবিক বোধে পরিণত হয় এবং জড়ত্বের থেকে একেবারে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বাস্তবিক বোধ হলে আর কখনো মোহ হয় না।

গীতার প্রথম অধ্যায় অর্জুনের এই যে উপস্থিত হয়েছিল যে, যুদ্ধে সমস্ত আত্মীয়া-কুটুম্বের মৃত্যু হলে তাঁদের শ্রদ্ধ-তর্পণাদি কে করবে? শ্রদ্ধ তর্পণ না করলে তাঁদের নরকে পড়েন হবে। আর যারা জীবিত থাকবে, সেই নরী এবং শিশুদের জীবন-নির্বাহ এবং প্রতিপালন কীভাবে হবে? ইত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞান হলে এই মোহ আর থাকে না। বোধ জাগ্রত হলে জগতের সঙ্গে যখন ‘আমি’ ও ‘আমার’ ভাব থাকে না তখন পুনরায় মোহ উৎপন্ন হবার প্রশ্ন থাকে না।

‘যেন কৃতান্যশেষেণ স্বাক্ষাস্যস্বনি’—তত্ত্বজ্ঞান হওয়ায় একমুখ অনুভূতি হয় যে, আমার অস্তিত্বই যেন সর্বত্র পরিপূর্ণ এবং সেই অস্তিত্বের মধ্যেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। স্বপ্নাধিষ্ঠিত মানুষ যেমন স্বপ্নাবস্থার সৃষ্টিকে নিজের মধ্যে দেখে, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান হলে মানুষ সমস্ত প্রকৃতিকে (জগৎকে) আপনাতঃ দেখে যন্ত অধ্যায়ের উল্লেখ্যতম শ্লোকে উক্ত ‘সর্বভূতানি চাঙ্গনি’ পদের

দ্বারাও এই স্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে।

‘অথো যথি’—তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করার যে প্রচলিত প্রক্রিয়া আছে, সেই অনুসারে ভগবান বলেছেন যে শুদ্ধব নিকট হতে বিধিপূর্বক (শ্রবণ, মনন এবং নির্দিয়াসমপূর্বক) তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করলে সৎক প্রথমে নিজ স্বরূপে সমস্ত প্রাণীকুল অবলোকন করেন—এটি হল ‘তৎ’ পদের অনুভব, এবং তখন তিনি স্বকপকে অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীকুলকে এক সত্ত্বিদানন্দধন পবনাত্মকে অবলোকন করেন—এটি হল ‘তৎ’ পদের অনুভব। এইভাবে তাঁর প্রথম ‘তৎ’ (স্বরূপের) এবং পরে ‘তৎ’ (পবনাত্মকত্বের) সঙ্গে ‘তৎ’ এর ঐক্য অনুভব হয়। শেষে একত্র এ ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন। এই অবস্থায় হৃষ্টা, দৃষ্টা এবং দর্শন-স্থিতির কোনোটিই থাকে না কিন্তু লোকের দৃষ্টিতে তাঁর নৈতের বলে যে অন্তঃকরন আছে যে তার দেখা যায়, সেটিকে বলে ভগবান বলেছেন যে, তিনি আনাতঃই সব কিছু দেখেন। স্থল দৃষ্টিতে দেখলে সমুদ্র এবং তার তেউয়ের কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। এক জলসবই দুই অস্তিত্ব। জলতত্ত্ব সমুদ্রও নেই, তেউও নেই। পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় সমুদ্রও সীমিত, তেউও সীমিত কিন্তু জলতত্ত্ব সীমিত নয় সুতরাং সমুদ্র এবং শরীরকণী তেউয়ে পাণ্ডকা দৃষ্ট হয় শরীর জগতেই উৎপন্ন এবং লুপ্ত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগৎ এবং শরীর ইত্যাদির কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। পবনাত্মকত্ব জগৎও নেই, শরীরও নেই। প্রকৃতক সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় জগৎ এবং শরীর সবই সীমিত কিন্তু পবনাত্মকত্ব সীমিত নয়। অতএব জগৎ বা শরীরে দৃষ্টিপাত না করে একত্র পরমাত্মত্বকে দেখাই হল স্বার্থ সৎকা (গীতা ১৩.২৭)

পরিণিষ্ট-ভাব- তত্ত্বজ্ঞান অথবা অজ্ঞান নাম একবারই হয় এবং তা হয় চিরকালের জন্যই। ভ্রান্ত্যর্থ হল যে, হঠাৎ মনে পুনরাবৃত্তি হয় না। এটি একবার অনুভূত হওয়া মানেই চিরকালের জন্য অনুভূত হওয়া। কারণ অজ্ঞানের স্বেচ্ছা কোনো পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, তাই পুনরায় অজ্ঞানতা আসে না সুতরাং নিত্যানিবৃত্ত যে অজ্ঞান তাই নিবৃত্তি হয় এবং নিতাপ্রাপ্ত যে শুদ্ধ ভাবই প্রাপ্তি হয়।

স্ব স্বরূপ আনুভূমাত্র এবং বোধস্বরূপ বোধকে আনন্দর করার অর্থ অসৎকে স্বীকার করা এবং অসৎকে স্বীকার করলে বিবেকহীন হতে হয়। ভ্রান্ত্যর্থ হল যে আমরা বোধ থেকে বিমূঢ় হয়ে অসৎকে অস্তিত্ব দিই এবং অসৎকে অস্তিত্ব দেওয়ায় বিবেকের অসংস্থান হয় প্রকৃতপক্ষে বোধের আনন্দর কথা হয়নি, অন্যদিকাল থেকে এর আনন্দর আছে যদি মনে করা হয় যে আমরা বোধের আনন্দর করছি, তহলে প্রমাণ হয় যে আগে বোধকে মরণ দেওয়া হয়েছিল সুতরাং এগন মর্গাদি দিয়ে পুনরায় আনন্দর হতে পারে কিন্তু কোম একবারই হয় এবং তা চিরকালের জন্যই হয়

তত্ত্বজ্ঞান তখন আর মোহ হয় না, কেননা প্রকৃতপক্ষে যেও বলে কিছু নেই। সেটিই হিটে যায়, যা নেই আর পাওয়া যায় থাকেই, যা আছে।

জগৎ জীবের অন্তর্গত আর জীব পরমাত্মার অন্তর্গত, তাই সাধক প্রথমে জগৎকে নিজের মধ্যে দেখেন—‘দ্রাক্ষ্যসাক্ষিনি’, তারপর নিজেকে পরমাত্মার মধ্যে দেখেন—‘অথো ময়ি’ ‘দ্রাক্ষ্যসাক্ষিনি’-তে আত্মজ্ঞান (জ্ঞান) আছে আর ‘অথো ময়ি’-তে পরমাত্মজ্ঞান (বিজ্ঞান) থাকে। আত্মজ্ঞানে নিজনন্দ আর পরমাত্মজ্ঞানে থাকে পরমানন্দ। লৌকিক নিষ্ঠা (কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ) দ্বারা আত্মজ্ঞান অনুভবে আসে আর অলৌকিক নিষ্ঠা (ভক্তিরূপা) দ্বারা পরমাত্মজ্ঞান অনুভূত হয়।

সবট ভগবান—এই সার্বিক জ্ঞানই হল ‘পরমাত্মজ্ঞান’। আত্মজ্ঞানের দ্বারা যুক্তি লাভ হলেও অহং-এর সূক্ষ্মরূপ থেকে যায়, যার ফলে দার্শনিকদের ও তাদের দর্শনে মতপার্থক্য থেকে যায়। সূক্ষ্ম অহংবোধ না থাকলে মতপার্থক্য হবে কেন? অপরপক্ষে পরমাত্মজ্ঞানে সূক্ষ্ম অহং এর কোনো বেশ থাকে না এবং তার থেকে উদ্ধৃত সমস্ত দার্শনিক মতপার্থক্য শেষ হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে যতক্ষণ ‘আত্মনি’ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত দার্শনিক মতপার্থক্য থাকে যখন ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ অনুভূত হয় তখন সমস্ত মতপার্থক্য দূর হয়ে ‘অথো ময়ি’ হয়ে যায়। ‘অথো ময়ি’-তে একমাত্র পরমাত্মা কল্পিত অন্য কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃতমঃ।

সর্বং জ্ঞানপ্রবেশেন বৃজিনং সমুদ্রিম্যসি ॥ ৩৬ ॥

[চেৎ, পাপেভ্যঃ (যদি সকল), পাপেভ্যঃ, অপি (পাপীর থেকেও), পাপকৃতমঃ, অসি (অধিক পাপী হও); জ্ঞানপ্রবেশেন (জ্ঞানরূপী নৌক ব সাহায্যে); এবং, সর্বম্ (নিঃসন্দেহে সমস্ত); বৃজিনম্ (পাপ সমুদ্র); সমুদ্রিম্যসি (পার হতে পারবে।)]

যদি তুমি সকল পাপীর থেকেও অধিক পাপী হও, তাহলেও তুমি জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যে নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ-সমুদ্র সম্পূর্ণরূপে পার হতে পারবে ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা—‘অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃতমঃ’ পাপ আভরণকারীদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(১) ‘পাপকৃত’ অর্থাৎ পাপাভরণকারী, (২) ‘পাপকৃতর’ অর্থাৎ দুজন পাপীর মধ্যে একজনের থেকে বেশি পাপাভরণকারী, (৩) ‘পাপকৃতমঃ’ অর্থাৎ সকল পাপীর মধ্যে সব থেকে বেশি পাপাভরণকারী। এখানে ‘পাপকৃতমঃ’ পাপের প্রয়োগ করে ভগবান বলছেন যে, তুমি যদি সমস্ত পাপীদের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি পাপকারী হও, তাহলেও তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে তুমি সমস্ত পাপ হতে উদ্ধার পেতে সক্ষম।

ভগবানের এই কথাটি অত্যন্ত আশ্বাসপ্রদ। তাৎপর্য হল এই যে, যে ব্যক্তি পাপকৃত্য ত্যাগ করে সাধনে ব্যাপৃত হয়েছে, তার ভোঁ কণাটি নেই, যে আগে অনেক পাপ করেছে, তারও চিন্তে যদি তত্ত্বজ্ঞানসা জাগ্রত হয় তবে তারে নিজে উদ্ধারের বিষয়ে হতাশ হতে হয় না। কারণ

যেবস্তব পাপী ব্যক্তিও যদি উচ্ছা করে তবে সে এ কতটাই নিজে কল্যাণ প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয়। পুরাতন পাপ ততো ব্যাধি হয় না, যতো ব্যাধি নতুন পাপে হয়। মানুষ যদি বর্তমানে পাপ হতে নিবৃত্ত হয় এবং দৃঢ়নিশ্চিত হয় সে সে আর কখনো পাপ করবে না, শুধু তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা করবে, তাহলে তার পাপ দূর হতে বিলম্ব হয় না।

যে স্থান শত বছর ধরে ঘন অন্ধকারে আবৃত, সেই স্থানে প্রদীপ জ্বালালে সেটি অন্ধকার দূর হতে একশো বছর লাগে না, প্রদীপ জ্বালানো মাত্রই অন্ধকার দূরীভূত হয়। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উদয় হলেই পূর্বকৃত সমস্ত পাপ সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়।

‘চেৎ’ (যদি) ব্যাবহারের তাৎপর্য হল এই যে, একপ মানুষ সাধারণত পরমাত্মায় শরণাগত হয় না। কিন্তু তবো যে শরণাগত হতে পারে না তা নয়। কোনো মহাপুরুষের সংস্পর্শে অথবা কোনো ঘটনা, পরিস্থিতি, পরিবেশ

ইত্যাদির প্রভাবে যদি তাদের মনে এরূপ বিশ্বাস হয় যে, পরমাত্মতত্ত্ব-জ্ঞান অতি অবশ্যই প্রাপ্ত করা উচিত, তবে তবও সমগ্র পাপ-সাগর থেকে সামগ্রিকভাবে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

নবম অধ্যায়ের ত্রিশ-একত্রিশতম শ্লোকেও ভগবান এরূপ কথাই অনন্যভাবে ঘোষণা করে ভক্তদের সম্বন্ধে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, অত্যন্ত দুর্বাসী ব্যক্তি ও যদি স্থির করে যে, এবার সে ভগবানেরই সামনা করবে তাহলে তারো অত্যন্ত শীঘ্র কল্যাণ লাভ হয়।

‘সর্বং জ্ঞানপ্রবোদনৈব বৃত্তিনাং সম্বরিষামি’ প্রকৃতির কার্য শরীরের এবং জগৎকে থেকে সমস্ত পাপ উদ্ধৃত হয়। ওহ জ্ঞান হলে যখন এই সব পাপ থেকে সর্বতোভাবে

সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়, তখন আর পাপ কী করে থাকবে? — ‘মূলভাষে কুতঃ লাক্ষ্য’)

পরমাত্মার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে নৌকার সঙ্গে তুলনা করে ‘জ্ঞানপ্রব’ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ নৌকার প্রাপ্তি বলা হয়েছে। মানুষ যতই পাপী হয়ে থাকুক না কেন, জ্ঞানরূপ নৌকাব সাহায্যে সে এই পাপরূপ সাগর নিরাপদে পার হয়ে যায়। জ্ঞানরূপ এই নৌকা কখনো ফুটো হয় না বা ডেঙ্গে যায় না, এটি কখনো ডোবেও না। এই নৌকাই মানুষকে পাপ-সাগর পার করায়।

‘জ্ঞানযজ্ঞ’ (৪।৩৬) স্বাক্ষর এই জ্ঞানরূপ নৌকা লাভ করা যায়। জ্ঞানযজ্ঞের শুরু থেকেই ‘বিরেক’ তার সঙ্গে থাকে এবং ‘তত্ত্বজ্ঞানে’ এটি পূর্ণতা লাভ করে। পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে আর লেশমাত্র পাপ থাকে না।

পরিশিষ্ট-ভাষা— ভগবান এই স্থানে ‘শাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ’ পদের সাহায্যে পাপীর অস্তিত্ব সীমা জানাচ্ছেন। ‘শাপেভ্যঃ’ পদটি বহুবচন হওয়ায় যদিও এটি সমগ্র পাপীর বাচক, তা সত্ত্বেও ভগবান এখানে ‘সর্বেভ্যঃ’ পদটি ব্যবহার করেছেন। ‘সর্বেভ্যঃ’ পদটিও সম্পূর্ণভাবেই বাচক। এই দুটি পদ ব্যবহারের পরও ভগবান ‘পাপকৃত্তমঃ’ পদটি ব্যবহার করেছেন, যা অতিশয়তাব্য বাচক। শব্দটি প্রথমে ‘পাপকৃত্তমঃ’, পরে ‘পাপকৃত্তমঃ’ আর তার পরে ‘পাপকৃত্তমঃ’ হয়। এর থেকে অর্থ দাঁড়ায় যে, সমস্ত জগতে যত পাপী থাকতে পারে, সেই সব পাপী থেকেও যে অধিক পাপী, সেও জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম। কেননা পাপ যতই হোক, তা অসং আর জ্ঞান হল সং। সং এর সামনে অসং থাকতে পারে না। পাপ অপবিত্র, কিন্তু জ্ঞান পরমপবিত্র (এই অধ্যায়ের আটত্রিশতম শ্লোক)। অপবিত্র বস্তু কী করে পবিত্র বস্তুকে রোধ করবে? সুতরাং পাপ কখনো জ্ঞানকে রুদ্ধ করতে সক্ষম হয় না। জ্ঞান প্রাপ্তির প্রধান প্রতিবন্ধক হল বিনাশনীয় মূখের আসক্তি (গীতা ৩।৩৭-৪১) ভোগ্যসক্তির জন্যই মানুষের পারমার্থিক বিষয়ে কচি হয় না এবং কচি না হলে জ্ঞান প্রাপ্তি অত্যন্ত দূরব চয়।

— — —

যথৈধাংসি সমিকোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

[অর্জুন (হে অর্জুন!) , যথা (যেমন) : সমিকঃ, অগ্নি (প্রজ্বলিত অগ্নি) , এধাংসি (ইক্ষন সমূহকে) ; ভস্মসাৎ, কুরুতে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করে) ; জ্ঞানাগ্নি, তথা (যেমনি জ্ঞানরূপ অগ্নি) ; সর্বকর্মানি (কর্মসমূহকে) , ভস্মসাৎ (সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত) ; কুরুতে (করে দেয়)।]

হে অর্জুন ! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন ইক্ষনসমূহকে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করে, জ্ঞানরূপ অগ্নি যেমনই কর্মসমূহকে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করে দেয় ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্য ‘যথৈধাংসি সমিকোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন’ আগের শ্লোকে ভগবান জ্ঞানরূপী নৌকার সাহায্যে পাপ-সাগর পার হওয়ার কথা বলেছিলেন। তার একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পাপ-সমূহ কে থেকে পাপ হতে থাকে, সেটির কি হয়?

তাই ভগবান জ্ঞান আর একটি উদাহরণ দিয়ে জানাচ্ছেন যে, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন সমস্ত কাষ্ঠ ইত্যাদি ইক্ষনকে সম্পূর্ণভাবে ভস্ম করে, তার আর কোনো অবশেষ থাকে না, তেমনি জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত পাপকে এমনভাবে ভস্ম করে যে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

‘জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাসি তস্যসাহ কুরুতে তথা’ অগ্নি যেমন কাঠকে ভস্ম করে দেয়, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান কপ জগ্নি সঞ্চিত, প্রাপক এবং ক্রিয়মান—এই তিন কর্মকেই ভস্মীভূত করে দেয়, যেমন অগ্নিতে কাঠের আব কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তেমনিই তত্ত্বজ্ঞান হলে সমস্ত কর্ম আপনাকে বিনষ্ট হয়ে থাকে । তাৎপর্য হল এই যে, জ্ঞান হলে কর্ম থেকে এবং জগৎ সংসার থেকে সম্পর্ক সর্বত্রোচ্চাবে নির্মিত হয়। সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে জগতের প্রত্যন্ত অস্তিত্ব অনুভূত হয় না প্রকৃতিপক্ষ এক পদমাত্র ওইটি শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান হয়ে থাকে।

বাস্তবের ‘ক্রিয়াম’ এই পদটিও দ্বারা সংঘটিত হয় (গীতা ১৩.২৩)। সেই ‘ক্রিয়া’গুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই সেইটি কর্ম হয়। শিব-উপনিষদে বক্তে প্রদর্শিত তওয়া, শবীরের বাজাবস্থা থেকে যন্ত্রবস্থা পাণ্ডু, স্থাস পুষ্যাস নেওয়া, যাদু চক্রম হওয়া ইত্যাদি ক্রিয়া যে সমস্ত প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত হয়, সেই প্রকৃতির দ্বারাও যাওয়া পাওয়া, চলা বসা, সেবা, কথা বলা ইত্যাদি ক্রিয়াও হয় কিন্তু মানুষ অজ্ঞানপ্রাণত ওই ক্রিয়াগুলির সঙ্গে

কিছু সম্পর্ক স্থাপন করে ওইরূপে কাজ করে ওই ক্রিয়াকে কর্ম বলে নেয়। তাই ওই ক্রিয়াকে ‘কর্ম’ রূপে ধারণ করে মানুষকে ভাবতে হয়। এইরূপে যেমন নেওয়া সম্বন্ধে দ্ব্যর্থক ‘ক্রিয়া’র ‘কর্ম’ তখন যায়।

তত্ত্বজ্ঞান হলে বহু জগৎ সঞ্চিত কর্ম সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় কারণ সকল সঞ্চিত কর্মই অজ্ঞানকে আশ্রয় করে থাকে । সুতরাং জ্ঞানলাভ হলেই (আশ্রয়, আশ্রয়ক অজ্ঞান না থাকায়) এগুলি নষ্ট হয়ে যায়। তত্ত্বজ্ঞান হলে কর্তৃত্বাভিমান থাকে না ; তখন সমস্ত ক্রিয়ামাত্র কর্ম অন্তর হয়ে যায় অর্থাৎ মূলভাষক হয় না। প্রাপক কর্মের ফলভোগী অনুকূল প্রতিফল পাবে (কৃত), গতিব যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ থাকবে ও গতি বর্তমানে ওপর তার প্রভাব পড়ে না। কারণ তত্ত্বজ্ঞান হলে ভেঁকুই থাকে না অতএব অনুকূল বা প্রতিফল পাবেই উপস্থিত হলে তিনি সুখী বা দুঃখী হন না। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হলে সঞ্চিত, প্রাপক এবং ক্রিয়ামাত্র এই তিন কর্মের সঙ্গেই কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকে না। কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় কর্ম থাকে না, ভস্ম থেকে যায় অর্থাৎ সমস্ত কর্মই অকর্মে পরিত্যক্ত হয়।

সহস্র উপদান পবনসি যোকেব পূর্ণাঃ তত্ত্বজ্ঞানেব মাহাত্ম্য জ্ঞান্যে শ্রেয়াঃ কর্মযোগেব বশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকটিত করেছেন।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদাতে।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিক্তঃ কালেনাশ্বনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

[ইহ (এই মনুষ্যলোকে) : জ্ঞানেন, সদৃশং (জ্ঞানে সমান), পবিত্রম (পবিত্র প্রাণভক), হি, ন, বিদাতে (আব কোনে সাক্ষন নেই), যোগসংসিক্তঃ (যোগ যোগ ঠিকভাবে সিক্ত হয়েছে), তৎ (এই তত্ত্বজ্ঞানকে), কালেন, স্বয়ং (অদ্বন্দ্বিত্ব আপনাই), অশ্বনি (অজ্ঞের মতো), বিন্দতি (লাভ করেন),]

এই মনুষ্যলোকে নিঃসন্দেহে জ্ঞানের সমান পবিত্রকামী আর কোনো সাধন নেই। যে ব্যক্তির যোগ যথামত সিক্ত হয়েছে, সেই কর্মযোগী পুরুষ অবশ্যই এই তত্ত্বজ্ঞানকে নিজেই নিজের মধ্যে লাভ করে থাকেন ॥ ৩৮ ॥

বাখ্যা ‘ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদাতে’ এখানে ‘ইহ’ পদটি মনুষ্যলোকের বাচক, কারণ সমস্ত পবিত্রতা এই মনুষ্যলোকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পবিত্রতা প্রাপ্ত হওয়ায় অধিকার এবং সুযোগ একমাত্র মানুষ লেভেই আছে। অন্য কোনো দেহধারীর এই অধিকার থাকে না। অন্যান্য লোকে যাওয়া আসাও মনুষ্যলোক

থেকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্বয়ং-সংসারের প্রত্যন্ত সত্তা যেমন নিজে এবং তার থেকে সুখ পাবার আশা করলেই সমস্ত দোষ উৎপন্ন হয় (গীতা ৩।৩৭)। ওইরূপে হলে যখন জগতের পুণ্য (সুতন্ত্র) সম্বন্ধে বিমুগ্ধ হয়ে যায়, তখন সমস্ত পাপ সংসৃতভাবে দূরীভূত হয়ে যায় এবং মহাপবিত্র হতে পারে।

এইজন্য ভগবতে জ্ঞানের নাম্য পবিত্রকারী অন্য কোনো সাধন নেই।

ভগবতে যজ্ঞ-দান-তপস্যা-স্বজ্ঞ-ব্রত-উপবাস-ভ্রম-ধ্যান-প্রানায়াম ইত্যাদি যতপ্রকার সাধন আছে এবং গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী ইত্যাদি যত তীর্থ আছে, সেগুলি সমস্তই পাপ নাশ করে মানুষকে পবিত্র করে। কিন্তু এই সবে তত্ত্বজ্ঞানের যত পবিত্রকারী কোনো সাধন বা তীর্থাদ নেই। কারণ এগুলি সবই হল তত্ত্বজ্ঞানের সাধন এবং শুদ্ধজ্ঞান হল এগুলির সাধা।

পবনাস্থা সকল পবিত্রের অপেক্ষা পবিত্র—‘পবিত্রাশাং পবিত্রম্’ (বিশ্বকোষ ১০)। সেই পবিত্রপবিত্র পবনাস্থাব অনুভবকারী হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানও অতীত পবিত্র।

‘যোগসংসিদ্ধঃ’—যাঁর কর্মযোগ সিদ্ধ হয়েছে অর্থাৎ কর্মযোগের অনুষ্ঠান সর্বোত্তমভাবে পূর্ণ হয়েছে, সেই মহাপুরুষকে এখানে ‘যোগসংসিদ্ধঃ’ বলা হয়েছে যাঁর অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে তাঁকেই ‘যোগাকড়’ বলা হয়েছে। কর্মযোগের একেবারে চরম অবস্থাকে বলা হয় ‘যোগাকড়’ হওয়া। যোগাকড় হলেনই তত্ত্ববোধ জন্মে তত্ত্ববোধ হলে ভগৎ সংসার ভুক্ত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়।

কর্মযোগের প্রধান বিষয় হল—নিজের জন্য কিছু না করে সমস্ত কর্ম ভগবতের হিতার্থে করা। একপ করলে সামগ্রী এবং ক্রিয়াশক্তি—দুইয়েরই প্রবাহ ভগবতের সেবার্থে হয়। প্রবাহ ভগৎ সেবার্থে হলে ‘অম্মি সেবক’ একপ (অহং)ভাবও থাকে না অর্থাৎ সেবক থাকে না, শুধু সেবা থেকে যায়। এইরূপে সেবক যখন সেবা হয়ে সেবা গীন হয়ে দান, তপস প্রকৃতির কার্য শরীর এবং সংসার থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায় সম্পর্ক ছেদ হলে ভগবতের আনন্দ পূর্ণক সভা বলে কিছু

থাকে না কেবল ত্রিগুণ থাকে একই বলা হয় যোগ সংসিদ্ধি অর্থাৎ সম্যক সিদ্ধি।

কর্ম এবং ফলসংকল্পের জন্যই ‘যোগ’ অনুভব হয় না প্রকৃতপক্ষে কর্ম এবং পদার্থভ্রম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া স্বতঃসিদ্ধ। কারণ কর্ম এবং পদার্থ অনিত্য অর্থাৎ এগুলি আদি ও অন্ত বিশিষ্ট) এবং নিজ স্বরূপ হলো নিত্য অনিত্য কর্ম থেকে নিত্যস্বরূপ কী পেতে পারে ? তাই কর্মের দ্বারা স্বরূপের কিছুই পাবার নেই—এই হলো ‘কর্মবিজ্ঞান’। কর্মবিজ্ঞান সাধিত হলে কর্মকল থেকে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যায় অর্থাৎ কর্মজনিত সুখ দুঃখ ক্লেশ অসংকট সন্তোষভাব প্রভৃতি ছাড়া আর কিছুই পদার্থভ্রম থেকে নিজ স্বভাবিক নিত্যস্বরূপ অনুভব হয়, যাকে বলা হয় ‘যোগবিজ্ঞান’ যোগবিজ্ঞান অনুভব হওয়াই হল যোগের সংসিদ্ধি।

‘তৎ হযং কালেনাস্তনি বিমুক্তি’—যে তত্ত্বজ্ঞানের সাফল্য সমস্ত কর্ম ভ্রম হয়ে যায় এবং যার সমান পবিত্রকারক ভগবত আনন্দ ভ্রম কোনো সাধন নেই, কর্মযোগী যোগসংসিদ্ধ হলে অন্য কোনো সাধন ছাড়াই সেই তত্ত্বজ্ঞান আপনাই উৎকল্লাৎ প্রাপ্ত হন।

তৌমিষাভম শ্লোকে ভগবান জ্ঞানিয়েছেন যে, প্রচলিত প্রণালী অনুযায়ী কর্মযোগ করে শুকনুই গেলে তিনি তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেন ‘উপদেশান্তি তে জ্ঞানম্’। কিন্তু শুক উপদেশ নিজেই যে তত্ত্বজ্ঞান হবে, তাব কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু ভগবান এখানে বলেছেন যে, কর্মযোগ প্রণালীতে যখন কর্ম করেন তখন যোগসংসিদ্ধি প্রাপ্ত হলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়।

উপবিষ্টপদমে উক্ত ‘কালেন’ পদটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবে যোগী ভগবান ব্যাকরণের দৃষ্টিতে ‘কালেন’ পদটি তৃতীয়া পুংস্বকর কল্যাণে যে, কর্মযোগের দ্বারা অবশ্যই তত্ত্বজ্ঞান অথবা পবনাস্থাবের অনুভব হয়ে থাকবে।

‘কালেন’—এই শব্দটিতে ‘কালান্বেষণাত্মকযোগো’ (পাণিনি সূত্র ২.১.৩২)-এর দ্বারা প্রাপ্ত দ্বিতীয়া বিভক্তির নিমিত্ত করে ‘অপবর্গো তৃতীয়া’ (এ ২.৩.৬) দ্বারা তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে যে দ্বারা অনশ্যন্ত ফলসংকল্পের অর্থাৎ কামসিদ্ধি হওয়ায় দ্যোতন হয়, সেখানেই তৃতীয়া বিভক্তি হয় কিন্তু যেখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, সেখানে ফল প্রাপ্তির দ্যোতন নিশ্চিত নয় ; যেমন ‘মাসম্ অসীত’ পদটি দ্বিতীয়াতে প্রযুক্ত হয়, এর অর্থ হল এক মাসও পুরো না পড়তে পারা কিন্তু এই পদটিতে যদি ‘মাসেন অসীত’ এইভাবে তৃতীয়াতে প্রযুক্ত হতো, তবে এর অর্থ হতো এক মাসের পুরো পড়তে পারা। এইজন্য ভগবান এখানে দ্বিতীয়াতে ‘কালম্’ পদ না দিয়ে তৃতীয়াতে ‘কালেন’ পদ ব্যবহার করেছেন, যাতে অর্থ হয় যে, কর্মযোগ দ্বারা অবশ্যই ফলপ্রাপ্তি (সিদ্ধি) হয়।

‘অয়ম্’ পদ ব্যবহারের তাৎপৰ্য্য হল এই যে, তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য কর্মযোগীর কোনো ভুল, গুহু বা অপর কোনো সাধনের উপর নির্ভর করতে হয় না। কর্মযোগ বিধিতে কর্তব্য-কর্ম করতে করতেই তাঁর আপনিই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

‘আমনি বিন্দতি’—পদটির তাৎপৰ্য্য হল এই যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য কর্মযোগীর অন্যত্র যাবার প্রয়োজন হয় না। কর্মযোগ সিদ্ধ হলে তাঁর নিজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান অনুভব হয়।

সর্বত্র পবিপূর্ণ হওয়ায় পদমায়া নিচ্ছর মধ্যেও থাকে। সাধক সেখানে ‘আমি’ রূপে নিচ্ছরকে মনে করেন, সেখানেও পরমাত্মা বিদ্যাক্ত করেন। কিন্তু পরমাত্মা হতে বিমূৰ্হ হয়ে ভগবৎসে সাক্ষি নিজ সম্পর্ক স্থাপন করলে নিজ মধ্যস্থ পরমাত্মাকে অনুভব করা যায় না। হিকভাবে কর্মযোগের অনুষ্ঠান পালন করলে মনন জগৎ সহস্রাব হতে একেবারে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায় অর্থাৎ ভগবৎসে সাক্ষি তাদৃশ্যে, মমতা, কামনা দূর হয়ে যায়, তখন তাঁর আপনিই আঁতি সহজে তত্ত্ব অনুভব হয়ে থাকে— ‘নির্বন্দো হি মহান্যাহো মুখং বদ্যৎ প্রমুচাতে’ (গীতা ৫:৩)

পদমাত্তত্বের জ্ঞান হল কর্মণ নিরপেক্ষ। সেইজন্য এর অনুভব আপনা হতেই হতে পারে, ইচ্ছাদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি কল্পের দ্বারা হয় না। সাধক যে কোনো উপায়েই তত্ত্ব জ্ঞানার চেষ্টা করেন না কেন, শেষঅবধি তিনি নিজে নিজেই হতে ছেদে যান। তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির অসম্ভাবনা, বিপত্তি ও ভাবনা ইত্যাদি কল্পগুলি দূর করার জন্য শ্রবণ-মনন ইত্যাদি সাধনকে পরম্পরায়ত্ত সাধন বলে মনে করলেও, প্রকৃতপক্ষে বোধ আপনিই হয়, কারণ মন বুদ্ধি ইত্যাদি সবই জড় পদার্থ। জড়ের দ্বারা এই চিগ্রায় তত্ত্বকে জ্ঞান কী করে সম্ভব, যা সর্বতোভাবে জড়ের অতীত? বাস্তবে, জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হলেই তত্ত্ব অনুভব হয়, জড়ের দ্বারা হয় না। যেমন চোখের দ্বারা জড়কে দেখা গেলেও চোখের দ্বারা চোখকে দেখা যায় না, তবে এটি বলা যায় যে, যার দ্বারা দেখা হচ্ছে সেটি চোখ। একেপ যিনি সকলের সবকিছুকে জানছেন তাঁকে কব দ্বারা জ্ঞান সম্ভব। ‘বিজ্ঞান্যরমরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ’ (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২।৪.৪)। যার

দ্বারা সমস্ত বস্তু সহজে জ্ঞান হয়, ‘কবঃ হুতঃ হল হই

বিশেষ কথা

এই অধ্যায়ের তেঁএল থেকে সংক্ৰিষ্টতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান জ্ঞান সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তাতে জ্ঞানযোগের বিশেষ মহিমার প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটিকে জ্ঞানযোগের মহিমা বলেই মেনে নেওয়া ঠিক নয়। গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় এতে অর্জুনের প্রতি ভগবানের এই গাঃ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে যে, যে তত্ত্বজ্ঞান এতো মহান ও পবিত্র এবং যে জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য আমি হোনাক তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের নিকট হতে নির্দেশ দিচ্ছি, সেই জ্ঞান তুমি কর্মযোগের সাহায্যে নিজেই প্রাপ্ত করতে সক্ষম—‘তৎ ইয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাতনি বিন্দতি’ (গীতা ৪:৩৮)। এইভাবে জ্ঞানযোগের প্রশংসাসূচক এই শ্লোকটি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃষ্টত্বের কর্মযোগের বিশেষত্ব এবং আত্মিক জ্ঞানভেদ বলা হয়েছে। অর্জুন জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব কাছ দিয়ে জ্ঞান আহরণ করেন, এমন অভিপ্রায় ভগবানের ছিল না। ভগবানের অভিপ্রায় ছিল এই যে, যে জ্ঞান এত কষ্টসাধ্য উপায়ে, জ্ঞানীদের কাছে বাস করে, তাঁদের সেবা করে, বিনীত প্রকোণেবের দ্বারা, শ্রবণ-মনন ও নিদিধ্যাসন করে প্রাপ্ত করতে হয়, সেই জ্ঞানই তুমি কর্মযোগের বিধি অনুসারে প্রাপ্ত কর্তব্য (যুদ্ধ) পালনের দ্বারা লাভ করবে। যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য আমি তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের কাছে যাবার প্রেরণা দিচ্ছি, সেই তত্ত্বজ্ঞান সেভাবে যে প্রাপ্ত হবেই, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ যে ব্যক্তির কাছে যাবে তিনি যে তত্ত্বদর্শী, তা কী করে জানবে? এবং এই মহাপুরুষের প্রতি তোমার শ্রদ্ধাও কম থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই প্রক্রিয়াতে প্রথমে সমস্ত প্রণীকে এক পদমাত্তত্ব দেখতে (গীতা ৪:৩৫) হবে। একেপ জ্ঞান প্রাপ্ত করার ব্যাভতে সংশয় ও বিজ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কর্মযোগের সাহায্যে অন্য ব্যক্তির সাক্ষ্য বাস্তবেকে অচিরে নিশ্চিতভাবে তত্ত্বজ্ঞান অনুভব হয়। ‘তই আমি মনে করি কর্মযোগই তোমার পক্ষে ঠিক পথ; অতএব প্রচলিত রীতিতে কোনো জ্ঞান, উপদেশ আমি তোমাকে দেব না।’

ভগবান তো মহাপুরুষদের ও মহাপুরুষ। সূত্রঃ ‘তিনি অর্জুনকে অন্য কোনো মহাপুরুষের কাছে জ্ঞান আশ্রয়

কথা কোন বসবসে। এই অধ্যায়েও পবনই একচ্ছিন্নতম শ্লোকে ভগবানকে সম্বোধিত হিত হয়ে মুক্ত করার জন্য শ্লোকে ভগবান ভগবানকে প্রণাম করে বিদ্যাম্পন্নতম স্পষ্টভাবে আদেশ দিয়েছেন।

পনিশিষ্ট ভাব— ‘পবিত্রমিহ’ জাগতিক সম্পর্ক থেকেই অপবিত্রতা আসে। তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞান যখন জগৎ-সংসার অত্যন্ত দূরত্বহীন হয়ে যায়, তখন অপবিত্রতা থাকার প্রশ্ন আসে না। তাই জ্ঞানে বিদ্যুৎমাত্র অপবিত্রতা, উত্তমতা এবং বিকাশ নেই।

‘ইহ’ শব্দটি ‘লোক’-এর পাঠ্য ভাষ্য হল যে তত্ত্বজ্ঞান লৌকিক, আর পবনাত্মজ্ঞান অলৌকিক।

সমুদ্র ভগবান এবার পবনই শ্লোকে জ্ঞানপ্রাপ্ত করার উপযুক্ত কাহিনীকে পবিত্র প্রকাশ করেছেন।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।

জ্ঞানং লভ্য পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

[সংযতেন্দ্রিয়াঃ (ভিত্তেন্দ্রিয়াঃ) ; তৎপরঃ (সাধনপরায়ণ) , শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাপন্ন ব্যক্তি) , জ্ঞানম্, লভতে (জ্ঞানলাভ করেন) , জ্ঞানং, লভ্য (আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে) , অচিরেণ (অচিরেই) ; পরাং, শান্তিম্ (পরম শান্তি) , অধিগচ্ছতি (লাভ করেন।)]

যিনি ভিত্তেন্দ্রিয়া এবং সাধনপরায়ণ একপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন এবং আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হলে তিনি অচিরেই পরম শান্তি লাভ করেন ॥ ৩৯ ॥

বাখ্যা—‘তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ’—এই শ্লোকে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির জ্ঞান প্রাপ্ত করার কথা বলা হয়েছে (নিজের মনে) শ্রদ্ধার ভাব কম থাকলেও মানুষ জীবন্ত নিজেই অত্যন্ত শ্রদ্ধাযুক্ত বলে মনে করতে পারে। তাই ভগবান শ্রদ্ধাকে জ্ঞানার উপযুক্ত দুটি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন—‘সংযতেন্দ্রিয়াঃ’ এবং ‘তৎপরঃ’।

যাঁর ইন্দ্রিয়াদি সম্পূর্ণ নিজ বশীভূত, তিনি ‘সংযতেন্দ্রিয়াঃ’ আর যিনি একপ্রভাবে তাঁর সাধনায় ব্যাপ্ত, তিনি হলেন ‘তৎপরঃ’। সাধনায় তৎপরতাব লিখার ৩৯ উপদেষ্টা সংসর্গ ইন্দ্রিয় যদি সংবৃত না হয় এবং তা বিষয় ভোগের জন্য ব্যস্ত হয়, তবে বুঝতে হবে সাধন-পরায়ণতার অভাব রয়েছে।

‘শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্’ পবনাত্ম্যে, মহাপুরুষে, ধর্মে এবং শান্তি সমগ্র প্রত্যক্ষবৎ বিশ্বাস হওয়ায় ‘শ্রদ্ধা’ বলা হয়।

পবনাত্ম্য যতক্ষণ অনুভবে না আসে, ততক্ষণ প্রত্যক্ষের থেকেও বেশি করে পবনাত্ম্যে বিশ্বাস রাখতে হয়। পুরুষপুরুষের কল্যাণ ইত্যাদি পবনাত্ম্য থেকে দূরে নেই, দূরত্ব শুধু মনে নেওয়া। এই দূরত্ব মানার জন্যই পবনাত্ম্য সর্বত্র বিদ্যমান হলেও, অনুভূত হন না। তাই

‘পবনাত্ম্য’ আমার মধ্যে আসেন, একপ মনে মেওয়াকেই শ্রদ্ধা বলা হয়। মানুষ যেমনই হোক না কেন, সে যদি একমাত্র পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে চায় এবং ‘পবনাত্ম্য আমার মধ্যেই আসেন’ একপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, তবে তাঁর পবনাত্ম্যত্বের জ্ঞান অবশ্যই হয়ে থাকে।

জগৎ প্রতিদুর্ভূর্তে গতিময়, একদুর্ভূর্তও হিব নয়। এখ কেনো পূজক অস্তিত্ব নেই। পবনাত্ম্যের সম্বন্ধেই এক অস্তিত্ব প্রকাশমান এইকপ জগতের পৃথক অস্তিত্ব না মেনে একমাত্র পবনাত্ম্যের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়াই হল শ্রদ্ধা। একপ শ্রদ্ধা হলে শীঘ্রই জ্ঞান লাভ হয়।

যতক্ষণ ইন্দ্রিয়াদি সংবৃত না হয় এবং সাধন তৎপরতা না আসে, ততক্ষণ শ্রদ্ধার অভাব আছে বলে বুঝতে হবে। যদি ইন্দ্রিয়াদি বিষয় সংসর্গে যায়, তাহলে সাধনে তৎপরতা আসে না। সাধনে তৎপরতা না হলে অন্য পদায়িত্ব অর্থাৎ অন্য পদার্থের প্রতি ভালবাসা আসে। সাধনায় পদায়িত্ব না আসা পর্যন্ত শ্রদ্ধা ও পুরোপুরি আসে না। শ্রদ্ধা পুরোপুরি না থাকায় তত্ত্ব অনুভবে বিলম্ব ঘটে, নতুন নিতাপ্রাপ্ত হৃদয়-অনুভবে বিলম্বের কোনো কারণই নেই।

এই অধ্যায়ের চৌদ্দশতম শ্লোকে ভগবান গুরু পুরুষ

যিয়ে বিষয়বস্তুক জ্ঞানসাধন প্রণালী বলা করত যিয়ে তিনটি সাধনের কথা উল্লেখ করেন—পরিপূর্ণতা, পরিপূর্ণতা এবং সেবা। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একটি সাধনের কথা জ্ঞানসাধন—তা হল প্রজ্ঞা। চৌত্রিশতম শ্লোকে ‘উপদেশান্তি’ পদ দ্বারা গুরুত্ব জ্ঞান বা উপদেশ পেলোই যে জ্ঞানলাভ হবে, এমন কথা সেখানে বলা নেই। কিন্তু এই শ্লোকে ‘লভতে’ পদ দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাৎপৰ্য্য হল এই যে, চৌত্রিশতম শ্লোকে কাণ্ড সাধনের সাধন, জ্ঞান যে প্রাপ্ত হয় তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু এই শ্লোকে কথিত সাধন সাধনো জ্ঞান নিশ্চিতকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ হল এই যে, চৌত্রিশতম শ্লোকে কথিত সাধনটি বহিঃকৃত হওয়ায় এটি কপটভাবে বা সামান্যভাবে করা সম্ভব। কিন্তু এই শ্লোকে কথিত সাধনটি অন্তঃকৃত হওয়ায় কপটভাবে বা সামান্যভাবে সেটি করা সম্ভব নয় (গীতা ১৭।৩)। সেইজন্য জ্ঞান প্রাপ্তিতে প্রকৃতি হল প্রধান।

এমন একটি তত্ত্ব বা বোধ আছে, যেটি আমি অনুভব করতে সক্ষম এবং এখনই তা পাবি—এটিই হল প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান। তত্ত্বও বিদ্যমান, আদিও বিদ্যমান, সেই তত্ত্ব আমি অনুভব করতেও আগ্রহী, তবে কোরি কিসের ?

নিশেষ কথা

অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা হল এই যে, যা নিজ বর্তমান, সেটি প্রিয় বলে মনে হয় না আর যা সর্বদা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, গতিশীল হয়েছে, সেই জগৎ প্রিয় বলে মনে হয়। এর কারণ হল এই যে জগৎ একমুহূর্তও স্থির থাকে না, সে নিবৃত্তি করে দিকে খেঁজেছে, অথচ তাকে আমরা স্থায়ী বলে মনে করি। স্থায়ী মানব জনাই তার মধ্য থেকে স্থায়ী মূল আশ্রয়ন করতে চাই, যেটি সর্বপ্রকারেই অনন্তব

সুখ পাবার জন্য আমরা জগতের সঙ্গে ‘আপন-ভাব’ তৈরি করে নিই, যা কোনো কালেই আপন নয় নিজস্ব বস্তু হল ওই, যা কখনো আমাদের থেকে বিচ্যুত হয় না এবং আমরাও যা থেকে বিচ্যুত হতে পারি না। জগৎ-সংসার যদি আমাদের আপন হত তবে প্রত্যেক পরিস্থিতিই আমাদের সঙ্গে থাকত। কিন্তু পরিস্থিতিও আমাদের সঙ্গে থাকে না এবং আমরাও পরিস্থিতির সঙ্গে থাকি না। অতএব প্রত্যেক নোভাওই আমাদের নয় যে অন্তঃকরণ ও

ইন্দ্রিয়াদির সহায়তায় আমরা সর্বদা সচেতন হই। সময়সময় সেগুলিকেও আমরা সচেতন হই। কিন্তু এগুলির ওপরও আমাদের কোনও প্রভাব নেই না। চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়াদিসহ সমস্ত জগৎ প্রকৃতির পক্ষে অগ্রসর হচ্ছে। এগুলির কোনো স্থায়ীত্ব নেই।

জগতের কেবলই প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে, ইতি হার প্রাপ্তি কখনোই সম্ভব নয়। জগৎ নিজ স্বরূপ পছন্দ হওয়াই পছন্দ না, কিন্তু স্বরূপ সর্বদাই অস্থির রূপে বিচ্ছিন্ন করে। জগৎ পৃথক কোনো অস্থির নেই, কিন্তু স্বরূপের অস্থির নিজ নিবৃত্তি বিদ্যমান। স্বরূপের অর্থাৎ নিজের অস্থির প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। স্বরূপ অপরিবর্তনীয়, এটি পরিবর্তনশীল ও তাই জগৎ পরিবর্তন অনুভব করতে কে ? জগতের নিবৃত্তি পরিবর্তন এবং জগৎ অনুভব করতেও নিজের (স্থায়ী-এক) পরিবর্তন কিংবা জগৎ কখনোও অনুভব করে না। তবুও পরিবর্তনশীল শরীরের সঙ্গে নিজ স্বরূপের তুলনা করে, শরীরের পরিবর্তনকে জগতের নিজ পরিবর্তন বলে মনে করি। শরীরের সঙ্গে নিজ স্বরূপ তুলনা করে, শরীরের অবস্থাকে নিজ অবস্থা বলে মনে নিই। বিচার করে দেখতে হয় যে, যদি শারীরিক অবস্থার সঙ্গে আমরা এক হই, তাহলে অবস্থা চলে গেলে, আমরাও যেতে হত। এতেই সম্মতি হয় যে, পরিবর্তনশীল অবস্থা হল এক অর্থ আমি হলম অন্য। এই কারণে নিজ নিজ স্বরূপের অনুভব হওয়াই হল ‘জ্ঞান’।

দ্বিতীয়ত এই চৌত্রিশতম শ্লোকে ‘লভতে’ পদটি আছে, যার তাৎপৰ্য্য হল যে বস্তু নির্মিত হয় না, সেইবস্তু নিত্যসিদ্ধ বস্তু প্রাপ্ত। যে বস্তু নির্মিত হয় অর্থাৎ যে বস্তু আগে ছিল না, যাকে তৈরি করা হয়েছে সেই বস্তুর প্রাপ্তিকে ‘লভতে’ বলা যায় না কারণ যে বস্তু প্রথম ছিল না এবং পরেও থাকবে না, সেবস্তু বস্তুর প্রতিষ্ঠা দাবী) হলেও, প্রাপ্তি হয় না। প্রতিষ্ঠা হওয়া বস্তুকে প্রাপ্ত বলে মনে করলে নিজের বিন্যাসকে অগ্রাহ্য করা হয়।

যা জগৎ উৎপত্তি হওয়ার আগেও থাকে, জগৎ (উৎপন্ন হয়ে থাকার) প্রতিষ্ঠাও থাকে এবং জগৎ অবস্থার ওপরও থাকে, সেই তত্ত্বকেই ‘আছে’ বলে বলা হয় এবং ‘আছে’ প্রাপ্তিকেই ‘লভতে’ বলা হয়। কিন্তু যে বস্তু উৎপন্ন হবার আগেও ছিল না এবং নষ্ট হবার পরেও থাকবে না এবং অধঃপতন সময়েও সর্বদা ক্ষয় হইত

যাচ্ছে সেই বস্তুকে 'নেই' বলা হয়। 'নেই'—এবং ধারণা (প্রতীতি) হয়, প্রাপ্তি হয় না যা 'আছে' তা তো আছেই আর যা নেই, তা নেই-ই। 'নেই'—কে 'নেই' কপে যেনে নিয়ে 'আছে'—কে 'আছে' কপে মানা-ই হল শব্দ। যাতে নিত্যাসিদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্তি হয় 'প্রজ্ঞাবান্ লভতে জ্ঞানম্'।

'জ্ঞানং লভ্য পূর্য শাস্তিমচিরৈশিগজ্জতি'—নবম অধ্যায়ের তৃতীয় স্তোকে ভগবান নিষেধাত্মক ভাবে জানানিয়েছিলেন যে, প্রজ্ঞাটীন ব্যক্তি তাঁকে প্রাপ্ত না হয়ে জন্ম মরণরূপ চক্র আবর্তিত হয়। সেই কথাই এখানে নিষিঙ্গমূলক বাক্যে জানাচ্ছেন যে, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি পরমশাস্তি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করে জন্ম-

মৃত্যুরূপ সংসার-চক্র থেকে মুক্তি পান।

পরমশাস্তি এখনই অনুভব না হওয়ার কারণ হল যে, যে বস্তু নিজের মধ্যেই আছে, তাকে সেখানে না খুঁজে অন্যত্র খোঁজার চেষ্টা করা প্রত্যেক প্রাণীবই পরমশাস্তি স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু মানুষ পরমশাস্তি-স্বরূপ পরমাত্মা হতে বিমূখ হয়ে জগাত্তক বস্তুতে শাস্তি খুঁজে বেড়ায় তাই বহু জন্ম পরে শাস্তির খোঁজে ঘুরে বেড়ালেও সে শাস্তি পায় না। এই উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুসমূহে শাস্তি থাকেই বা কীভাবে? তত্ত্বজ্ঞান অনুভূত হলে যখন দুঃখরূপ জগৎ হতে সম্পর্ক চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়, স্বতঃসিদ্ধভাবে তখনই পরমশাস্তি অনুভূত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব — 'প্রজ্ঞাবান্ লভতে জ্ঞানম্' শ্রদ্ধা বিশ্বাস এবং বিচার বিবেচনার প্রয়োজন সমস্ত সাধকেরই পক্ষে তবে কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগে বিচারের প্রথমা ধাপে অব তচ্ছিন্যোগে থাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রামাণ্য আবেশে 'তত্ত্বজ্ঞান আছে'—একপ শব্দ্য হলে, তাহলেই সাধক তাঁর প্রাপ্তির জন্ম সাধন করেন,

সংসার যে ব্যক্তি জ্ঞানস্বাদের যোগ্য নয়, একপ বিবেকহীন সংশয়াত্মা মানসময় পঞ্চমতী প্রোকে ভগবান নিন্দা করেছেন।

অজ্ঞানশ্রদ্ধাবানশ্চ

সংশয়াত্মা

বিনশতি।

নায়াং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াস্কনঃ ॥ ৪০ ॥

[অজ্ঞঃ (বিবেকবোধহীন) , চ (এবং) ; অশ্রদ্ধাবানঃ (শ্রদ্ধাবর্জিত) ; সংশয়াত্মা (সংশয়াকুল ব্যক্তি) , বিনশতি (পতন হয়) ; সংশয়াস্কনঃ (সংশয়াকুল ব্যক্তি) , ন, অয়ম্, লোকঃ (ইহলোক) , অস্তি (নেই) ; ন, পরঃ (পরলোকও নেই) , চ (এবং) ; ন, সুখম্ (সুখ নেই)]

বিবেকবোধহীন (অজ্ঞ) এবং শ্রদ্ধাবর্জিত সংশয়াকুল ব্যক্তির পতন হয়। একপ সংশয়াকুল ব্যক্তির ইহলোক-পরলোক নেই এবং সুখও নেই ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা — 'অজ্ঞানশ্রদ্ধাবানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশতি' — যে ব্যক্তির বিবেক এখনো জাগ্রত হয়নি বা হতটি চক্রান্ত হয়েছে তাহলে স্তব্ধ সে নয় না এবং যার শ্রদ্ধাটীন একপ সংশয়াকুল ব্যক্তির পারমার্থিক পথ থেকে পতন হয়, কারণ সংশয়াত্মা ব্যক্তির বুদ্ধি প্রাকৃত অর্থাৎ শিক্ষাবর্জিত, এরা অন্যের বাক্যে মগ্ন না, তাই এই ব্যক্তিরেব সংশয় দূর হবে কীকপে? আর সংশয় দূর না হলে তাদের উন্নতি হওয়াই বা সম্ভব হয় কীভাবে?

নানাবাক্য কথা শুনে 'এটি ঠিক না ওইটি ঠিক?' একপ সংশয়াপন্ন ব্যক্তিকে বলা হয় সংশয়াত্মা।

পারমার্থিক পথের বিচরণকারী সাধকের সংশয় উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক, তবে কারণ তিনি কোনো বিষয়ে অনুমান করলে কিছু বোঝেন আর কিছু বুঝতে পারেন না। যে বিষয়ে কিছুই বোঝেন না, তাতে তাঁর সংশয় জন্মায় না আর যেটি পুরোপুরি বোঝেন, তাতেও সংশয় থাকে না। অতএব অর্ধজ্ঞান থেকেই সংশয় উৎপন্ন হয়, একেই বলা হয় 'অজ্ঞান'। অতএব সংশয় উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক নয়, আসলে সংশয় বজ্রময় রাখা এবং সেটি অপসারণের চেষ্টা না করাই স্বাভাবিক। সংশয় দূর করার চেষ্টা না করলে সেটিই ক্রমশ 'সিদ্ধান্তে' পরিণত হয়

“অজ্ঞানের অর্ধ জ্ঞানের অভাব নয়। অর্ধজ্ঞানকে পূর্ণজ্ঞান বলে মনে করাই হলো অজ্ঞানতা। কারণ পরমাত্মার অংশীভূত হওয়ায় জীবের জ্ঞানের অভাব হতেই পারে না। কেবলমাত্র বিনাশশীল অসংসার অস্তিত্ব যেনে নিয়ে তাকে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক”

কাৰণ সংশয় দূৰ না হলে, পারমার্থিক পন্থার সবটুকুই একপ ভাবনার উদ্য হয়ে থাকে। এই ভেবে যে সেই পথ ভাঙ করে সে নাস্তিক হয়ে যায়, পরিণামে তার পতন হয়। তাই সাধকের মনে সংশয় থাকলে তাঁর সে বিষয়ো উদ্বিগ্ন থাকার উচিত উদ্বিগ্ন থাকলে মনে প্রশ্ন উদয় হয়, যার পূরণে সংশয়-বিনাশক জ্ঞান লাভ হয়।

সাধকের লক্ষণ হল। অনুসন্ধান করা যদি তিনি মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখা ও জানা ব্যাপারেই সত্য বলে মনে করেন, তাহলে ওখানেই থেমে থাকতে হয়, আর অগ্রসর হতে পারেন না। সাধকের সর্বাঙ্গ এগিয়ে যেতে হয়। যেমন রাস্তার চকায় সময় পথিকের দেখা উচিত নয় সে কত রাস্তা অতিক্রম করেছে, বরং দেখতে হয় আর কত পথ কারি আছে, ওসেই সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। তেমনি সাধকেরও দেখা উচিত নয় সে কতটা ছেনেছে অর্থাৎ নিজের জ্ঞানে সন্তুষ্ট না হয়ে বরং যা সে সিকমতো জানে না, সেটি জ্ঞানবার চেষ্টা করা উচিত। তাই মনে সংশয় থাকলে কখনো সন্তুষ্ট হতে নেই, বরং অগ্নিবৎ জিজ্ঞাসায় প্রজ্বলিত থাকা উচিত। একপ হলে সাধকের সংশয়ে সাধু মহাত্মা অথবা গ্রন্থনি, কোনো না কোনো প্রকারে দূর হয়। সংশয় দূর করার অন্য কেউ না থাকলে ভগবৎ কৃপাতেই তার সংশয় দূর হয়।

বিশেষ কথা

জীবাত্মা পবনাত্মার অংশীভূত—‘মমৈবাংশো জীবলোকে’ (গীতা ১৫।৭)। তাই যখন তার নিজ অংশী পবনাত্মাকে লাভ করবে শুধা জাগে এবং সেটি পূরণ না হলে দুঃখ হয়, তখন ভগবান সেই দুঃখ সত্য করতে পারেন না। তখন ভগবান খুশি তা পূরণ করেন। এইরূপে যখন সাধকের নিজের মনের সংশয়ে ব্যাকুলতা বা দুঃখ আসে, তখন সেই দুঃখ ভগবানের অসহ্য হয়। সংশয় দূর করার জন্য ভগবানের কাছে পার্থনা করতে হয় না, যে সংশয় নিয়ে সাধক দুঃখ পান, ভগবান নিজেই তা দূর করে তার দুঃখ মোচন করেন। অতএব কোনো সংশয়ের জন্য দুঃখ হলে সেই অশ্রুধের ডাক ভগবানের কাছে আপনিই

পৌঁছে যায়।

সংশয়ের জন্য সাধকের প্রকৃত ইচ্ছাটুকু কতটুকু, কাজেই সেই সংশয় দূর করলেই তাঁর হৃদয় হয়। ভগবান প্রাণীমাত্রেয়ই সুখে ‘সুখদঃ সর্বভূতানাম’ (বৈষ্ণ ৫.২৯), তাই যখন কোনো সংশয় নিয়ে মানুষ ব্যাকুল হয় এবং ব্যাকুলতা তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন না কোনো প্রকারেই তাকে না কেন ভগবান সেই সংশয় দূর করেন। হুজ এই হয় যে, মানুষ যতটুকু জানে সেইটুকু সম্পূর্ণ মনে করে অহংকার করে যে, সে সব জানে। এই অভিমান হল মহাপতনকারী।

‘নামঃ লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়জনমঃ’— এই শ্লোকে একপ সংশয় চিত্ত ব্যক্তির বর্ণনা করা হয়েছে যার ‘অজ্ঞ’ এবং ‘শ্রদ্ধাহীন’। তাৎপৰ্য হল এই যে, মনে সংশয় থাকলেও এই সব মানুষের নিজ বিচারবুদ্ধি তো নেই-ই এবং অপরের কথাও তার মেনে নেয় না। সেইজন্য এই সংশয় চিত্ত ব্যক্তির পতন হয়। তখন ইহলোক-পরলোক এবং সুখ কোনটিই নেই।

সংশয়াত্মা ব্যক্তির ব্যপার ইহলোকেই স্বাধাণ হয়ে থাকে। তার কারণ সে প্রত্যেক বিষয়ে সন্দেহ হয়, যেমন—এই ব্যক্তি ঠিক, না বৈঠিক? এই বাদ্য ভালো, না মন্দ? এতে আমার ভালো হবে, না মন্দ হবে? ইত্যাদি। এই সংশয়াত্মা ব্যক্তির পরলোকেও কল্যাণ লাভ হয় না কারণ কল্যাণ প্রাপ্ত হতে গেলে নিষ্ঠায়ত্নিকা ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। সংশয়চিহ্ন ব্যক্তি দ্বিগতঃ ইত্যাদি কোনো বিষয়েই ঠিক সিদ্ধান্ত করতে পারে না; যেমন—রূপ কব, না স্নাধ্যায়? সাংসারিক কাজ-কর্ম কব, না পবনাত্মা প্রাপ্তির চেষ্টা কব? ইত্যাদি মনে সংশয় থাকায় তাই মনেরও স্থিতি থাকে না। তাই বিবেক-বুদ্ধি এবং শ্রদ্ধার সাহায্যে সংশয় দূর করা প্রতি অবশ্যই প্রয়োজন।

দুটি পৃথক পৃথক বিষয় পড়লে বা শুনেলে সংশয় উৎপন্ন হয়। সেই সংশয় এক বিবেক বিচারের সাহায্যে দূর হতে পারে বা শাস্ত্র অথবা সাধু-মহাত্মার কথা শ্রদ্ধা সহকায়ে মনে নিজেও হতে পারে। তত্তি সংশয়যুক্ত

অসং বস্তুগত নাকি অসং বলে মনেও অসং বস্তু থেকে বিমুখ না হওয়াটুকুই সত্য হয় অজ্ঞানতা। এই মানুষের যেটুকু জ্ঞান থাকে, যদি সেই অনুযায়ী সে তার নিজ জীবন গড়ে নেয়, তবে অজ্ঞানতা বিবর্তে দূর হয়ে জ্ঞান প্রকাশিত হয়। অজ্ঞানতার কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই।

কিছু শ্রদ্ধা, কিছু দুষ্টিভাব, কিছু সংশয়, কিছু জ্ঞান। যতবড়ও থাকে না, ছোটলও নয়, যেমন মোপার গাম

সর্বত্র যাহা অজ্ঞতা থাকে তবে তাহা নিবেদক বিচার হয়। কারণ এই দুটির মধ্যে কোনো একটি বিশেষভাবে ব্যাভ্যন্তরীণ হয় এবং যদি অপ্রজ্ঞা থাকে তাহলে প্রজ্ঞা ব্যাভ্যন্তরীণ যেন না নিলে সংশয় দূর হয় না।

পরিশিষ্ট ভাব — জ্ঞান হইতে সংশয় দূর হয় — ‘জ্ঞানসংহ্রিয়সংশয়ম্’ (গীতা ৪।৪১) এবং প্রজ্ঞা হইলেও সংশয় দূর হয়ে যায় — ‘প্রজ্ঞাবান্ ন ভুতং জ্ঞানম্’ (গীতা ৪।৩৯)। কিন্তু জ্ঞান ও প্রজ্ঞা— এই দুটিই যদি না থাকে তাহলে সংশয় দূর হয় না। তই যোগসংশয়াখ্যা ব্যক্তিদের জ্ঞান (বিবেচনা) ও প্রজ্ঞা কোনোটিই নোই অর্থাৎ যাহা নিজেদের জ্ঞানে না আধার অনুমান কথা ও জানে না, তাদের পতন হয়

সহজ ভগবান তেত্রিশতম শ্লোক থেকে জ্ঞানযোগের প্রকরণ শুরু করে জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় ও জ্ঞানের মতিমা জানিয়েছেন। যে জ্ঞান উৎকৃষ্টই এমন করে এই সেবা করলে পাওয়া যায়, সেই জ্ঞান কর্মযোগ সিদ্ধ মানুষ আপনিই লাভ করে থাকে। এটি জ্ঞানযে ভগবান জ্ঞান প্রাপ্তির অধিকারীর বর্ণনা করে প্রকরণের উপসংহার করেছেন। এবার প্রস্তু হইল ‘সংসার জ্ঞান কর্মযোগীর কী করতে হবে’ ভগবান পদবটী থেকে তা জানাচ্ছেন।

যোগসম্পাদকর্মাণং জ্ঞানসংহ্রিয়সংশয়ম্।

আত্মবন্তঃ ন কর্মণি নিবন্ধন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪১ ॥

[ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়) , যোগসম্পাদকর্মাণম্ (যোগের দ্বারা যাক সমস্ত কর্ম হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে) , জ্ঞানসংহ্রিয়সংশয়ম্ (আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁর সকল সংশয় নাশ হয়েছে) , আত্মবন্তঃ (স্বকপ-বাসন ব্যক্তিকে) ; কর্মণি, ন, নিবন্ধন্তি (কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না)]

হে ধনঞ্জয় ! যোগ (সমতা) দ্বারা যাঁর সমস্ত কর্ম হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁর সকল সংশয় নাশ হয়েছে, এইরূপ স্বরূপ-পরায়ণ ব্যক্তিকে কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না ৪১।

ব্যাখ্যা ‘যোগসম্পাদকর্মাণং’—শবীষ, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি যে সকল বস্তু আমলা প্রাপ্ত হয়েছি এবং যেগুলিকে আমাদের নিজেদের দ্বারা মনে হয়, তা সবই অপবের সেবারে প্রাপ্ত, কিন্তু অধিকারে রাখার জন্য নয়। এই দৃষ্টিতে যখন ওই সব বস্তু অনোর সেবায় (জানেবই মনে করে) ব্যস্ত করা হয়, তখন কর্ম এবং বস্তুর প্রবাহ জগৎকে দিকে প্রবাহিত হয় এবং নিজেদের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত অনুভব হয়। এইভাবে যোগ (সমতা) সহযোগে যিনি কর্ম হতে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তাঁকে বলা হয় ‘যোগসম্পাদকর্মা’।

কর্মযোগী যখন কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন অর্থাৎ কর্ম করা কামান না না করা কালীন—উভয় অবস্থাতেই সবসময় আসক্তি শূন্য থাকেন, তখন তাঁকেই প্রকৃতপক্ষে ‘যোগসম্পাদকর্মা’ বলা হয়।

‘জ্ঞানসংহ্রিয়সংশয়ম্’ মানুষের মধ্যে প্রায়ই এই সংশয় দেখা যায় যে, কর্মহীন অবস্থায় কর্ম হতে তার সম্পর্ক কীভাবে ছিন্ন হবে? নিজেদের জন্য কিছু না করলে কল্যাণ কী করে চলে? ইত্যাদি। কিন্তু যখন সে ভালোভাবে কর্ম-তত্ত্ব জানে যথা^১ তখন তাঁর সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়। তখন এই বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান হয়ে যায় যে, কর্মের এবং তাঁর জগতের শুরু এবং শেষ থাকে, কিন্তু স্বরূপ সর্বদা যেমন তেমনই থাকে। তই কর্মমাত্রেরই সম্পর্ক ‘পর’ (সংসার) এর সঙ্গে থাকে, স্ব (আত্মস্বরূপের) এর সঙ্গে একেবারেই নয়। এই দৃষ্টিতে নিজেদের জন্য কর্ম করলে কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় আর নিজায়ভাবে শুধুমাত্র অপবের জন্য কর্ম করলে কর্ম হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। এতেই প্রমাণিত হয় যে অনোর জন্য কর্ম করলেই নিজেদের কল্যাণ হয়, নিজেদের জন্য কর্ম করলে হয় না।

^১এই অধ্যায়েরই সোদ থেকে তেত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত প্রকরণে কর্মহীন সত্ত্বা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে ষষ্ঠাদশতম শ্লোকটি প্রধান।

‘আত্মবহুত্ব’ কর্মযোগীর উদ্দেশ্য হল স্বরূপবোধ লাভ করা, তাই তিনি সর্বদা স্বরূপ (আত্মা) পরামর্শ গ্রহণ থাকেন তাঁর সমস্ত কর্মই জগতের জন্য হয়ে থাকে। সেবা জো প্রত্যক্ষভাবে অন্যের হিতার্থে হয়ই, খাওয়া দাওয়া, শোওয়া-বসা ইত্যাদি জীবন নির্বাহের সকল ক্রিয়া অপরের জন্যই হয়ে থাকে, কারণ ক্রিয়াগুলির সমস্ত ফল সংসারের সঙ্গেই থাকে,

স্বরূপের সঙ্গে নয়।

‘ম কর্ম্যণি নিবুদ্ভি’—কর্মযোগী নিজের জন্য কোনো কর্ম না করার সমস্ত কর্ম থেকে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় অর্থাৎ তিনি চিরকালের মতো সংসার-বন্ধন হতে সর্বস্তোভে মুক্ত হয়ে যান (গীতা ৪।২৩)।

কর্ম স্বরূপত বন্ধনকারক নয়। কর্মে ফলজ্ঞা, মমতা, আসক্তি এবং কর্তৃত্বাভিমানই বন্ধনকারক হয়।

সমস্ত ভগবান আগের শ্লোকে জানিয়েছেন যে, জ্ঞানের দ্বারা সংশয় নাশ হয় এবং সমস্তের সাহায্যে কর্ম হতে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হওয়া যায়। এবার অবশ্যই শ্লোকে ভগবান জ্ঞানের সাহায্যে নিজ সংশয় নাশ করে সমস্তে স্থিত হবার জন্য অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছেন।

তস্মাদজ্ঞানসমুতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনামনঃ।

হিষ্টেনং সংশয়ং যোগমতিষ্ঠোতিষ্ঠ ভারত। ৪২ ॥

[তস্মাৎ (অ.৩.৪১), ভারত (হে অর্জুন!), হৃৎস্থং (হৃদয়স্থিত); এনাম্ অজ্ঞানসমুতম্ (এই অজ্ঞান হতে উৎপন্ন), জ্ঞাননঃ, সংশয়ম্। নিজ সংশয়কে, জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানরূপ অজ্ঞানতা), হিষ্টং (হেদন করে), যোগম্ (সমস্তে), অতিষ্ঠ (স্থিত হও); উতিষ্ঠ (প্রস্তুত হও)]

অতএব হে অর্জুন! হৃদয়স্থিত এই অজ্ঞান হতে উৎপন্ন নিজ সংশয়কে জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা হেদন করে সমস্তে স্থিত হও (এবং মুক্তের জন্য) প্রস্তুত হও ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যা—‘তস্মাদজ্ঞানসমুতং....হিষ্টেনং সংশয়ম্’—আগের শ্লোকে ভগবান এই সিদ্ধান্তটি জানিয়েছেন যে, যিনি সমস্তের দ্বারা সকল কর্ম হতে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন এবং জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সংশয় নষ্ট করেছেন, সেই আত্মপরিচয় কর্মযোগীকে কর্ম আবদ্ধ করে না, অর্থাৎ তিনি জ্ঞান-মুক্তার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। এখন ভগবান ‘তস্মাৎ’ পদ দ্বারা অর্জুনকেও সেভাবেই জেনে কর্তব্য-কর্ম করার প্রেরণা দিয়েছেন।

অর্জুনের মনে সংশয় ছিল যে, যুদ্ধরূপ ভয়ানক কর্মের থেকে কল্যাণ হবে কি করে? আর কল্যাণ লাভের জন্য আমি কর্মযোগের অনুষ্ঠান করব, না জ্ঞানযোগের? বর্তমান শ্লোকে ভগবান এই সংশয় দূর করার প্রেরণা দিয়েছেন; কারণ সংশয় থাকলে কর্তব্য তিকমতো পালিত হয় না।

‘অজ্ঞানসমুতম্’ পদটির ভাব হল এই যে, সমস্ত সংশয়ই অজ্ঞান হতে অর্থাৎ কর্ম এবং যোগের তত্ত্বগুলি তিকমতো না জানার জন্যই সৃষ্ট হয়। ক্রিয়া এবং

পদার্থগুলিকে নিজস্ব এবং নিজের জন্য মনে করাই অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতা যতক্ষণ থাকে, অস্তিত্বকল্পে ততক্ষণ সংশয় থাকে। কারণ ক্রিয়া এবং পদার্থ হচ্ছে বিনামণীল আর স্বরূপ হল অবিদ্যমানী।

৬তীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের আচরণ করার এবং এই চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মযোগকে শুদ্ধ দ্বারা জানার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। কারণ কর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে কর্মকে জানাও প্রয়োজনীয়তা আছে। তিকমতো না জানলে কোন কর্মই ভালোভাবে সাধিত হয় না। তাছাড়া কর্মকে তিকভাবে জেনে করলে, সেই কর্ম আর বন্ধনের কারণ হয় না, বরং মুক্তিপ্রদ হয়ে ওঠে (গীতা ৪।১৬, ৩২) তাই এই অধ্যায়ে ভগবান কর্মকে শুদ্ধ দ্বারা জানার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

আগের শ্লোকেও ‘জ্ঞানসংহিয়াসংশয়ম্’ পদটি এই অর্থেই উদ্ধৃত যে ব্যক্তি কর্ম করার বিদ্যা আয়ত্ত করে নেয়, তাঁর সমস্ত সংশয় নাশ হয়। কর্ম করার বিদ্যা হল—নিজের জন্য কিছু করার প্রয়োজনই নেই।

‘যোগযুক্তিষ্টোত্তিষ্ঠ ভারত’ অর্জুন তাঁর ধনুর্ধ্বাণ ভাঙ করে কথের মধ্যে বসে পড়েছিলেন (১।৪৭)। তিনি ভগবানকে পরিস্কারভাবে জানিয়েছিলেন যে, তিনি যুদ্ধ করবেন না— ‘ন যোংসো’ (গীতা ২।১৯)। এখানে ভগবান অর্জুনকে যোগস্থ হয়ে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ভগবান এই কথাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটত্রিংশতম শ্লোকে ‘যোগস্থঃ কুরু কৰ্মণি’ (যোগযুক্ত হয়ে কর্তব্য কর্ম কর) পদ দ্বারাও বলেছেন। যোগের অর্থ হল ‘সমঃ’ ‘সমত্বঃ যোগ উচ্যতে’ (গীতা ২।৪৮)।

অর্জুন যুদ্ধ করাকে পাপ বলে মনে করতেন (গীতা ১।৩৬, ৪৫)। তাঁই ভগবান অর্জুনকে সময়ে হিত হয়ে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ সময়ে হিত হয়ে যুদ্ধ করায় পাপ হয় না (গীতা ২।৩৮)। তাই সময়ে হিত হয়ে কর্তব্য কর্ম করাই হল কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার উপায়।

ভগবতে দিনরাত নানাপ্রকার কর্ম সংঘটিত হচ্ছে, কিন্তু

সেইসব কর্ম আমাদের আসক্তি বা অনুগ্রহ না থাকায় আমরা সেই সকল কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হই না, নির্জিত থাকি। যে সব কর্ম আমাদের অনুগ্রহ বা আসক্তি আসে, সেই কর্ম দ্বারা আমরা আবদ্ধ হই, কারণ রাগ-দ্বেষের দ্বাবাই কর্মের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যখন রাগ ছেঁয় থাকে না অর্থাৎ সমগ্রবোধ জাগ্রত হয়, তখন কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় না; অতএব মানুষ কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যায়।

নিজ স্বরূপ লক্ষ্য করলে জানা যায় যে ভাতে সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ। বিচার করলে দেখা যায় যে প্রত্যেক কর্মেরই শুরু এবং শেষ থাকে। সেই কর্মের ফলও আদি ও অন্ত সম্পন্ন হয়। কিন্তু স্বরূপ সবসময় একইরূপে বিবাজিত। কর্ম এবং ফল অনেক প্রকার হয়, কিন্তু স্বরূপ একই থাকে। সুতরাং কোনো কর্ম নিজের জন্য না করলে এবং কোনো পদার্থ নিজের এবং নিজের বলে মনে না করলে যখন ক্রিয়া পদার্থকে লক্ষ্য করে চলে সর্বত্রোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তখন স্বতঃসিদ্ধ সমস্ত আপনিই অনুভব হয়।

ও তৎসন্নিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
জ্ঞানকর্মসম্বাসযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

এইভাবে ও, তৎ, সং— এই ভগবদ্ নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপনিষদ্ রূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানকর্মসম্বাসযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল। ৪ ॥

তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য কর্মযোগ এবং সংখ্যযোগের বর্ণনা হওয়ায় এই চতুর্থ অধ্যায়টির নাম ‘জ্ঞানকর্মসম্বাসযোগ’।

চতুর্থ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

১) এই অধ্যায়ে ‘অথ চতুর্থোহধ্যায়ঃ’ এবং তিন, ‘অর্জুন উবাচ’ ইত্যাদি পদের কুড়ি, শ্লোকটির পঁচাত্তর এবং পুষ্টিপকার ত্রোবটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত পদের যোগসংখ্যা হল পঁচাত্তর ত্রিংশত।

২) এই অধ্যায়ে ‘অথ চতুর্থোহধ্যায়ঃ’ এবং সাত, ‘অর্জুন উবাচ’ ইত্যাদি পদের কুড়ি, শ্লোকটির এক হাজার ত্রিশত চুয়াল্লিশ এবং পুষ্টিপকার পঞ্চাশটি অক্ষর আছে। এইভাবে সম্পূর্ণ অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা হল এক হাজার চারশত একুশ। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকই বক্রিশ অক্ষরের।

৩) এই অধ্যায়ে তিনটি উবাচ আছে—দুটি ‘শ্রীভগবানুবাচ’ এবং একটি ‘অর্জুন উবাচ’।

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের ‘ব্রহ্মল্লিখতি শ্লোকের মধ্যে - একত্রিশতম এবং আটত্রিংশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে এবং দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থাদশ এবং চত্বরিংশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে ‘মগল’ প্রযুক্ত হওয়ায় ‘ন বিপুল’; যষ্ঠ শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে ‘রগল’ প্রযুক্ত হওয়ায় ‘র-বিপুল’, এবং চত্বরিংশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তি এবং ত্রিংশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে ‘ভগল’ প্রযুক্ত হওয়ায় ‘ভ-বিপুল’ সংজ্ঞায়ুক্ত ছন্দ হয়েছে। অবশিষ্ট ত্রিংশত শ্লোক ঠিক ‘পথ্যাবক্ক’ অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণযুক্ত।

অথ পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ

পঞ্চম অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের তেত্রিশ থেকে সৌত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত কর্ম এবং পদার্থকে বাহ্যত ত্যাগ করে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের নিকটে জ্ঞান প্রাপ্ত করার প্রচলিত রীতির প্রশংসা করেছেন এবং অর্জুনকে সেই শিক্ষা লাভ করার উপদেশ দিয়েছেন (৪।৩৪)। তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির এই রীতিতে কর্ম ত্যাগ করে নিজের থেকে পরমাত্মতত্ত্বের মনন করা প্রয়োজনা, অর্জুনের মনে প্রথম থেকেই যুক্তরূপ কর্ম না করার ইচ্ছা ছিল। কারণ তিনি নিভ কল্যাণ চাইতেন এবং যুক্তকে পাপ বলে মনে করতেন। তাই অর্জুন মনে করতেন যে, ভগবান আমাকে এইরূপ কর্ম স্বরূপত ত্যাগ করে জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য সাধন ভজন করতে বলছেন।

আবার চতুর্থ অধ্যায়ের আটত্রিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, সাধক কর্মযোগের মাধ্যমে অবশ্যই সেই তত্ত্বজ্ঞান নিজে নিজেই লাভ করেন। অর্থাৎ কর্মযোগী সাধকদের জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য অন্য সাধনপ্রণালী অনুসরণ অথবা তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এই দ্বারা স্পষ্টতই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য কর্মযোগের বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে।

এইরূপে অর্জুন চতুর্থ অধ্যায়ের তেত্রিশতম শ্লোকে জ্ঞান প্রাপ্তির প্রচলিত রীতির প্রশংসা শুনতে পান এবং তৌত্রিশতম শ্লোকে ‘বিদ্ধি’ পদ দ্বারা ওই রীতিতে নিজের জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য বিশেষ উপদেশ বলে মনে করলেন। আবার আটত্রিশতম এবং একচত্রিশতম শ্লোকে কর্মযোগের প্রশংসা শোনে। বিয়্যত্রিশতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে ‘যোগমাওঁষ্ঠোত্তিষ্ঠ’ পদটি দ্বারা কর্মযোগের বিধিতে যুক্ত করার আদেশ দিলেন। এইভাবে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ উভয়ের প্রশংসা শুনে এবং দুটির জন্য উপদেশ পেয়ে অর্জুন স্থির করতে পারছিলেন না যে এই দুটির মধ্যে কোন সাধনটি তাঁর পক্ষে শ্রেষ্ঠ। তাই ভগবানকে দিয়ে এটি স্থির করানোর জন্য অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন।

অর্জুন উবাচ

সম্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।

যচ্ছ্রেয়ঃ এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

[কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) , সম্যাসম্, কর্মণাম্ (স্বরূপত কর্মত্যাগ করতে বলেছেন) : চ, পুনঃ (এবার, আবার) , যোগম্ (কর্মযোগের) , শংসসি (প্রশংসা করেছেন) , এতয়োঃ (এই দুট সাধনের মধ্যে) , যৎ, একম্, সুনিশ্চিতম্ (যেটি নিশ্চিতভাবে) : শ্রেয়াঃ (কল্যাণকরী) : তৎ (সেইটি) , মে (আমাকে) : ব্রূহি (বলে দিন।)]

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ! আপনি স্বরূপত কর্ম ত্যাগ করতে বলেছেন আবার কর্মযোগেরও প্রশংসা করেছেন। সুতরাং এই দুটি সাধনের মধ্যে যেটি নিশ্চিতভাবে কল্যাণকরী, আমাকে সেইটি বলে দিন। ১ ॥

ব্যাখ্যা—‘সম্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ’ পরিবার অনেক তর্ক করেছিলেন এবং যুক্তি দেখিয়েছিলেন তিন পরিভাষার প্রতি স্নেহবশত অর্জুনের মনে যুক্ত না করার যুক্তি কবাকে পাপ বলে অর্জুনকে করেছিলেন। কিন্তু ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছিল। এর সমর্থনে অর্জুন প্রথম অধ্যায়ে (১।৪৫)। অর্জুন যুক্ত করা অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিশ্চয়

কথাও শ্রোতৃ বসে মনে করেছিলেন (২।৫) এবং তিনি ভগবানকে নিশ্চিতভাবে স্পষ্টভাষায় বলেও নিশ্চিত করেন যে, কোনো পরিস্থিতিতেই তিনি যুক্ত করবেন না (২।৯)

শ্রোতা প্রায়ই বক্তার লক্ষ্যগুলির অর্থ নিজের চিন্তা অনুযায়ী করে থাকেন। আত্মীয় এবং শ্রদ্ধনদের দেখে অর্জুনের ক্ষমতায় যে মোহ উৎপন্ন হয়েছিল, সেই অনুসারেই তাঁর যুদ্ধরূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত বলে মনে হয়েছিল। তবু তিনি ভগবানের কথা'র নিজ চিন্তা অনুযায়ী এই অর্থ করেছেন যে, ভগবান কর্মকে স্বকপত পবিত্রাঙ্গ করে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তিবই প্রশংসা করেছেন।

‘পুনর্দোষঃ চ লংসসি’ চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টত্রিংশতম শ্লোকে ভগবান কর্মযোগীর অন্য কোনো সাধন ছাড়াই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির কথা বলেছেন। সেটি সক্ষম করেই অর্জুন ভগবানকে বলেছেন, ‘আপনি তো কখনো জ্ঞানযোগের (৪।৩০) প্রশংসা করেছেন আবার কখনো বা কর্মযোগের প্রশংসা (৪।৪১) করেছেন’।

‘মহেশ্বরা এতমোরেকঃ তন্মে বৃহি সুনিশ্চিতম্’ এইপ্রকার প্রশ্ন অর্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকেও ‘মহেশ্বরাঃ স্যামিশ্চিতং বৃহি তন্মে’ পদে করেছিলেন। তা'র উপরে ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতচল্লিশ-আটতাল্লশতম শ্লোকে কর্মযোগের ব্যাখ্যা করে সেই অনুযায়ী আচরণ করতে বলেছিলেন। আবার তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে অর্জুন ‘তদেকং বদ নিশ্চিতা যেন শ্রেয়োহমাপুয়াম্’ পদটির জবাব নিজের কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। তা'র উপরে ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে নিষ্কাম, মনস্তানু্য এবং শোকশূন্য হয়ে যুক্ত করবার উপদেশ দিয়েছেন এবং পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে ‘মহর্ষয়ঃ পাজনকেই শ্রেয়ঃ বলে জানিয়েছেন।

এই উপদেষ্টা পদগুলিতে অর্জুন যা জিজ্ঞাসা করেছেন, এবং উপরে ভগবান বলেছেন, কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ (৫।২), কর্মযোগী অন্যমাত্রে সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হন (৫।৫), কর্মযোগ ব্যক্তিরেকে সাংসারযোগের সাধনে

সিদ্ধিলাভ করে করেন, ‘কস্য কর্মযোগী সন্ত্যত্রম্ প্রাপ্ত হন (৫।১৩), এই কথা বসে ভগবান অর্জুনকে যেন বলেছেন যে, কর্মযোগই অর্জুনের পক্ষে সর্বত্র এবং সর্বক্ষেত্র প্রাপ্তির পথ। অতএব তাঁর কর্মযোগের সাধনই করা উচিত।

অর্জুনের মনে প্রধানত নিজ কল্যাণেরই আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই বারংবার তিনি ভগবানের কাছে শ্রেয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করছিলেন (২।৭ ; ৩।২ ; ৫।১)। কল্যাণ প্রাপ্তিতে ইচ্ছাব প্রাধান্য থাকে। সাধনার সাফল্যে বিলম্বের হেতুও এই যে, কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ জাগ্রত না হওয়া। যে সাধক স্নেহ বৈরাগ্য উভয় হয়নি, কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলে তাকে অন্যমাত্রে কর্মযোগের সাধন করতে পারে^১। অর্জুনের ক্ষমতায় ভোগের সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জাগ্রতি অথচ তাঁর নিজ কল্যাণের ইচ্ছা বর্তমান, সেইজন্যই তিনি কর্মযোগের আধিকারী।

প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠশতম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে শ্রোতৃ এটি বোঝা যায় যে, অর্জুন স্বর্গলোক ত্যাগেই ত্রিলোকের রাজত্বও চান না। কিন্তু পুরুতগণকে অর্জুনের যে ভোগবিলাসে বা রাজ্যলোভে সম্পূর্ণ অনীহা ছিল তা নয়। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, যুদ্ধে কুটুম্বদের বধ করে তিনি বিজয়ী হয়ে রাজ্য লাভ করতে চান না অর্থাৎ স্বজনদের বধ না করে যদি রাজ্য লাভ করা সম্ভব হয় তাহলে তিনি তা'র প্রস্তুত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে অর্জুন সেই কথাই বলেছেন যে স্বকল্লদের বধ করে রাজ্যলাভ করা উচিত নয়, এতে পরিশ্রুত হয় যে গুরুজনদের বধ না করে যদি রাজ্য লাভ করা যায় তবে তা স্বীকার্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে অর্জুন বলেছেন, কে জিতবে তা আমরা জানি না এবং গুণের হত্যা করে আমার বাঁচবারও আকাঙ্ক্ষা নেই। অর্থাৎ যদি অর্জুনের পক্ষের বিজয় নিশ্চিত বলে মনে হয় এবং গুণের না মেরে রাজ্য লাভ করা যায় তাহলে তিনি রাজ্য গ্রহণে প্রস্তুত। পর্বে আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সঁইত্রিশতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, ‘তোমার তো উভয়তেই লাভ ; যদি তুমি যুদ্ধে হও হও তবে তোমার স্বর্গপ্রাপ্তি হবে,

^১ যোগাভ্যাসে অথবা প্রোক্ষা নৃনাং শ্রেয়োবিধিঃসয়া।.....

তেষ্যনির্বিঘ্নাচ্চিহ্নানাং কর্মযোগস্য কামিনাম্

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।১২০ ও ৭)

আর যদি বিদ্যার্থী হও তাত্ত্বিক যাকো লাভ করবে 'অর্জুনের' মতকায়। অর্জুনের হৃদয়ে যেই জগদানন্দ ভাসেছিল, তা মনের স্বর্গ এবং বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি দ্বারা বিশুদ্ধমাত্র 'আকাজক' না সত্যকায় বৈরাগ্য নয়। বরং তৎকালে যে ভক্ত লক্ষ্যমণ্ডল ধাক্কত তাত্ত্বিক ভগবান হইত এমন কথা বলতেন না। আকাজকা ছিল, সেটি এই শ্লোকেও স্পষ্ট দেখা যাইবে।

সদৃশ্য এবং ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরানুভৌ।

তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষাতে ॥ ২ ॥

[সন্ন্যাসঃ (সন্ন্যাস) : ৮, কর্মযোগঃ (এবং কর্মযোগ) : উভৌ (দুটিই) : নিঃশ্রেয়সকরৌ (নিশ্চেষ্টকালে কলাপকারী) : ৮, তয়োঃ (কিন্তু এই দুটির মধ্যে) : কর্মসন্ন্যাসাৎ (কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা) : কর্মযোগঃ (কর্মযোগ) : বিশিষাতে (শ্রেষ্ঠ)।]

শ্রীভগবান বললেন—সন্ন্যাস (সাংখ্যযোগ) এবং কর্মযোগ—দুটিই কলাপকারী ; কিন্তু এই দুটির মধ্যে কর্মসন্ন্যাস (সাংখ্যযোগ) অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা [ভগবানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের পাশ্চাত্য প্রত্যেক বর্ণ, আশ্রম এবং সম্প্রদায়ের মানুষেরা কবতে পারে, কারণ, তাঁর এই সিদ্ধান্ত কোনো বিশেষ বর্ণ, আশ্রম বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুন কর্মত্যাগ করে যথাবিধি জ্ঞান প্রাপ্ত করার প্রচলিত প্রথাকে 'কর্মসন্ন্যাস' নামে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভগবানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য সাংখ্যযোগ পাশ্চাত্য প্রত্যেক মানুষই স্বাধীনভাবে কবতে পারে এবং সেটি পাশ্চাত্য কবতে হলে কর্মকে স্বকপত ত্যাগ করার কোনো প্রয়োজনও নেই। সেইজন্য ভগবান প্রচলিত মতের প্রতি প্রজ্ঞা জানিয়ে নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।]

'সন্ন্যাসঃ'—এইখানে 'সন্ন্যাসঃ' পদটির অর্থ 'সাংখ্যযোগ', কর্মকে স্বকপত ত্যাগ করা নয়। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান কর্মত্যাগ করে সন্ন্যাসের কথা না ভেবে কর্মবত অবস্থায় জ্ঞান প্রাপ্ত করার যে পথ সাংখ্যযোগে আছে, সেটি জানাচ্ছেন। এই সাংখ্যযোগের দ্বারা মানুষ বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোনো পরিস্থিতিতে স্বাধীনভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত কবতে পারে অর্থাৎ নিজ কল্যাণ লাভ কবতে সক্ষম হয়।

সাংখ্যযোগের সাধনায় বিচার এবং বিবেকের প্রাধান্য থাকে। বিবেচনাপূর্বক উন্নত বৈরাগ্য না হলে এই সাধনা সফল হয় না। এই সাধনায় জগদন্তর পথক অস্তিত্ব নুহীভূত

হয়ে শুধুমাত্র পরমার্থ ভেদের উপর লক্ষ্য থাকে। মন থেকে আসক্ত দূর না হলে জগদন্তর স্বতন্ত্র সত্যের প্রত্যয় দূর হওয়া অসম্ভব। সেইজন্য ভগবান বলেছেন যে, দেহাভিমাত্রী ব্যক্তির পক্ষে এই সাধনা ক্রেশাদায়ক (গীতা ১২।৫)। এই অধ্যায়ের মূল শ্লোকেও ভগবান বলেছেন যে, কর্মযোগের সাধনা ছাড়া সন্ন্যাসের সাধনা কঠিন ; কারণ সাংসারের আসক্তি মুক্ত হতে কর্মযোগই একটি সহজ পথ।

'কর্মযোগশ্চ'—মনুষ্য জাত্রেবই কর্মের প্রতি আসক্তি অনান্দিকাল থেকে চলে আসছে, সেটির নিবৃত্তির জন্যই কর্ম প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যিক (গীতা ৫।৫), কিন্তু এইসব কর্ম কোন ভাবে এবং উদ্দেশ্য নিয়ে কীভাবে করা যায় হাতের আসক্তি সম্পূর্ণরূপে দূর হয়, সেই কঠিন-কর্ম কবের লৌলভ্যকেই 'কর্মযোগ' বলা হয়। কাজটি ছোট, না বড় কর্মযোগে সেটি সফল করা হয় না, কঠিন কর্ম হিসাবে যা উপস্থিত হয়, তা নিষ্কামভাবে অপরের হিতার্থে কবণীয় কর্ম হোক সঙ্গত-ছন্দ কবণে জন্য প্রয়োজন হল নিজের জন্য কোনো কর্ম না করা। নিজের জন্য কর্ম না কবাব অর্থ কর্মের বিনিময়ে কিছু পাবার আশা না থাকা। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ কর্মের সঙ্গে সঙ্গত বজায় থাকে।

'নিঃশ্রেয়সকরানুভৌ'—অর্জুন প্রশ্ন কবেছিলেন যে, সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি

নিশ্চিতরূপে কল্যাণকরী। উভয়ে ভগবান বলেছেন, ‘হে অর্জুন’ এই উভয় শাসনটি নিশ্চিতরূপে কল্যাণকরী। কারণ উভয় পথটি সম্যক প্রাপ্তি পুষ্ট উপায়। এই অধ্যায়ের চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকেও ভগবান এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন। ঐশ্যামশ অশায়েন চলিষতম শ্লোকেও ভগবান সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ—এই দুটির দ্বারা পরমাত্মাত্ত্ব উপলব্ধি করার কথা বলেছেন। সেইজন্য এই উভয় পথই পরমাত্মপ্রাপ্তির পৃথক সাধন প্রণালী (গীতা ৩।৩)

‘তয়োশ্চ কর্মসম্যাসাং’—এক সাংখ্যযোগেবই দুটি বিভাগ আছে। প্রথমটি চতুর্থ অধ্যায়ের ঐক্লিষতম শ্লোকে বিবৃত সাংখ্যযোগ, যাতে কর্ম স্বরূপত্ব ভাগ করার কথা বলা হয়েছে এবং পূর্বদ্বিতী, দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত বিবৃত সাংখ্যযোগ, যাতে কর্মকে স্বরূপত্ব ভাগ করার কথা বলা হয়নি। এখানে ‘কর্মসম্যাসাং’ পদ উভয় প্রকার সাংখ্যযোগেই বচক।

‘কর্মযোগো বিশিষ্টো’ পদবতী (তৃতীয়া) শ্লোকে ভগবান এই পদটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে কর্মযোগীকে নিত্যযোগী মনে করা উচিত, কারণ সে অন্যভাবে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। আবার ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে কর্মযোগ ব্যক্তিরকে সাংখ্যযোগের সাধন কঠিন এবং কর্মযোগীর শীঘ্রই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ সাংখ্যযোগে কর্মযোগেও প্রয়োজন হয়, কিন্তু কর্মযোগে সাংখ্যযোগে প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই দুটি শাসনটি কল্যাণকরী হওয়া সত্ত্বেও ভগবান কর্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

কর্মযোগী লোকসংগ্রহেব জন্য কর্ম কবেন—
‘লোকসংগ্রহমেবাপি সংশান কর্ণমহসি’ (গীতা ৩।২৭)। লোকসংগ্রহের তাৎপৰ্য হচ্ছে—নিঃস্বার্থভাবে সমাজের মঙ্গল সুবিস্তৃত রাখার উদ্দেশ্যে, মানুষকে লক্ষ্য থেকে সুপথে চালিত করার উদ্দেশ্যে কর্ম করা অর্থাৎ কেবলমাত্র অন্তঃসিদ্ধির হিতার্থে কর্ম করা। গীতায় এ বৈশিষ্ট্য ‘মজার্থ কর্ম’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। যে কেবল নিজের জন্য কর্ম করে সে আবদ্ধ হয় (৩।৯, ১৩)। কিন্তু কর্মযোগী নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র অপরকে হিতার্থে কর্ম করে। সুতরাং সে কর্মবন্ধন হতে সহজেই মুক্ত হয়ে যায় (৪।২৩)। এইজন্যই কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো ব্যক্তি কর্মযোগের

সাধনা করতে পারে, তা সে ব্যক্তি যে কোনো বর্ন, আশ্রম বা সম্প্রদায়ে থাকে না কেন। কিন্তু অর্জুন যে কর্মসম্যাসের কথা বলেছেন তা কেবল এক বিশেষ অন্তঃসিদ্ধিই কথা সন্তান (গীতা ৪।৩৪)। কারণ তৎক্ষণাৎ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া, তাঁর প্রতি প্রজ্ঞা জ্ঞানানো এবং তাঁর নিকটে বাস করা—সকল মানুষের কাছে এরূপ সুযোগ আসে না সুতরাং প্রচলিত বীজের সাংখ্যযোগের সাধন একটি বিশেষ অন্তঃসিদ্ধিই পালন করা সম্ভব। কিন্তু কর্মযোগের সাধন যে কোনো পরিস্থিতিতে এবং যে কোনো ব্যক্তিই করতে পারে সেইজন্যই কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ।

প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদুপযোগ করারকিই কর্মযোগ বলা হয়। যুদ্ধের মতো ঘোড়ানো পরিস্থিতিতেও কর্মযোগ পালন করা যায়। যে কোনো ব্যক্তি, যে কোনো পরিস্থিতিতেও কর্মযোগ পালনে সমর্থ; কারণ কর্মযোগে কোনো কিছু লক্ষ্যেব আশা থাকে না। কোনো কিছু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকলেই কঠিন কর্ম অসমর্থতা এবং অনীহা আসে।

কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব নিয়েই জগৎ-সংসার সাংখ্যযোগী এবং কর্মযোগী উভয়কেই সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করতে হয়, তাই উভয় যোগীই কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব—এই দুই বাসনার অবসান ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা থাকে। তীব্র বৈরাগ্য এবং তীক্ষ্ণ সচেতনতায় দ্বন্দ্ব সাংখ্যযোগী কর্তৃত্বের অবসান ঘটান। বৈরাগ্যের অভ্যুতীর্ণতা না থাকায় এবং সচেতনতা কম হওয়ায় কর্মযোগী অন্তঃসিদ্ধির হিতার্থে কর্ম করে ভোক্তৃত্বের অবসান ঘটান। এই প্রকার সাংখ্যযোগী কর্তৃত্ব ত্যাগ করে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং কর্মযোগী ভোক্তৃত্ব অর্থাৎ কিছু পালনের আশা ত্যাগ করে মুক্ত হন। এটাই নিয়ম যে, কর্তৃত্ব ত্যাগ করলে ভোক্তৃত্ব ত্যাগ হয় এবং ভোক্তৃত্ব ত্যাগ করলে কর্তৃত্ব হুটু ত্যাগ হয়। কোনো কিছু পালন ইচ্ছাতেই কর্তৃত্ব আসে। যে কর্মে নিজের জন্য কোনোপ্রকার সুখভোগেব আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেটি ক্রিয়ামাত্র, কর্ম নয়। যত্নে মেমন কর্তৃত্ব থাকে না, তেমনি কর্মযোগীরও কর্তৃত্ব থাকে না।

সাধক জগতেব প্রাণী, বস্তু, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে নিজের আসক্তি স্পষ্ট অনুভব করেন। এই আসক্তিকে তিনি নিজ বন্ধনের মূখ্য কারণ বলে মনে করেন এবং সেটি দূর করার চেষ্টাও করেন। আসক্তি দূর করার জন্য

কর্মযোগী কোনো প্রাণী বা পদার্থকেই নিজের জন্য মনে করেন না^১, নিজের জন্য কিছু করেন না বা নিজের জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষাও রাখে না। ক্রিয়াক্ষমতায় সুসজ্জা হবার কামনা না থাকায় কর্মযোগীর ক্রিয়ায় পরিণাম সবদিক দ্বিত্ব এবং বর্তমানকালে সকলের সুখ ও আনন্দের জন্যই হয়ে থাকে। ক্রিয়ার থেকে সুখ আহরণের ভাব থাকলে ক্রিয়াগুলিতে অহংকার (কর্তৃত্ব) এবং মনোভা জন্মায়। কিন্তু ক্রিয়ার থেকে সুখ আহরণের বিন্দুমাত্র ভাব না থাকায় কর্তৃত্ব আসে না। কারণ ক্রিয়া দোষের নয়, ক্রিয়াজনিত আসক্তি এবং ক্রিয়ার ফলাফলকেই দোষের। সাধক যদি ক্রিয়া হতে সুখ না চান এবং ক্রিয়ার ফল আশা না করেন তাহলে কর্তৃত্ব কী করে থাকে? কারণ কর্তৃত্ব বজায় থাকে ভৌতিকের ওপর। ভৌতিক ন' থাকলে কর্তৃত্ব নিজ উল্লেখ্যে (যার জন্য কর্ম করা, ইত্যে) সীমিত হয়ে যায়, এখন কেবল পরমাত্মতত্ত্বই অবশিষ্ট থাকে।

কর্মযোগীর ‘অহং’ অর্থাৎ ‘আমি’ লীলা এবং সহজ্ঞাই নান্দ হয়, কিন্তু জ্ঞানযোগীর ‘অহং’ সৎসার উচ্চাভিলাষেও বজায় থাকে। কারণ এই যে ‘আমি সেবক’ (কেবলমাত্র সেবার জন্যই সেবক, নিজের জন্য নয়)। এইরূপ মনোভাব থাকায় কর্মযোগীর ‘অহং’ও সেবার সেবায় নিয়োজিত থাকে। কিন্তু ‘আমি মুমুক্শু’ একরূপ মনোভাব থাকায় জ্ঞানযোগীর ‘অহং’ অপরিবর্তিতই থাকে। কর্মযোগী নিজের জন্য কিছু না করে কেবলমাত্র অপরের হিতার্থে সমস্ত কর্ম করে, কিন্তু জ্ঞানযোগী সাধন করেন নিজের হিতার্থে। নিজের হিতের জন্য সাধন করলে ‘অহং’ অপরিবর্তিত থেকে যায়।

জ্ঞানযোগের মূল বিষয় হল জগতের স্বাধীন সত্তার অনন্তত্ব উপলব্ধি করা এবং কর্মযোগের মূল বিষয় হল আসক্তির অনন্তত্ব উপলব্ধি করা। জ্ঞানযোগী বিচারের সাহায্যে জগতের সত্তার অনন্তত্ব বোধ করতে চেষ্টা করেন কিন্তু জাগতিক বিষয়বস্তুর ওপর আসক্তি থাকায়

এবং স্বাধীন সত্তার অনন্তত্ব অনুভব করা খুবই কঠিন। যদিও জ্ঞানযোগের সাহায্যে এই সত্তার বিষয়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তার অনন্তত্ব বোধ হয় কিন্তু বারম্বারকারে পদার্থ সমূহের স্বতন্ত্র সত্তা প্রতিষ্ঠা হয়। অপরপক্ষে কর্মযোগী সাধকের লক্ষ্যে অপবকে সুখী করার জন্যই নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষার আসক্তি স্বতই দূর হয়। তাছাড়াও আত্মবিশুদ্ধ বস্তুসমূহ বর্জন করা কর্মযোগীর পক্ষে বড় সহজ, জ্ঞানযোগীর পক্ষে তত নয়। জ্ঞানযোগীর কাছে কোনো বস্তুকে মায়া মনে করে ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অপরদিকে সেই বস্তুই যদি দেখা যায় অনেক প্রয়োজন আছে, তবে সেটি ত্যাগ করা সহজ হয়। যেমন, মাথার কাছে কন্দল আছে, সেটি অনেক প্রয়োজন আছে কেনে পবিত্রতা করা বা তার থেকে আসক্তি সরানো, অত্যন্ত সহজ কথা। কিন্তু (যদি বৈরাগ্য খুব উন্নত না হয়) কন্দলটি বিবর দ্বারা অনিত্য, ক্ষণস্থায়, মায়াবয় মনে করে সেটিকে পবিত্রতা করা সহজ হয় না। প্রতিঘট মায়াবস্ত্র মনে করে ত্যাগ করায় (বৈরাগ্যের তেজ যাদ না থাকে), যে সকল বস্তু আমাদের ভালো লাগে না, সেই বস্তু বস্তুগুলি সহজেই পবিত্রত্ব হয়। কিন্তু যেগুলি আমাদের ভালো লাগে, সেই সুন্দর বস্তুগুলি ত্যাগ করতে কষ্ট হয়। আবার অনেক কাছে লাগে দেখে যে বস্তুগুলি ভালো লাগে তা সহজেই ত্যাগ করা যায়। যেমন—খাবারের সময় থাকলে বেশি রুটি যদি কম করতে হয় তবে বাস, চাঙা রুটিই আগে তুলে দেব। কিন্তু যদি অন্যরুটি দিতে হয় তাহলে ভালো রুটিই দেব, খাবার না বাসি নহ। তাই কর্মযোগের প্রক্রিয়ার আসক্তি দূর না করলে সাংসারিকের সাধন হয় না খুবই কঠিন। বিচারে পদার্থগুলির সত্তা না মানা হলেও পদার্থগুলির উপর স্বাভাবিক আসক্তি থাকায় ভোগে লিপ্ত হয়ে পড়েন পর্যন্ত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

শুধুমাত্র মিথ্যা জেনে অর্থাৎ অসৎ বস্তুকে অসৎ জানার দ্বারা আসক্তির নির্বৃত্তি হয় না^২। যেমন জমিচিহ্নে

^১ কর্মযোগী সেবা করার জন্য সকলকেই আপন বলে মনে করেন, কিন্তু নিজের জন্য (স্বার্থের জন্য) কারিকোও আপন বলে মনে করেন না।

^২ অসৎকে অসৎ জানলে তখনই নিবৃত্তি আসে, নিজ স্বরূপে দ্বিত্ব হয়ে অসৎকে অসৎ বলে জানা যায়। স্বরূপে দ্বিত্ব করণ নিরূপক কিন্তু বুদ্ধি ইত্যাদি কারণ দ্বারা অসৎকে অসৎ জানলে তার নির্বৃত্তি হয় না, কারণ বুদ্ধি ইত্যাদি কারণেও অসৎ সূত্রায় অসৎ-এবং দ্বারা অসৎকে জানলে অসৎের নির্বৃত্তি কীভাবে হবে?

দুশামান পদার্থগুলি বাস্তবিক নয়—একপ জ্ঞান সত্ত্বেও তাতে আসক্তি জন্মায় সিনেমা দেখলে চরিত্র, সময়, চোখের দৃষ্টি এবং অর্থ—এই চারটি নষ্ট হয়—এটি জেনেও আসক্তিবশত সিনেমা দেখা হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বাস্তবে বস্তু না থাকলেও তাতে আসক্তি বা সম্পর্ক থাকতে পারে যদি আসক্তি না থাকে তাহলে পদার্থের সত্ত্বা স্বীকার করলেও তাতে আসক্তি জন্মায় না। সেইজন্য সাধকের প্রধান কাজ হল—আসক্তির বিনাশ

করা, পদার্থের সত্ত্বার নয়। কারণ আসক্তিই বন্ধনের কারণ, বন্ধ নয়। পদার্থ সং হোক বা অসং, এমনকি সং-অসংয়ের চেয়ে অসাধারণ হলেও এতে যদি আসক্তি থাকে তাহলে তা বন্ধনকারী হবেই প্রকৃতপক্ষে কোনো পদার্থই বন্ধনের কারণ নয় বন্ধন হয় তাদের সঙ্গে আমাদের সৃষ্ট সম্বন্ধ দ্বারা এবং সম্বন্ধ জন্মায় আসক্তির দ্বারা সুতরাং সেই আসক্তি দূর করার দায়িত্ব আমাদেরই।

পরিশিষ্ট-ভাব— যদিও 'যোগ' বাস্তবিক কর্ম এবং জ্ঞান — দুই-ই বন্ধনকারক, তবুও কর্ম কবলে পতন তত হয় না, যত হয় বাটিক (বাহ্যিক) জ্ঞানের দ্বারা বাটিক জ্ঞান নরকগামী করতে পারে

অহমসার্থপ্রবুদ্ধস্য সর্বং ব্রহ্মোক্তি যো বসেহ।

মহানিরয়ভালেষু স তেন বিনিয়োজিতঃ।

(যোগবসিত, স্থিতি, ৩৯)

'যদিও নির্বাক মানুষকে 'সবই ব্রহ্ম' একপ উপদেশ দেয়, তবুও এই বাটিকে ভীষণ নরকের হাড়ে গেলে দেয়'

সুতরাং বাটিক জ্ঞানকে থেকে কর্ম সম্পাদনকারী বাটিক শ্রেষ্ঠ মহৎএব দীর্ঘা কর্মযোগের আচরণ করেন, ভীষণ শ্রেষ্ঠই আর দীর্ঘা অপেক্ষা পারে না। জ্ঞানযোগী শুধু নিজেই জ্ঞানটি উপযোগী হন, কিন্তু কর্মযোগী জগৎ সংসার সকলের পক্ষেই উপযোগী যিনি জগতের উপযোগী, তিনি নিজেও উপযোগী হবেন—এটিই নিয়ম। তাই কর্মযোগ হল বিশিষ্ট।

সাংখ্যযোগ বাস্তবিক কর্মযোগের অনুষ্ঠান সত্ত্বেও কর্মযোগ বাস্তবিক সাংখ্যযোগের অনুষ্ঠান কর্তীন (গীতা ৫.৬)। তাই সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগ বিশিষ্ট সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ এবং কর্মযোগের থেকে ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ (গীতা ৬.৪৭)। তাই গীতায় প্রথমে সাংখ্যযোগ, তারপর কর্মযোগ এবং পরে ভক্তিযোগ—এই পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়েছে^(১)।

ফলপ্রাপ্তিতে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ এক (গীতা ৫.৪-৫)। সাধক কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ এক— 'মৈত্র্যং কৰুণা এব চ' (গীতা ১২.১৩), কৰুণা কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ দুটিতেই অপব্যবস্থাপূর্ণ করার ভাব থাকে, কর্ম কবায় কর্মী ও কর্মযোগী এক (গীতা ৩.২২) এবং ব্রহ্মজ্ঞানপুরুষ ও ভগবানেরও কর্ম করায় একই থাকে (গীতা ৬.২২-২৬)। এইভাবে কর্মী, জ্ঞানযোগী, ভক্তিযোগী ও ভগবান—এই চারপ্রকার ব্যক্তির সঙ্গে কর্মযোগী এক হয়ে যান। এটিই কর্মযোগের বৈশিষ্ট্য।

সাংখ্যযোগে অহং-এব সঙ্কসংস্কার থাকতে পারে, কিন্তু কর্মযোগে ক্রিয়া এবং পদার্থের থেকে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় অহং-এব সঙ্কসংস্কারও থাকে না। কর্মযোগে অ-কর্ম (অ. ৬.৭) অবশিষ্ট থাকে (গীতা ৪.১৮) এবং সাংখ্যযোগে থাকে আত্মা (গীতা ৬.২৯)।

স্মরণ - ভগবান এবার কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলার কারণ বলেছেন।

^(১) ভাগবতের এই ক্রম আছে—

যোগপুয়ো যথা প্রোক্তা নৃনাং প্রয়োবিধিঃসয়া।

জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিঞ্চ নোপায়াংনোহস্তি কুত্রচিৎ। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১.২০.৬)

'যে সব ব্যক্তি শিক্ষা কল্যাণ চয় তাদের আশ্রিত তিনটি যোগপথের কথা বলেছি— জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। এই তিনটি ছাড়া কল্যাণের অন্য কোনো পথ নেই।'

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসম্যাসী যো ন যেষ্টি ন কাঙ্কতি।

নির্বন্দো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

[মহাবাহো (হে মহাবাহো) ; যঃ (যে ব্যক্তি) ; ন, যেষ্টি (কাউকে জেয় করেন না) , ন, কাঙ্কতি (কোনো কিছু আশা করেন না) , সঃ, নিত্যসম্যাসী (তাঁকে, সদাসম্যাসী) , জ্ঞেয়ঃ (বলে জানতে হয়) , হি, নির্বন্দো (কারণ দ্বন্দ্ববর্তিত ব্যক্তি) , সুখম্, বন্ধাৎ (অনায়াসে সংসার বন্ধন) ; প্রমুচ্যতে (মুক্ত হন)]

হে মহাবাহো ! যে ব্যক্তি কাউকে জেয় করেন না এবং কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁকে (কর্মযোগীকে) সর্বদা সম্যাসী বলে জানতে হয় ; কারণ দ্বন্দ্ববর্তিত ব্যক্তি অনায়াসে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হন ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা - 'মহাবাহো' - 'মহাবাহো' সম্ভ্রমের দুটি অর্থ হয়—একটি হল যার ক্রোধধর (বাহু) দীর্ঘ এবং বলশালী অর্থাৎ তিনি শক্তিমান যোদ্ধা অপরটি হল, যার বহু অধিক তাই একজন বড় মানুষ প্রণীমাত্রেবই সুকল-প্রবান ইত্যাদি ছিলেন অর্জুনের বহু এবং অজিতশত্রু মুমিষ্টেব ছিলেন অর্জুনের তাই। এই সম্ভ্রম করবে প্রবান যেন অর্জুনের বক্তব্যে যে, কর্মযোগ অনুবর্তী সকলকে সেবা করার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে নিহিত আছে, অতএব তিনি সহজেই কর্মযোগ পালন করতে সক্ষম

'যো ন যেষ্টি'—যিনি কোনো প্রাণী, বস্তু, পরিস্থিতি, সিদ্ধান্ত ইত্যাদিতে রাগ বা ঘেঁষ করেন না, তিনিই কর্মযোগী। সকলকে সেবা করা এবং সুখী করাই কর্মযোগীর উদ্দেশ্য। কর্মযোগীর ঘনি কাছের ওপর বিদ্বেষ বা রাগ বা ঘেঁষ জন্মায় তাহলে তাঁর দ্বারা যদার্থ কর্মযোগ পালন করা মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং যাব প্রকৃতি তাঁর কিছুমাত্র ঘেঁষ থাকে, তাঁর সেবা কর্মযোগীর সর্বপ্রথম করা উচিত

'ন কাঙ্কতি' সর্বপ্রথমে বন্ধার অর্থ এই যে, যে কাউকে যাক্ষপ মনে করে বা কারো ক্ষতি কামনা করে, সে কর্মযোগের তত্ত্ব বুঝতেই সক্ষম নয়।

অর্থকথা

প্রাণীমাত্রেবই দ্বিষ্টেব জন্য কর্মযোগীর নিজের দোষ ত্যাগ করা যত প্রয়োজন, অন্যের ভালো করা তত প্রয়োজন নয়। কারো ভালো করলে শুধুমাত্র ব্যক্তির বা সমাজের উপকার হয়, অপরপক্ষে দোষবর্তিত হলে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ হয়। কারণ ভালো কাজে ক্রিয়া এবং পদার্থের প্রধান্য সাক্ষ্য থাকে কিন্তু দোষবর্তিত হওয়ায় ফলমাত্রের অসম্য ভালোব প্রাধান্য থাকে, ফলমাত্রের কু-ভাব যদি দূর না হয় তাহলে দুষ্যত ভালো কাজ করলেও

অহংকার জন্মায়, মোটি আত্মবৃত্তি-সম্পদের মূল ভালো কাজ করার অহংকার তখনই জন্মায় যখন ফলমাত্রের কোনো না কোনো কু-ভাব থাকে। যেখানে অপূর্ণতা থাকে, সেখানেই অহং-অভিমান জন্মায়। কিন্তু যেখানে পূর্ণতা বিদ্যমান সেখানে অভিমানের প্রস্তুতি থাকে না

গভীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে বিনাশশীল পদার্থ ছাড়া কারো সেবা করা যায় না। যে বস্তু বা পদার্থের সাহায্যে আমরা কাউকে সাহায্য করি, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে আমাদের নয়, বরং তাদেরই, যাদের আমরা সাহায্য করছি তবু যদি সেবার অহংকার হয় তাহলে সেটি বিনাশশীল পদার্থের প্রতি আসক্তির জন্মাই, যতক্ষণ বিনাশশীল পদার্থের প্রতি আসক্তি থাকে, ততক্ষণ 'মোহে' মিলিত হইয়া যায় না। 'আমি ভালো কাজ করেছি'—এই অহংকার কুফলমাত্র থেকে ও উদ্বুদ্ধ কাণে এই ভাবটি 'আমিহেব' মধ্যে বাসা বাঁধে। কর্ম এবং তব ফল শেষ হয়ে যায়, কিন্তু যতক্ষণ 'আমিহেব' থাকে, ততক্ষণ 'আমিহেব' আশ্রয় নেওয়া অসম্ভবপন্থার অহংকার দূর হয় না। অপরপক্ষে, দ্বারাপকে আমরা খারাপ বলে জানি। কিন্তু ভালোকে আমরা খারাপ বলে জানি না। সেইজন্য ভালোকেই অহংকার ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, যেমন হাতের লোহের বেড়ি পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু সোনার বেড়ি পরিত্যাগ করা যায় না, কারণ সেটি অলঙ্কাররূপে রয়েছে। ওটি কু-ভাব বর্তিত হয়েই সুকল করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে কু-ভাব ত্যাগ হলে বিশ্বের মঙ্গল আপনা থেকেই হয়, করতে হয় না। সেইজন্য কু-ভাব বর্তিত মতাপূরুষ যদি ভিমানদের একান্ত গৃহ্যতেও অবস্থান করেন, তাহলেও তাঁর দ্বারা বিশ্বের বহু কল্যাণ সাধিত হয়।

'ন কাঙ্কতি'—কর্মযোগে প্রধান হল কামনা ত্যাগ কর্মযোগী কোনো প্রাণী, পদার্থ, পরিস্থিতি ইত্যাদি

কামনা করবেন না। কামনা ভোগ ও পদোপকার এই দুটিতে পদসম্পদ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। নিষ্কাম হবার জন্য অপদের মঙ্গল করা আবশ্যিক। অপদের মঙ্গল করলে কামনা ভোগে উৎসাহ আসে।

কর্মযোগে কর্তা নিষ্কাম হয়, কর্ম নয়, কারণ কর্ম জড় হওয়ায় তা নিষ্কাম কিংবা স্কায হতে পারে না। কর্তার অধীন কর্ম, সেইজন্য কর্মের অস্তিত্ব কর্তার ঘারাই হয়ে থাকে। কর্তা নিষ্কাম হলে তাঁর কর্মও নিষ্কাম হয়। একে কর্মযোগ বলা হয়। সুতরাং কর্মযোগই বলা হোক বা নিষ্কাম কর্ম বলা হোক, দুয়েরই অর্থ এক। কর্মযোগ স্কায হয় না। কর্ম নিষ্কাম হলে কর্তা কর্মফল থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু যদি কর্তার মধ্যে স্কাযভাব এসে পড়ে তবে সে কর্মফলের দাবি অবশ্য হয় (গীতা ২।১২)। স্কাযভাব নষ্ট হয় এসেই, যখন কর্তা নিষ্কাম হলে কোনো কর্ম না করে, অপদের দ্বিতার্থে সকল কর্ম করে। সেইজন্য কর্তার নিত্য নিষিদ্ধ নিষ্কাম থাকা উচিত, কর্তার মধ্যে যতই নিষ্কামভাব থাকবে ততই কর্মযোগের আচরণও তত সঠিক হবে। কর্তা সর্বত্রভাবে নিষ্কাম হলে কর্মযোগ সিক্ত হয়।

‘জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী’—অর্জুন যুদ্ধ না করে তিস্রাক্ষ ও আবলম্বনে জীবন নির্বাহ করার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। ‘শুক্রনহুয়া হি মহ্যমুভাবান্ প্রোয়ো ভোক্তুঃ তৈক্ষামপীহ লোকে’ (গীতা ২।৫) অর্থাৎ শুক্রজনদের ভক্ত্য করার চেয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করাই শ্রেষ্ঠ। শুক্রবান ভাব উত্তরে যেন বসছেন, ‘ও অর্জুন।’ তোমার এই সন্ন্যাস তো শুক্রজনের মৃত্যুভয়ে গ্রহণ করা বহিরেব সন্ন্যাস, কিন্তু কর্মযোগীর সন্ন্যাস বাগ-দেহ বহিত নিত্যসন্ন্যাস অর্থাৎ অন্তরেব সত্যিকারের সন্ন্যাস।

এব পর যত্ন অশ্রমেণ প্রথম জ্ঞোকেও শুক্রবান শুধুমাত্র যজ্ঞাদি কর্ম ভোগকর্তা অর্থাৎ কেবলমাত্র যাবা সন্ন্যাস অশ্রম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সন্ন্যাসী না বলে ক্ষম্য থেকে সংসারের আশ্রয় তাবী কর্মযোগীকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী বলেছেন। শুক্রবানের বিবেচনায় এইকণ কর্মযোগীই বাস্তবিক সন্ন্যাসী।

কর্ম সম্পাদন কালেও কার্যের সঙ্গে কোনোপ্রকার সম্পর্ক না রাখার নামই সন্ন্যাস। যিনি কর্মের সঙ্গে

কোনোরকম সংশ্লিষ্ট থাকেন না, তান কখনো কোনো অবস্থাতেই কর্মের ফলিৎসাহ ফলও প্রাপ্ত হন না — ‘ন হু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ’ (গীতা ১৮।১২)। সেইজন্য শাস্ত্রবিদিত সকল কর্মাদি কবলেও কর্মযোগী সর্বদা সন্ন্যাসী থাকেন।

কর্মযোগের অনুষ্ঠান না করে সাংখ্যযোগ পালন করা কঠিন। সেইজন্য সাংখ্যযোগের সাধক প্রথমে কর্মযোগী এবং পরে সন্ন্যাসী (সাংখ্যযোগী) হন। কিন্তু কর্মযোগের সাধকদের সাংখ্যযোগের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। তাই কর্মযোগী প্রথম থেকেই সন্ন্যাসী।

যিনি বাগ-দেহ মুক্ত তাঁর সন্ন্যাস আশ্রমে বাগদায় প্রয়োজনই নেই। কোনো দাঙ্কি, বহু, শবীর, ইন্দ্রিয়ানি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি নিষ্কাম নয় এবং নিষ্কাম ভাবও নয়। নিষ্কাম একে এঁই ভাব হলে বাগ-দেহ দূর হতে তাঁর অন্তরে যথার্থভাবে সন্ন্যাস অনুভব হয়, তখন বাদহাদকর্ম সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখালেও অন্তরে (বাগ-দেহ না থাকায়) তার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক হয়ই না। একেই ‘নিত্যসন্ন্যাস’ বলে। লৌকিক বা পারলৌকিক যে কোনো কাজ করার কালে কর্মযোগীর সংসারে সর্বথা সন্ন্যাসভাব থাকে। এইজন্যই তিনি নিত্যসন্ন্যাসী বলে পরিচিত হবার যোগ্য।

সংসারে সম্পর্ক-হীন বা বন্ধনের অ-ভাবই সন্ন্যাস আর কর্মযোগীর বাগ-দেহ না থাকায় সংসারে বন্ধন থাকে না সুতরাং কর্মযোগী নিত্যসন্ন্যাসী।

‘নির্বন্ধো হি ..... সুখং বধ্যং প্রমুদতে’^(১)—সম্বন্ধের প্রথম পর্যায়ের সাধকের অন্তঃকরণে স্বন্দ থাকে। সংসার, আশ্রয়, দিগ্ভব ইত্যাদি দ্বারা তিনি পরমাত্ম প্রাপ্তির নিম্ন দ্বার বলে মনে নেন তিকই কিন্তু তাঁর নিষ্কাম বলে কথিত মন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির কচি স্বাভাবিকভাবে ভোগবিলাস বা সম্পদ সংগ্রহের দিকই থাকে। তাঁই সাধক কখনো পরমাত্মতত্ত্ব পেতে চান আশ্রয় কখনো ভোগ ও সম্পদ আহরণের দিক যেতে চান। তিনি যখন যেমন সন্তান তখন সেই অনুসারে তাঁর ভাব পরিবর্তন হয়। একপ হতে থাকলেও তিনি নিশ্চিন্তে ভোগবিলাসে মগ্ন থাকতে পারেন না। কারণ সংসারজির

^(১) গীতায়া উদ্বিগ্নাং ‘কর্মসংসারং প্রহাস্যসি’ (২।৩৯), ‘জ্ঞানাতঃ মতঃ প্রোচ্যাহ’ (২।৬০), ‘মহ্যতীত উভে মুকুত মুকুতে’ (২।৬০), ‘মোক্ষসংসারভাৎ’ (৩।১৬, ২।১); ‘বক্তিসং সান্ত্বিত্যসি’ (৪।৩৬), ‘নানুবন্তি দুঃখং ল্যাম্ভান্নতম্’ (৮।১৫), ‘শুভাতঃ সফলতঃ মোক্ষসে কর্মবহুতঃ’ (৯।২৮), ‘মৃত্যুসংসারসংসারং মনুষ্যাতঃ ভবাম্’ (১২।১৭) ইত্যাদি পদগুলি ‘বধ্যং প্রমুদতে’ পদগুলির পর্যায়ের দ্বিতীয় উল্লিখিত।

সংসার হইতে প্রত্যাহার (ভোগবিলাস অকর্ষিত) সৃষ্টি করে এইভাবে সাধকের হৃদয়ে দ্বন্দ্ব (ভোগ করব, না সাধনভজন করব) চলতে থাকে। এই দ্বন্দ্বের ওপরই অহং ভাব নির্ভর করে। সাংসারিক ভোগবিলাস এবং সম্পদ-সংগ্রহে মগ্ন থাকার নয়, একমাত্র পরমাত্মতত্ত্বকেই প্রাপ্তি করা উচিত। এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হলে আর দ্বন্দ্ব থাকে না এবং অহং ভাব পরমাত্মতত্ত্বে লীন হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে সংসারের প্রকৃত আকর্ষণে ছাপ ফেলে যেনেই দ্বন্দ্ব জাগে। ভোগবিলাস করলে, অপবের থেকে সুখ চাইলে, জগতের প্রাণী ও বস্তুসমূহের প্রকৃত অন্তর আকর্ষিত হয়। তাই থেকে সুখ ব্যতীত করলে সে প্রকৃত ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, ফলে সে প্রাপ্তি প্রাপ্তি করবে ইচ্ছা প্রবল হয়। এই ভাব পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যকে ছাড়ি এবং দৃঢ় হতে দেয় না। এতে সাধকের মনে দ্বন্দ্ব থেকে যায়। উদ্দেশ্যের দৃঢ়তার জন্য সাধকের দৃঢ়চিত্তে বিচার করতে হয় যে, ‘যতই সুখ, আশ্রয় বা ভোগ পাওয়া যাক না কেন, আমি তা গ্রহণ করব না এবং পরিত্যক্তের জন্য তা ত্যাগ করব।’ এই বিচার যত দৃঢ় হয়, সাধকও ততই নির্বন্দ্ব হন।

নির্বন্দ্ব হওয়ার প্রধান কথা ‘ম যেষ্টি ন কাল্কতি’ শ্লোকের এই পদটিতে বলা হয়েছে; যার অর্থ হল রাগ দ্বেষ বহিত হওয়া। রাগ-দ্বেষ দূর করার জন্য বিচার করা উচিত যে, ‘আমাদের না জাওয়া সত্ত্বেও অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ নিজের আকাঙ্ক্ষায় অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং না চাইলে প্রতিকূল অবস্থা আসে না। তা নয়। অনুকূল প্রতিকূল অবস্থা প্রায়ই অনুযায়ী আসে এবং যায়, তাহলে এর আসা যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কিসের?’ অনুকূল অবস্থার প্রতি আসক্তি এবং প্রতিকূল অবস্থার প্রতি দ্বেষ হয় কেবল নিজের মধ্যে। এইরূপ চিন্তা করলে ক্রম দূর হয়ে চিরকালের মতো রাগ দ্বেষের সম্পূর্ণ অবসান হয়।

আর একটি কথা হল এই যে, নিজের (স্বয়ং-এর) সত্তা স্থায়ী, তা কোনো পদার্থ, ব্যক্তি বা ক্রিয়ার অধীন নয়। কেননা সৃষ্টিতে অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রায় যখন আমরা জগৎ-সংসারকে ভুলে যাই, তখনও তা বিরাজমান থাকে। জাগ্রত এবং স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই আমরা প্রাণী, পদার্থ ছাড়ি থাকতে সক্ষম হই। তাহলে (নিজের স্থায়ী সত্তা হওয়া সত্ত্বেও) রাগ দ্বেষ করে

আমরা তাব অধীন হই কেন? এইভাবে চিন্তা করলে রাগ দ্বেষ দূর হয়।

সংসারের প্রতি আসক্তি উৎপন্ন হয় এবং নষ্ট হয়। এই আসক্তি কখনো স্থায়ী হয় না, কিন্তু আমরা নতুন নতুন প্রাণী ও পদার্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই আসক্তি বজায় রাখার চেষ্টা করি। পক্ষান্তরে পরমাত্মার ইচ্ছা উৎপন্ন ও নষ্ট হয় না। কারণ পরমাত্মারই অংশ হওয়ায় পরমাত্মার সত্ত্ব জীবের সম্পর্ক অখণ্ড থাকে। পরমাত্মা প্রাপ্তির ইচ্ছা কখনো কমে না বা বাড়ে না। কেবলমাত্র সংসারের আসক্তি বেশি হলে এটি কম হয় এবং আসক্তি কম হলে এটি বাড়ে বলে মনে হয়। সেইজন্য ‘আমি যেন চিরকাল জীবিত থাকি, আমি যেন সবকিছু জেনে নিই, আমি যেন সবার সুখে থাকি’—এইভাবে সং-চিং-আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা প্রাপ্তির ইচ্ছা জীবন্তের যত্নে সদসময়ই থাকে, যখন সাংসারিক আসক্তি দূর হয় এবং একমাত্র পরমাত্মা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, তখন আর কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—তিন যোগেই নির্বন্দ্ব হওয়া অপ্রাপ্ত আশংক্য। যতক্ষণ দ্বন্দ্ব থাকে, ততক্ষণ মুক্তি হয় না (গীতা ৭।২৭)। পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিতে রাগ এবং দ্বেষ এই দুটিই শত্রু (গীতা ৩।৩৪) নির্বন্দ্ব হলে এই দুটি দূর হয় এবং এদের অবসানে সুখপূর্বক পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হয়।

সংসারের বন্ধনের কারণ দুটি—রাগ এবং দ্বেষ। যত সাধন-পথ সবই এই রাগ-দ্বেষ দূর করার জন্য^{১)}। রাগ দ্বেষ দূর হলে নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্বের অনুভূতি স্বতঃসিদ্ধ হয়। এতে কোনো পরিশ্রমই নেই কারণ অসংকে হস্ত হিলে পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব হওয়া সম্ভব নয়, বরং অসং ত্যাগ করলেই পরমাত্মতত্ত্ব লাভ হয়। অসং সত্ত্বের আশ্রয় রাগ ও দ্বেষের ওপর নির্ভরশীল। অসং সংসারতো নিজে থেকে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে, কিন্তু নিজের মধ্যে রাগ দ্বেষ ইত্যাদি থাকায় জগৎ-সংসারকে ধীরে ধীরে মনে হয়, যা জগৎ। সুতরাং যে জগৎ সর্বদাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে যদি আসক্তি বা দ্বেষ না থাকে তাহলে মুক্তি অবশ্যপ্রাপ্ত। তাই নির্বন্দ্ব অর্থাৎ রাগ দ্বেষ বহিত ব্যক্তি পরমাত্মতত্ত্ব সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

^{১)} একদানের যোগেন সমগ্রাণেহ যোগিনঃ। যুক্ত্যন্তোভ্যভিমত্তো জ্ঞানার্থং যদ্বন্দ্বস্তং কুংস্রাঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩৩ ২)

—যোগীদের সমস্ত যোগ-সাধনের একমাত্র অভিষ্ট ফল হচ্ছে —সংসার সম্পূর্ণভাবে অসংক্রান্ত হওয়া।

পরিণিষ্ট তব বাহ্যিক সুখ দুঃখ (সুখ-দুঃখসাম্যক অবস্থিতিতে) সম এবং অভ্যন্তরীণ সুখ-দুঃখ থেকে বঞ্চিত হওয়াকে 'নিরঞ্জন' অর্থাৎ ছন্দমহিত বলা হয়।

তদানন্তো চৈতন্য অংশের প্রাধান্য 'জিজ্ঞাসা' থাকে এবং জড় অংশের প্রাধান্য 'কামনা' থাকে। মানুষের 'অবিনাশী তত্ত্বের' কুমা থাকে, কিন্তু কচি থাকে বিনাশশীলত্ব, তাই অবিনাশীর ক্ষুধা সে বিনাশশীলের সাহায্যে দূর করতে চায়। কুমা আর কচি এই দুইই মানুষের সংসার বন্ধনকে দৃঢ় করে। যখন মানুষের সংসারে স্বাণ-দ্বৈষ আর থাকে না, তখন তার জিজ্ঞাসা পূর্ণ হয় এবং কামনা দূর হয় অর্থাৎ সে তখন নিরঞ্জন হয়।

মত্থা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের পূর্ববর্ত্ত ভগবান জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ দুটিকেই পবন কল্যাণকরী বলে অভিযোজন। তাই বাখ্যা পনের দুটি শ্লোকে করেছেন।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।

একমপ্যাহিতঃ সমাশুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৪ ॥

[বালাঃ। (অ. ১৫ ব্যক্তিগণ) ; সাংখ্যযোগৌ (সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ) ; পৃথগ্, প্রবদন্তি (যি 'জ্ঞান ফলের কথা' বলে) ; ন, পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতেরা বলেন না) ; একম্, অপি (এই যে কোনো একটিতে) ; সমাশু (ভালোভাবে) ; বিন্দতে (হিত হলে মানুষ) ; উভয়োঃ (দুটি সাধনারই) ; ফলম্ (ফল) ; বিন্দতে (প্রাপ্ত হয়)]

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলে থাকে যে সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের ফল ভিন্ন ভিন্ন হয়, কিন্তু পণ্ডিতগণ একমু বলেন না। কারণ এই দুটি সাধনের যে কোনো একটি সাধনা সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত হলে মানুষ দুই সাধনারই ফলস্বরূপ সেই পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

বাখ্যা 'সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ' এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুন কর্ম পরিভাগ করে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের কাছে গিয়ে জ্ঞান লাভ করার সাধনাকেই 'কর্মসম্যাস' নামে বলেছেন। ভগবানও দ্বিতীয় শ্লোকে নিজের সিদ্ধান্তের প্রাধান্য ব্যাখ্যা করার জন্য একে 'সম্যাস' এবং 'কর্মসম্যাস' নামে অভিহিত করেছেন। এখন সেই সাধনাকে ভগবান এইভাবে 'সাংখ্য' নামে অভিহিত করেছেন। ভগবান শরীর এবং শরীরের পার্থক্য বিচার করে স্বরূপে হিত হওয়াকেই 'সাংখ্য' বলেছেন। ভগবানের মতে 'সম্যাস' এবং 'সাংখ্য' হল পরার্থক্য, যাতে দ্বন্দ্বিত্ব কর্ম ভাগ করার পরোক্ষনীতি নেই।

অর্জুন যাকে 'কর্মসম্যাস' নামে বলেছেন, সেটিও নিঃসন্দেহে ভগবান কথিত 'সাংখ্য'-এবং আর এক রূপ। কারণ শুকবাক্য অনুসারেও সাধক শরীর এবং শরীরের পার্থক্য বিচার করে।

'বালাঃ' পদটির দ্বারা ভগবান বলেছেন যে, বয়স এবং বুদ্ধির বড় হওয়া দ্বারা সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগকে ভিন্ন ভিন্ন ফলস্বরূপ বলে মনে করে তারা বালাকেব নাম্য অজ্ঞ।

যে মহাপুরুষগণ সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের তত্ত্ব যথার্থ বুঝেছেন, তাঁরাই পাণ্ডিত্য অর্থাৎ বুদ্ধিমান। দুটি যে পৃথক পৃথক ফল দেয় তা তাঁরা বলেন না। কারণ তাঁরা ওই দুই সাধন প্রণালী না দেখে তাদের সত্যতার পরিণামটি দেখেন।

সাধন-প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বয়ং ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগকে দু'পক্ষের সাধন বলে স্বীকার করেছেন। দুটি সাধন প্রণালী পৃথক পৃথক হলেও সম্যক পৃথক পৃথক নয়।

'একমপ্যাহিতঃ সমাশুভয়োর্বিন্দতে ফলম্' গীতায় জানে জানে সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের পরমাত্মাপ্রাপ্তির রূপ ফল একই বলা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে দুটি সাধন দ্বারা একই পরমাত্মাতত্ত্ব অনুভব হওয়ায় কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে কর্মযোগীর পরমাত্মাপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে জ্ঞানযোগীর পরমাত্মাপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। এইপ্রকারে ভগবানের মতে দুটি সাধন একই ফলস্বরূপ।

পরিণিষ্ট-ভাব—যাবা নানা শাস্ত্রীয় কথা জানে, কিন্তু সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের উদ্দেশ্য ও নিয়ম-বিধি জানে না, তাকে প্রকৃতপক্ষে বাস্তব অধঃ নিবোধ।

সমগ্র গীতাতে অবিনাশী তত্ত্বের উদ্ধৃতিতে ‘ফল’ শব্দটি শুধুমাত্র এই শ্লোকেই বলা হয়েছে। ‘ফল’ শব্দটির অর্থ পরিণাম, কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ—উভয় সাধনে প্রাপ্ত ইচ্ছা তত্বকে ‘ফল’ বলার অর্থ হল যে এই দুই সাধনের মানুষের নিজ উদ্দেশ্যই হল প্রধান। জ্ঞানযোগে বিবেকরূপ উদ্দেশ্য প্রধান আর কর্মযোগে পরিত্রাণ উদ্দেশ্যই হল প্রধান। সাধকের নিজ উদ্দেশ্য ও পরিণাম সফল হয়েছে, তাই একে দয়া হয়েছে ‘ফল’। এই ফল নষ্ট হবার নয় কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ। এই দুটির ফল হল আত্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মজ্ঞান।

কর্তব্য-কর্ম কবাক বলা হয় কর্মযোগ আর কিছু না করা হল জ্ঞানযোগ। কিছু না করলে যে তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, কর্ম করলে ও সেই তত্ত্বসত্ত্ব হয়। এই ‘কব্য’ এবং ‘না-কব্য’-কে বলা হয় ‘সাধন’ এবং এগুলির দ্বারা যে তত্ত্বসত্ত্ব হয় তাকে বলা হয় ‘সাধা’।

যঃ সাংখ্যোঃ প্রাপ্যতে হানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।

একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

[সাংখ্যোঃ (সাংখ্যযোগের দ্বারা) ; যঃ, হানম্ (যে তত্ত্বকে) ; প্রাপ্যতে (প্রাপ্ত হবে) ; যোগৈঃ, অপি (কর্মযোগীদের দ্বারাও) ; তৎ (সেই) ; গম্যতে (প্রাপ্ত হবে) ; যঃ (যে ব্যক্তি) ; সাংখ্যম্, চ (সাংখ্যযোগ এবং) ; যোগম্ (কর্মযোগকে) ; একম্ (এক) ; পশ্যতি (দেখে) ; সঃ, চ (সেই চিক) ; পশ্যতি (দেখে)]

সাংখ্যযোগীদের যে তত্ত্বের প্রাপ্তি হয় কর্মযোগীদেরও সেই তত্ত্বেরই প্রাপ্তি হয়। সুতরাং যিনি সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগকে (ফলরূপে) এক দেখেন, তিনিই যথার্থরূপে দেখেন ৫ ॥

ব্যাখ্যা—‘যঃ সাংখ্যোঃ প্রাপ্যতে হানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে’ পূর্ণ শ্লোকের উদ্ভার্যে ভগবান বলেছিলেন যে, একটি সাধনে ঠিকভাবে দ্বিত্ব হলেই মানুষ দুই সাধনের ফলরূপ একটি পদমা হু তত্ত্ব প্রাপ্ত করতে পারে। সেই কথাটি প্রতিষ্ঠিত করতে ভগবান উপনিষ্টক পদে অন্যভাবে জানালেন যে, যে তত্ত্ব সাংখ্যযোগী প্রাপ্ত করেন, সেই তত্ত্ব কর্মযোগীও প্রাপ্ত করেন।

সাধারণত মনে করা হয় যে, কর্মযোগের দ্বারা কোনো কল্যাণ হয় না, কল্যাণ কেবল জ্ঞানযোগের দ্বারা হয়—এই ভ্রম দূর করার জন্য এখানে ‘অপি’ এবং প্রয়োগ করা হয়েছে।

সাংখ্যযোগী এবং কর্মযোগী—উভয়েই পরিণামের কর্ম থেকে অর্থাৎ ক্রিয়াশীল প্রকৃতি থেকে সম্প্রস্ক-বিচ্ছেদ হয়। প্রকৃতি থেকে সম্প্রস্ক-বাহ্য ত হলে দুটি যোগই এক হয়ে যায়। সাধনকালেও সাংখ্যযোগের বিবেক (জড় ও চেতনের সম্পর্কচ্ছেদ, কর্মযোগীকে গ্রহণ করতে হয় এবং কর্মযোগের স্বীতি (নিজের জন্য কর্ম না করা) সাংখ্যযোগীকে গ্রহণ করতে হয়। সাংখ্যযোগের বিবেক

প্রকৃতি ও পুরুষের সম্প্রস্ক-চ্ছেদ করার জন্য হয় আর কর্মযোগের বিবেক জগতের সেবার জন্য হয়। সিদ্ধি প্রাপ্ত হলে সাংখ্যযোগী এবং কর্মযোগী উভয়েই এক অবস্থা হয়, কারণ দুই যোগীই নিজ নিজ সাধনায় নিজাকে (গীতা ৩।৩)।

সংসার অতি বিষম (অর্থাৎ সমভাবের নয়)। ঘনিষ্ঠতম সাংসারিক সম্পর্কেরও বৈষম্য থাকে। কিন্তু পরমাত্মা হচ্ছেন সম। সুতরাং জগৎ-সংসার থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-বর্জিত হলেই সমকণি পরমাত্মাকে লাভ করা সম্ভব হয়। সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করার দুটি যোগপথ আছে—জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ। ‘আমার সং-স্বরূপ কোনো অ-ভাব হয় না, কামনা এবং আসক্তিতেই অ-ভাব জন্মায়’। এলাপ চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়াতেই জ্ঞানযোগ বলে যে সকল পদার্থে সাধকের আসক্তি, সেগুলি অন্যের সেবায় ব্যয় করা এবং সে ব্যক্তিদের ওপর আসক্তি, তাদের নিঃস্বার্থভাবে সেবা করা—তাকেই বলা হয় কর্মযোগ। এইজন্য জ্ঞানযোগে বিবেক ও বিচার দ্বারা এবং কর্মযোগে

সেবার দ্বারা সংসার থেকে সম্পর্ক-ছেদ হয়।

‘একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি’ —
পূর্ব শ্লোকের পূর্বার্ধে ভগবান ব্যক্তিরেক বীতিলে
বলেছিলেন যে, অহঙ্কৃত্য ব্যক্তিরাই সাংখ্যযোগ এবং
কর্মযোগের পৃথক পৃথক পরিণামের কথা বলে থাকে,
সেই কথাই অদ্বয় বীতিলে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি এই দুই
সাধনের পরিণাম একই রূপে দেখে, সে-ই যথার্থজনী

এইকপ চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকের সার তল এই
যে, ভগবান সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ দুটিকে পৃথক
সাধন বলে মনে করেন এবং দুটিনই পরিণামে এক
পরমাত্মপ্রাপ্তি বলে মানেন যাবৎ এই সত্যকার তথ্য জানে
না ততদে ভগবান অহঙ্কৃত্য বলেন, আর যাবৎ এটি জানেন
ততদে ভগবান যথার্থজনী বা বুদ্ধিমান বলেন

বিশেষ কথা

কোনো সাধনাত্তে পূর্ণতা পেলেই বাঁচার আশা, মৃত্যুর
ভয়, পাণ্ডয়ার গোল্ড এবং কিছু করার আসক্তি—এই
চারটিই পুরোপুরি দূর হয়।

যা সর্বজন নষ্ট হচ্ছে অর্থাৎ যা সর্বজন অনন্তিত্বের
দিকে যাচ্ছে ; সেই শবীরে মৃত্যুভয় থাকে না, আর যা

মিত্রা বিনাশমান, সেই স্বকপে বাঁচবার ইচ্ছা থাকতে পারে
না। তাতলে বাঁচাব ইচ্ছা এবং মৃত্যুর ভয় কার হয় ? স্বকপ
যখন শবীরের সঙ্গে একত্ব হয়, তখন তাতে
বাঁচার ইচ্ছা, মৃত্যুর ভয় জন্মায়। বাঁচার ইচ্ছা এবং
মৃত্যুভয়—জ্ঞানযোগে (বিশ্বেকের দ্বারা) এ দুইয়ের
অবসান ঘটে।

পাণ্ডয়ার আকাঙ্ক্ষা জারই হয়, যার মধ্যে কোনো
অভাব আছে নিজ স্বকপে ভাবময়, এতে কখনো য় ভাব
হতে পারে না, তটি স্বকপের কখনো কিছু পাণ্ডয়ার ইচ্ছা
থাকে না। পাণ্ডয়ার ইচ্ছা না থাকায় তার মধ্যে ক্রিয়াব
অসক্তিও হয় না স্বকপে নিজে ভাবময় হলেও যখন অ-
ভাবকপ শবীরের সঙ্গে একত্ব হয় তখন তার অ ভাব
বোধ হতে থাকে, যার ফলে তার পাণ্ডয়ার আকাঙ্ক্ষা
জন্মায় এবং সেই আকাঙ্ক্ষায় কলে করবার অনুবাস
জন্মায় পাণ্ডয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং করবার অসক্তি—এই
দুটিই কর্মযোগের দ্বারা দূর হয়

জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ—এই দুটি সাধনের কোনো
একটিতে পূর্ণতা প্রাপ্তি হলে, বাঁচার ইচ্ছা, মৃত্যুভয়, কিছু
পাণ্ডয়ার ইচ্ছা এবং কিছু করার আসক্তি—এই চারটি
সর্বজোড়াবে দূর হয়।

পরিশিষ্ট-জ্ঞান—সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ—লৌকিক হওয়ায় উভয় সাধনই এক সাংখ্যযোগে সাধক
চিন্ময়তবে স্থিত হয় আর চিন্ময়তবে স্থিত হলে জড়ত্ব দূর হয় কর্মযোগে সাধক জড়ত্ব ত্যাগ করে, আর জড়ত্ব ত্যাগ হলে
চিন্ময়তবে স্থিতি হয় এইভাবে সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ—উভয় সাধনের পরিণামে চিন্ময়তবে প্রাপ্তি অর্থাৎ চিন্ময়
স্বরূপে স্থিতি অনুভব হয়

শবীরকে ভগৎ-সংসারের সেবার নিয়োগ করা হল কর্মযোগ আর শবীর থেকে নিজেকে পৃথক অনুভব করা হল
জ্ঞানযোগ শবীরকে ভগৎ-সংসারের কাজে নিয়োগ করাই তোক অথবা শবীরকে নিজের থেকে পৃথক বলে মনে করাই
তোক—উভয়েই পরিণাম এক অর্থাৎ উভয় সাধনার দ্বারাই ভগৎ সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হচ্ছে স্ব-স্বরূপে
স্থিতিলাভ হয়।

এখানে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকের মধ্যে—চতুর্থ শ্লোকের পূর্বার্ধের সঙ্গে পঞ্চম শ্লোকের উত্তরার্ধের আর পঞ্চম
শ্লোকের পূর্বার্ধের সঙ্গে চতুর্থ শ্লোকের উত্তরার্ধের সম্বন্ধ রয়েছে।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিরোগ—এই তিন সাধনের মধ্যে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিরোগের প্রণব বেশি। কিন্তু
কর্মযোগের প্রচার অত্যন্ত কম ভগবানও বীতায় বলেছেন যে ‘বহু সময় অতিব্যক্তি হওয়ায় এই কর্মযোগ পৃথিবী থেকে
বুপ্তপ্রায় হইয়া গেল (৪-২-১)। এই কর্মযোগের সম্পর্কে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে এটি পঞ্চমাত্মপ্রাপ্তির কোনো পৃথক
সাধন নয়। ফলে কর্মযোগের সাধক হয় জ্ঞানযোগ অবলম্বন করেন, নতুবা ভক্তিরোগ অবলম্বন করেন, যেমন

তানং কর্মণি পূর্বীত ন নির্বিদেহত যাবত। যৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবয় জামতে (শ্রীমদ্ভাগবত ১১.২০.৯)

‘কর্ম ততক্ষণই কথা উচিত, যতক্ষণ ভোগ্যাদিতে বৈরাগ্য না আসে, (জ্ঞানযোগের অধিকারী না হয়) অথবা আমায়
জীলা কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না আসে (ভক্তিরোগের অধিকারী না হয়)।’

কিন্তু ভগবান এখানে জ্ঞানযোগের মধ্যে কর্মযোগকেও পঞ্চমাত্মপ্রাপ্তির পৃথক সাধন বলে জানিয়েছেন উপবিত্ত

চতুর্থ-পঞ্চম শ্লোক ব্যতীত গীতায় নানাক্রমে কর্মযোগের দ্বারা পৃথকভাবে ওঙ্করন, পদমল্লভি, যুক্তি অথবা পরমাত্মতত্ত্বপ্রাপ্তি হওয়ার কথা রয়েছে ; যেমন—‘তৎসংসারং যোগসংসিদ্ধাঃ কালেনানামনি বিন্ধতি’ (৪।৬৮), ‘যোগযুক্তো মুনিব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি’ (৫.৬), ‘যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রসিদ্ধীয়তে’ (৪।২৩), ‘জ্ঞানাপ্রদক্ষ - কর্মণঃ তমাহঃ পণ্ডিতঃ শূণাঃ’ (৪.১৯), ‘যুক্তঃ কর্মফলং ভাস্তনা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্’ (৫।১২)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও কর্মযোগকে পরমাত্মপ্রাপ্তির পৃথক সাধন বলা হয়েছে—

‘অশর্মহো যজ্ঞন্ যজ্ঞেননাশীঃ কাম উত্তর। ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদান্নায় সমাচরৎ । (১১.২০.১০)

‘যিনি অধর্মে থেকে এবং ভোগ্য কামনা ভাগ করে নিষ্কর্তব্যকর্ম দ্বারা ভগবদ্ পূজা করেন এবং সক্ষমভাবে কোনো কর্ম করেন না, তাঁকে স্বর্গ না নরক কোনো লোকেই যেতে হয় না অর্থাৎ তিনি কখনকান থেকে মুক্তি লাভ করেন।’

অগ্নিন লোকে বর্তমানঃ অশর্মহোহনঘঃ শুচিঃ। জ্ঞানং নিশ্চক্ষমাণোতি মন্ত্রকিং বা যদুচ্ছয়া॥ (১১।২৩.১১)

‘স্বধর্মে স্থিত সেই কর্মযোগী ইহলোকে সর্বপ্রকার কর্তব্য কর্ম করেও পাপ-পুণ্য থেকে মুক্ত হয়ে অন্যায়সে তত্ত্বজ্ঞান অথবা পরমপ্রেম (পবাত্তি) প্রাপ্ত হন।’

ভাষ্যপর্যন্ত হল যে কর্মযোগ সাধককে জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিরোগের অধিকারী করে তোলে এবং পৃথকভাবে ইহকল্যাণও সাধন করে। অন্যার্থে কর্মযোগের দ্বারা জ্ঞান অথবা ভক্তিরও প্রাপ্তি হতে পারে এবং সাধ্য-জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) অথবা সাধ্য ভক্তিও (পবমপ্রেম বা পবাত্তি) প্রাপ্তি হতে পারে।

***

সহস্র— এই অধ্যায়েই দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান সম্যাস (সাংখ্যযোগ) অপেক্ষা কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। এখন সেই কথাই তিনি অন্যভাবে বলছেন।

সম্যাসন্তু মহাবাহো দুঃখমাত্মমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনিব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬ ॥

[তু, মহাবাহো (কিন্তু, হে মহাবাহো) ; অযোগতঃ (কর্মযোগ ব্যতিরেকে) ; সম্যাসঃ (সম্যাস) ; আত্মম্, দুঃখম্ (সিদ্ধ হওয়া কঠিন) ; মুনিঃ (মননশীল) ; যোগযুক্তো (কর্মযোগী) ; নচিরেণ (নিত্যই) ; ব্রহ্ম, অধিগচ্ছতি (ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়)।]

কিন্তু হে মহাবাহো ! কর্মযোগ ব্যতিরেকে সাংখ্যযোগ সিদ্ধ হওয়া কঠিন। মননশীল কর্মযোগী শীঘ্রই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

বাংলা ‘সম্যাসন্তু মহাবাহো দুঃখমাত্মমযোগতঃ’ সাংখ্যযোগের সাফল্যের জন্য কর্মযোগ সাধন অতি আবশ্যিক। কারণ এটি ছাড়া সাংখ্যযোগে সিদ্ধিলাভ করা কঠিন। কিন্তু কর্মযোগে সিদ্ধি প্রাপ্ত হতে গেলে সাংখ্যযোগ সাধনার প্রয়োজন নেই। এই ভাব এক্ষণে ‘তু’ পদটির দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে।

সাংখ্যযোগীর লক্ষ্য হল পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করা। কিন্তু আসক্তি থাকলে এই সাধন দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করা তো দূরের কথা, এটি প্রায়শ্চল্য কবাই কঠিন হয়ে পড়ে।

আসক্তি দূর করার সহজ উপায় হল—কর্মযোগের অনুষ্ঠান করা। কর্মযোগে সকল ক্রিয়াই অন্যের হিতার্থে করা হয়। অন্যের হিতের ভারনা জাগলে নিজের প্রতি অনুরাগ স্বতই দূর হয়। সেইজন্য কর্মযোগের আচরণ দ্বারা আসক্তি দূর করে সাংখ্যযোগের সাধন করা সহজ হয়। কর্মযোগের সাধন না করে সাংখ্যযোগে সিদ্ধিলাভ করা কঠিন হয়।

‘যোগযুক্তো মুনিব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি’— নিষ্কামভাবে অপারের হিতের কথা যিনি মনন করেন, সেই কর্মযোগীকে এক্ষণে ‘মুনিঃ’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

‘‘যদিও এক্ষণে ‘সম্যাস’ পদ ‘আত্মম্’ ক্রিয়াকর্ম হওয়ার এতে দ্বিতীয়া হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ‘তু’ পদকে নিষ্পত্ত সংজ্ঞা মেনে এতে কর্ম উক্ত হওয়ায় ‘সম্যাস’ পদে প্রথমা হয়েছে।

কর্মযোগী ক্ষুণ্ণ বা বৃহৎ যে কোনো ক্রিয়াকর্মের সময় বিচার করে যে তার ভাল নিষ্ফল, না সফল? সফলভাবে এলেই সে সেটিকে দূর করে, বেননা সফলভাবে এলেই সেই ক্রিয়াটি তার নিষ্ফল এবং নিষ্ফল জ্ঞান হয়ে যায়।

অন্যের হিত কী করে হবে? এইরূপ চিন্তা করলে আসক্তি সহজেই ত্যাগ করা যায়।

উপরে পদগুলি দ্বারা ভগবান কর্মযোগের বৈশিষ্ট্য বলেছেন কর্মযোগী শীঘ্রই পরমাত্মার প্রাপ্তি করে থাকে। পরমাত্মার প্রাপ্তিতে বিলম্বের কারণ হল—সংসারের আসক্তি। নিষ্ফলভাবে কেবল অন্যের হিতার্থে কর্ম করলে কর্মযোগীর আসক্তি সম্পূর্ণ দূর হয় এবং আসক্ত সম্পূর্ণ দূর হলে সূত্রসিদ্ধ পদমুক্তত্বের অনুভূতি হয়। এই বিদ্যেই ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তিমতম স্লোকে ‘তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধ কালেনাযনি বিকৃতি’ পদে বলেছেন যে, যোগসংসিদ্ধ হলেই আপনা আপনি নিশ্চিতভাবে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি হয়ে যায়। এই সাধনায় অন্য কোনো

সাধনের প্রয়োজন নেই। এর সিদ্ধিতে কোনো জটিলতা নেই বা এতে বিলম্বও হয় না।

অপর একটি কারণ এই যে, দেহধারী—দেহাভিমুখী ব্যক্তি সম্পূর্ণ কর্ম ত্যাগ করতে পারেন না, কিন্তু যিনি কর্মফল ত্যাগ করেন, তাঁকে তাকী বলা হয় (১৮।১১)। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দেহধারী ব্যক্তি সর্বতোভাবে কর্ম ত্যাগ করতে পারেন না, কিন্তু কর্মফল অর্থাৎ কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগ করতে পারেন সেইজন্য কর্মযোগী সুখময়।

কর্মযোগের মহিমান কথা বলতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, কর্মযোগী তৎক্ষণাৎ শান্তি প্রাপ্ত হন—‘ত্যাগাত্মহিরনয়নম্’ (গীতা ১২।১২)। তিনি সংসার বন্ধন হতে অন্যায় সে মুক্ত হন: ‘সুখং বদ্ধাৎ প্রমুচ্যতে’ (গীতা ৫।১৩)। অর্থাৎ কর্মযোগের সাধনায় সহজ, শীঘ্র ফলপ্রসূ এবং অন্য সাধন দ্বারা পরমাত্মপ্রাপ্তির এক পথক সাধন প্রণালী।

সংসার- ভগবান এবার কর্মযোগীর লক্ষণগুলি বর্ণনা করেছেন।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়াঃ।

সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্নপি ন লিপাতে ॥ ৭ ॥

[জিতেন্দ্রিয়াঃ (যাঁর ইন্দ্রিয় বশীভূত) , বিশুদ্ধাত্মা (যাঁর অন্তঃকরণ নির্মল) , বিজিতাত্মা (যাঁর শরীর স্ববশ এবং) , সর্বভূতাত্মভূতাত্মা (সকল প্রাণীর আত্মা যাঁর আত্মা) , যোগযুক্তঃ (কর্মযোগী) , কুর্নপি, ন, লিপাতে (তর্ক করলেও তাতে লিপ্ত হন না।)]

যাঁর ইন্দ্রিয় নিজবশ, যাঁর অন্তঃকরণ নির্মল, যাঁর শরীর স্ববশ এবং সকল প্রাণীর আত্মাই যাঁর আত্মস্বরূপ, এমনকি যে কর্মযোগী—তিনি কর্ম করলেও তাতে লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥

বাখ্যা ‘জিতেন্দ্রিয়াঃ’—ইন্দ্রিয় বশীভূত হওয়ার আবশ্যক, তাই ভগবান কর্মযোগের প্রণালীতে অর্থ ইন্দ্রিয়াদির নিজ নিজ বাগ দ্বেষ থেকে মুক্ত হওয়া বাগ দ্বেষ বহিত হলে ইন্দ্রিয়াদির মনকে বিচলিত করার শক্তি আর থাকে না। সাধক তখন ইন্দ্রিয়াদিকে নিয়ন্ত্রিত করে ইচ্ছানুকূল কাজে লাগাতে পারেন।

কর্মযোগের সাধকদের ইন্দ্রিয় বশে রাখা অত্যন্ত সাধনে অন্যের হিতের জন্য সেবার ভাব বেধে কর্তব্য কর্ম

‘ত্যাগাত্মহিরনয়নম্’ চতুর্থ চতুর্থ অধ্যায় ১২ স্লোকঃ ন হৃদ্যতি যাবতি বা সাংজ্ঞায়া জিতেন্দ্রিয়াঃ (মনুস্মৃতি ২।১৮)

‘সে ব্যক্তি শুভে, সফল করে, দেহে, খোদে এবং স্বাধীন প্রসন্ন বা অসন্ন হন না, তাঁকে জিতেন্দ্রিয় বলে জানবে’

কবচ হই, সেইজন্যই ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে রাখা অত্যন্ত জরুরী। ইন্দ্রিয়গুলি বশে না থাকিলে কর্মযোগের সাধন করা কঠিন হয়।

‘বিত্তত্যাগা’— অশ্রুতকরণের মর্জিত্যের হেতু হল সাংসারিক বন্ধনে গুরুত্ব দেওয়া। সেখানে সাংসারিক বন্ধন গুরুত্ব থাকে, সেখানেই তার কামনা থাকে। সাধক তখনই নিষ্কাম হন, যখন তাঁর অন্তরে সাংসারিক বন্ধন গুরুত্ব থাকে না। যতক্ষণ বন্ধনগুলির গুরুত্ব থাকে, ততক্ষণ তিনি নিষ্কাম হতে পারেন না।

একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তির দৃঢ় উদ্দেশ্য থাকিলে অশ্রুতকরণ যত শীঘ্র এবং যেমন শুদ্ধ হয়, তেমন শীঘ্র তারে সেরূপ শক্তি অন্য কোনো সাধনপথে হয় না। সেইজন্যই কর্মযোগে একনির্বন্ধ ও একমুখের যে মহিমা তা অনাক্রান্তে নেই।

‘বিজিতত্যাগা’ কর্মযোগে শরীরের মূস আদ্যম ভাগ্য করার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। শরীরের গতি আলস-প্রমাদ আসে তবে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। তাই শরীর বশে রাখার কথা ভগবান বলেছেন।

‘সর্বভূতাত্মভূতাত্মা’—কর্মযোগীর সমস্ত প্রাণীজগতের সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভূত হয়^{১১}। যেমন শরীরের কোনো অংশ আঘাত লাগিলে অন্য অঙ্গ তার সেবা করার জন্য স্বাভাবিকভাবে, কোনো অহং ভাব ব্যতিরেকে, কৃতজ্ঞতার আশা না করে স্বেচ্ছামুগ্ধভাবে কাজ করে, তেমনি কর্মযোগীও অন্যকে ভূক্তি দেওয়ার জন্য সহজভাবে, অহং ভাব এবং কোনো কামনা ব্যতিরেকে, কৃতজ্ঞতার আশা না করে স্বেচ্ছাই কাজ করেন। তিনি কোনো প্রাণীকেই নিজের থেকে পৃথক ভাবে সেবা করেন না। সকলকেই নিজ অঙ্গ বলে মনে করেন।

শরীরের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের প্রতি ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন হলেও সমস্ত প্রত্যঙ্গেই যেমন তার নিজস্ব একই বস্তু বস্তু থাকে, তেমনি কর্মযোগীও অর্থাৎ অনুযায়ী

সংসারের বিভিন্ন ক্রমের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার হলেও সকলের প্রতি তাঁর একাত্মতার একই বস্তু থাকে।

নিজ অনুষ্ঠান দৃঢ় করাও জন্য ‘সর্বভূতাত্মভূতাত্মা’ হওয়া অর্থাৎ সকল প্রাণীর সঙ্গে নিজ একই মনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। কর্মযোগীর স্বভাব হল—উদারতা। সর্বভূতাত্মভূতাত্মা না হলে এইভাবে আসে না।

বিশেষ কথা

ক্রিয়া এবং বস্তুসত্তার সঙ্গে আমন্ত্রণ নিবন্ধন থাকতে পারি না এবং এটাও আমন্ত্রণের সঙ্গে নিবন্ধন থাকতে পারে না কারণ ক্রিয়া এবং বস্তু নিবন্ধন পরিবর্তন হয়, কিন্তু আমন্ত্রণের (স্বকল্পের) কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই ক্রিয়া এবং বস্তু সর্বক্ষণ আমন্ত্রণের পরিচালনা করে। আমন্ত্রণের সঙ্গে অক্ষর থেকে পরিচালনা কয়েকই মুক্তি পেতে পারি, পক্ষম শক্তি লাভ করতে পারি। এসবের সঙ্গে সংযোগ রাখলে আমন্ত্রণ মুক্তি ও পক্ষমশক্তি লাভ করতে পারব না। কারণ এগুলির সঙ্গে থাকা আমন্ত্রণের স্বভাব নয় এবং এগুলিরও আমন্ত্রণের সঙ্গে একাত্ম হতে থাকা স্বভাবহীন নয়। তাই ক্রিয়া এবং বস্তু অন্তরের সেবাতোই নিয়োজিত করা উচিত। এই দুটিকে অন্তরের সেবায় নিয়োজিত করা আমন্ত্রণের সত্তা নয়, বরং এটিই বাস্তবিকতা। যেটি বাস্তবিক সেটিই সত্য, অর্থাৎ তাতে পরিশ্রম বা অভিমান হয় না। যা অবাস্তবিক তাতেই পরিশ্রম হয় এবং তাতে অভিমান আসে।

ক্রিয়া এবং বস্তুগুলি অন্তরের সেবায় তখনই লাগানো সম্ভব, যখন আমন্ত্রণের মধ্যে ‘উদারতা’ আসে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, ‘উদারতা’ আমন্ত্রণের স্বকল্প^{১২}। তাই ‘উদারতা’ ধন-সম্পদ বা পরিশ্রম কোনো কিছুই অপেক্ষা রাখে না। প্রয়োজনীয়তা আছে শুধু এটুকুই যে, সুখী ব্যক্তিকে দেখে আনন্দিত হওয়া এবং দুঃখী ব্যক্তির দেখে দয়াশূন্য হওয়া। যথার্থই সুখী ব্যক্তিকে দেখে মনে

^{১১}আমন্ত্রণ শরীরে অঙ্গের হোক অথবা প্রাণীজগতের সকল শরীরের সঙ্গে নিজ একাত্মবোধ হোক—দুটিরই পরিণাম এক। জ্ঞানযোগী নিজ শরীর থেকে অঙ্গ হয় এবং কর্মযোগী সকল শরীরের সঙ্গে নিজের শরীরকে একাত্ম মনে করেন। একত্রবোধ জাগ্রতের ভিত্তি উদারতা লাভ করেন।

^{১২}উদারতা গুণ ভুক্ত ও এটি আমন্ত্রণের স্বকল্পও বটে। আমন্ত্রণের যা কিছু আছে, তা অন্তরের সেবার জন্য। এইভাবে সেগুলি অপেক্ষার সেবায় লাগানোকে উদারতা বলা হয় এবং এটি একটি ‘গুণ’। আমন্ত্রণের যা কিছু আছে, সেগুলি আমন্ত্রণের নয়—এক পক্ষের সেগুলি অপেক্ষার সেবা। লাগানোর উদারতা হল আমন্ত্রণের ‘স্বকল্প’, কারণ এতে পক্ষমগুলির থেকে সম্পদ তৈরি হয় এবং স্বকল্প যেমন তেমনই থাকে।

যেন এই ভাব আসে যে, হৃদয়ে যেন এই করুণা উৎপন্ন হয় যে সে কিভাবে সুখী হতে পারে সকলকেই সুখী হোক 'আব দুঃখী'দের দেখে কেউ যেন দুঃখী না থাকে এই ভাব আসে।

ভগবান ভোগ এবং সংগ্রহকে সাধনের পথে বাধা বলে ব্যক্ত করেছেন (গীতা ২.৪৪) সুখী ব্যক্তিদের দেখে আনন্দিত হলে ভোগ বাসনার ইচ্ছা দূর হয়; কারণ ভোগবিলাসে যে সুখ, যদি অন্যকে সুখী দেখেই সেই সুখ হয় তাহলে আমাদের ভোগবিলাসের আর কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না দুঃখী মানুষকে মেখে দুঃখ পেল সংগ্রহের ইচ্ছা দূর হয়, কারণ নিস্ত্র দুঃখ দূর করার জন্য যে বস্তুসকল আমরা সংগ্রহ করি এবং ব্যবহার করি, তা কুইই অন্যের দুঃখ দূর করতে খরচ হবে যেমন নিজেব কোনো কষ্ট হলে আমরা সেটি দূর করার চেষ্টা করি, তেমনি অন্যের কষ্ট দেখে নিস্ত্র ক্রমতা অনুযায়ী তা দূর করার চেষ্টা হবে।

প্রসন্নতা এবং করুণায় এক বিশেষ সুখ রয়েছে। সেই সুখ (ভাব) ক্রিয়া এবং পদার্থ থেকে সম্পর্ক ছেদ করে জীবকে পরমাত্মরূপ নিত্য-রসের (ভাবের) সঙ্গে অভিন্ন করে দেয়।

'যোগযুক্তঃ'—জিহেদ্রিয়, বিশুদ্ধাক্ষা, বিজিতাশ্বা এবং সর্গভূতাত্মক ভাষা—পূর্বোক্ত এই চারটি লক্ষণযুক্ত যে সকল কর্মযোগী, এখানে তাঁদেরই 'যোগযুক্তঃ' বলা হয়েছে।

সাধনাগ স্বভাবিক প্রকৃতি না হওয়ায় কারণ হল—উদ্দেশ্য এবং কটির উন্নতি। অন্তরে বৃত্তকল সংসারের গুরু থাকে, বৃত্তকল উদ্দেশ্য এবং সাংসারিক আকর্ষণের সংঘর্ষ প্রায় দূর্ভূত হয় না অদ্বৈতী পরমাত্মা পুণ্ডিত মানুষের আসল উদ্দেশ্য হয়েও প্রকাশিত আগ্রহ থেকে নষ্টের সংসারের প্রাণী, বস্তু, পরিস্থিতি ইত্যাদির দিকে। উদ্দেশ্য এবং আগ্রহ এক হয়ে গেলে সাধনা আসল আপনি ক্রম সফল হয়। এখানে 'যোগযুক্তঃ' পদটি সেই কর্মযোগীর জন্য ব্যবহৃত, যার উদ্দেশ্য ও আকর্ষণ অভিন্ন। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও আকর্ষণ—দুই এক

পরমাত্মার মতোই 'বলীন' হয়ে রয়েছে।

যে কর্মকল উৎপন্ন হয় ও নাশ হয়, তার আকর্ষণ বিদূষিত না থাকলে তবেই কর্মযোগের প্রাণন হয়, ফল এবং উদ্দেশ্য দুটি জির কর্মযোগীর কলের ইচ্ছা থাকে না কিন্তু উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে। কর্মযোগীর একটিই উদ্দেশ্য থাকে, যা সকলে পেতে পারে এবং যা সর্বদা সঙ্গে থাকে। যা কোউ পায় এবং কোউ পায় না, যা করুনো থাকে আর করুনো থাকে না, তা কর্মযোগীর লক্ষ্য নয়। সেই দৃষ্টিকোণ হল সর্বদা পরমাত্মতত্ত্বের প্রতি পরমাত্মতত্ত্ব কোনো কর্ম, অতীত ইত্যাদির ফল নয়। ফল তো তৈরী হয় আবার নষ্ট হয়, কিন্তু পরমাত্মা নিত্য বিরাজমান। যা সৃষ্টি হয় এবং নষ্ট হয় কর্মযোগী তা চিন না। কারণ সেগুলির আকর্ষণ পরমাত্মপ্রস্তুতির পথে বাধাস্বরূপ। পরমাত্মই কর্মযোগীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় কর্মযোগীকে 'যোগযুক্ত' বলা হয়েছে।

এইখানে যাকে 'যোগযুক্তঃ' বলা হয়েছে, ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে তাঁকেই 'যোগারূঢ়ঃ' বলা হয়েছে।

'কূর্বাপি ন লিপাতে'—কর্মযোগী কর্ম করলেও কর্মের দ্বারা বাধা পড়েন না। কর্মের বন্ধনের নানা হেতু থাকে যেমন, কর্মের প্রতি আসক্তি, কর্মকলের আকাঙ্ক্ষা, কর্মজনিও সুখের আশা এবং তার ভোগ ও কর্তৃত্বভিমান^১। সার কথা হল এই যে, কর্ম দ্বারা কিছু পাওয়ার ইচ্ছাই বন্ধনের কারণ। বিদূষিত পাওয়ায় আশাও আর না থাকলে কর্মযোগী কর্ম করলেও তাতে বাধা পড়েন না। অর্থাৎ কর্মযোগীর কর্ম অ কর্মে পবিত্র হয়।

সাংখ্যযোগীগণ 'গুণা গুণেষু বর্তন্তে' (গীতা ৩.২৮) 'শুণ্ঠি গুণের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে'—এরূপ মনে করে কর্মে বাধা পড়েন না তেমনি কর্মযোগীগণ পবিত্রতের জন্য কর্ম করেন বলে তাঁরাও কর্মে বাধা পড়েন না কেবলমাত্র অন্যের জন্য কর্ম করায় তাঁদের কর্মও 'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'-র মধ্যে হয়।

এখানে 'অপি' পদটিতে আর একটি ভাব প্রকাশ পায় যে, কর্মযোগী কর্ম করার সময় নির্জিহ্বা তো থাকেনাই, কর্ম

^১ বিদ্যায় অধ্যায়ের সাতচল্লিশতম শ্লোকে কর্মযোগের স্বরূপ জানাতে গিয়ে ভগবান 'মা কর্মফলভেদুর্ভূঃ' পদটির দ্বারা কর্মের প্রতি আসক্তি, কর্মজনিও সুখের আশা এবং তার ভোগ ও কর্তৃত্বভিমান দূর করার কথা বলেছেন এবং 'মা কলেশু কদাচন' পদটির দ্বারা কর্মকলের আকাঙ্ক্ষা দূর করার কথা বলেছেন।

যখন করেন না তখনও নিজস্ব থাকেন (গীতা ৪।১৮)। তাঁর কর্ম কখনো বা না কখনো কোনো পার্শ্বও থাকেনা (গীতা ৩।১৮) তিনি সর্বদা নিজস্ব থাকেন।

তাৎপৰ্য্য হচ্ছে এই যে, সাংখ্যযোগী জড়ত্ব ত্যাগ করে চিত্তকে সঙ্গে নিজ একত্ব মেনে নেন এবং কর্মযোগী নিজের বলে কথিত শরীর, মন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সংসারের মধ্যে একত্ব মনেন অর্থাৎ বস্তু, শরীর, মন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি এবং তাদের দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াগুলিকে নিজের বলে মনে করেন না, সেগুলিকে জগতের এবং

জগতের জন্যই বলে মনে করেন। কর্মযোগী যখন পদার্থ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি এবং তাদের ক্রিয়াগুলিকে শুধুমাত্র জগতের জন্য বলে মনে করেন, তখন এইসকল কবনাদির দ্বারা কারো উপকার করা হলে, কাউকে আনন্দ দিলে, কারো হিত হলে, 'আমি করেছি', 'আমার জন্যই এটি হয়েছে' একপ কী করে মনে কববেন ? মনে করতে পারেন না। সেইজন্যই তিনি কর্ম করলেও কৃতা হন না অর্থাৎ কর্ম দ্বারা লিপ্ত হন না।

পরিশিষ্ট-ভাব—শরীর, ইন্দ্রিয়াদি এবং অন্তঃকরণ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় যখন কর্মযোগীর সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে নিজ একতা অনুভূত হয়, তখন কর্ম কবলেও তাতে কর্তৃক থাকে না। কর্তৃক না থাকায় তাঁর কৃত কর্ম বহনকারক হয় না (গীতা ১৮।১৭)।

সম্বন্ধ কর্ম হওয়ায় বিষয়ে কর্মযোগীর কথা বলে ভগবান এখন পরের দুটি শ্লোকে সাংখ্যযোগের সাধনের কথা বলেছেন।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মনোত তদ্বিৎ।

পশ্যান্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ ভিষ্যন্ নশ্বন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥

প্রজপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণমুদ্রিষ্যমিষ্যমপি।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

[তদ্বিৎ (তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন) ; যুক্তঃ (সাংখ্যযোগী) ; পশ্যান্, শৃণ্বন্ (দেখা-শোনা) ; স্পৃশন্, ভিষ্যন্ (স্পর্শকরা ও দ্রাণ নেওয়া) ; অশ্বন্, গচ্ছন্ (খাওয়া, চলা) ; গৃহ্ণন্, প্রজপন্ (গ্রহণ করা, কণা বলা) ; বিসৃজন্ (ত্যাগ করা) ; স্বপন্ (শয়ন করা) ; শ্বসন্ (শ্বাস গ্রহণ করা) ; উদ্রিষন্ (চক্ষু খোলা) ; নিষিষন্ (বন্ধ করা) ; অপি (সর্বত্র) ; ধারয়ন্ (দৃঢ়ভাবে) ; ইতি (তিনি, একপ) ; ইতি, মনোত (মনে করেন) ; ইন্দ্রিয়াণি (সকল ইন্দ্রিয়) ; ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয় সকলের) ; বর্তন্তে (কাত কবলে) ; কিঞ্চিৎ, এব (কিছুই) ; ন, করোমি (করি না)]

তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন সাংখ্যযোগীগণ দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, দ্রাণ নেওয়া, খাওয়া, চলা, গ্রহণ করা, বলা, ত্যাগ করা, শয়ন করা, শ্বাস গ্রহণ করা, চক্ষু উদ্রীণন এবং বন্ধ করা—এইসকল করা সর্বত্রও মনে করেন যে, সকল ইন্দ্রিয়ই তাদের নিজেদের বিষয়ে কাজ করছে, আমি (স্বয়ং) কিছুই করি না ॥ ৮-৯ ॥

ব্যাখ্যা—'তদ্বিৎ যুক্তঃ' এখানে এই পদটি সাংখ্যযোগের বিবেকশীল সাধকের বাচক, যিনি তদ্বিৎ মহাপুরুষদের ন্যায় অজ্ঞানভাবে তবু অনুভব কবতে তৎপর থাকেন। তাঁর মতো এইরূপ বিবেক জাগরিত হয়েছে, যাতে তিনি মনে কবেন যে, সমস্ত ক্রিয়া প্রকৃতিতেই সংঘটিত হচ্ছে, সেগুলিও সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই।

তিনি নিজের মতো অর্থাৎ স্বকপে কখনো কিছুমাত্র

কোনো ক্রিয়ায় কর্তৃক ভাব দেখেন না, তিনিই 'তদ্বিৎ'। তাঁর মতো সত্য এই সত্যকথা থাকে যে স্বরূপে কর্তৃকভাবে নেই। প্রকৃতির কার্য শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সকল, প্রাণ ইত্যাদির সঙ্গে তিনি কখনো নিজ অভিযন্তা স্বীকার করেন না, অতএব এইসকল কবনাদির দ্বারা কৃত ক্রিয়াগুলি তিনি স্বকৃত ক্রিয়া বলে কীভাবে মনে নেবেন ?

প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বকপত উপবিষ্ট হু স্থিতিতে অবস্থিত। কিন্তু তারা ভ্রমবশত স্বকপকে

ক্রিয়াগুলির কৰ্তা বলে মনে করে (গীতা ৩।১৭)। পরমাত্মার যে শাক্তির দ্বারা ভগবতের সমষ্টিগত ক্রিয়াগুলি হয়, সেই শক্তি দ্বারাও ব্যক্তি শরীরের ক্রিয়াগুলিও সাধিত হয়। কিন্তু সমষ্টিব ক্ষুদ্র অংশের (ব্যক্তি) সঙ্গে নিজের সম্পর্ক যোগ কবায় মানুষ ব্যক্তির কিছু ক্রিয়াকে নিজের ক্রিয়া বলে মনে করে। এই ধারণা দূর কবাব জন্যই ভগবান বলেছেন যে, সাধকদের নিজেদের কখনো কৰ্তা বলে মনে করা উচিত নয়। যতক্ষণ তাঁর মতো সামান্য অংশের কৰ্তৃত্বের স্বীকৃতি থাকে ও ততক্ষণ তাঁকে সাধক বলা হয় মনে তাঁর অংশকৰ্তৃত্বের সর্বতোভাবে দূর হয় এবং স্বকণের অনুভব হয়, তখন তাঁকে তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষ বলা হয় যেমন— স্বপ্ন থেকে জাগ্রতি হলে মানুষের স্বপ্নের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকে না, তেমনি তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষের শরীরাদিতে হওয়া ক্রিয়াগুলির সঙ্গে বিদূষাত্মক সম্পর্ক (কৰ্তৃত্বভাব) থাকে না।

এখানে ‘তত্ত্ববিৎ’ শ্রী.ই. যিনি প্রকৃতি ও পুরুষের বিভাগকে সম্যক অনুভব করেন। অর্থাৎ গুণ এবং ক্রিয়া সবই প্রকৃতির, প্রকৃতির অর্জিত অর্থে গুণ এবং ক্রিয়া নেই। প্রকৃতির অর্জিত ও নির্বিকার তত্ত্ব হল সমস্ত কিছুই আশার এবং প্রকাশক। সবকিছুর প্রকাশক হয়েও তা প্রকাশের মতো ও তপ্রোক্তভাবে দিবাজ্ঞান প্রকাশের (শরীর ইত্যাদির) মতো ও তপ্রোক্ত মতো থাকলেও প্রকাশক প্রকাশকই এবং প্রকাশ্য প্রকাশ্যই থাকে। এইকণ তিনি সকলের আধার হয়েও সকলের (আধেয়ের) কণায় কণায় বা প্ত আছেন, কিন্তু তিনি কখনো আধেয় হন না। কারণ তিনি প্রকাশক এবং আধার, তাঁর করা এবং হওয়া নেই। করা এবং হওয়া কণ পর্বনর্জন কেবলমাত্র প্রকাশ্য কিংবা আধেয়তে সম্ভব। এইকণ প্রকাশক এবং প্রকাশ্য, আধার এবং আধেয় প্রভেদ বা বিভাগগুলি তিনি সম্যকরূপে জানেন, তিনিই ‘তত্ত্ববিৎ’ এই প্রকৃতি (ক্ষেত্র) এবং পুরুষ (ক্ষেত্রজ)-এর বিভাগকে জানবার কথা ভগবান পূর্ব দ্বিতীয় অধ্যায়ের মোড়ল শ্লোকে এবং পরে সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ-পঞ্চম এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয়, উনিশতম, তেইশতম এবং চৌদ্বিশতম শ্লোকেও বলেছেন।

‘পশান্ শৃণু ... উদ্ভিষদিমিষকপি’—এখানে দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, ভ্রাণ নেওয়া এবং খাওয়া—এই পাঁচটি ক্রিয়া (ক্রম অনুসারে নেত্র, শ্রোত্র, হৃদ, নাসিকা, জিহ্বা—এই পাঁচটি) জ্ঞানেদ্রিয়েব। চলা, গ্রহণ করা, বলা, মল মূত্রাদি ভ্রাণ করা এই চারটি ক্রিয়া (ক্রম অনুসারে পদ, হস্ত, বাহু, উপস্থ ও পায়ু—এই পাঁচটি) কর্মোদ্ভয়েব^১। শোওয়া এটি হল অন্ত্রের ক্রিয়া, শ্বাসগ্রহণ হল প্রাণের ক্রিয়া এবং চক্ষু খোলা ও বন্ধ করা এই দুই ক্রিয়া ‘কূর্ম’ নামক উপপ্রাণের।

উপরিউক্ত ত্রয়োদশ ক্রিয়া দ্বারা ভগবান জ্ঞানেদ্রিয়, কর্মোদ্ভিয়, অন্তঃকরণ, প্রাণ এবং উপপ্রাণ দ্বারা সংঘটিত সমস্ত কর্মের উল্লেখ করেছেন। এর তাৎপর্ষ্য হচ্ছে এই যে, সকল ক্রিয়াই প্রকৃতির কার্যশরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদির দ্বারা হয়, স্ব স্বকণের দ্বারা নয়। অন্য একটি ভাবেও পবিশ্লুটি হয় যে, সাংখ্যযোগীর দ্বারা বর্ণ, অশ্রম, স্বভাব, পবিশ্লুটি ইত্যাদি অনুরাঘী শাস্ত্রবিহিত শরীর নির্বাহের ক্রিয়া খাওয়া-দাওয়া, কাজকর্ম করা, উপদেশ দেওয়া, লেখা, পড়া, শোনা, চিন্তা করা ইত্যাদি যে হয় না— তা নয়। তাঁর দ্বারা এই সমস্ত ক্রিয়াও হতে পারে।

মানুষ মন ও বুদ্ধি দ্বারা যে সমস্ত কর্ম করে, নিজেকে সেগুলিরই কৰ্তা বলে মনে করে : যেমন পড়া, লেখা, চিন্তা করা, দেখা, খাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এমন অনেক ক্রিয়া আছে যেগুলি মানুষ অজান্তেই করে থাকে : যেমন শ্বাস গ্রহণ ও ভ্রাণ করা, চোখ খোলা ও বন্ধ করা ইত্যাদি। তাহলে এই ক্রিয়াগুলির কৰ্তা নিজেকে না স্বীকার কবাব কথা এই শ্লোকে কেন বলা হয়েছে ? এর উত্তর হল এই যে, সাধারণত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে হয় : কিন্তু প্রাণায়াম ইত্যাদিতেও মানুষ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া ইচ্ছানুরূপ করে থাকে। তেমনি চোখ খোলা ও বন্ধ করা জ্ঞানস্বারে করা সম্ভব। সেইজন্য এই সমস্ত ক্রিয়াকর্তাকেও নিজেকে অস্বীকার করতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত মানুষ যেমন ‘শ্বসন্ উদ্ভিষন্ নিমিষন্’ (শ্বাসগ্রহণ ও চোখ খোলা বন্ধ করা) —এই ক্রিয়াগুলিকে স্বাভাবিক মনে করে এতে নিজের কৰ্তৃত্ব স্বীকার করে না, তেমনি অন্যান্য ক্রিয়াগুলিকেও স্বাভাবিক মনে করে তাতে নিজ

^১ এখানে পদ কর্মোদ্ভয়েব ক্রিয়াগুলির বর্ণনা চারটি ক্রিয়ার অন্তর্গত করা হয়েছে অর্থাৎ ‘বিসৃজন্’ ক্রিয়ার অন্তর্গতই উপস্থ ও পায়ুর ক্রিয়াগুলির বর্ণনা করা হয়েছে।

কর্তৃত্ব স্বীকার করা উচিত নয়।

এখানে ‘পশান্’ ইত্যাদি যে ত্রেবোটি ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলির কোনো আধার বাঁধবেক হওয়া সম্ভব নয়। এই ক্রিয়াগুলি যার আশ্রিত অর্থাৎ ক্রিয়াগুলির যে আধার, তাতে কখনো কোনো ক্রিয়া হয় না। একপে প্রকাশিত এইসব ক্রিয়া কোনো প্রকাশ ছাড়া সিদ্ধ হয় না যে প্রকাশের দ্বারা এই সব ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, যে প্রকাশের অন্তর্গত হয়, সেই প্রকাশ কখনো কোনো ক্রিয়া হয়নি, হয় না, হবে না, হতে পারে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। একপ এই তত্ত্ব সকলের আধার, প্রকাশক এবং সূত্র প্রকাশস্বরূপ। এনি সবেব ময়ো থেকেও কিছু কখনো না। সেই তত্ত্বকে সম্যকভাবে জানাবার জন্যই উপবে উল্লিখিত ত্রেবোদশ ক্রিয়ার তাৎপর্য।

‘ইন্দ্রিয়ীক্রিয়ার্থেবু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্’ স্ব-স্বরূপ যখন কর্তৃত্ব করে, তখন ক্রিয়াগুলি কী করে এবং কার দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান উপরে পদটিতে বলেছেন যে সমস্ত ক্রিয়াই ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে হচ্ছে। এখানে ভগবান্দেব বলার উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়ের কর্তৃত্ব জানানো নয়, বরং স্ব স্বরূপের কর্তৃত্ব রহিত অবস্থা (নির্লিপ্ততা) জানানো।

এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, আন্তঃকরণ, প্রাণ, উপপ্রাণ ইত্যাদি সবগুলিকেই ‘ইন্দ্রিয়াণি’ পদের অন্তর্গত ধরা হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় পাঁচটি—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-বস-গন্ধ। এই বিষয়গুলিই ইন্দ্রিয়ের কর্মক্ষেত্র। সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং তাদের বিষয় প্রকৃতির কার্য সেইজন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া হয় তা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিই কার্য হয়।

১) প্রকৃতিঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মানি সর্বশঃ।

(গীতা ৩।২৭)

২) প্রকৃতিঃ চ কর্মানি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।

(গীতা ১৩।২৯)

গুণগুলির কার্য হওয়ায় ইন্দ্রিয়সকল এবং তাদের বিষয়গুলিকে ‘গুণ’ই বলা হয়। অতএব গুণই গুণের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। ‘গুণা গুণেষু বর্তন্তে’ (গীতা ৩।২৮) গুণগুলি ছাড়া আর কেউ কর্তা নয়—‘নান্যঃ গুণেভ্যঃ কর্তারং বদা দ্রষ্টানুশাতি’ (গীতা ১৪।১৯, তাৎপর্য হল, ক্রিয়ামাত্রকেই প্রকৃতি দ্বারা হওয়া বলা হোক, প্রকৃতির কার্যগুলির দ্বারা হওয়া বলা হোক বা ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা

হওয়া বলা হোক, বাস্তবপক্ষে সব একই।

ক্রিয়ার তাৎপর্য হল পশিত্ব ইত্যাদি পদগুলির প্রকৃতিতেই চয়। স্বরূপে পশিত্ব ইত্যাদি ‘ক্রিয়া’ বিন্দুমান নেই, কারণ প্রকৃতি সর্বক্ষণ ক্রিয়ামীল এবং স্বরূপ কর্তৃত্বের রহিত। প্রকৃতি কখনো ক্রিয়াহীন হতে পারে না এবং স্বরূপের কখনো ক্রিয়া হওয়া সম্ভব নয়। ক্রিয়ামাত্রই প্রকাশ্য এবং স্বরূপ হচ্ছে প্রকাশক।

‘নৈব কিঞ্চিদ কনোযীতি মনোভ’—এখানে ‘আমি (স্বরূপ) কর্তা নই’—তার অর্থ এই নয় যে ‘আমি (স্বরূপ) আগে কর্তা ছিলাম’। স্বরূপের কর্তৃত্বের বর্তমানে নেই, অতীতে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতিতেই সংঘটিত হয়। কারণ প্রকৃতি সর্বদাই ক্রিয়ামীল এবং পুরুষ অর্থাৎ চেতন তত্ত্ব সর্বদা ক্রিয়াহীন। চেতন যখন ভ্রমবশে প্রকৃতির কার্যের সঙ্গে ভ্রমাত্মা করে নেয় তখন সে প্রকৃতির ক্রিয়াগুলি নিজের ক্রিয়া বলে মনে করে এবং এই সমস্ত ক্রিয়ার কর্তা হয়ে বসে (গীতা ৩।২৭)।

যেমন, এক ব্যক্তি চলন্ত রেলগাড়ির কামরায় বসে আছেন, তিনি চলছেন না; কিন্তু রেলগাড়িটি চলমান, সেইজন্য সেই ব্যক্তির না চলেই চলা হয়ে যাচ্ছে। রেলগাড়িতে আকট অবস্থায় এখন এই ব্যক্তির পক্ষে যেমি থাকা সম্ভব নয়। এইরূপ ক্রিয়ামীল প্রকৃতির কার্যকর স্বল, সূক্ষ্ম বা কাবণ—যে কোনো অবস্থার সঙ্গে যখন কেউ নিম্ন সম্পর্ক স্থাপন করে তখন স্বরূপ কোনো কর্ম না করলেও সে এই শরীরের দ্বারা কৃত কর্মগুলির কর্তা না হয়ে থাকতে পারে না।

সাংখ্যযোগী কখনো শরীর, ইন্দ্রিয়, আন্তঃকরণ ইত্যাদির সঙ্গে নিম্ন সম্পর্ক স্বীকার করেন না। তাই তিনি কর্মগুলির কর্তার কখনো অনুভব করেন না (গীতা ৫।১০)। যেমন শরীরের বালক থেকে যুবকে পরিণত হওয়া, কাপো তুলের মাদা হওয়া, খাদ্যদ্রব্য হজম হওয়া, শরীর সবল অথবা দুর্বল হওয়া ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি স্বাভাবিকভাবে (নিজে নিজেই) হচ্ছে, তেমনি অন্য সব ক্রিয়াও সাংখ্যযোগী অনুভব করেন স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তিনি নিজেই কোনো ক্রিয়ারই কর্তা বলে মনে করেন না।

স্বরূপকে দ্বারা কর্তা মনে করে গীতায় তাদের নির্দা করা হয়েছে (৫।২৭)। সেইসব শুদ্ধ স্বরূপকে দ্বারা কর্তা বলে ভাবে তাদের বলা হয়েছে যিনি আন্তঃকরণযুক্ত এবং

দূর্যোত (১৮।১৬)। আসার স্বরূপকে যাঁরা অকর্তা বলে মনে করেন, তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে (১৩।২৯)।

‘এব’ পদ ব্যবহারের ভাৎপর্য হচ্ছে, সাধক যেন কখনো নিজেকে কোনোভাবেই কর্তা না মনে করেন অর্থাৎ কখনো কোনো অংশেই নিজেকে কোনো কর্মের কর্তা না ভাবেন। এইভাবে নিজের মধ্যে যখন কর্তৃত্বভাব না থাকে তখন তার ধারা কৃত ‘কর্ম’ গুলির সংজ্ঞা বদলে যায় এবং তা ‘ক্রিয়া’ নামে অভিহিত হয়। তাকে কেবল ‘চেষ্টা’ বলা যায়। এই দৃষ্টিতেই তৃতীয় অধ্যায়ের তেত্রিশতম শ্লোকে জ্ঞানী মহাপুরুষ দ্বারা কৃত ক্রিয়া গুলিকে ‘চেষ্টে’ পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

এখানে ‘এব’ পদটি সেওয়ার দ্বিতীয় অর্থ হল স্বয়ং-এব শরীরের সঙ্গে তাদাত্ব্য হলেও বা শরীরের সঙ্গে সে যতই ওতপ্রোত হয়ে থাক, এবং নিজেকে ‘অমি কর্তা’ মেনে নিলেও স্বরূপে কখনো কর্তৃক আসেও না আর কখনো আসতে পারেও না। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ব্য করে তিনি নিজের মধ্যে কর্তৃক মেনে নেন। কারণ তাঁর মধ্যে মানা ও না-মানার সমার্থা ও স্বাধীনতা থাকে। সেইজন্য তিনি নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন এবং যখন নিজের দিকে দৃষ্টি দেন তখন অকর্তাভাবও তাঁর অনুভবে আসে। এই দুইপ্রকার বক্তব্য (নিজেকে কর্তা মানা এবং না-মানা) থাকলেও স্বরূপের মধ্যে কখনো কর্তৃক আসেই না। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একত্রিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে—শরীরের আশ্রয়ে থাকলেও ইনি কিছু করেন না এবং কিপ্তও হন না। প্রকৃতিই পুরুষই ভোক্তা হন (গীতা ১৩।২১)। গুণগুলির দ্বিয়ার ফলস্বরূপ ভোক্তা হলেও ইনি প্রকৃতিপক্ষে নিজ স্বরূপ থেকে দূর হন না। কিন্তু নিজ স্বরূপের দিকে দৃষ্টি না থাকায় নিজের মধ্যে জিপ্ততার ভাব উৎপন্ন হয়।

যদিও পুরুষ স্বয়ং স্বরূপতঃ নির্লিপ্ত, তাঁর মধ্যে ভোক্তৃক নেই, থাকা সম্ভবও নয়; তা সত্ত্বেও সুখদুঃখের ভোক্তা স্বয়ং পুরুষ (চেতন)ই হন অর্থাৎ সুখী বা দুঃখী স্বয়ং পুরুষ (চেতন)ই হয়ে থাকেন, জড়মস্ত নয়। কারণ জড়ে সুখী বা দুঃখী হওয়ার শক্তি বা যোগ্যতা কোনটাই নেই। তাহলে পুরুষের ভোক্তৃকভাব নেই অথচ সুখ-দুঃখের ভোক্তা পুরুষ—এ দুটি কীভাবে সম্ভব? এর কারণ হল ভোগের সময় যে ভোগ্যতার সুখ বা দুঃখের বৃত্তি তৈরী হয়, সেটি প্রকৃতির এবং প্রকৃতিতেই থাকে। কিন্তু সেই বৃত্তির

সঙ্গে তাদাত্ব্য হলে সুখী-দুঃখী হওয়া অর্থাৎ ‘আমি সুখী, আমি দুঃখী’—একপ মেনে নেওয়া স্বয়ং পুরুষ নিজেই করেন। কারণ একপ স্বীকৃতি পুরুষের দ্বারা সম্ভব, অর্থাৎ এটা পুরুষই মেনে নিতে পারে, জড় নয়; এই দৃষ্টিতে পুরুষকে ভোক্তা বলা হয়েছে। সুখী বা দুঃখী হওয়া নিজ মানলেও অর্থাৎ সুখের সময় সুখী এবং দুঃখের সময় দুঃখী—একপ মনে করলেও পুরুষ স্বয়ং নিজ স্বরূপ থেকে নির্লিপ্ত এবং সুখ ও দুঃখের প্রকাশকই হয়ে থাকে। এইভাবে দেখলে পুরুষে ভোক্তৃক ভাব নেই এবং থাকতেও পারে না। কারণ একদেশীয়তার দ্বারা ভোক্তৃকবোধ আসে এবং একদেশীয়তার অসংকার থেকে আসে। অসংকার প্রকৃতির কার্য এবং প্রকৃতি জড়। সুতরাং তার কার্য জড়ই হয় অর্থাৎ ভোক্তৃকভাবও কড়। এইজন্য ভোক্তৃকভাব পুরুষ (চেতন)—এ থাকে না। যদি পুরুষ সুখের সময় সুখী এবং দুঃখের সময় দুঃখী হত, তাহলে তার স্বরূপও পরিবর্তনশীল হত। কারণ সুখের আদি ও অন্ত আছে এবং দুঃখেরও আদি ও অন্ত আছে তাহলে পুরুষও আদি ও অন্ত বিশিষ্ট হবে, যা একেবারেই অসম্ভব। কারণ গীতায় একে অক্ষর, অব্যয় এবং নির্লিপ্ত বলা হয়েছে এবং তদ্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ এর স্বরূপ একরস, একরূপ বলে মেনে নিয়েছেন। যদি এই পুরুষকে সুখের সময় সুখী এবং দুঃখের সময় দুঃখী হন বলে মানা হয়, তাহলে পুরুষ সর্গনা একরস, একরূপ থাকেন—একপ কীভাবে বলা যায়?

বিশেষ কথা

তৃতীয় অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোক ‘অহংকারনিমূঢ়াক্ষা কর্তাহমিতি মনোভে’—এত বাবহৃত ‘মনোভে’ পদ দ্বারা যে কথা বলা হয়েছে, তাইই নিষেধ এখানে ‘মৈব কিঞ্চিৎ কর্মমীতি যুক্তো মনোভ তদ্বিৎ’ শ্লোকে বাবহৃত ‘মনোভ’ পদ দ্বারা করা হয়েছে। ‘মনোভে’ পদের অর্থ মানা নয়, বরং অনুভব করা বোঝায়; কারণ স্বরূপে ক্রিয়া থাকে না—এটি অনুভব, মানাতা নয়। কর্ম করার সময় অথবা না করার সময়—দুই অবস্থাতেই স্বরূপের অকর্তৃকভাব যেমন যেমনই থাকে সেইজন্য তদ্বিৎ পুরুষ অনুভব করেন যে কর্ম করার সময় তিনি যেমন ছিলেন, কর্ম না করার সময়েও ঠিক তেমনই ছিলেন। অতএব কর্ম করা বা না করার তাঁর নিজ স্বরূপে (নিজ

সত্তা) কী পার্থক্য হয় ? অর্থাৎ স্বরূপ সর্বদা অকর্তৃহি থাকে। এটরূপ প্রকৃতির পরিবর্তনের জ্ঞান (অনুভব) সকলের হয়, কিন্তু নিজ স্বরূপের পরিবর্তনের জ্ঞান কারোই হয় না। স্বরূপ সমস্ত ক্রিয়াগুলির নিষ্কর্তৃরূপ আশ্রয়, আশ্রয় এবং প্রকাশক। তার মধ্যে কোনো বিন্দুমাত্র পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

স্বরূপে কখনো অভাব হয় না। যখন তা প্রকৃতির সঙ্গে অনুবাদের দ্বারা তাদাত্ম্যে মিলে নেয়, তখন তার মধ্যে অভাববোধ মনে হতে থাকে সেই অভাব পূরণের নিমিত্ত পদার্থসমূহ আকর্ষণ করে থাকে। কামনা পূরণ করতে তার মধ্যে কর্তৃত্বভাব আসে। কারণ কামনা না হলেই কর্তৃত্বভাব আসে না।

প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ ব্যতীত স্বরূপ কোনো ক্রিয়া করতে পারে না। কারণ যে কবচসমূহ দ্বারা কর্ম হয়, সেগুলি প্রকৃতির অঙ্গ। কর্তা কবচের অঙ্গান। যেমন

শ্রমকার যত সফল হোক না কেন সে হস্তচর্চা ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ছাড়া কোনো কার্যই করতে পারে না, তেমনি কবচ ছাড়া কর্তাও কোনো কাজ করতে পারে না। এইভাবে যোগাভা, সাধার্থী এবং কবচ—এই তিনটি প্রকৃতিতেই আছে এবং প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধের জন্যই তা নিজের বলে মনে হয়। এই তিনটি সর্বদাই বাড়ে বা কমে কিন্তু স্বরূপ সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। অতএব এগুলি স্বরূপের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই।

কর্তৃত্বভাব প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধহীন আসে, সেইজন্য নিজেকে কর্তা জ্ঞান করা পরধর্ম। স্বরূপে কর্তৃত্বভাব নেই, তাই নিজেকে অকর্তা মনে করা স্বধর্ম। যেমন ব্রহ্মণ্য নিজের ('আমি ব্রহ্মণ্য')ভাবে সর্বজন্য হিত থাকেনা, তেমনি তত্ত্ববিৎ নিজ অকর্তৃত্বকে (যা মনে) সর্বদা হিত থাকেন। এই হল 'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ' পদটির ভাব।

পারিশিষ্ট ভাষা— বিবেকবান জ্ঞানযোগী পৃথক জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানঃকবচ এবং প্রাণের দ্বারা হওয়া সমস্ত ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করেও 'আমি নিজে কিছুই করি না'—এইরূপ মনে করেন, পরে সেটি তাঁর অনুভব হয়। প্রকৃতপক্ষে চিন্তায় সমস্ত মাত্রেই না করা এবং না হওয়া ব্যাপারটি আছে। ভুল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরে হওয়া সকল ক্রিয়াই প্রকৃতিতে হয়, স্বরূপে নয়। সুতরাং স্ব-স্বরূপের কোনো ক্রিয়ার সঙ্গেই বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকে না।

অবিবেচনাবশত অহংকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করলে যিনি 'অহংকার নিমুঢ়ায়া' হয়েছিলেন (গীতা ৩।২৭), তিনিই বিবেক-বিচার দ্বারা নিজেকে অহং-এর থেকে পৃথক বলে অনুভব করলে 'তত্ত্ববিৎ' হয়ে ওঠেন অর্থাৎ তাঁর মধ্যে তখন আর কর্তৃত্বভাব থাকে না। তিনি নিত্য চিন্তায় তত্ত্ব হিত হয়ে যান।

অহংকারে মোহিত হয়ে অহং স্বরূপে নিজেকে কর্তা বলে মনে করলে তিনি কর্ম এবং তার ফলে বদ্ধ হয়ে যান এবং চুবাকী লক্ষ্য ভ্রম্য পবিত্রমণ করেন, কিন্তু তিনি যদি নিজেকে অহং থেকে পৃথক বলে মনে করেন এবং নিজেকে কর্তা না ধরেন অর্থাৎ পূর্ণ বাস্তবিক ধ্য, তাই অনুভব করেন তাহলে তাঁর পক্ষে তত্ত্ববিৎ (যুক্ত) হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। অর্থাৎ যা অসম্ভব, তাকে সম্ভব বলে মনে নিলেও (যখন সেটি সম্ভব বলেই প্রতিষ্ঠিত হয়,) তখন যা বাস্তবিক সম্ভব, তাকে যেনো নিজেকে সেটি যে তেমনিই দেখার ভাবের আর আশ্চর্যের কী আছে ?

প্রকৃতপক্ষে অহং যখন নিজেকে কর্তা ভোক্তা বলে মনে করেন, তখনও তিনি কর্তা বা ভোক্তা নন — 'শরীরহোহপি কৌণ্টেয় ন কলোতি ন লিপাতে' (গীতা ১৩।৩১)। কারণ নিজ স্বরূপ শুণ্যত্ব সম্ভব, সম্ভব অহং নেই আর অহং এরও সম্ভব নেই। সুতরাং 'আমি কর্তা'—এই মনোভাব যতই দৃঢ় হোক না কেন তা ভুলই। ভুলকে ভুল বলে মনে করলেই তা দূর হয়। এটিই নিয়ম কোনো গুহায় হাজার বছর ধরে অক্ষকার থাকলেও আলো প্রবেশ করলেই তা তৎক্ষণাৎ আলোকিত হয়ে ওঠে, আলোকিত হতে তার বছ মাস বা বছর লাগে না। তাই সাধকেরও দৃঢ়তার সঙ্গে জানা উচিত যে 'আমি কর্তা নই'। তখন এই স্বীকৃতি আর মেনে নেওয়া কপে থাকে না, অনুভবে পরিণত হয়।

জড় চেতনের তাদাত্ম্য হলে 'আমি'র প্রয়োগ জড় (তাদাত্ম্যরূপ অহং)-এর জন্যও হয় আবার চেতন (স্বরূপ)-এর জন্যও হয়। যেমন, 'আমি কর্তা'—এতে জড়ের দিকে দৃষ্টি থাকে এবং 'আমি কর্তা নই'—এতে (জড়ের নিষেধ

ধাক্কা) চেতনের দিকে দৃষ্টি থাকে যার দৃষ্টি জড়ের দিকে থাকে অর্থাৎ যিনি অর্থাৎ কে নিজ স্বরূপ বলে মনে করেন, তিনি 'অহংকারবিমূঢ়াশ্রা' এবং যার দৃষ্টি চেতন (অহংবর্জিত স্বরূপ)-এর দিকে, তিন 'তদ্বিৎ' হন।

সাধক যখন বর্তমানে 'আমি কখনো কিছুই করি না' এইভাবে স্বয়ংকে অকর্তা অনুভব করাব চেষ্টা করেন, তখন তাঁর কাছে এক সমস্যা এসে ছাঙ্কির হয় যখন তাঁর অতীতের কৃত সুকর্মগুলি স্মরণে আসে, তখন তিনি প্রসন্ন হয়ে থাকেন যে আমি পূর্ন ভালো কাজ করেছি, ঠিক করেছি আবার যখন তাঁর কুকর্মগুলি স্মরণে আসে, তখন দুঃখিত হয়ে থাকেন, আমি পূর্ন খারাপ কাজ করেছি, ভুল করেছি। এইভাবে অতীতের কর্মসংস্কারগুলি তাঁকে সুখী বা দুঃখী করে তোলে এই বিষয়ে একটি মর্মকথা হল যে স্বকপের কর্তৃত্বের বর্তমানে নেই, অতীতে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। সুতরাং সাধকের জানা উচিত যে তিনি যেমন বর্তমানে অকর্তা, তেমনি অতীতেও অকর্তাই ছিলেন। কারণ বর্তমানই অতীত কালে বিগত হয়েছে। স্বকপ সম্ভ্রামাত্র (অস্তিত্বমাত্র) এবং সম্ভ্রায় কোনো কর্মই সম্পাদিত হয় না শুধুমাত্র অহংকারে মেহগ্রাস্ত চিত্ত অজ্ঞানী মানুষের দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হয় (গীতা ৩.২৭)। সাধকের অতীতের কৃতকর্ম স্মরণে এলে যে সুখ-দুঃখের চিন্তা হয়, তাও প্রকৃতপক্ষে অহংকাদেশতই হয় বর্তমানে অহংকারবিমূঢ়াশ্রা হয়ে অর্থাৎ অহংকাদেশও নিষ্ক সম্পর্ক মেনেই সাধক সুখী বা দুঃখিত হয় সুখদৃষ্টিতে দেখলে অতীতকাল যেমন এখন নেই, তেমনি অতীতে এক কর্মগুলিও এমন প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত সুখদৃষ্টিতে দেখলে যেমন অতীতে বর্তমান ছিল না, তেমনি অতীতেও ছিল না এইকপ বর্তমানে যেমন অতীত নেই, তেমনি বর্তমানও নেই। কিন্তু সম্ভ্রামাত্র নিত্য নিবৃত্তব অবস্থা বিদ্যমান অর্থাৎ সম্ভ্রা (অস্তিত্ব) মাত্রই অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিনটিরই সর্বভাভের অভাব আছে সম্ভ্রা কালাতীত তাই সে কোনো কালেই কর্তা নয়। সেই কালাতীত এবং অব্যতীত সম্ভ্রায় কোনো কাজবিশেষ এবং অবস্থাবিশেষকে নিয়ে কর্তৃত্ব বা ভোগ্যের আবেশ কবাই অজ্ঞতা অতএব অতীতের কৃতকর্মগুলির স্মৃতি অহংকার বিমূঢ়াশ্রার স্মৃতি, ভদ্ববিশেষ নয়।

'নৈব কিঞ্চিৎকরোমি' অর্থ হল ক্রিয়া নেই কিন্তু সম্ভ্রা বা অস্তিত্ব আছে সুতরাং সাধকের দৃষ্টি শুধুমাত্র অস্তিত্বের দিকেই থাকা উচিত এই অস্তিত্ব চিন্তায় হওয়ায় জ্ঞানস্বরূপ এবং নির্বিকার হওয়ায় আনন্দস্বরূপ। এই আনন্দ অখণ্ড, শাস্ত এবং একবস

শরীরের সঙ্গে আদ্যা হওয়ায় প্রত্যেক ক্রিয়াতেই স্বয়ং-এর একপ প্রাধান্য থাকে যে আমি দেখছি, আমি শুনিছি ইত্যাদি ক্রিয়া শরীরে হয় কিন্তু আমরা তাকে নিষ্কর বলে মনে করি স্বয়ং এর কোনো ক্রিয়া নেই, তিনি করা এবং না-করা—দুই-ই বহিত (গীতা ৩.১৮), তাই শরীরের সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদিত হলেও শুধুমাত্র আমার বাস্তবিক স্বরূপ এর ওপরই দৃষ্টি রাখা উচিত যে আমি কোনো কিছুই করি না।

***

সংসার - সপ্তম শ্লোকে কর্মযোগী এবং অষ্টম শ্লোকে নৈব ক্রিয়োক্তা সাংখ্যযোগী কর্ম হতে নিরীপ্ততার কথা জানিয়ে উল্লেখন এবার ভক্তিযোগী কর্ম হতে নিরীপ্ততার কথা বলেছেন।

ব্রহ্মণ্যায় কর্মণি সঙ্গং তাক্ষা করোতি যঃ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্যপত্রমিবাত্তসা ॥ ১০ ॥

[যঃ (যে ভক্তযোগী), কর্মণি (সমস্ত কর্ম), ব্রহ্মণি (ভগবানে), তাক্ষা (অর্পণ করে) : সঙ্গম, তাক্ষম (আসক্তি ভাগ করে), করোতি (কর্ম করে) : সঃ, অত্সা (সে ভগবদে), পদ্যপত্রম্, ইব (কমল পত্রের ন্যায়) : পাপেন (পাপে) : ন, লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না)]

যিনি (ভক্তযোগী) সমস্ত কর্ম পরমায়ায় অর্পণ করেন এবং আসক্তি ভাগ করে কর্ম করেন তিনি জলে পদ্যপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত হন না ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—‘ব্রহ্মপাখ্যায় কর্মণি’—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদি সবকিছু ভগবানেরই, নিজের নয়। সুতরাং এদের দ্বারা হওয়া ক্রিয়াগুলিকে ভক্তিয়োগী কী করে নিজের বলে মনে করবেন? সেইজন্য তাঁর এই ভাব থাকে, ‘ক্রিয়াধাতুই ভগবানের দ্বারা এবং ভগবানের জন্যই হচ্ছে, আমি তো নিমিত্তমাত্র।’

ভগবানই নিজ (আমার) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিজেই সব ক্রিয়া করছেন—এই কথাটি ঠিকভাবে উপলব্ধি করে সমস্ত ক্রিয়াগুলি কতটা ভগবান একমুখী করার করা হল উপরে বর্ণিতগুলির অর্থ।

শরীরাদি বস্তুসকল নিজের নয়, বস্তুত এগুলি একানে পাণ্ডু হয়েছে এবং কেড়ে চলে যাচ্ছে। এগুলি ভগবানের জন্য, ভগবৎ প্রীতার্শে অপারের সেবা করার জন্যই পাণ্ডু গিয়েছে। এগুলির উপর আমার কোন শ্রদ্ধা অধিকার নেই অর্থাৎ এগুলি আমেরা নিজ ইচ্ছানুযায়ী ব্যপ্তও পরিণত, পরিবর্তন করতেও পারি না এবং মরে গেলে সঙ্গেও নিয়ে যেতে পারি না। সেইজন্যই এই শরীর ইত্যাদিকে এবং এর দ্বারা হওয়া কর্মসকলকে নিজের বলে মনে করা সত্যতায় নয়। অতএব মানুষকে সত্যতার সঙ্গে, যার বস্তু তাঁর (অর্থাৎ ভগবানের) বলে মানতে হবে। কারণ এই সমস্ত বস্তুই তাঁর।

কর্মযোগী তাঁর সমস্ত ক্রিয়া এবং পদার্থ ‘জগৎ-সংসার’-কে, ধ্যানযোগী ‘প্রকৃতি’ কে এবং ভক্তিয়োগী ‘ভগবান’-কে অর্পণ করেন। প্রকৃতি এবং সংসার—দু'য়েরই প্রভু ভগবান। সুতরাং ক্রিয়া এবং পদার্থ সমস্ত ভগবানকে অর্পণ করাই হল শ্রেষ্ঠতা।

‘সকল ভাঙা করোতি যঃ’—কোনো প্রাণী, পদার্থ, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, ক্রিয়া ইত্যাদিতে বিন্দুমাত্র অনুভব, আকর্ষণ, আসক্তি, প্রকল্প, মমতা, কামনা ইত্যাদি না থাকাই হল সর্বতোভাবে আসক্তি ত্যাগ।

শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে জন্ম-মৃত্যুর কারণ ‘অজ্ঞান’ হলেও সাধনের দৃষ্টিতে আসক্তি-ই জন্ম-মৃত্যুর প্রধান কারণ। ‘কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজন্মসু’ (গীতা ১৩-২১) অজ্ঞান (জ্ঞানের অভাব) আসক্তির ওপরে স্থিত। সেইজন্য আসক্তি চলে গেলে অজ্ঞানও নষ্ট হয়। এই অনুভব বা আসক্তি হতেই কামনা উৎপন্ন হয়—‘সঙ্গাসঙ্গায়তে কামাঃ’ (গীতা ২-৬২) কামনাই সমস্ত পাপের মূল (গীতা ৩-৩৭)। এইজন্য পাপের মূল কারণ আসক্তি ত্যাগের কথা এখানে বলা হয়েছে। কারণ এটি থাকলে মানুষ পাপের হাত থেকে রক্ষা পায় না আর এটি

না থাকলে মানুষ পাপে লিপ্ত হয় না।

কোনো ক্রিয়া করার সময় ক্রিয়াজনিত সুখ গ্রহণ করলে বা তার ফলে আসক্তি হলে সেই ক্রিয়া হতে সমস্ত ত্যাগ হয় না, বরং আসক্তি দূর হওয়ার পরবর্ত্তে ‘অপুং’ বেড়ে যায়। কোনো ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কর্মের ফলস্বরূপ কোনো বস্তু কামনা করাই যে আসক্তি তাই নয়, এমনকি ‘হৃদয়’ সময়ও আপনাতে মগ্ন বা ভালোয় আরোপ করা আর অন্যদের দিয়ে ভালো বলানোর ভাব পোষন করাও আসক্তিই। সেইজন্য নিজের জন্য কিছু করতে নেই, যে কর্ম দ্বারা নিজের বিন্দুমাত্র সুখ পাবার ইচ্ছা হয়, সেই কৃতকর্ম নিজের জন্য হয়ে যায়। নিজ সুখ সুবিধা এবং সম্বানের ইচ্ছা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে কর্ম করাই উপরিউক্ত পদগুলির অতিপ্রায়।

‘লিপাতে ন স পাপেন পদ্ব্যপমিবাবাসা’—এটি অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয় যে, ভগবানের শরণাগত হয়ে ভক্তিয়োগী সংসারে থেকে ভগবানে নিবেদিতভাবে কর্মসম্পন্ন করলে কর্ম দ্বারা বন্ধনপ্রাপ্ত হন না। যেমন পদ্মপাতা জলে উৎপন্ন হয়ে, জলে থেকেও জল থেকে নির্লিপ্ত থাকে, তেমনি ভক্তিয়োগী সংসারে থেকে সমস্ত ক্রিয়া করলেও ভগবানের শরণাগত হওয়ায় সংসারে সর্বদা সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকেন।

ভগবানের প্রতি নিমুখ হয়ে সংসারের কামনা করাই সমস্ত পাপের প্রধান কারণ। কামনা উৎপন্ন হয় আসক্তি থেকে আসক্তি সর্বতোভাবে দূর হলে কামনা থাকে না। তাই পাপ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না।

যুগ্মে অগ্নির নাম সর্বস কমেই কোনো না কোনো দোষ যুক্ত থাকে (গীতা ১৮-৪৮)। কিন্তু যিনি আশা, কামনা এবং আসক্তি ত্যাগ করেছেন, তাঁকে এই দোষগুলি স্পর্শ করে না। আসক্তি বহিষ্ঠ হয়ে ভগবানের জন্য কর্ম করলে এর প্রভাবে সঞ্চিত সমস্ত পাপ বিসীন হয়ে যায় (গীতা ৯-২৭-২৮)। সুতরাং ভক্তিয়োগীর কোনোভাবেই পাপের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না।

এখানে ‘পাপেন’ পদটি কর্ম দ্বারা হওয়া সেই পাপ পুণ্যকণ ফলের বাচক, যেটি পরবর্তী জন্ম আরম্ভের কারণ হয়। ভক্তিয়োগী সেই পাপ পুণ্যকণ ফলে কখনো লিপ্ত হন না অর্থাৎ বন্ধনপ্রাপ্ত হন না। এই কথাই নবম অধ্যায়ের আটশতম শ্লোকে ‘শুভাস্তভফলৈরেবং যোক্ষাসে কর্মবজ্রৈনঃ’ পদ দ্বারা বলা হয়েছে।

পশ্চিমেই ভাব—এখানে সন্তান ইত্যবকে ‘ব্রহ্ম’ বলায় অর্থ তল যে ইন্দ্রিয় সন্তান, নিষ্ঠুর, সাকার, নিবাকার সন্তাই, কারণ তিনি সমগ্র। সমগ্র বস্তুও সবটাই অন্তর্ভুক্ত (গীতা ৭ ২৯ ৩০) শ্রীমদ্ভগবৎপ্রসঙ্গ (নিষ্ঠুর নিবাকার), পবমাত্ম্য (সন্তান নিবাকার) এবং ভগবান (সন্তান সাকার) এই তিনকে একটী বস্তু হয়েছে। তাৎপর্য এই যে ‘সন্তান’ এবং বস্তু ব্রহ্ম, পবমাত্ম্য এবং ভগবান—এই তিনটিই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ‘নিষ্ঠুর’-এর মধ্যে কেবল ব্রহ্মকেই ধরা হয়, কারণ নিষ্ঠুরে সন্তান নিষ্ঠুর। তাই নিষ্ঠুর সীমিত আর সন্তান সমগ্র।

বৈশ্বক্ৰান্তগণ সন্তান-সাকার ভগবানের উৎসবকে ‘ব্রহ্মোৎসব’ নামে অভিহিত করেন। অর্জুনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ‘ব্রহ্ম’ নামে অভিহিত করেছেন—‘পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্’ (গীতা ১০।১২) গীতায় ব্রহ্মকে তিনটি নামে অভিহিত করা হয়েছে—‘ওঁ’, ‘ওঁ’ এবং ‘সৎ’ (১৭।২৩)। নাম-নামীন সন্তান সম্পর্কিত ইওয়ায় এটিও সন্তান।

সংস্কৃত- ভগবান এবং কর্মযোগীর কর্ম করার বিধি জানাচ্ছেন।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্రిয়ৈরপি।

যোগিনঃ কর্ম কুবন্তি সঙ্গং তাত্ত্বাস্তত্কার্যে ॥ ১১ ॥

[যোগিনঃ (কর্মযোগী), সঙ্গম, তাত্ত্বা (আসক্তি প্রাপ্তি করে); কেবলৈঃ (কেবল), ইন্দ্రిয়ৈঃ, কায়েন (ইন্দ্রিয়, শরীর), মনসা, বুদ্ধ্যা (মন ও বুদ্ধি সহযোগে); তাত্ত্বাস্তত্কার্যে (অন্তঃকরণের গুণিৎ করা), অপি (ও); কর্ম (কর্ম), কুবন্তি (করেন)]

কর্মযোগী আসক্তি ত্যাগ করে শুধুমাত্র (মমতাবহিত) ইন্দ্রিয়-শরীর-মন-বুদ্ধি সহযোগে অন্তঃকরণের গুণের জন্যই কর্ম করেন ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—‘যোগিনঃ’—এখানে ‘যোগিনঃ’ পদটি কর্মযোগীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যে যোগী ভগবদ্ অঙ্গন বুদ্ধিতে কর্ম করেন, তাঁকে কর্মযোগী বলা হয়। কিন্তু যে যোগী শুধু সংসারের সেবার জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম করেন, তাঁকে কর্মযোগী বলা হয়। কর্মযোগী তাঁর শরীর, মন প্রভৃতি দ্বারা কর্ম করলেও, সেগুলিকে নিজের বলে মনে করেন না, বরং এগুলি সংসারেরই বলে মনে করেন। কেন না শরীর ইত্যাদির জন্য সংসারের সঙ্গেই ঐক্য থাকে।

‘কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্రిয়ৈরপি’—যে শরীর-ইন্দ্রিয়-মন বুদ্ধিকে সাধারণ মানুষ নিজের বলে মনে করে প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কোনোভাবেই তার নিজের বলে, সে এগুলি প্রাপ্ত হয়েছে এবং এগুলি তাকে ছেড়ে চলে যাবে। তাই এগুলিকে নিজের বলে মনে বাবা সম্পূর্ণ ভুল। ভগবতের সঙ্গে এগুলির স্বতঃসিদ্ধ ঐক্য থাকে।

বিভার করলে দেখা যায় যে, শরীর ইত্যাদি বস্তু

কোনোপ্রকারেই নিজের নয়। মালিকানার বিচারে দেখলে এগুলি ভগবানের। কারণে বুদ্ধিতে দেখলে এরা প্রকৃতির আর কাছের বুদ্ধিতে দেখলে এরা ভগবতের (সংসার থেকে অভিন্ন)। এটুকু যে কোনোভাবেই এগুলিকে নিজের বলে মনে করা, এগুলিতে মমত্ব রাখা ভুল। সর্বদাভাবে মমত্ব দূর করার জন্য এখানে ‘কেবলৈঃ’ পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

‘কেবলৈঃ’ পদটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ইচ্ছাশক্তিই বিশেষণ বুদ্ধিতে হবে কিন্তু শুধু ইচ্ছাশক্তি থেকে মমত্ব দূর করার জন্যই বলা হয়েছে শরীর, মন, বুদ্ধি থেকে দূর করার জন্য বলা হয়নি—এরকম সম্ভবপর নয়। শরীর ইত্যাদির সম্পর্ক সমগ্র সমষ্টি সংসারের সঙ্গে। বাস্তু কখনও সমষ্টি থেকে পৃথক হতে পারে না। সেইজন্য বাস্তু (শরীরাদির) সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে সমষ্টির (সংসারের) সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেমন একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হলে অর্থাৎ সম্পর্ক স্থাপিত হলে শাশুড়ী, শশুর ইত্যাদি স্বশ্রববাড়ির সমগ্র

আত্মীয়ের সঙ্গে আপনিত্ব সম্পর্ক হয়, তেমনিই জগৎ সংসারের কোনে বস্তু (শরীর ইত্যাদি) সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে অর্থাৎ সেটিকে নিজের বলে মনে নিলে সমস্ত সংসারের সঙ্গে খুঁটই সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সুতরাং ‘কেবলৈঃ’ পদটি শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত বস্তু থেকেই মমত্ব দূর করার প্রেরণা প্রদান করেন।^(১)

প্রকৃতপক্ষে কর্তার স্বয়ং নির্মম হওয়া প্রয়োজন। যদি কর্তা স্বয়ং নির্মম হন তাহলে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি থেকে মমত্ববোধ সর্বতোভাবে দূর হয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি স্বল্প থেকে সর্বতোভাবে পৃথক; সুতরাং এতে মমত্ববোধ শুধু মনে নেওয়া হয়েছে, বাস্তবে নেই।

কর্মযোগ সাধনায় কলেক্ষা ত্যাগই প্রধান (গীতা ৫।১২)। সাধারণ ব্যক্তি ফলপ্রাপ্তির আশায় কর্ম করে, কিন্তু কর্মযোগী ফলাশক্তি দূর করার জন্য কর্ম করেন। কিন্তু তিনি শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করেন, তিনি ফলাক্সা ত্যাগ করতেই পারেন না^(২)। কারণ তাঁর মনোভাব হয় যে শরীর ইত্যাদি যখন তাঁর নিজের তখন তাঁর দ্বারা কৃত কর্মের ফলও তাঁরই প্রাপ্য। এইভাবে শরীর ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করলে স্বতঃই ফলাকাঙ্ক্ষা জন্মায়। তাই ফলাকাঙ্ক্ষা দূর করার জন্য শরীর ইত্যাদিকে করনো নিজের বলে মনে না করা অবশ্য কর্তব্য।

‘কেবলৈঃ’ পদের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যেমন বর্ষা না মেঘ ভঙ্গ বর্ষণ করে, তদ্রূপ লোকের উপকার হয় কিন্তু তার মধ্যে এই ভাব থাকে না যে ‘আমি বর্ষা, আমার জন্য অন্যের হিত হবে, অন্যের সুখ হবে’। এইরূপ ইন্দ্রিয়শক্তির দাব্য যে হিতকর হয় তাতে কোনো অহং ভাব যেন প্রকাশ না পায়। কিন্তু শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের কোনো অতিষ্ঠ সিদ্ধি হলে বা কর্তব্য মনঃসম্মত পূর্ণ হলে যদি (নিজের) মনে প্রসন্নতা আসে তবে মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে আসক্তিশূন্যতা থাকে না, বরং তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, মমত্ববোধ জন্মায়।

‘সঙ্গঃ ত্যক্তবশতকায়ো’ (পূর্বে ১ম শ্লোকে ও ‘সঙ্গঃ ত্যক্তা’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে : অতএব এটির ব্যাখ্যা সেখানেই দেখা উচিত।)

সাধারণত মল, বিক্রেপ এবং আবরণ-দোষ দূর হওয়াকেই অন্তঃকরণের শুদ্ধি বলে মনে করা হয়। কিন্তু বস্তুবিক অন্তঃকরণশুদ্ধি তখনই হয় যখন শরীর-ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি থেকে মমত্ববোধ সর্বতোভাবে দূর হয়। শরীর ইত্যাদি কখনও বলে না যে ‘আমরা তোমার’ বা ‘তুমি আমাদের’। আমরাই তাদের নিজের বলে মনে করি। ওগুলি নিজের বলে মনে করাই অশুদ্ধি— ‘মমতা মল করি জ্ঞানি’ (শ্রীধামচরিতমাস ৭।১১৭ক)। অতএব শরীর-নিব প্রতি অহংভাব মমত্ববোধ ইত্যাদি কারনিক সম্পর্কের সর্বথা অত্যাধিকেই আত্মশুদ্ধি বলা হয়।

এই শ্লোকে ব্যবহৃত ‘কেবলৈঃ’ পদটির দ্বারা শরীর-ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইত্যাদি নিজের বলে মনে না করার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ‘কেবলৈঃ’ পদটিও নিজের মমত্বভাব দূরীকৃত করার উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে এবং এখানে আত্মশুদ্ধির পক্ষে মমত্বকে সর্বতোভাবে দূর করার কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য (মমত্বভাব সর্বতোভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে) শরীর-ইন্দ্রিয় মন-বুদ্ধিকে নিজের বলে না ভাবলেও একটি সূক্ষ্ম মমত্বভাব এদের মধ্যে থেকে যায়। সেই সূক্ষ্ম মমত্বভাব সর্বতোভাবে দূরীকৃত করাই আত্মশুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণশুদ্ধি।

অহংবোধও মমত্ববোধ থাকে। মমত্ববোধ সর্বতোভাবে দূর হলে যখন অহংবোধও মমত্ববোধ থাকে না তখনই সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধি হয়।

‘কর্ম কুবর্তি’ শরীর-ইন্দ্রিয় মন-বুদ্ধিতে যে সূক্ষ্ম মমত্বভাব থেকে যায় তাকে সর্বতোভাবে দূর করার জন্যই কর্মযোগী কর্ম করেন।

মানুষ যতক্ষণ কর্মের দ্বারা নিজের কোনোপ্রকার সুখ আকাঙ্ক্ষা করে অর্থাৎ ফলের কামনা করে এবং শরীর-ইন্দ্রিয় মন ইত্যাদি কর্মেদ্রিয়গুলিকে নিজের বলে মনে

^(১) এখানে ‘অর্থবিশাদ্ বিভক্তিপরিণামঃ’ অনুসারে ‘কেবলৈঃ’ পদের সিদ্ধান্ত পরিণাম করে নেওয়া উচিত অর্থাৎ ‘কেবলেন কায়েন’, ‘কেবলেন মনসা’, ‘কেবলয়া বুদ্ধয়া’। এইভাবে বিভক্তির পরিচয় দেন করা উচিত।

^(২) মানুষ যদি কর্মফলের আশা না করে, তাহলেও শরীর ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করলে তা কর্মফলের তেজু হবে, যেটি তগবান নিষেধ করেছেন— ‘ন্য কর্মফলহেতুর্ভূঃ’ (গীতা ২।৪৭)।

করে, ততক্ষণ সে কর্মজনন থেকে মুক্ত হতে পারে না। করাকেই ছেঁড় বলা হয় ‘আকরক্কোর্মুনের্যোগঃ কর্ম কারণমুচ্যতে’ (গীতা ৬.৩) এইভাবে অনেক ভিত্তের উদ্দেশ্যে তিনি যেমন যেমন কর্ম করেন, তেমনভাবে তাঁর যমতা-আসক্তি ক্রমশ দূর হতে থাকে এবং অন্তঃকরণের শুদ্ধিলাভ হতে থাকে।

পরিশিষ্ট ভাব শুদ্ধ করলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না, কারণ শুদ্ধ করলে অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ‘আমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হোক’—এই ভাব বজায় থাকে, ততক্ষণ অন্তঃকরণের শুদ্ধি হতে পারে না, কারণ যমতাই চল যথার্থ অন্তর্ভুক্তি। তাই রামায়ণে আছে—‘যমতা মল জনি জাই’ (শ্রীবায়চবিত্তমানস, উত্তরকাণ্ড ১১৭ ক)। ভগবানও এখানে ‘কেবলৈঃ’ পদ দ্বারা অন্তঃকরণের সঙ্গে মমত্বলোপ না রাখার কথা বলেছেন। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে মমত্ববোধ সর্বতোভাবে দূর হওয়াই চল অন্তঃকরণের শুদ্ধি, তাই অন্তঃকরণে মমত্ববোধ (আপনতাব) সর্বতোভাবে দূর করার জন্য কর্মযোগী অনাসক্তভাবে কর্ম করে থাকেন। তিনি নিজের জন্য কোনো কর্ম করেন না। কারণ মমত্ববোধ থাকলে কর্ম করা হয়, কর্মযোগ হয় না। নিজের জন্য কোনো কর্ম না করলে কর্মযোগীও গতি স্বরূপ অভিমুখী হয়।

কর্মযোগী প্রথমে মমত্ববহিত হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করেন, পরে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

সংসার এবার ভগবান পুনর্বার স্নোকে অক্ষয় ও ব্যক্তিবর্গ কীর্তির সহযোগে কর্মযোগের মহিমা বর্ণনা করছেন।

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সন্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

[যুক্তঃ (কর্মযোগী) ; কর্মফলং, ত্যক্ত্বা (কর্মফল ত্যাগ করে) ; নৈষ্ঠিকীম্, শান্তিম্ (নৈষ্ঠিক শান্তি), আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) ; অযুক্তঃ (সকাম ব্যক্তি), কামকারেণ (কামনাবশত) ; ফলে, সন্তো (ফলে আসক্ত হয়ে), নিবধ্যতে (বন্ধন দশা প্রাপ্ত হন)।]

কর্মযোগী কর্মফল ত্যাগ করে নৈষ্ঠিক শান্তি (নির্বাপ, মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। কিন্তু সকাম ব্যক্তি কামনাবশত ফলে আসক্ত হয়ে বন্ধন দশা প্রাপ্ত হন ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা ‘যুক্তঃ’ এই পদটির অর্থ প্রসঙ্গানুযায়ী গৃহীত হয়, যেমন—এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে নিজেকে অকর্তা বলে মনে করেন যেসব সাংখ্যযোগী, তাঁদের জন্য ‘যুক্তঃ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। তেমনি এইস্থানে কর্মফল ত্যাগকারী কর্মযোগীদের জন্য ‘যুক্তঃ’ পদটি উল্লিখিত হয়েছে।

যাঁদের উদ্দেশ্য ‘সমতা’ লাভ, তাঁরা সকলেই যুক্ত অর্থাৎ যোগী। এইভাবে কর্মযোগীর বীতি আলোচনা হচ্ছে, তাই এখানে ‘যুক্তঃ’ পদটি এইরূপ কর্মযোগীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত, বুদ্ধি বাবসায়াস্থিকা (নিশ্চয়াস্থিকা) হওয়াতে যাঁর মধ্যে সাংসারিক কামনা-বাসনা নেই।

‘কর্মফলং ত্যক্ত্বা’—এখানে কর্মফল ত্যাগ করার অর্থ

ফলেচ্ছা, আসক্তি ত্যাগ করা। কারণ প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ কর্মফলের নয়, বরং কর্মফলের ইচ্ছার কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগ করার অর্থ—যে কোনো কর্ম এবং কর্মফলে নিজের জন্য কামনাও নিদুমাত্র সুখ পাওয়ার আশা না রাখা কর্ম করলে প্রথমত একটি তৎকালীন ফল (সুখ) পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয়ত কর্মের পরিণামে ফল পাওয়া যায়—এই দুই প্রকার ফলের ইচ্ছাই ত্যাগ করতে হয়। কিছুই নিজের নয়, নিজের জন্য কিছুই করার নেই এবং নিজের জন্য কিছুই প্রয়োজন নেই—এইভাবে কর্তা সর্বপ্রকারে নিষ্কাম হলে কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগ হয়।

সঞ্চিত কর্ম অনুসারে প্রাক্ক সৃষ্টি হয়, প্রাক্ক অনুযায়ী মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং মনুষ্য-জন্মে নতুন কর্ম সৃষ্টি

হওয়ায় নতুন কর্ম সংস্থার সঞ্চার হয় কিন্তু কর্মফলের আসক্তি ভাগ করে কর্ম করলে কর্ম উদ্ভিত বা সিদ্ধবীজের ন্যায় সংস্কার উৎপন্ন করতে অসমর্থ হয় এবং তার সংস্কার 'অকর্মে' পরিণত হয় (গীতা ৪।২০)। বর্তমানকালে নিষ্কামভাবে কৃত কর্মপূজার পুরাতন কর্ম-সংস্কার (সঞ্চিত কর্মফল)ও শেষ হয় (গীতা ৪।২৩)। এইভাবে তার পুনর্জন্মের কারণই শেষ হয়ে যায়।

কর্মফল চার প্রকারের হয়—

১) দৃষ্ট কর্মফল—বর্তমান সময়ে করা নতুন কর্মের ফল, যা তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত হয় : যেমন—আহার করলে তৃপ্তিলাভ করা ইত্যাদি।

২) অদৃষ্ট কর্মফল—বর্তমান সময়ে করা নতুন কর্মের ফল, যেটি এখন সঞ্চিতরূপে সংগৃহীত হচ্ছে, কিন্তু ভবিষ্যতে উদ্বোধকে এবং পরলোকে অনুকূল বা প্রতিকূল রূপে প্রাপ্ত হবে।

৩) প্রাপ্ত কর্মফল—প্রায়ক অনুযায়ী বর্তমানে প্রাপ্ত শরীর, জ্ঞান, বর্ণ, ধন, সম্পত্তি, অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি ইত্যাদি।

৪) অপ্রাপ্ত কর্মফল—প্রায়ক কর্মের ফলরূপে যে অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি ভবিষ্যতে মিলতে পারে।

উপরিউক্ত চার প্রকারের কর্মফলগুলিতে দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট কর্মফল 'ক্রিয়মান কর্মের' অধীন তথা প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত কর্মফল 'প্রায়ককর্মের' অধীন। কর্মফল ভাগ করার অর্থ—দৃষ্ট কর্মফলের আশ্রয় না বাধা এবং তা পেলে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন না হওয়া এবং অদৃষ্ট কর্মফলের আশা না করা ; প্রাপ্ত কর্মফলে মমত্ববোধ না করা এবং সুখী বা দুঃখী না হওয়া ও অপ্রাপ্ত কর্মফলের কামনা না করা যে, যেন দুঃখ দূর হয় এবং সুখ আসে।

সাধারণ মানুষ কোনো-না-কোনো কামনা নিয়ে কর্ম আরম্ভ করে এবং কর্মের সমাপ্তি পর্যন্ত তারই চিন্তা করতে থাকে যেমন, ব্যবসায়ী অর্থ লাভের ইচ্ছায় ব্যবসা আরম্ভ করলে তার বস্তিপ্রতি অর্থের লাভ-ক্ষতির দিকেই থাকে, যেন তার লাভ হয়, ক্ষতি না হয়। অর্থ লাভ হলে সে প্রসন্ন হয় আর ক্ষতি হলে দুঃখিত হয়। এইভাবে সকল ব্যক্তিই স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, কীর্তি ইত্যাদি কোনো না কোনো অনুকূল ফলের আশা নিয়েই কর্ম করে। কিন্তু কর্মযোগী ফলেচ্ছা ভাগ করে কর্ম করেন।

এখানে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যদি

কোনো ইচ্ছাই না থাকে ততলে কোরু কর্ম করবে কেন ? এবং উত্তরে সর্বপ্রথম কথা হল এই যে, কোনো মানুষ কোনো অবস্থায় কর্ম সর্বত্রেকুল ভাগ করতে পারেনা (গীতা ৩।৫)। যদি এরূপ মেনে নেওয়া হয় যে মানুষ বেশির ভাগ কর্ম স্বকপত ভাগ করতে পারে, তাহলেও মানুষের অন্তরে যতক্ষণ সংসারের আসক্তি থাকে, ততক্ষণ সে লাঞ্ছিত পায় না অর্থাৎ কর্ম না করে থাকতে পারে না। তার বিষয় চিন্তা অবশ্যই হবে, যেটিকে কর্ম করাই বোঝায়। বিষয়ের চিন্তা হওয়ায় সে ক্রমশ পতনের দিকে চলে যাবে (গীতা ২।৬২-৬৩)। সেইজন্য যতক্ষণ আসক্তি সর্বত্রেকুলে দূর না হয়, ততক্ষণ মানুষ কর্ম থেকে মুক্তি পায় না। কর্ম করলে পুরাতন আসক্তি মল হয় এবং নিঃস্বার্থভাবে পড়তিহেব জন্য কর্ম করলে নতুন ভাবে আসক্তি উৎপন্ন হয় না।

বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, কর্মফলের ইচ্ছা বেশি কাজ করা অত্যন্ত অবিশেষের কাজ। প্রথমত প্রত্যেক কর্মই যখন আরম্ভ এবং সমাপ্ত হয়, তখন তার ফল কীভাবে নিজ হতে পারে ? কলও প্রাপ্ত হলে নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ কর্ম এবং কর্মফল—দুই-ই নশ্বর। হয় ফল থাকবে না, না হয় আগাদের বসতে যে শরীর, তা থাকবে না। দ্বিতীয়ত ইচ্ছা থাক বা না থাক যে ফল পাবার, তা পাওয়া যাবেই ইচ্ছা করলে বেশি ফল পাওয়া যায় এবং ইচ্ছা না করলে ফল কম পাওয়া যায়, এমন নয় অতএব ফল কামনা করা অবিশেষ-প্রসূতই।

নিষ্কামভাবে অর্থাৎ ফলের কামনা না করে লোকহিতার্থে কর্ম করলে তা থেকে সম্পর্ক ছেদ হয়। কর্মযোগীর কর্ম উদ্দেশ্যইন অর্থাৎ পদার্থের কর্মের ন্যায় হয় না, বরং পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি লোকহিতার্থে সকল কর্ম করেন। তাঁর কর্মের উদ্দেশ্য পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি, সাংসারিক বন্ধ বা সুখ নয় শরীরে মমত্ববোধ না থাকলে, তাতে আলস্য বা অকর্মণ্যতা ইত্যাদি দোষ আসে না। তিনি সমস্ত কর্ম সূচকরূপে এবং তৎপরভাবে সন্তোষ সম্পন্ন করেন।

মর্মকথা

যে সকল কর্ম করলে নশ্বর পদার্থের প্রাপ্তি হয়, সেই কর্মসমূহ নিষ্কামভাবে একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে লোকহিতার্থে করলে সেটি নিঃস্বার্থ পরমাত্মতত্ত্ব লাভের

হেতু হতে পারে। তৃতীয় অধ্যায়ের বিংশতম শ্লোক বলা হয়েছে যে, কর্ম দ্বারা কখনো কখনো কর্মযোগিগণ পরমাত্ম প্রাপ্তিকল্প সিদ্ধিলাভ করেছেন এবং যষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক বলা হয়েছে যে, যোগাক্ষয় হবার জন্য কর্ম করা আবশ্যিক। এই সমস্ত আলোচনাতে এই অর্থ পরিস্ফুট হয় যে, পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি কর্ম দ্বারা লাভ করা সম্ভব। পার্বতী, মনু-শতপাণি প্রমুখেরাও তপসাক্রম কর্ম দ্বারা তত্ত্ববোধপ্রাপ্ত হয়েছেন। একথাও বলা হয় যে, জপ-ধ্যান-সংসার-স্বাধ্যায়-জয়ন-মনন ইত্যাদি সাধন দ্বারা তত্ত্বের সাক্ষাৎ হয়। এর বিপরীত এমন কথাও শোনা যায় যে তপস্যা ইত্যাদি কর্ম দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না (গীতা ১১।৫৬), পরমাত্মা কোনো কর্মের ফলের জ্ঞাতা নয় ইত্যাদি। এই দুটি কথার সামঞ্জস্য কীভাবে সম্ভব?

এর উত্তর হচ্ছে এই যে, পুরুষসংস্পর্কে পরমাত্মা লাভ কোনো কর্মের দ্বারা হয় না। তখন কোনো কর্মের ফল নম। পরমাত্মা প্রতিটি দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে সদা সর্বদা বিদ্যমান। ইনি সর্বদা সকলের প্রাপ্ত এবং তাঁতেই সব সময় সকল প্রাণীর অবস্থান। পরমাত্মা হতে কখনও কোনো ব্যক্তি পৃথক ছিল না, নেই, থাকবে না এবং থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু জড়-প্রকৃতির কার্য শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি বস্তু ইত্যাদিতে অহংকার ও মমত্ববশত নিজের সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করতে থাকায় মানুষ পরমাত্মা হতে বিমূখ হয়ে যায় এবং যা বাস্তবিক নিজের, সেই পরমাত্মাকে নিজের না মনে করে, যা নিজের নয় সেই নন্দর বস্তুগুলি নিজের বলে মনে করতে থাকে। তাৎপর্য হল জড় পদার্থের সঙ্গে স্বীকার যে অসক্তিয়ুক্ত সম্পর্ক থাকে, তাকে দূর করাতেই সমস্ত সাধনের সার্থকতা থাকে।

জড় থেকে সর্বোচ্চভাবে সম্পর্ক-হীন হলেই নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মার অনুভব হয়। সুতরাং তপস্যাদি সাধনা করতে করতে যখন জড় থেকে সম্পর্ক-হীন হয় তখনই পরমাত্মপ্রাপ্তি ঘটে। সেই সম্পর্ক খুব অনায়াসে ত্যাগ হয়, যখন নিষ্কামভাবে শুধুমাত্র লোকহিতের উদ্দেশ্যে কঠিন কর্ম করা হয়।

পরমাত্মাকে কোনো কিছু দ্বারা কেনা যায় না; কেননা প্রকৃতির সমস্ত বস্তু একত্র করলেও চন্দ্র এবং অগ্নি নীল পরমাত্মার বিদ্যুৎ সমকক্ষ হতে পারে না। দ্বিতীয়ত মূল্য

দিয়ে যে বস্তু পাওয়া যায়, তাই মূল্যের চেয়ে দুর্বল বা কম মূল্যবান হয়। কর্ম দ্বারা যদি পরমাত্মা লাভ হয়, তাহলে তিনি কর্মের থেকে দুর্বল বা কম মূল্যবান বলে প্রমাণিত হন।

এখানে একটি মর্মকথা বোঝার আছে যে, বহু সাধকই যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে সাধনা করেন সেটিগুলির প্রতি সম্পূর্ণ, মতবৃত্তি এবং আশ্রয় কেবলই সাধনা করেন। এই শরীরের সঙ্গে যতক্ষণ বিদ্যুৎ সম্পর্ক বজায় থাকে ততক্ষণ জড়ের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় থাকে। জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকলে পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব হয় না। পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি জড়ের দ্বারা হয় না, বরং অস্তর থেকে জড়ের তরঙ্গ ত্যাগ করলে হয়।

জগৎ-সংসার এবং শরীর-মন-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি এসবই সমগোষ্ঠীয়। অর্থাৎ এগুলিকে জগৎকেই মনে করে, জগতের সেবায় লাগানো উচিত (যাকে কর্মযোগ বলা হয়)। কিন্তু এই শরীর ইত্যাদিকে কোনোভাবেই নিজের বলে মনে না করা, এদের গুরুত্ব না দেওয়া, এদের আশা না রাখা উচিত। কারণ অ-মতবৃত্তি সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে অ-সং সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হতে পারে না, অসং থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার জন্য নিষ্কামভাবে করা সমস্ত কর্মই সহায়ক হয়। অ-সং থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলেই পরমাত্মার দিকে যে বিমূখতা জন্মেছিল, তা দূর হয় এবং নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্বের অনুভূতি হয়।

‘শান্তিমাগ্ধেতি নৈতিকীম্’—এই সত্য অভিজ্ঞতা-প্রসূত যে, সাংসারিক বস্তুসমূহের কামনা এবং মমত্ব ত্যাগ করলে শান্তি লাভ হয়। সুশৃঙ্খলিত যখন জগৎ-সংসারের বিদ্যুতি হয়, তখন তাড়াতাড়ি শান্তি অনুভূত হয়। যদি জাগ্রত-অবস্থাতেই জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ (কামনা ও মমত্ব ত্যাগ) হয়, তাহলে তেজ আর কোনো কথাই নেই নিষ্কামগুণ হওয়া, কোনো কার্যে সম্মত হওয়া, কন্যার বিবাহ দেওয়া ইত্যাদি কার্যেও একপ্রকার শান্তি পাওয়া যায়। এর তাৎপর্য হল সাংসারিক কামনা, মমত্ব ও আসক্তির ত্যাগেও শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এই শান্তি উপভোগ করলে অর্থাৎ এর থেকে সুখ গ্রহণ করলে এবং একেই লক্ষ্য মনে করলে সার্থক এই শান্তির ফলস্বরূপ প্রাপ্য ‘নৈতিক

শান্তি' অর্থাৎ পরমশান্তি সৌক্যে বাঞ্ছিত হয়। কারণ এই শান্তি সাধকের উদ্দেশ্য নয়, কেন না, এই শান্তি হল ব্রহ্মশান্তির কারণ মাত্র 'যোগাক্রমস্য তসৌব লমঃ কারণমুচ্যতে' (গীতা ৬.৩)।

সংসারের সমগ্র ক্ষ-ভেদ থেকে যে শান্তি পাওয়া যায় তা সমস্তগুণসম্পন্ন শান্তিকী শান্তি। সাধক যতক্ষণ এই শান্তি উপভোগ করেন, অর্থাৎ এই শান্তির দ্বারা 'আমি শান্তিতে আছি' এইপ্রকার আত্মসম্মতিতে থাকেন, ততক্ষণ পরিস্ফুটতা থাকে (গীতা ১৪.৬) এবং যতক্ষণ পরিস্ফুটতা থাকে ততক্ষণ অসংসৃত একরস প্রকৃত শান্তির অনুভব হয় না।

'অমুক্তঃ কানকাবেশ ফলে সঙ্কো নিকষতে' মেনি কর্মযোগী মন, 'কিছু কর্ম', সেই সকল ব্যক্তিরই উদ্দেশ্য। এখানে 'অমুক্তঃ' পদটি ব্যাখ্যাত হয়েছে।

কামনাযুক্ত লজ্জিত নতুন নতুন কামনাব জনাই ফলে অসংসৃত হয়ে জগৎ-ব্রহ্মরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হয় কামনা

পরিশিষ্ট ভাব বাস্তবে মুক্তির জন্য অথবা পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য, সাধন করাও সমাসক্তি। মানুষের অভ্যাস হল যে সে ফলের কামনা নিয়ে প্রতিটি কাজ করে, তাই বলা হয় মুক্তি সাধন করা, পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য সাধনা করা। প্রকৃতপক্ষে সাধন কেবল অ সাধন দূর করার জন্যই। মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ পরমাত্মা নিত্যানন্দ। পরমাত্মপ্রাপ্তি কোনো ক্রম্যার ফল নয়। অতএব কিছু করলে যে পরমাত্মপ্রাপ্তি হবে একপ ইচ্ছা হওয়া ও ফলমুচ্ছা।

সাধকের একপ আশা করা উচিত নয় যে আমি এই সাধনাব দ্বারা এইরূপ ফল পাব। ফলের আশা করাই ফলাসক্তি যাব ফলে সাধন বর্তমানে ঠিকমতো হয় না। সুতরাং ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে নিঃস্বস্ত সাধনাব দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত এবং তৎপর হয়ে সাধনা করা উচিত। তাহলে সিদ্ধি সূতাই আসবে। সাধক যদি ফলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, তাহলে সিদ্ধিলাভ হয় না।

আমরা যদি নির্বিকল্প ও নিষ্কাম হতে পারি, তাহলে অভ্যন্তরীণ সুখলাভ করতে পারি। —এইভাবে মূল সুখ পাবার যে আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেটিও ফলমুচ্ছা, যা সাধকের নির্বিকল্প, নিষ্কাম হতে দেয় না।

সহস্র কর্মযোগেণ বর্ণনা কৃত উৎসাহন এখন আবার সাংখ্যযোগেণ বিস্তারিত বর্ণনা করাইল।

সর্বকর্মাণি মনস্য সমাসাঙ্কে সুখং বশী।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

[বশী (জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি), , দেহী, নবদ্বারে, পুরে (নয় দ্বারবিশিষ্ট শরীরের), , সর্বকর্মাণি (সমস্ত কর্ম), মনস্য (মানসিকভাবে), সমাসা (ভাগ করে); ন, কুর্বন্ (না করে); ন, কারয়ন্ (না করিয়ে); সুখম্, আঙ্কে (পরমসুখে অবস্থান করেন।)]

জিতেন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়, মন বশীভূত) ব্যক্তি নবদ্বারবিশিষ্ট শরীরে অবস্থান করলেও সমস্ত কর্ম নিবেদনপূর্ণক

* 'ইন্দ্রিয় শান্তি' পরমাত্মপ্রাপ্তিরই ফল। একেই কীটান কোথাও 'শান্তি' (৯.৩১) পদ দ্বারা, কোথাও 'পবঃ শান্তিম্' (৯.৩২, ১০.২২) পদ দ্বারা এবং কোথাও 'শান্তিম্' (৯.২৯; ২.৭৩-৭১) পদ দ্বারাও বলা হয়েছে।

দ্বারা কোনো বস্তুই পাওয়া যায় না, যদি পাওয়া যায় তাহলে তা বিকৃত হয় না। এইরূপ প্রত্যক্ষভাবে জেনেও বস্তু কামনা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের কথায়—

অমুক্তঃ হোহি তইক্ষেপে পামর কু ন তইজ অবহী তে।
(বিনয়পত্রিকা ১৩৮)

এর অর্থ এই নয় যে, পদার্থগুলিকে স্বকপত ভাগ কর স্বকপত ভাগটি যদি মুক্ত হত তাহলে ব্রহ্মণ্যমুখ শরীর ভাগ্যকর্ম) সকলেই মুক্ত হয়ে যেও বস্তুসমূহ হো হুতই স্বকপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে। সুতরাং বাস্তবে এই পদার্থগুলিঃ যে কামনা, বাসনা, আসক্তি থাকে, সেগুলি ভাগ করে ও তা কামন পদার্থগুলিতে মেনে নেওয়া কামনা বাসনা আসক্তিকপ সম্পর্কই জগৎ-ব্রহ্মরূপ বন্ধনের কারণ হয়ে থাকে। কর্মযোগের অচরণ দ্বারা (কর্মব্যাঘ্র কেন্দ্রমাত্র পরিত্যক্ত জনা হলে) এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক প্রতি সহজেই ভাগ হয়ে যায়।

মানসিকভাবে ভাগ করে নিঃসন্দেহে পরম সুখে বাস করেন, কারণ তিনি কিছু করেনও না এবং কিছু করানও না ॥ ১৩ ॥

নাথ্যা 'বলী দেহী' ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে মমতা ও আসক্তি হলেই এগুলি মানুষের ওপর অধিকার বিস্তার করে। কামনা বাসনা না থাকলে স্বতই এগুলি নিজের বশে থাকে। সাংখ্যযোগীর ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির ওপর কোনো মমতা বা আসক্তি না থাকায় এগুলি সবসময় তাঁর বশে থাকে। এইজন্যে এক্ষণে তাঁকে 'বলী' বলা হয়েছে।

মানুষের যতক্ষণ প্রকৃতির কার্যের (শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি) সঙ্গে কোনোকণ সংস্রব থাকে, ততক্ষণ সে প্রকৃতির 'অবশ্য' অর্থাৎ বশীভূত থাকে—'কার্বতে হ্যবশ্যঃ কর্মসর্বঃ প্রকৃতিভেদেণৈঃ' (গীতা ৩.৫) প্রকৃতি সর্বত্রই ক্রিয়ামূল থাকে। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় মানুষ কর্মবাহিত হতেই পারে না। কিন্তু প্রকৃতির কার্য ছাড়া, সৃষ্টি এবং কানন এই তিন শরীরের সঙ্গে মমতা ও আসক্তিযুক্ত কোনো সম্পর্ক না থাকায় সাংখ্য-যোগী তাঁর ক্রিয়াগুলির কর্তা হন না, যদিও সাংখ্যযোগীর নিজ শরীরের সঙ্গে কোনোকণ সম্পর্ক থাকে না, তাহলেও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তিনি শরীরধারী বলেই পরিগণিত হন। সেইজন্যে তাঁকে 'দেহী' বলা হয়েছে।

'মলধারে পুরে'—শাস্ত্রাদি বিষয় অনুধানন করার জন্য দুটি কান, দুটি চক্ষু, দুই নাসিকাছিদ্র এবং একটি মুখ—এই সপ্তদ্বার শরীরের উপর অংশ আচ্ছাদিত, এবং মলমূত্রাদি ভাগ্য করার দুটি দ্বার শরীরের নিম্নাংশে আছে। এই গহ্বরি দ্বারবিশিষ্ট শরীরকে 'পুর' অর্থাৎ নগর বলায় তাৎপর্য এই যে, যেমন নগর এবং তাতে বসবাসকারী বাস্তু পৃথক হয়, তেমনি এই শরীর এবং তাতে অবস্থানকারী জীবাত্মা এই দুটাই পৃথক নগরের অবস্থিত মানুষ যেমন নগরের কর্মকলাপগুলি নিজের ক্রিয়া বলে মনে করে না, তেমনি সাংখ্য যোগী শরীরের হওয়া ক্রিয়াগুলিকেও নিজের বলে মনে করেন না।

'সর্বকর্মণি মনসা সমাস্য'—এই অধ্যায়ের অন্তিম-নবম শ্লোকে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং প্রাণ দ্বারা হওয়া যে তেরোটি ক্রিয়ার বর্ণনা করা হয়েছে, এক্ষণে সেইসব ক্রিয়াগুলির বোধক এই 'সর্বকর্মণি' পদটি

এখানে 'মনসা সমাস্য' পদ দুটির অভিপ্রায় হল বিবেকপূর্বক মন ও পন্থিত্রাণ করা এই পদ দুটির অর্থ

যদি কেবল মন থেকে ভাগ করা মনে করা হয় তাহলে তা ত্রুটিপূর্ণ হবে কারণ মন থেকে ভাগ করাও মনের একটি ক্রিয়া এবং গীতা মনের দ্বারা হওয়া ক্রিয়াকেও 'কর্ম' বলে মনে করে 'শরীরদ্বারা হওয়া ক্রিয়াগুলির কর্তৃত্বভাব মন থেকে ভাগ করলেও মনের (ভগবৎকণ) ক্রিয়ায় কর্তৃত্বভাব তো থেকেই পেরে। তাই 'মনসা সমাস্য' পদটির তাৎপর্য হচ্ছে—সত্যতাপূর্ণ ভাবে মন হতে ক্রিয়াগুলির কর্তৃত্বভাব ভাগ করা অর্থাৎ অহংভাবের স্নায়ক করা সম্বন্ধগুলি ভাগ করা। যেহেতু থেকে আধিক্যের সম্পর্ক স্নায়ক করা হয়েছে সেহেতু থেকে সেই সম্পর্কের অবসান ঘটানো প্রয়োজন। সাংখ্যযোগী নিজের মধ্যে কর্তৃত্বভাব না মেনে তাঁকে শরীরেই রেখে দেন অর্থাৎ কর্তৃত্বভাব শরীরেই আছে, নিজের মধ্যে কখনো নেই

'নৈব কুর্বর কাব্যান্'—সাংখ্যযোগীর মধ্যে কর্তৃত্ব এবং কার্যভিত্ত (অন্যের দ্বারা কাজ করানো)—দুইই থাকে না অর্থাৎ তিনি কিছু করেনও না এবং কিছু করানও না

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে বিদ্যমান অহংভাব ও মমত্বের সম্বন্ধ না হওয়ায় জন্য সাংখ্যযোগী নিজেকে ওগুলির দ্বারা কৃত কর্মসমূহের কর্তা কী করে মনে করবেন? অর্থাৎ কখনও মানতে পারেন না। এই অহংভাব অষ্টম শ্লোকেও 'নৈব কিঞ্চিৎ করেমি' পদগুলি দ্বারাও এই কথাই বলা হয়েছে। ক্রিয়াদেশ অধ্যায়ের একত্রিশতম শ্লোকেও ভগবান 'শরীরহোহপি কৌতুহ্যেন ন কতোত্তি' পদগুলি দ্বারা বাসছেন যে শরীরের মধ্যে থেকেও এই অনিনাশী আত্মা কিছুই করেন না।

এখানে সংশয় জাগতে পারে যে জীবাত্মা নিজেকে কোনো কাজ করে না; কিন্তু সে প্রবক হয়ে কাজ করতে সক্ষম হোয়া হয়। এম নিরসনে বলা যায় যে, সূর্যোদয় হলে সমগ্র জগৎ আলোকিত হয়, সকলে নিজ নিজ কর্মে ব্যাপ্ত হয়, কেউ চণ্ডীর কাজে যান, কেউ বেদপত্র করেন, কেউ ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন ইত্যাদি কিন্তু সূর্যকে কোনো বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্মের প্রবক নন, তাঁর থেকে সবাই আলো পান কিন্তু কেউ সেই আলোকের সন্ধানকার

বা অপব্যবহার করুক এতে তাঁর কোনো প্রেরণ থাকেনা যদি তাঁর কোনো প্রেরণ থাকতো তাহলে পাপ বা পুণ্যের ভাগ তাঁকেই নিশ্চয় চলে। এইকণ ক্ষেতনত্বের স্বার্থই প্রকৃতি সম্রা এবং পাক্তি প্রাপ্ত হো হয়, কিন্তু সে কোনো ক্রিয়ায় প্রেরণ হয় না এই কথাই ভগবান এখানে ‘ন কারয়ন্’ পদদ্বটির দ্বারা বোঝাচ্ছেন।

‘আত্মে সুখম্’ মনুষ্যমাত্রেরই স্বরূপে স্বাভাবিক স্থিতি থাকে। কিন্তু মানুষ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদিতে তার স্থিতি মনে করে, যার জন্য তার এই স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব হয় না। কিন্তু সাংখ্যযোগীর নিরন্তর স্বরূপে নিজ স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব হতে থাকে। স্বরূপ মনে করিয়া সুখস্বরূপ এই মুখ অবশ্য, একবস এবং পরিচিন্তনাত্মক।

একটি নগ্নর অঙ্গর দেখতে সুকণ স্থিতি হয়, স্বরূপে

সেকণ হয় না, কারণ স্বরূপ যেমন যেমনই থাকে সত্য এই স্বরূপে মানুষের স্থিতি হত এবং স্থিতি মনে, সুতরাং তাতে স্থিতি উৎপন্ন হইল। কোনো শ্রম না উত্থাপন না স্বরূপকে জানতে পারলে শুধু স্বরূপই থাকে। শুধু ক্রান্তর ব্যাপার বোঝানোর জন্যই এখানে ‘আত্মে’ পদেই ব্যবহার হয়েছে। এটিই চতুর্দশ অধ্যায়ের চরিত্রশব্দে শ্লোকে ‘সহঃ’ পদ দ্বারা বলা হয়েছে।

‘আত্মে’ ক্রিয়াটি এখানে যে তত্ত্বের সমস্ত প্রকাশ করছে, তা সমস্ত আধ্যাত্মিক আধার সমস্ত উৎপত্তি তত্ত্ব এই অনুৎপত্তি তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। সেই সর্বসমীক্ষিতকণ তত্ত্বের কোনো আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তাটি বা নীতি সেই সূত্রসিদ্ধি তত্ত্ব স্বাভাবিক স্থিতিতেই এখানে ‘আত্মে’ পদ দ্বারা বলা হয়েছে। এটিতেই পদে কৃত্রিম শ্লোকে ‘ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি স্থিতিঃ’ পদসমূহ দ্বারা বলা হয়েছে।

পলিগিট ভান ‘নৈব কর্ণা কারয়ন্’ তত্ত্বপ্রাপ্তিতে কখনও বই বাধ্যস্বরূপ করায় ভাব থেকে কর্ণই আসে আর কর্ণই থেকেই বাধ্য আসে। প্রকৃতিতেই ক্রিয়া বর্তমান, স্বরূপ স্বাভাবিক অক্রিয়। সুতরাং কিছু করলে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় আর কিছু না করলে ততই স্বরূপে স্থিতিলাভ হয় ‘আমার কিছু করার নেই’ এই ভাবও ‘করা’ বই অস্তিত্ব। সুতরাং কিছু করার মধ্যেও যেমন কামনা থাকে উচিত নয় তেমনি কিছু না করার মধ্যেও এই অব থাকা উচিত নয়। ‘নৈবতসা কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কখন’ (গীতা ৩: ১৮) স্বরূপে করা আর না করা— দুইই বহির্ভূত অর্থাৎ নিরপেক্ষ তত্ত্ব।

বলী ক্রিয়ামির সংস্পর্শই জ্ঞান ‘অবশ্য’ অর্থাৎ শরীরীয় তত্ত্ব (গীতা ৩: ২)। জ্ঞানযোগের সাধ্যবো অবশ্যই বা বশ্যতা দূর হয় এবং জ্ঞান ‘বলী’ অর্থাৎ স্বাধীন, নিরপেক্ষ তত্ত্ব থাকে।

সহঃ পূর্ববদ্ব্যংগ বস হয়ছে যে সাংখ্যযোগী কর্ম করেন না বা করেন না কিন্তু ভগবান তো কর্ম করেন ? এক উত্তর পর্ববর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে।

ন কর্ণঃ ন কর্মণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।

ন কর্মফলসংযোগঃ স্বভাবশ্চ প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥

[প্রভুঃ (পরমেশ্বর), লোকস্য (মানুষের), ন (না) : কর্ণঃ (কর্নভাবের) : কর্মণি (কর্মের) : কর্মফলসংযোগঃ (কর্মফলের সঙ্গে সংযোগ), ন সৃজতি (সৃষ্টি করেন না) : হু (কিন্তু), স্বভাবঃ (স্বভাব), প্রবর্ততে (আনতিত হতে থাকে)]

পরমেশ্বর মানুষের কর্ণভাব বা কর্ম সৃষ্টি করেন না এবং কর্মফলের সঙ্গে কোনো সংযোগ সৃষ্টি করেন না ; কিন্তু স্বভাবই আনতিত হয় ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা: ‘ন কর্ণঃ ন কর্মণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ’ সৃষ্টি বচনটি মনুষ্য ভগবানের কাছে, তাই তাঁকে ‘প্রভুঃ’ বলা হয়েছে। ভগবান সর্বকার্যে সমর্থ এবং সকলের শাসক

এ নিয়ামক সৃষ্টি বচনটি কখনও তিনি অকর্তাই (গীতা ৪: ১৩) থাকেন।

কোনো কর্মেরই কর্ণভাবের সম্পর্ক ভগবানের সৃষ্টি

নয়। মানুষ নিজেই কর্মে কড়কড়াল আবেশ করে। সমস্ত কর্মই প্রকৃতির দ্বারা হচ্ছে, কিন্তু মানুষ অজ্ঞতাবশত প্রকৃতির সঙ্গে তাকাত্তা করে নেয় এবং তার কৃত কর্মের নিজেকে কঠা মনে করে (গীতা ৫।২৭)। যদি কড়কড়ালের সম্পর্ক ভগবানের সৃষ্টি হত, তাহলে ভগবান এই অধ্যায়েই যেমন শ্লোকে 'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মনোভ তত্ত্বনিৎ'— এই কথা কী করে বলেন? এবং তাৎপর্য হচ্ছে, কড়কড়াল ভগবানের সৃষ্টি নয়, বরং এটা জীবের নিজেরই মনে করা। সুতরাং সে এটিকে বর্জন করতে পারে।

ভগবান এমন বিধানও দেন না যে অমূলক জীবকে অমূলক শুভ বা অশুভকর্ম করতে হবে। ভগবান যদি একপ বিধান দিতেন তাহলে কিধি-নিষেধ আরোপকারী শাস্ত্র, গুরু, শিক্ষাইত্যাদি সবই বার্থ হয়ে যেত। এই সবার কোনো সম্পর্কই থাকত না এবং জীবকে কর্মের ফলও ভুগতে হতো না। 'ন কর্মণি' শব্দের দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ কর্ম কবোতে স্বাধীন।

'ন কর্মফলসংযোগম্'— জীব যেমন কর্ম করে, তাকে তেমনি ফল ভোগ করতে হয়। জড় হওয়ার জন্য কর্ম নিজের ফল ভোগ করতে অসমর্থ, তাই ভগবান কর্মফলের বিধান করেন এইভাবে— 'ভক্ততে চ ততঃ কামান্ মমৈশ বিহিতানুহি তান্' (গীতা ৭।২৩)। ভগবান কর্মের ফল দিজেও, তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন না, বরং জীব তার সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে। জীব অজ্ঞতাবশত কর্মের কঠা হয়ে এবং কর্মফল আসক্ত হয়ে কর্মফলের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে সুখী বা দুঃখী হয়। জীব যদি কর্মফলের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন না করে, তবে সে কর্মফলের সম্পর্ক থেকে মুক্ত থাকতে পারে। যারা একপ কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন, তাঁদের অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছাদ্ম শ্লোকে 'সম্মাদিনাম্'— দেওয়া হয়েছে। ইহলোকে বা পবলোকে তাঁদের শূন্য ফল ভোগ করতে হয় না। কর্মফলের সম্বন্ধ যদি

ভগবান ভোগ করতেন তবে কোনো জীবই কর্মফল হতে মুক্ত হতে পারত না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাত্চল্লিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন 'মা কর্মফলধেহুর্জুঃ' অর্থাৎ 'কর্মফলধে হেতু হয়ো না' অর্থাৎ সুখী বা দুঃখী হওয়া বা না হওয়া অর্থাৎ কর্মফলধে হেতু হওয়া বা না হওয়া মানুষের নিজের হাতে। কর্মফলের সম্বন্ধ যদি ভগবানের সৃষ্টি হত, তাহলে মানুষ কখনও সুখ দুঃখে সন্ন হতে পারত না এবং নিষ্কামভাবের কর্মও করতে পারত না, যেটি করার কথা ভগবান গীতায় স্থানে স্থানে বলেছেন (যেমন ৪।২০, ১।১২, ১৪।২৪ ইত্যাদি)।

সংখ্যা প্রাণিতে আর যে ভগবান যাব উদ্বিগ্নতি করতে চান, তার দ্বারা শুভকর্ম করান আর যাব অসংগতি করতে চান, তার দ্বারা অশুভকর্ম করান। ভগবানই যখন শুভ ও অশুভ কর্ম করান তাহলে 'ভগবান কাবোব কড়ক, কর্ম এবং কর্মফল সংযোগের সৃষ্টি করেন না'। একপ বলা হল যে শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ হয়।

সমাধান—যাচরণে শ্রুতিতে উপবিষ্টক বক্তবের তাৎপর্য হল, শুভাশুভ কর্ম কবিয়ে মানুষের উদ্বিগ্নতি এবং অদ্বিগ্নতি কবোতে নয়, বরং প্রাবন্ধ অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করিতে তাকে শক্ত করে নেওয়াতেই। অর্থাৎ শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ করে মানুষ যাতে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর সন্তিকার প্রেম পাবার উপমুক্ত হয়ে ওঠে ভগবান কৃপা করে তাকে তার প্রাবন্ধ (ভাগ্য) অনুযায়ী সেইকপ পানহুতি এবং বুদ্ধি প্রদান করেন। যেমন, যে ব্যক্তির প্রাবন্ধ (ভাগ্য) অনুযায়ী অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, ভগবান তাকে ব্যবসায় উদ্যোগিতে অনুকম প্রেরণা দেন অর্থাৎ ঐ সময় তার তেমনি বুদ্ধি হয় এবং যাব প্রাবন্ধ অনুযায়ী ক্রীতব্য সম্ভাবনা থাকে, তাকে ব্যবসায় ইত্যাদিতে তেমনি প্রেরণা দেন। তাৎপর্য এই যে, মানুষ যাতে নিজ শুভ ও অশুভ কর্মের ফল ভোগ করতে পারে, ভগবৎপ্রেরণাতে তার তেমনি পরিহুতি ও

'এক ভাবে মানুষ কর্ম কায়তি তং যমেভ্যো লোকৈভ্য উচিনীষত এক ভেবাসাদু কর্ম কায়তি তং যমেভ্যো উচিনীষত' (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৫।৮)

'মূল শুভ (পুণ্য) এবং অশুভ (পাপ) কর্ম, কামনার বশীভূত হয়েই মানুষ কর্মে থাকে (গীতা ৩।৩৭), যাব ফল কামনা উদ্বিগ্নতি। যাবলোক ইত্যাদি প্রাপ্তি এবং অসংগতি (নবক প্রাপ্তি) হয়। মানুষ মূর্তির জন্য ভগবান প্রদত্ত স্বাধীনতায় অসম্ভাব্যভাবে করেই কামনা করে থাকে।

বুদ্ধি তৈরি হয়।

শ্রুতিও যদি এই অর্থ প্রচলন করে, যাহা যে, ভগবান যাহা ঈশ্বরগতি এবং অশ্রুগতি কবায় চান, তাকে দিয়ে শুভ বা অশুভ কর্ম করান, তাহলে মানুষ কর্ম কবায় সম্পূর্ণ পরাধীন হয়ে যায় এবং শাস্ত্র, সাধু-মহাত্মা প্রভৃতির বিধি নিষেধ, গুরু শিক্ষা ইত্যাদি সমস্তই বাধা হয়ে যায় সুতরাং এখানে শ্রুতির তাৎপর্য এই যে, কর্মের ফল ভোগ করিয়া মানুষকে শুদ্ধ করা।

‘স্বভাবস্য প্রবর্ততে’ কষ্টস্বভাব, কর্ম এবং কর্মফলের সম্বন্ধ। এই তিনটি মা. নিজেই স্বভাবের বলে করে থাকে। এখানে ‘স্বভাবঃ’ পদটি ব্যাপ্তি প্রকৃতির (স্বভাব) থাকে, যেটি জীব নিজেই সৃষ্টি করেছে। স্বভাবের যতক্ষণ বাগ ও হিংসা থাকে ততক্ষণ স্বভাব শুদ্ধ হতে পারে না, যতক্ষণ স্বভাব শুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ জীব সেই স্বভাবের

বশীভূত থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়ের তেত্রিশতম শ্লোকে ‘প্রকৃতিং মান্দি ভূতানি’ পদগুলির দ্বারা ভগবান বলেছেন যে, মানুষ তার প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবের বশীভূত হয়ে কর্ম করে। এই কথাই ভগবান এখানে ‘তু স্বভাবঃ প্রবর্ততে’ পদগুলির দ্বারা বলেছেন।

যতক্ষণ প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবের সঙ্গে জীব নিজ সম্পর্ক বজায় রাখে ততক্ষণ কষ্টই, কর্ম এবং কর্মফলের সঙ্গে সম্বন্ধ। এই তিনটিতে জীবের পরাধীনতা বজায় থাকে, যেটি জীবের নিজেই তৈরি।

উপরে উল্লিখিত পদগুলিতে ভগবান বলেছেন যে কষ্টই, কর্ম এবং কর্মফলসংযোগ (চোক্ষুঃ)। তিনটিই জীবের নিজেই সৃষ্টি, ওই সে নিজে এগুলি ত্যাগ করে নির্মিষ্ট হতে সক্ষম।

পরিশিষ্ট ভাব—কষ্টস্বভাব, কর্ম এবং কর্মফলের সংযোগ পরমাত্মার সৃষ্টি নয়, তা জীবেরই সৃষ্টি। এই জীবেরই এটি ত্যাগ করার মাধ্যম।

‘স্বভাবস্য প্রবর্ততে’ ভগবতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ওয়া প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু অস্বাভাবিকতার মতো স্বাভাবিকতা দেখার কারণে ভগবতের সম্পর্ক স্বাভাবিক বলে প্রতীত হয়। এই স্বভাব স্বত. নয়, এটি হল কৃত্রিম বা বাহ্যিক।

সম্বন্ধ—ভগবান যখন কারো কষ্টই, কর্ম এবং কর্মফলের সংযোগ বানা করেন না, তখন তিনি কারো কর্মের ফলভোগী কীভাবে হবেন?—এই কথাটি পূর্বের শ্লোকে স্পষ্টকথনে জানানো হয়েছে।

নাদন্তে কস্যাচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভূঃ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্মবঃ ॥ ১৫ ॥

[বিভূঃ (সর্বব্যাপী) পরমাত্মা, কস্যাচিৎ (কারো), পাপম্ (পাপকর্ম), চ (এবং), সুকৃতম্, এবং সুপাকর্ম), ন, আদন্তে (প্রচলন করেন না), অজ্ঞানেন (অজ্ঞানের দ্বারা), জ্ঞানম্ (জ্ঞান), আবৃতম্ (আচ্ছাদিত থাকে), তেন (তার দ্বারা), জন্মবঃ (সকল জীব); মুহ্যন্তি (মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে।)]

সর্বব্যাপী পরমাত্মা কারো পাপ বা কারো পুণ্য গ্রহণ করেন না; কিন্তু অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আচ্ছাদিত থাকায়, সকল জীব মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে। ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—‘আদন্তে কস্যাচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভূঃ’ পূর্ব শ্লোকটিতে যাকে ‘প্রভূঃ’ পদ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে, সেই পরমাত্মাকে এখানে ‘বিভূঃ’ পদটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

কর্মফলের অংশীদার হওয়া দুইপ্রকারে হয়—যে কর্ম করে সে কর্মফলের অংশীদার হয় এবং যে অপবের দ্বারা কর্ম করায় সেও কর্মফলের অংশীদার হয়। কিন্তু পরমাত্মা

কর্ম করেনও না এবং কাউকে দিয়ে কর্ম করানও না, সুতরাং তিনি কোনো কপ কর্মফলের ভাগী হন না।

মূর্খ সমস্ত জগতকে আনন্দ দেয় এবং সেই আনন্দেই মানুষ পাপ এবং পুণ্য কর্ম করে; কিন্তু সেই সকল কর্মের সঙ্গে সূর্যের কোনো কপ সম্বন্ধ থাকে না, সেইকণ পরমাত্মারই হস্ত প্রকৃতি ও ‘বসন্ত’ লাভ করে অর্থাৎ সমস্ত জগৎ সস্তা লাভ করে। সেই সত্তা লাভ করেই প্রকৃতি এ...

তার কার্য ভগবৎ-সংসার এবং শরীরাদি দ্বিত্ব সম্পন্ন করে। এই শরীরাদির দ্বারা কৃত পাপ-পুণ্যের সঙ্গে পরমাশ্রিতদের বিন্দুমাত্র সংস্পর্শ থাকে না। ভগবৎ ভগবান মানুষমাত্রকেই স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। সুতরাং মানুষ এই সকল কর্মের ফলভাগী নিজেকেও মনে করতে পারে অথবা ভগবানকেও মনে করতে পারে অর্থাৎ সমস্ত কর্ম এবং কর্মফলকে ভগবানে অর্পণ করতে পারে। সে ভগবানের দেওয়া স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নিজেকে সমস্ত কর্মের কর্তা এবং ভোক্তা বলে মনে করে, সে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তার কর্ম এবং কর্মফল ভগবান গ্রহণ করেন না। কিন্তু যে মানুষ সেই স্বাধীনতার সন্যাস করে কর্ম এবং কর্মফল ভগবানে অর্পণ করে, সে মুক্ত হয়। তার কর্ম এবং কর্মফল ভগবান গ্রহণ করেন।

যেমন সপ্তম অধ্যায়ে পঁচিশতম শ্লোকে ‘সর্বসা’ পদ দ্বারা এবং ছাব্বিশতম শ্লোকে ‘কচ্চন’ পদ দ্বারা সাধারণ মানুষের কথা বলা হয়েছে, তেমনি এখানে ‘কসচিৎ’ পদ দ্বারা নিজেকে কর্তা এবং ভোক্তা মনে করে যারা কর্ম করে সেই সাধারণ ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে, ভক্তদের নয় কারণ ভগবান ইত্যাদি ইত্যাদি ভগবান ভক্তদের অর্পণ করা পাত্র, পূজা ইত্যাদি পদার্থ এবং সমস্ত কর্ম গ্রহণ করেন (গীতা ৯-২৬-২৭)

‘অজ্ঞানেনাবৃত্তঃ জ্ঞানম্’—সকল মানুষের মধ্যে স্বরূপের জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধভাবে থাকে; কিন্তু সেটি অজ্ঞানে আবৃত থাকে। সেই অজ্ঞান প্রবলতাই জীবমুক্তি প্রাপ্ত হয়, নিজেকে কর্তা বলে মনে করা মৃত্যু (গীতা ৫-২৭) ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই বিবেক দিয়েছেন, যার দ্বারা এই মৃত্যু নাশ করা যায়। এজন্য এই অধ্যায়েই অষ্টম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, সাংখ্যযোগিগণ যেন কোনো নৈজকে কোনো কর্মের কর্তা বলে মনে না করেন এবং হ্রস্বসং শ্লোকের সমস্ত কর্মের কর্তৃক বিবেকপূর্বক মন হতে ত্যাগ করত বলা হয়েছে।

শরীর ইত্যাদি সমস্ত বস্তুতে সর্বজন পরিবর্তন হতে

অ হাব্যত্ভা ৫২ ‘অধুনানি সমানি চৈতানি নৃণাং পশুনাং।

জ্ঞানং নান্যথাহাস্যকং নিশ্চয়সো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাত্। (চাণক্যবর্তিত ১৭।১৭)

‘অজ্ঞান, নৈজ’, জ্ঞান এবং হ্রস্বসং মানুষ এবং পশুর মতো সমানত্ব থাকে। মানুষের ‘বুদ্ধি’ এই যে, তার মধ্যে বিবেক (বিচারবোধ) থাকে। বিবেকহীন মানুষ পশুর সমান।’

থাকে। স্ব-স্বরূপে কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না। স্বরূপে অপরিবর্তনশীল হওয়া সত্ত্বেও পরিবর্তনশীল বস্তুসমূহের সঙ্গে একই দ্বীকার করা হল অজ্ঞানতা, শরীর ইত্যাদি সকল বস্তুই পরিবর্তিত হচ্ছে—যে একপ উপলব্ধি করে সে স্থায় কখনও পরিবর্তিত হয় না। এইজন্য নিজের পরিবর্তন কেউ অনুভব করে না। সুতরাং ‘আমি পরিবর্তিত হব না’—এইভাবে পরিবর্তনশীল বস্তুসমূহের সঙ্গে নিজ অসঙ্গতা অনুভূত হলে অজ্ঞানতা দৃষ্ট হতে এবং তত্ত্বজ্ঞান স্রুতই প্রকাশিত হয়। কারণ প্রকৃতির কার্যগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক দ্বীকার করতে থাকলে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয় না।

‘অজ্ঞান’ শব্দের মধ্যে যে ‘নঞ’ সমাস আছে, তা জ্ঞানের অভাবের বাচক নয়, বরং এটি অজ্ঞান বা অসম্পূর্ণজ্ঞানের বাচক। কারণ অনুভব হোক বা না হোক জ্ঞানের অভাব কখনো হয় না। সেইজন্য অসম্পূর্ণ জ্ঞানকেই অজ্ঞান বলা হয়। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান অসম্পূর্ণ এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে হ্রস্বসং দিলে বা এর পূর্বে প্রভাবিত হলে প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি পড়ে না—অজ্ঞানের দ্বারা এইভাবেই জ্ঞান আবৃত হয়।

ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান সীমিত। ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান অপেক্ষা বুদ্ধির জ্ঞান অসীম। কিন্তু বুদ্ধির জ্ঞান মন এবং ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানকেই (জ্ঞান এবং অজ্ঞান) প্রকাশিত করে অর্থাৎ বুদ্ধি নিজ নিজটি প্রকাশ করে। বুদ্ধি যে প্রকৃতির কার্য আর প্রকৃত যে বুদ্ধির কারণ, বুদ্ধি সেই প্রকৃতির প্রকাশ করে না। বুদ্ধি যখন প্রকৃতির প্রকাশ করতে পারে না, তখন প্রকৃতির অধীত যে চেতন-তত্ত্ব তাকে কী করে প্রকাশ করবে? সেইজন্য বুদ্ধির জ্ঞানও অসম্পূর্ণ।

‘ভেন মূহ্যন্তি ভূতনঃ’—ভগবান ‘স্বরূপঃ’ পদটির দ্বারা যেন মানুষকে তিরস্কৃত করেছেন এই বলে যে, যে ব্যক্তি নিজের বিবেককে প্রকৃত দেয় না, সে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান অর্থাৎ ভাষ্যে পশুই বলা যায়^(১); কারণ তাদের ও পশুদের মতো জ্ঞানের কোনো পার্থক্য থাকে না। শুধুমাত্র

অকৃত্রিম জ্ঞান কেউ মনুষ্য (পদব্যাচী) হয় না। সেই মনুষ্য, যে নিজের নিবেদকে প্রাধান্য দেয়। ইচ্ছিমগত ভোগ পশ্চত্ত করে থাকে, কিন্তু মানুষের ক্ষমতা সেই ভোগ নয়। সুখ দুঃখে সন্তোষ ও দুঃ প্রাপ্ত কবাই মনুষ্য জীবনের ক্ষমতা। যার নিজ কঠোৰ ও অকঠোৰ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকে তিনিই সাধক নামেব যোগা।

নিজেকে কর্মসমুত্তেব সাক্ষী মনে করা এবং কর্মফলের হেতু হয়ে সুখী বা দুঃখী হওয়া এগুলি অজ্ঞানজাত মোহ থেকে হয়। 'পাপ পুণ্য আমাকে কবাইতেই হয়, এবং থেকে

অর্থাৎ কবে মৃত্যু পাব' 'সুখ ও দুঃখ হওয়া আমাদের কর্তব্য ফল, এবং থেকে কী করে দুঃখ পাব।' এই ধারণা পেয়াণ কবাই অজ্ঞানে মোহপ্রসূত হওয়া

জীব অকণ্ঠ অকঠা এবং সুখ দুঃখ বাক্ত অকণ্ঠ মৃত্যুভয় জন্ম সে নিজেকে কঠী মনে করে এবং কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে সুখী বা দুঃখী হয়। এই মৃত্যু (অজ্ঞান)কেই এখানে 'ভেন' পদ দ্বারা বলা হয়েছে। এই মৃত্যু অজ্ঞানী মানুষ সুখী বা দুঃখী হয়, এখানে 'ভেন মুহুষ্টি জন্তবঃ' পদভূজিন দ্বারা সেই কথাই বলা হয়েছে।

পরিণিষ্ট ভাব অকণ্ঠের যেমন সূর্যকে আবৃত করাব কমট' নেই, তেমনই অজ্ঞানের দ্বারাও জ্ঞানকে আবৃত কবাব সমর্থ্য থাকে না। অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক বলে মনে করা —এটিই হল অজ্ঞানতা, এতেই মানুষ মোহপ্রসূত হয়ে থাকে। সুতরাং যদিও অজ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞানকে আবৃত করাব কথা মৃত্যুবাক্ত মনে নেওয়া হয়, বাস্তবে তা সত্য নয়। মানুষ ইচ্ছা করলে নিজের বিচার-বুদ্ধিকে তরুই দিয়ে এটি মোহ দূর কবতে পারে (গীতা ৫।১৬)।

জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে আবৃত হয় না, আবৃত হয় বুদ্ধি। কিন্তু মানুষ মনে কবে জ্ঞান ঢাকা পড়ে গেছে, তাই এখানে 'আবৃত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই কথাই তৃতীয় অধ্যায়ের উনচল্লিশতম শ্লোকেও 'আবৃতঃ জ্ঞানমোহেন' পদগুলিব দ্বারা বলা হয়েছে। অজ্ঞান অভাবকণ্ঠ, তাব কোনো অস্তিত্ব নেই। যার অভাব আছে (অস্তিত্ব নী), তার দ্বারা কোনো কিছু আবৃত হতে পারে না। অতএব বিপণিত জ্ঞান অর্থাৎ অস্বাভাবিকতা স্বাভাবিক আবেগ কবাই হল অজ্ঞানতা। অস্বাভাবিক দূর হয়ে যদি স্বাভাবিক আসে তাহলে সর্বব্যাপী পরমাত্মাব সঙ্গে ঐক্য অনুভূত হয়। বাক্তিভাবেই পাপ পুণ্য, সুকৃতি-দুষ্কৃতি গ্রহণ করে, অতএব সর্বব্যাপী পরমাত্মাব সঙ্গে ঐক্য অনুভূত হলে অর্থাৎ বাক্তিভাবে দূর হলে পাপ পুণ্য আর সম্পর্ক করে না।

অজ্ঞান অর্থাৎ বিপণিত জ্ঞানের (অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক বুদ্ধি) জন্য মানুষ 'জন্ত' হয়ে যায় — 'ভেন মুহুষ্টি জন্তবঃ।' এই ভাবে জন্তব সঙ্গে সম্পর্ক মানব জন্ম জীব 'জগৎ' (জন্ত) হয়ে যায় (গীতা ৭।১৩)।

যা আমাদের সঙ্গে ওভাপ্রাপ্তোভাবে আছে, সেই পরমাত্মাকে নিজের থেকে পৃথক বলে মনে করা আব যা আমাদের থেকে পৃথক সেই শরীরকে নিজের বলে ভাবাই হল অজ্ঞানতা।

সংস্কৃত পুর্বেব শ্লোকটিতে ভগবান বলেছেন যে অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় সমস্ত জীব মোহপ্রসূত হয়ে থাকে। নিজ বিবেক দ্বারা সেই অজ্ঞান দূর কবলে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, পুর্বেব শ্লোকটিতে তাব 'মহিম' জানানো হয়েছে।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেমাং নাশিতমাস্তনঃ।

ভেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ১৬ ॥

[তু (কিন্তু), যেমাং (যিনি), আস্তনঃ (নিজের সেই), জ্ঞানেন (জ্ঞানের সহায়তায়); তৎ অজ্ঞানম্ (এই অজ্ঞানকে),

১. মনিত্যশ্চিৎসানাচ্চসু নিজস্বচিস্থাঙ্ঘ্যান্তিরবিদ্যা। (যোগশ্লোক ২।৫)

২. অনিষ্টো নিত্যা, অর্পণঃ পত্নি, দুঃখে সুখ এবং অনাস্বাদ্য আনন্দাৎবঃ অনুভূতিই হল অবিদ্যা।

নাশিত্ব (সব কণ্ঠেচেন) , ভেদ্যম্, তৎ, জ্ঞানম্ (তঁব সেই জ্ঞান) , আদিত্যকম্ (সূর্যের প্রভাব ন্যায়) , পরম (পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে) ; প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে:)]

কিন্তু যিনি সেই নিজ জ্ঞানের (বিবেকের) সহায়তায় অজ্ঞানকে দূর করেছেন, তাঁর সেই জ্ঞান সূর্যের প্রভাব ন্যায় পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—‘জ্ঞানেন ..... নাশিত্বাত্মনঃ’
পূর্বের শ্লোকে কথিত বাক্যের চেয়ে বিশেষ কথা বলার জন্য এখানে ‘তু’ পদের প্রয়োগ করা হয়েছে।

পূর্বের শ্লোকে যাকে ‘অজ্ঞানেন’ পদে উল্লেখ করা হয়েছে, তাকেই এখানে ‘তৎ অজ্ঞানম্’ পদে বলা হয়েছে।

নিজ সত্ত্বকে এবং শরীরকে পৃথক মনে করা হচ্ছে ‘জ্ঞান’ আর দুটিকে অভিন্ন মনে কবাকৈ বলা হয় ‘অজ্ঞান’।

এই সৃজনশীল-বিনাশশীল জগতের কোনো অংশে আমরা নিজেদের জ্ঞান ভেদ দিয়েছি অর্থাৎ আমরা (অহংকার) আরোপ করে বেখেছি এবং কোনো অংশকে নিজের মধ্যে জ্ঞান দিয়েছি অর্থাৎ যমতায় অভিযে বেখেছি নিজ সত্ত্ব উপলব্ধি নিরন্তর হয়ে থাকে এবং অহং বা মমত্বও যে পরিবর্তনশীল তা প্রত্যক্ষ করা যায় ; যেমন—প্রথমে আমি বালক ছিলাম এবং আমার নিজস্ব পেলার খায়গী ছিল, এখন আমি যুবক বা বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, গুণ ইত্যাদি রয়েছে এইভাবে আমি ও মমত্ব পরিবর্তনের জ্ঞান আমাদের আছে, কিন্তু নিজ সত্ত্বের পরিবর্তনের জ্ঞান আমাদের নেই—এই উপলব্ধিই জ্ঞান ম্, বিবেক ।

আনন্দ এবং মমত্বকে কড়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না করে সাধকের নিজ বিবেককে একপ শুক্ল দেওয়া উচিত যে ‘আমি ও আমার ভাব’—যার সঙ্গে যোগ করা হচ্ছে, সে সবই পরিবর্তনশীল। কিন্তু আমি এবং আমার বহলে কথিত যে আমি (আমার পক্ষ) তা একই থাকে। জড়ের পরিবর্তন বা অভাব অনুভব করা যায়, কিন্তু স্বরূপের পরিবর্তন এবং

অভাব কারো বোমগমা হয় না। কারণ স্বরূপের অস্তি সামান্যও পরিবর্তন বা অভাব কখনো কোনোভাবেই হয় না। এই বিবেকের দ্বারা ‘আমি ও আমার বোধ’ ভাগ করা উচিত যে, এই শরীর ‘আমি’ নই এবং যা কিছু পরিবর্তনশীল তা ‘আমার’ নয় এই বিবেকের সহায়তায় অজ্ঞানতা দূর করতে হয়। পরিবর্তনশীল বস্তুর সঙ্গে অপরিবর্তনশীলের সম্পর্ক হয় অজ্ঞানতার ফলে অর্থাৎ বিবেককে শুক্ল না দেওয়ায়। যিনি বিবেককে ভাগ্যত করে পরিবর্তনশীল ‘আমি ও আমার’ ভাবগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তাঁর এই বিবেক সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে অর্থাৎ অনুভব করিয়ে দেয়।

‘ভেদ্যাদিত্যকম্ প্রকাশয়তি তৎপরম্’—
বিবেক সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হলে পরিবর্তনশীলে স্পৃহার নিবৃত্তি হয়। পরিবর্তনশীলে নিবৃত্তি হলে নিজ স্বরূপের স্পষ্ট বোধ হয়, ফলে পরিপূর্ণ পরমাত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে নিজ অভিন্নতা অনুভূত হয়।

এখানে ‘পরম্’ পদটি পরমাত্মতত্ত্বের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনষাটতম শ্লোকে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ষোড়শতম শ্লোকেও পরমাত্মতত্ত্ব উল্লেখ করতেই ‘পরম’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

‘প্রকাশয়তি’ পদটির প্রাপ্য হচ্ছে এই যে, সূর্য উদয় হলে নতুন বস্তু নির্মিত হয় না। বরং অন্ধকারে আবৃত থাকায় যে বস্তুগুলি দেখা যাচ্ছিল না সেগুলি দেখা যেতে লাগল। এইরূপ পরমাত্মতত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু অজ্ঞানতার আবৃত থাকায় তা অনুভব হচ্ছিল না বিবেকের প্রকাশে অজ্ঞান দূরীভূত হলেই সেই স্বতঃসিদ্ধ পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব হতে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব যুক্তি বিচারের সাহায্যেই অজ্ঞান দূর হয়, উদ্যমের দ্বারা নয় — ‘যতশোচ্যপাকৃতাত্মানো নৈমঃ পশ্যন্ত্যচেষ্টসঃ’ (গীতা ১৫.১১)। কেন না অজ্ঞানের বিনাশ ক্রিয়া সাধ্য, পরিগ্রহসাধ্য নয়। পরিগ্রহ করলে শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে, কারণ শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে পরিগ্রহ হয় না। দ্বিতীয়াত, অজ্ঞান দূর করার চেষ্টা

কবল অজ্ঞান দূত হয়, কেন না তাব অশুদ্ধ মনে নিয়েই সেটি দূর করার জন্য প্রয়াস করা হয়।

অস্বাভাবিক হয় যা জীবিকার নিপনিত চিন্তা, অজ্ঞান) নিজের মনেই থাকে। তত্ত্ব বিচার-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করলে তাব নিবাকরণ হয়।

সঙ্গ—যে স্থিতিতে সর্বত্র পরিপূর্ণ পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব হয়, সেই স্থিতি প্রাপ্তির জন্য যে সাধন, সেটি পাবেব শ্লোকে বলা হয়েছে।

তদ্ বুদ্ধয়স্তদাঙ্গানস্তমিষ্ঠাঃপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃতিং জ্ঞাননিবৃত্ত কল্যাণাঃ ॥ ১৭ ॥

[তদাঙ্গানঃ (তাতেই যাঁদের আত্মভাব), তদ্বুদ্ধয়ঃ (যাঁদের বুদ্ধি তাঁদের নির্বিশেষ বস্তুতে), তমিষ্ঠাঃ (যাঁদের মিত্তা পরমাত্মতত্ত্ব, তৎপরায়ণাঃ (পরমাত্মপরায়ণ সাধকেরা), জ্ঞাননিবৃত্তকল্যাণাঃ (জ্ঞানের দ্বারা পাপবর্তিত হতে), অপুনরাবৃতিম্ (অপুনরাবৃতি); গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন।)]

যাঁদের বুদ্ধি তাঁর প্রতি নির্বিশেষ, যাঁদের আত্মভাব সেই পরমাত্মতত্ত্বেরই রসোচ্ছেদ, যাঁদের মন তাঁর প্রতি তনয়, এইরূপ পরমাত্মপরায়ণ সাধকদের জ্ঞানের দ্বারা পাপরহিত হওয়ায় পুনরাবৃতি হয় না অর্থাৎ তাঁরা পরমগতি প্রাপ্ত হন ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—[পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করার জন্য দুই প্রকারের সাধন আছে। একটি হল বিবেকের দ্বারা অসৎকে ত্যাগ করে সং-এর স্বরূপে স্বাভাবিকভাবে স্থিতি লাভ করা এবং দ্বিতীয়টি সং এর চিন্তা করতে করতে সত্য এবং প্রাপ্ত হয়। চিন্তনের দ্বারা সং-এবই প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ সং প্রাপ্তি হয় কর্মের দ্বারা, চিন্তার দ্বারা নয়। সৃজনশীল ও বিনাশশীল বস্তু কর্মের দ্বারা পাওয়া যায় এবং মিত্তা পরিপূর্ণ তত্ত্ব চিন্তার দ্বারা পাওয়া যায়, চিন্তার দ্বারা কীভাবে পরমাত্মকে পাওয়া যায়—তাব বিষয়ে এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে।]

‘তদ্বুদ্ধয়ঃ’ নিশ্চয়কারী বৃত্তির নাম ‘বুদ্ধি’। সাধক প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা স্থিরনিশ্চয় করেন যে, সর্বত্র এক পরমাত্মতত্ত্বই পরিপূর্ণ। এই জগৎ সংসার সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেও পরমাত্মা ছিলেন এবং জগৎ লয় হবার পরেও তিনি থাকবেন। এমন মতোও যে জগৎ প্রবাহ চলমান তাতেও পরমাত্মা একইভাবে আছেন। এইভাবে পরমাত্মার সত্ত্বতে স্থিরনিশ্চয় হওয়ার তাৎপর্য ‘তদ্বুদ্ধয়ঃ’ পদের দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

‘তদাঙ্গানঃ’—‘আত্মা’ শব্দটি এখানে মনের বাচক বুদ্ধিতে পরমাত্মতত্ত্ব স্থিরনিশ্চয় হওয়ার দ্বারা সত্য স্বাভাবিক পরমাত্মা-চিন্তা হতে থাকে। সকল চিন্তা

কর্তাকালীন এই চিন্তা অশুদ্ধ থাকে যে, সত্যাক্রমে সর্বজ্ঞান পরমাত্মতত্ত্ব পরিপূর্ণ। চিন্তায় জগৎ সংসারের সত্তা আসেই না।

‘তমিষ্ঠাঃ’ সাধকের মন ও বুদ্ধি যখন পরমাত্মার সত্ত্ব একাত্ম হয়, তখন তিনি সর্বদা পরমাত্মাতে নিজ (স্ব স্বরূপের) সত্ত্ব স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব করেন। মন বুদ্ধি যতক্ষণ পরমাত্ম না পরমাত্মায় একাত্ম হয় অর্থাৎ মনে পরমাত্মার চিন্তা এবং বুদ্ধিতে পরমাত্মার সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়তা না হয়, ততক্ষণ পরমাত্মাতে নিজ স্বাভাবিক স্থিতি থাকে সত্ত্ব ও তা অনুভূত হয় না।

‘তৎপরায়ণাঃ’ পরমাত্মা হতে নিজ সত্ত্বা পৃথক না থাকেই পরমাত্মপরায়ণ হওয়া বোঝায়। পরমাত্মাতে নিজ স্থিতি অনুভব করলে সাধকের সত্ত্বা পরমাত্মার সত্ত্বায় লীন হয় এবং তিনি স্বয়ং পরমাত্মস্বরূপ হয়ে যান।

সাধক যতক্ষণ সাধনের সঙ্গে একাত্ম না হন ততক্ষণ সাধনা অশুদ্ধ থাকে না, ভুল হতে থাকে। যখন সাধকই অর্থাৎ আশ্রিত চলে যায় তখন সাধন সাধকপই হয়ে যায়। কারণ প্রকৃতপক্ষে সাধন এবং সাধ্য দুইয়ের মধ্যে নিত্য ঐক্য থাকে।

‘জ্ঞাননিবৃত্তকল্যাণাঃ’ জ্ঞান অর্থাৎ সদসং বিবেকের যথার্থ জাগরণ হতে অসং সর্বত্রোপেক্ষে নিবৃত্ত হয় অসং

এর সমস্তকেই পাপ-পুণ্যরূপ নোষ সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা যনুষ বন্ধন প্রাপ্ত হয়। অসৎ হতে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন হলে পাপ এবং পুণ্য দূর হয়।

‘গচ্ছত্যা পুনরাবৃত্তিম্’ অর্থাৎ এক সময়ে পুনরাবৃত্তির (পুনর্জন্ম) কারণ ‘করুণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্-মোনিজ্ঞাসু’ (গীতা ১৩।২১) অর্থাৎ সদসদ্ সর্বতোভাবে দূর হলে পুনরাবৃত্তির প্রশ্ন ওঠে না।

যে বস্তুটি একদেখীয়, তাকেই আসা-যাওয়া থাকে কিম্বা যা সর্বত্র পরিপূর্ণ, তা কোথা থেকে আসবে আর কোথায়ই বা যাবে? পরমাঙ্গা সমস্ত নোষ, কাম, বস্তু, পন্থা ইত্যাদি একতাব্দে পরিপূর্ণ থাকেন। তাঁর

কোথাও আসা বা যাওয়া থাকে না। সেইজন্য যে মহাপুরুষ পবনাদ্বয়গণই হয়ে যান তাঁরও কোনো আসা বা যাওয়া থাকে না। প্রকৃত বস্তু আছে যে —

‘ন তস্য ভ্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপোতি’

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৬।৬)

‘তাঁর ভ্রাণ উৎক্রামণ হয় না, তিনি ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।’

তাঁর সঙ্গে কণিষ্ঠ যে শরীর সেই শরীর ধরেই বলা হয় যে তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। প্রকৃতপক্ষে এখানে ‘গচ্ছত্টি’ পদটির অর্থও আছে। বাস্তবিক বোধ হওয়া যেটি হলেই নিতাপ্রাপ্ত পবনাদ্বয় হইবে অনুভব হয়।

পরিশিষ্ট ভাষ্য — অস্বাভাবিকতায় স্বাভাবিকতায় চিত্তা দূর হলে এক পরমাঙ্গা বা তাঁর জ্ঞান কর্তৃক সৃষ্ট অস্তিত্ব থাকে না এবং সমস্ত পবনাদ্বয়গণ হয়ে যান, যা প্রকৃতপক্ষে স্বভাসিক। অতএব তাঁকে পুনর্জন্ম সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে হয় না — ‘সংহেপি নোপজানান্তে প্রলয়ে ন বাথস্বি চ’ (গীতা ১৪।২)

সংসার — পূর্বের প্রোক্ষণেই বর্ণিত সায়ন দ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষের প্রাণ বাবদ্যবস্থানে, কখন হয় — পবনাদ্বয় হইবে তা বলা হয়েছে।

বিদ্যানিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব শূপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

[পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানী মহাপুরুষগণ), বিদ্যানিনয়সম্পন্নে (বিদ্যানিনয়যুক্ত, ব্রাহ্মণে, চ (ব্রাহ্মণ এবং), শূপাকে, চ (চণ্ডালে), গবি (গাভী), হস্তিনি, শুনি (হস্তি এবং মাগুময়), এবং (ইত্যানিতেও), সমদর্শিনঃ (সমরূপ পদমাত্মকেই অবলোকন করেনঃ)]

বিদ্যানিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডাল ও গাভী, হস্তি এবং সারমেয় (কুকুর) ইত্যাদিতে জ্ঞানী মহাপুরুষগণ সমদর্শী হন ॥ ১৮ ॥

বাখ্যা — ‘বিদ্যানিনয়সম্পন্নে ..... সমদর্শিনঃ’ — ব্রাহ্মণকে এখানে দুটি বিশেষণে চিহ্নিত করা হয়েছে — বিনয়যুক্ত এবং বিনয়যুক্ত অর্থাৎ এমন ব্রাহ্মণ যিনি বিদ্বান এবং বিনয় স্বভাবসম্পন্ন (ব্রাহ্মণত্বের মহা জ্ঞান বর্জিত)। ব্রাহ্মণ হওয়ায় তিনি উচ্চ জাতি হো বটেই, তার সঙ্গে বিনয় এবং বিনয় দ্বারা সমৃদ্ধ — ব্রাহ্মণত্বের এটিই পূর্ণতা যেখানে পূর্ণতা সেখানে উচ্চতাব থাকে না। অহংকার সেখানেই হয় যেখানে অপূর্ণতা থাকে।

ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালে তথা গাভী, হস্তী এবং কুকুরের মধ্যে আচরণে বৈমাত্রা অনিবার্য। এদের মধ্যে সমআচরণ পাশ্চাত্য বলা নেই, চিহ্নিতও নয় এবং কখন সম্ভবও নয়।

যেমন, বিদ্যানিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণেরই পূজা হওয়া সম্ভব, চণ্ডালের নয়, গাভীর দুধই পান করা সম্ভব, কুকুরের নয়, হস্তীর পাল্টাই আশ্রয়ণ করা যায়, কুকুরের নয়। এই পাণ্ডটি প্রাণীর উদাহরণ দিয়ে উদাহরণ বসেছেন যে এগুলির সঙ্গে মানুষের আচরণের সমতা জানা সম্ভব না হলেও উক্ত সকলের মধ্যে এক পবনাদ্বয়ত্বই পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। মহাপুরুষগণের দৃষ্টি সমস্ত সর্বদা সেই পবনাদ্বয়ত্বের ওপরই থাকে। সেইজন্য তাঁদের দৃষ্টি কখনো বৈমাত্রা দুটি হয় না।

একটি সংশয় এখানে আসতে পারে যে, দৃষ্টিতে বিভ্রম না হলে তাদের আচরণে ভিন্নতার কীভাবে

হতে পারে। তার উত্তর হচ্ছে এই যে, নিজ শরীরের সকল অঙ্গে (হস্ত, পদ, হৃদয়, গুহাদিতে) আমাদের দৃষ্টি অর্থাৎ নিজস্বভাব এবং দ্বিতীয় চিত্তা সমান থাকে, তাহলেও আমরা এগুলির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করি; যেমন—আমরা গায়ে পা লেগে গেলে আমরা ক্ষমা চেয়ে নিই, কিন্তু হাত ল্পর্শ করলে করি না। মাথা এবং হাত দিয়ে প্রণাম করে থাকি, পা দিয়ে নয়। গুহা হাত ল্পর্শ করলে আমরা হাত দৌত করি, হাতের সঙ্গে হাত লাগলে নয়। কেবল তই নয়, একটি গুহে আঙ্গুলগুলির মধ্যেও ব্যবহারে পার্থক্য থাকে। সকলেই জানেন কাউকে তক্তা দেখনো আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখনো পার্থক্য। এইরূপ, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহারে পার্থক্য হো থাকে, কিন্তু আত্মীয়তায় কোনো পার্থক্য থাকে না। সেইজন্য শরীরের কোনো অঙ্গ স্পর্শিত হলে উপেক্ষা করা হয় না। ব্যবহারে পার্থক্য থাকলেও অসুস্থতা দূর করার জন্য আমরা একটিকপ ব্যবহার করি। শরীরের সকল অঙ্গের ভালো-মন্দে আমাদের এককপ ভাবই থাকে (গীতা ৬।৩২)। এইরূপ প্রাণীসকলের স্বাওয়া-দাওয়া, খুণাখুণ, আচরণ, জ্ঞান ইত্যাদির পার্থক্য তাদের প্রতি জ্ঞানী মহাপুরুষগণের ব্যবহারেও পার্থক্য আনে আর সেটিই সঙ্গত। কিন্তু সেইসব প্রাণীতে এক পরমাত্মাত্ম পরিপূর্ণ থাকায় মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে কোনো পার্থক্য থাকে না। প্রাণীদের প্রতি মহাপুরুষদের স্নেহ, ভগবাসা, কল্যাণচিন্তা, দয়া ইত্যাদি ভাবের কোনো পার্থক্য হয় না। তাদের অপ্রঃকরণে রাগ-দ্বেষ, মমতা, আসক্তি, অভিমান, পক্ষপাত, বিমমতা ইত্যাদি সর্বভেদভাবে থাকে থাকে নিজ শরীরের কোনো অঙ্গের কষ্ট দূর করার জন্য যেমন স্বাভাবিক প্রচেষ্টা থাকে, তেমনি অন্য প্রাণীর দুঃখ হ্রাস ও পূরণ, তার দুঃখ দূর করে তাকে সুখী করার চেষ্টাও তাদের স্বাভাবিকভাবে থাকে। এইজন্যই ভগবান মহাপুরুষদের সমদর্শী বলেছেন, সমবর্তী নয়। গীতায় অনাত্মও সমদর্শী বা সমবুদ্ধির কথাই বলা হয়েছে, যেমন—‘সমবুদ্ধির্নিশিধ্যতে’ (৬।৯); ‘সর্বত্র সমদর্শিনঃ’ (৬।২৯); ‘আত্মীপশ্যোন সর্বত্র সমঃ পশ্যতি’ (৬।৩২); ‘সর্বত্র সমবুদ্ধিঃ’ (১২।৪); ‘সমঃ সর্বেষু হৃতেষু ..... যঃ পশ্যতি স পশ্যতি’ (১৩।২৭) এবং ‘সমঃ পশ্যান্ হি সর্বত্র’ (১৩।২৮)।

শ্রীমদ্ভগবতঃ মহাব্যাক্য বলেছেন, ‘ভাবাধৈতং সদা

কুর্গাৎ ক্রিয়াধৈতং স কৃচ্চিৎ’ (১৩।২৯),

ভাবের সর্বদা অধৈত হওয়া উচিত, ক্রিয়ার সর্বদা (কখনও নয়)।

সম্বন্ধ-সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা

আজকাল সম ব্যবহার নিয়ে খুব তর্ক করা হচ্ছে সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করো—একপ প্রচার করা হচ্ছে কিন্তু সম্বন্ধ কাকে বলে এবং তা কেমন করে আসে—বাস্তবিক এটি বোঝার খুবই প্রয়োজন আছে।

সম্বন্ধ কোনো চেলেখেলা নয়, এটি পবন-বায়ু সাক্ষাৎস্বকপ। ঘর ঘন সম্বন্ধে ছিব হয়, তিনি জিনিসগুলিই ঠাণ্ডা ও নিজস্ব লাভ করেন এবং পরস্পর পবনাত্মকে অনুভব করেন (গীতা ২।১২)। এই সম্বন্ধের তখনই আসে, যখন অপরের দুঃখ নিজ দুঃখ, অপরের সুখ নিজ সুখ সুখ বলে মনে হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন, ‘হে অর্জুন! যে ব্যক্তি নিজ শরীরের নামে আমাকে সর্বকিছুতে সমান দেখে এবং সুখ অথবা দুঃখকে সর্বত্র সমভাবে দেখে সেই যোগীকে পবন শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়’ (৬।৩২)।

যেমন শরীরের কোনো অঙ্গে পীড়া হলে তাকে দূর করার জন্য আগ্রহ হয়, তেমনি কোনো প্রাণীর দুঃখ, শোক হলে যদি তা দূর করার জন্য মনে তীব্র ইচ্ছা জাগে তাহলে সম্বন্ধের আসে। সত্ত্ব মহাপুরুষদের লক্ষণেও আছে—

‘পর দুঃখ দুঃখ সুখ সুখ দেখে পর’

(শ্রীরাঘবচরিতমানস ৭।৩৮।১)

যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সুখের আকাজকা থাকে, ততক্ষণ যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, সম্বন্ধ আসে না। কিন্তু যখন হৃদয়ে এই আগ্রহ জাগে যে অন্যদের কী করে সুখ হবে, তাদের কীসে আনন্দ হবে, তাদের কীসে লাভ হবে, তাদের কল্যাণ কীভাবে হবে, তখন সম্বন্ধের আদর্শই এসে যায়। এটি প্রথমে নিজগৃহ থেকেই আকল্প করতে হয়। হৃদয়ে এমন ভাব যেন হয় যাতে কারো বিন্দুনাট দুঃখ বা কষ্ট না হয়, কারো কোনো যেন অনিষ্ট না হয়। আমি যত কষ্টই পাই, কিন্তু আমার বাবা-মা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-ভাইয়ের স্ত্রী এয়া যেন সুখে থাকে। পরিবার সকলকে সুখ আনায় দিলে নিজের হৃদয়ে শান্তি আসবেই। যেখানে নিজের কোনো সম্পর্ক নেই, সেখানে সুখ লাভ পাবলে হৃদয়ে এক বিশেষ আনন্দের বিস্তারক হয়ে যায়।

কিন্তু যমজা যুক্ত হয়ে যদি সুখ দেওয়া হয় তত্বে আমাদের উন্নতি হয় না যেখানে আমাদের যমজার সম্পর্ক নেই, সেখানে সুখী কবা ব'লে খাচ্ছে আমরা যমজা করে সুখী কবি, সেখান থেকে যমজা সরিয়ে নেওয়া—দুটিখ পরিণাম একই হয়।

চিহ্নকূটে লক্ষণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সীতার সেবা কেমন করে করেন, তা জানাতে গিয়ে গোপব্রাহ্মী ভুলসীলস বলেছেন।

সেবহি লখনু সীয়া রঘুনীরহি।

জিনি অনিবেকী পুরুষসরীরহি॥

(শ্রীভাগবতবিভবানস ২।১৪২।১)

অর্থাৎ লক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সীতাকে এমনভাবে সেবা করেন, যেমন অজ্ঞানী ব্যক্তি নিজ শরীরের সেবা করে নিজ শরীরের সেবা করা এবং 'তাকে সুখ দেওয়া কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়' নিজের শরীরের পরিচর্যা পণ্ডিত করে। যেমন বাদর-হায়েব নিজ কাঁচার ওপর এতো মনোভা থাকে যে বাচ্চাটির মৃত্যু হলেও সে তার শরীরটিকে ধরে রাখে, ছাড়তে চায় না কিন্তু যখন কোনো খাদ্যবস্তু জোগাড় হয়, তখন সে নিজেই সেট খেয়ে নেয়, বাচ্চাকে খেতে দেয় না। বাচ্চাটি খাবার চেঁচা করলে তাকে এমন ধমক দেয় যে সে চীৎকার করে পালিয়ে যায়। সুতরাং যমজা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সমস্ত আসা অসম্ভব।

যার কাজ থেকে আমাদের পাওয়ার কিছু নেই, যার কাছে আমাদের কোনো স্বার্থ নেই, সেকপ ব্যক্তির সঙ্গেও আমাদের প্রীতিপূর্ণ সুসংসর্গ কবা উচিত, যাতে তার মঙ্গল হয়। কোনো ব্যক্তি পঞ্চাঙ্গ হয়ে সঠিক পথেই কথা আমাদের উজ্জ্বল করে এবং অস্বাভাবিক অসুস্থতায় তাকে পথ দেখাই অথবা যদি কিছু দূর পশ্চিম তাব সঙ্কট ঘটি (গিয়ে ঠিক পথটি চিনিয়ে দিই), তাহলে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দূর এবং শান্তি অনুভব হয় কিন্তু আমি জেনেশুনেও যদি তাকে সঠিক রাস্তা না দেখাই, তাহলে আমার হৃদয়ে সেই সুখ অনুভব হবে না। এটি অভিজ্ঞতার ব্যাপার, কেউ (পরীক্ষা) করে দেখতে পাবেন। কারো পিপাসা পেলো, তাকে বলা উচিত, 'ডাই, এদিকে এসো, ঠাণ্ডা জল আছে।' তারপর দেখবে হৃদয়ে প্রসন্নতা আসবে, সুখ অনুভব হবে এই সুখ কল্যাণকারী সুখ। অন্যো দুঃখ থাক, কিন্তু আমি সুখ পেয়ে নিই। এই সুখ পতনকারী হয় এতে ব্যবহারিক জীবনেও উন্নতি হয় না; পরমার্থেও নয়। আমরা সংস্কার আয়োজন কবি। এতে আহুতি

ব্যক্তির বসাব শব্দ কবি এসে প্রীতিপূর্ণ বাক্য বসি, 'আসুন, এখানে বসুন।' তাকে এমন স্থানে বসাই যেখানে থেকে তিনি ভালোভাবে শুনতে পাবেন তিনি কী করে আরাম করে বসবেন? কী করে ভালোভাবে শুনবেন—

এই ভাব মনে রেখে যেন তাঁর সঙ্গে ব্যবহার কবি। একপ করলে আমাদের হৃদয়ে প্রত্যক্ষভাবে শান্তি আসে। কিন্তু এটি যদি আদেশ করার মতো বসি যে, 'কি করছেন? এদিকে বসুন, এখানে নয়', তাহলে বাক্য এক হলেও হৃদয়ে শান্তি পাওয়া যায় না। অন্তরে যে অভিমান থাকে তা অপব্যক্ত আঘাত করে, কষ্ট দেয়। একপ ব্যবহার করে যদি কেউ আশা করে যে সমস্তবোধ আসবে, তবে তা কখনও (আসবে না) সম্ভব নয়।

সবক হিতৈষণা প্রীতি অনুভব হয়, তিনি ভগবান প্রাপ্ত হন—'তে প্রাপ্তব্রহ্মি যামেব সর্বভূতমিতেরজাঃ' (গীতা ১২।৪)। কারণ ভগবান প্রত্যেক প্রাণীরই পরম সুখদ (গীতা ৫।২৯)। তিনি প্রত্যেক প্রাণীরই পালন ও পোষণকারী। পরম আনন্দিকই হোক বা পবন নাস্তিক, উভয়ের জন্যই ভগবানের এক সিংহাসন এক ব্যক্তি অত্যন্ত আনন্দিক, ভগবানকে মানে এবং তাঁকে লাভ করার জন্য সাধন-ভজন করে আর এক ব্যক্তি অত্যন্ত নাস্তিক, ভগবৎ থেকে ভগবানের নাম মুখে ফেলাও চায়, (দ্বিতীয় ব্যক্তি) হৃদয়ে এমন ভাব রাখে যে, ভগবানকে মানার ফলে এবং ভগবানের জন্যই এই জগৎ কষ্ট পাচ্ছে, ভগবান নামক কোনো বস্তুই নেই; এই ভাব হৃদয়ের ভাব এবং এইকপ সে প্রচারও করে। এইকপ ঘেঁষে নাস্তিক ব্যক্তিরও পিপাসা দূর হয় যে জলের দাবা, পবন আনন্দিক ব্যক্তিও সেই জলের দাবা তৃষ্ণা দূর করে। ফলে এমন বৈষম্য নেই যে তা অস্টিকের পিপাসা ঠিকমতো মেটাবে এবং নাস্তিকের পিপাসা দূর করবে না। ফল একই নিয়মে সকলের তৃষ্ণা দূর করে। সূর্যও তেমনিই সমানভাবে সকলকে আলো দেয়, ছাওয়াও একইভাবে সকলকে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের সুযোগ দেয়। পৃথিবী সমানভাবে সকলকে স্থান দেয়। ভগবান বাচ্য প্রত্যেক বস্তুই এইভাবে সকলে সমানভাবে উপভোগ করে।

সমগ্র মানে এই নয় যে সবার সাথে সমানভাবে আহার বিহার বা বিবাহ সম্পন্ন করা। ব্যবহারিক সমগ্র পতন ঘটায়। সমসংসর্গ হল যমজা, মৃত্যুর আর এক নাম, কারণ এর ব্যবহারে অসমতা নেই। মৃত্যুই জ্ঞান বা গৃহস্থ, সাধুই হন বা পণ্ডিত অথবা দেবতা মৃত্যুতে

সকলেরই এক পরিণতি। তাই ধনকে (যমবাজকে) 'সমবর্তী' (সম-বাহনকারী) বলা হয়েছে^{১১}। সুতরাং যারা সমবাহনকার, তারাও যমবাজ।

পশুদের মধ্যেও সমান ব্যবহার দেখা যায়। কুকুর ব্রাহ্মণের পাকশালায় পা না ধুয়েই যায়। বাম্বাঘর ব্রাহ্মণের বা হরিজনদের ঘরই হোক, সে যে অবস্থায় থাকে, সেভাবেই চলে যায়। কারণ এটিই তার সমস্ত কিন্তু মানুষের পক্ষে এটি সমস্ত নয় বরং বলা যায় বিকট পশুত্ব। সমস্ত তাইই নম্র যাব দ্বারা মনে হয় অপবিত্রের দুঃখ কী কলে দূর হবে, অন্যো কী করে সুখী হবে, আশ্রয় পাবে। একপ সমস্ত বেগে, ব্যবহারে পবিত্র নির্মল শুদ্ধ বাখা উচিত। ব্যবহারে পবিত্রতায় থাকলে অশুদ্ধকরণ পবিত্র, নির্মল হয় কিন্তু যখন ব্যবহারে অপবিত্রতা থাকে, বা ওয়া-ন ওয়া ইত্যাদি এক করলে হৃদয়ে অপবিত্রতা আসে, যাতে অশান্তি বৃদ্ধি পায় শুধু বইবেব ব্যবহারে সমস্ত বাবা শাস্তি এবং মর্যাদা বিকল্প। এম দ্বারা সমাজে সংঘর্ষ হয়।

বর্ণভেদের মধ্যে ব্রাহ্মণ উচ্চ এবং শূদ্র নীচ—এটি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নয় ব্রাহ্মণ উপদেশের দ্বারা, কৃত্রিম রক্ষণের দ্বারা, বৈশা ধন-সম্পত্তি আধিপাতীয় বস্তু দ্বারা এবং শূদ্র শারীরিক পথিশ্রম দ্বারা সকল বর্ণের সেবা করবে। তার অর্থ এই নয় যে অন্যো নিজ কর্তব্য পালনে পরিশ্রম করবে না, বরং নিজ কর্তব্য পালনে সমানভাবে সকলে পরিশ্রম করবে যার ক্ষেত্রে যে প্রকারের শক্তি, বিনা, কলা ইত্যাদি আছে, তার দ্বারা চার বর্ণের মানুষ চার বর্ণেরই সেবা করবে, অপবিত্র কার্যের সহায়কালী হবে। কিন্তু চার বর্ণের সেবার মধ্যে কোনো ভেদভেদ রাখবে না।

অজ্ঞকল বর্ণশ্রম দূর করে সমাজে চলছে। বর্ণাশ্রমে এখন তত কষ্ট নেই, যত কষ্ট বঙ্গালজি নিয়ে হচ্ছে—এটি প্রত্যক্ষ রূপ। প্রাচীনকালে লোক চতুর্ভুজ এবং আশ্রমের মর্যাদা অনুসারে চলত এবং সুখ-শান্তিতে বসবাস করত। এখন বর্ণশ্রমের মর্যাদা দূর করে অনেক দল সম্প্রদায় সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বেড়েই চলেছে। গ্রামে সকলের পানীয় জল পাওয়া দুশ্কার হয়ে পড়েছে। যার অধিকারে একটি কূপ আছে, সে বলে, 'তুমি অমুক দলকে ভোট দিয়েছ, তুমি এখান থেকে জল নিতে পারবে

না।' পিতা-মাতা-পুত্র ভিন্নজনকে পৃথক-পৃথক দলকে ভোট দেয় এবং গৃহে এ নিয়ে ঝগড়াঝাটিও করে। হৃদয়ে শত্রুতা ভরে থাকে যে 'তুমি এই দলের, আমি এই দলের'। কত ভয়ানক অনর্থ হচ্ছে।

যদি সমস্ত আনন্দে তব তাহলে অপর ব্যক্তি তা সে যে কোনো বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, সম্প্রদায় বা মতের হোক না কেন, তাকে সুখী করতে হবে, তার দুঃখ দূর করতে হবে এবং তার প্রকৃত দ্বিত্ব করতে হবে তার মধ্যে এই পার্থক্য থাকতে পারে যে, 'তুমি রাম-রাম বল, আমি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলি', 'আপনি বৈষ্ণব, আমি শৈব', 'আপনি মুসলমান, আমি হিন্দু' ইত্যাদি। কিন্তু এতে কোনো বাধা হয় না, বাধা এখনই আসে যখন এই ভাব থাকে যে 'এবা আমার দলের নয়, সেইজন্য এদের দুঃখ হোক, কিন্তু আমি এবং আমার দলের লোকেরা যেন সুখে থাকি'। এই ভাব পোষণ করলে ভয়ানক অনর্থ হয়। তাই যে কোনো বর্ণের মানুষই কষ্ট পাক না কেন তার দ্বিত্ব ও জ্ঞান চিন্তা সমভাবেই করা উচিত এবং তার সুখ চলে, তাতে সমানভাবে প্রসন্ন হওয়া উচিত। যেমন ব্রাহ্মণ এবং হরিজনদের মধ্যে সংঘর্ষ হল, এতে হরিজনদের হাব চলে এবং ব্রাহ্মণরা জিতে গেলে যদি আমাদের মনে আনন্দ হয় অথবা ব্রাহ্মণরা হেরে গেলে এবং হরিজনদের দ্বিত্ব চলে যদি আমাদের মনে দুঃখ হয়, তবে এটি অসম ব্যবহার, যা অত্যন্ত হানিকারক ব্রাহ্মণ এবং হরিজন—সকলের প্রতিই আমাদের হৃদয়ে দ্বিত্বের চিন্তা সমানভাবে থাকা উচিত। কারো অহিত যেন আমাদের সত্য না হয়। সকলের দুঃখই যেন সমভাবে আমাদের নান্দ্র দেয় ব্রাহ্মণ দুঃখী হলে তাকে সুখী করব এবং হরিজন যদি দুঃখ পায় তাকে সুখী করব না—একপ পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়, বরং হরিজনকে সুখী করবেই বিশেষ চেষ্টা হওয়া উচিত আরও হরিজনকে সুখী করতে গিয়ে ব্রাহ্মণদের দুঃখকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। এইরূপ কোনো বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদির জ্ঞান পক্ষপাত থাকা উচিত নয়। সকলের প্রতি সমানভাবে দ্বিত্বের ব্যবহার করা উচিত। যদি কোনো নিম্নবর্ণের লোককে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া থাকে তাহলে সেই বর্ণের লোকদের ভাব এবং আবেগগুলি শুদ্ধ এবং সুন্দর করা

^{১১} 'সমবর্তী পদেরকর্মটি' (অমরকোষ ১।১১৫৮)

সকলকে। তাঁদের কোনো কিছুই অজ্ঞান থাকলে সেগুলি পূরণ করতে হয়, তাঁদের সাহায্য, কল্যাণ হয়, কিন্তু তাঁদের উদ্ভিজ্জিত করে তাঁদের জন্মের অন্য বর্ণের প্রতি ঈর্ষা এবং ঘেঁষজাৰ উৎপন্ন করে দেওয়া অত্যন্ত অতিতকর, মারাত্মক। এটি উদ্ভজাতক এবং পরলোকে পতনকারক হয়। কাৰণ ঈর্ষা, ধেম, অভিমান ইত্যাদি মানুষকে পতনোন্মুখ করে। একথা ভাব প্রাক্ষাণের জন্যে ভাবও পতন হয় এবং হবিষ্কনের ফলে তাদও পতন হয়। উৎপাদন হ্রা হয় সন্তান, সদ্গুণ এবং সনজাবের দ্বারা

যাদব যাদা, বস্তু, গুণ ইত্যাদি শব্দের নির্বাচন বস্তুই অজ্ঞান থাকে, তাঁদের বিশেষ করে এই সমস্ত বস্তু দেওয়া উচিত, তা প্রাণ সে কোনো বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, সম্প্রদায়ের হোক না কেন। সকলেরই জীবনযাপন সুপূর্ণ হওয়া উচিত। সকলে সুখী হোক, সকলে নীরোগ হোক, সকলের ভাঙ্গা হোক, কারো কখনো যেন বিদুমাত্র দুঃখ না হয়। একথা ভাব থাকা সত্ত্বেও সকলের সঙ্গে যথাযোগ্য বাণহাস করাই সমগ্রবোধ, যা সমস্ত মানুষের পক্ষে চিত্তকানক।

পৰিনিষ্টি-ভাব- প্রাণ, চিত্ত, গাভী, চিত্তি, সারস্বত, জীবজগৎ নিতাপাশেই উন্মীল এবং এগুলি কলুষের দ্বারা মাড়ান, কিন্তু এগুলির মধ্যে শাস্ত্রের যে উদ্দেশ্য সংগ্রহ বিবাজমান তাব কোনো পরিবর্তন নেই, তা নিত্য নিবৃত্ত এবং একইভাবে বিবাজমান। জ্ঞানীগণ সেই সংগ্রহই অনুষ্ঠান করেন। যেমন পিপ্পলি বাকির মধ্যে মিশে থাকে চিনির দানা তেমনি নির্যাতনে আসে তেমনই জ্ঞানীদের জ্ঞানচক্ষু অসংস্কৃত পবিবাস্তু সংগ্রহের দৃষ্টি নেই। অর্থাৎ প্রাক্ষণ হোক বা চিত্ত, গাভী হোক বা সারস্বত, চিত্তি হোক বা পিপ্পলি নানা প্রকার বিপবীতমাত্রা প্রাণের মধ্যেও তাঁদের দৃষ্টি সর্বদা সমগ্র হোক। আচরণ বৈষ্ণবানুলক (যথাযোগ্য) হলেও তাঁদের দৃষ্টি কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না।

১৯ ১৯ ১৯

সমগ্র জগতান এখন পূর্বলোকে বর্ণিত সমস্তই বিশেষ মাইমা জানাচ্ছেন।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেমাং সামো দ্বিতং যনঃ।

নির্দোষঃ হি সমঃ ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে দ্বিতাঃ ॥ ১৯ ॥

[যেদাম, যনঃ (যাঁর যন), সামো, দ্বিতং (সমস্তে দ্বিত) : তৈঃ, ইহ, এস (তিনি জীবিতাবস্থাতেই), সর্গঃ (সমস্ত জগৎকে), দ্বিতাঃ (হয় কারোজন), হি, ব্রহ্ম (কারণ ব্রহ্ম নির্দোষ, সমঃ (নির্দোষ এবং সম), তস্মাদ্ (সেইজন্য), তে, ব্রহ্মণি (তিনি ব্রহ্মেই) : দ্বিতাঃ (দ্বিত থাকেন।)]

যাঁর অস্তঃকরণ সমস্তে দ্বিত, তিনি জীবিতাবস্থাতেই সমস্ত জগৎকে জয় করেছেন ; কারণ ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সম, সেইজন্য তিনি ব্রহ্মেই দ্বিত থাকেন ॥ ১৯ ॥

বাখ্যা—‘যেমাং সামো দ্বিতং যনঃ’—পরমাত্মার

অথবা স্বরূপে স্বাভাবিক দ্বিত অনুভূত হলে যখন যন ও সন্তত বর্ণ দেহ কাখনা-অসম্ভবতার ইত্যাদি সম্পূর্ণ না হয় তখন যন ও বাক্যের স্বত্ব স্বাভাবিক সমগ্রবোধ হুসে বর্ণ, জানতে হয় না। বাইরে থেকে দেখলে মতাপেক্ষ হুস সামান্য মানুষের মাওয়া পরা, চলা-ফেরা ইত্যাদি সমস্তই একইপ্রকার দেখায়, কিন্তু মতাপেক্ষ হুসে নিবৃত্ত সমগ্র, নির্দোষভাব, শান্তি ইত্যাদি থাকে এবং সামান্য মানুষদের হুসে অসম্ভব,

দেখ, অলঙ্ঘিত ইত্যাদি থাকে

পূর্ব এবং পশ্চিম দুটিকে পর্বত থাকলে যেমন পূর্বদিকে সূর্যের উদয়া দেখা যায় না ; কিন্তু পশ্চিমে দ্বিত পর্বত চূড়ায় আলোয় জোতি দেখে তার উদয়া সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। কারণ সূর্য উদিত না হলে পশ্চিমের পর্বতের চূড়ায় আলোর জোতি দেখা সম্ভব নয়। তেমনি যাঁর যন ও বুদ্ধিতে যান, অপমান, নিন্দা, স্তুতি, সুখ দুঃখ ইত্যাদির কোনো প্রভাব পড়ে না অর্থাৎ যাঁর যন বুদ্ধি বর্ণ ঘেম, জয় শোক ইত্যাদি বিকাব বহিত, তাঁর স্বরূপ

সর্বত্রই সুখ : সমস্ত সমগ্র জগতময় : সমস্ত উদ্ভক্তি সমস্তই কলুষহীন।

স্বাভাবিক দৃষ্টি অসম্পূর্ণ। কারণ স্বরূপের স্বাভাবিক দৃষ্টি না থাকলে মন ও বুদ্ধিতে অটল এবং একরসসম্পন্ন সমস্ত থাকার সম্ভবই হয় না।

‘ইহেব তৈজিতঃ সর্গঃ’—এখানে ‘তৈজঃ’ পদে বহুবচন ব্যবহারের অর্থ এই যে, সকল মানুষই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করতে সক্ষম এবং সমস্ত ভগতে বিজয় লাভ করতেও তারা সক্ষম।

‘ইহ এব’ পদদ্বয়ের তাৎপৰ্য হল মানুষ বর্তমানে এবং ভবিষ্যৎকালেই এই ভগতত্ত্ব ভয় করতে পারে অর্থাৎ ভগৎ সংসারকণ পাশ থেকে মুক্ত হতে পারে।

শব্দ, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণী, বস্তু, ঘটনা, পরিভ্রুতি ইত্যাদি সমস্তই ‘পর’ আর যে এর অধীনে থাকে, তাকে ‘পরাদীন’ বলা হয়। এই শব্দাদি বস্তুগুলিতে শুদ্ধ দেওয়া এবং এগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা অর্থাৎ এগুলির কামনা কবাই এগুলির অধীনে থাকা, পরাদীন ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে পরাজিত হয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত পরাদীন ভাব দূর না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে পরাদীনই থাকে।

যার মনে জাগতিক বস্তুগুলির কামনা থাকে, সেই ব্যক্তি যদি অপর প্রাণী, রাজ্য ইত্যাদি প্রভৃতি লাভ করে তাহলেও প্রকৃতপক্ষে তাকে পরাজিত বলা যায়। কারণ সে ওই সমস্ত পদার্থে লিপ্ত হয়ে এবং নিজেকে এগুলির অধীন মনে করে। শারীরিক শক্তির দ্বারা পশুও বিজয়ী হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক বিজয় লাভ হয় হৃদয় থেকে বস্তুগত অধীনতা দূর হলেই।

পরাজিত ব্যক্তিই অন্যকে পরাজিত করতে চায়, অপরকে নিজের অধীনে আনতে চায়। প্রকৃতপক্ষে নজে পরাজিত না হয়ে কেউই অন্যকে পরাজিত করতে পারে না। যেমন—কোনো রাজা বা বিদ্বান ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ওপর জয়লাভ করতে গেলে তাকে সর্বপ্রথম নিজ সেনা, সাহায্য, বুদ্ধি, বিদ্যা ইত্যাদির সাহায্য নিতেই হয়।

কামনার উদ্ভব হলেই মানুষ পরাদীন হয়ে পড়ে। এই পরাদীনতা, কামনার পূর্তি হোক বা না হোক—উভয়

অবস্থাতেই যেমন তেমনই থাকে। কামনার পূর্তি না হলে মানুষ বস্তুব আভাববশত পরাদীনতা অনুভব করে এবং কামনা পূরণ হলে অর্থাৎ সেই বস্তুটি লাভ হলে সে সেই বস্তুর পরাদীন হয়ে পড়ে। কারণ উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুমাত্রই ‘পর’ কামনার পূর্তি না হলে মানুষ পরাদীনতা তো অনুভব করেই, কিন্তু কামনা পূর্তি হলে তার এমন বুদ্ধিব্রংশ হয় যে সে পরাদীন হলেও তা অনুভব করে না, বরং নিজেকে স্বাধীন বলে অনুভব করে।

জ্ঞানী মহাপুরুষের কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ হলে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যান। স্বাধীন ব্যক্তিই বিজয়ী হন। কিন্তু সেই স্বাধীন ব্যক্তির মনে কামনা কটকে পরাজিত করার ভারনা আসে না। তিনি ভগতত্ত্ব (কোনো বস্তুর) বিন্দুমাত্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, বরং ভগতত্ত্ব তাঁর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

যিনি জগৎ জয় করেছেন, একপ সমদর্শী মহাপুরুষকে জগতের অতি বড় সুখ বা প্রয়োজনও আকৃষ্ট করতে পারে না এবং শুকতর দুঃখও তাকে নিচলিত করতে পারে না (গীতা ৬।২২)।

তাঁর মনে জগতের কোনো প্রাণী, পদার্থ, পরিভ্রুতি ইত্যাদির জন্য কিছুমাত্র কামনা, বাসনা, স্পৃহা, ক্রোধ ইত্যাদি থাকে না যদিও তাঁর অনুকূল বা প্রতিকূলতার জ্ঞান থাকে এবং সেই অনুযায়ী তিনি যথোচিত চেষ্টাও করেন, তাহলেও এই অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার কোনো প্রভাব তাঁর অন্তঃকরণে পড়ে না।

‘নির্দোষঃ হি সঃ ব্রহ্ম’—পরমাত্মতত্ত্বে দোষ, বিকল বা বিষমতা থাকেই না যা কিছু দোষ বা বিষমতা আসে, তা সর্বই প্রকৃতির সঙ্গে অনুবাহ্য সম্পর্ক স্থাপন করলেই উৎপন্ন হয়। পরমাত্মতত্ত্ব প্রকৃতির সম্বন্ধ থেকে সর্বদা নির্লিপ্ত, তাই তাতে সামান্যও দোষ বা বিষমতা নেই।

‘তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে হিতাঃ’—পরমাত্মতত্ত্ব হচ্ছে নির্দোষ এবং সম, সেইজন্য যে মহাপুরুষগণের অন্তঃকরণ নির্দোষ এবং সম হয়েছে, তাঁরা পরমাত্মতত্ত্বে স্থিত হয়েছেন।

অসংকল্প সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই সমস্ত জ্ঞান এবং

বিষমতার উৎপত্তি হয়। জগৎ সর্বসার অসৎ। অসৎ
তাকেই বলে যা প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয় এবং মূগ্ধ দ্বারা
প্রভাবিত হয়। অসতের সঙ্গে সম্পর্ক (একাত্ম) করে
দোষ এবং বিষমতা হতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব
মহাপুরুষদের অন্তঃকরণে অসতের কোনো গুরুত্ব না
থাকায় তাঁদের ওপর অসতের কোনো প্রভাব পড়ে না।
অসতের কোনো প্রভাব না থাকায় তাঁদের অন্তঃকরণ
নির্দোষ এবং সম হয়। নির্দোষ এবং সম হওয়ায়
পরমাত্মতত্ত্বের তাঁদের স্থিতি স্থিত ও স্বাভাবিক হয়, যা আগে
থেকেই আছে। যেমন, যেখানে কোনো সেখানে অগ্নি
নিশ্চয়ই আছে, কারণ অগ্নি বাত্মিককে দোষ অসম্ভব
তেমনি যার অন্তঃকরণে সমতা থাকে, তিনি নিশ্চয়ই
পরমাত্মতত্ত্বের স্থিতি আছেন কারণ পরমাত্মতত্ত্ব স্থিত না
হলে পূর্ণ সমতা আসা সম্ভব নয়।

নিষ্কাম ক্রিয়ঃ-এক) স্থিত পরমাত্মতত্ত্ব অর্থাৎ সমতাত্ত
থাকার জন্যই অন্তঃকরণে সমতা আসে। সেইজন্য
অন্তঃকরণে সমতা এলেই এই মহাপুরুষদের পরমাত্মতত্ত্ব

না সমতায় স্থিত বলে পরিচিতি ঘটে। গীতায় এই
সমতাকেই 'যোগ' বলা হয়—'সমত্বং যোগ উচ্যতে'
(২।৪৮), এবং এই প্রাপ্তিকেই গীতা মনুবা জগ্যেব
পূর্ণতা বলে মনে করে।

জ্ঞানযোগের এই প্রকরণ ত্রয়োদশ শ্লোক থেকে শুরু
হয়েছে। পঞ্চদশ শ্লোকের শেষে 'জ্ঞানঃ' পদ দ্বারা
বহুবচনের প্রয়োগ শুরু হয়েছে, যেটি এই উনিশতম
শ্লোক পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে। সবশ্রুতিতে বহুবচন
প্রয়োগের ওপর এই যে, যে সকল মানুষ যোগপ্রস্তুত হয়ে
পড়েছিল, তারা সকলেই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করতে সক্ষম।
কিন্তু এই শ্লোকে 'ব্রহ্মণি' পদ একবচন ব্যবহৃত হয়েছে,
যার অর্থ হল, সমস্ত মানুষ একই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়।
যুক্তি প্রাক্কণেই হোক বা চণ্ডীলেব, উভয়েই সেই এক
তত্ত্বই লাভ করে। কেননা এ শব্দেবই পার্থক্য হয়, যা
বহুত উপধিমা। তাঁদের কোনো পার্থক্য থাকে না। পূর্বে
যত মনোহাতি মতাদ্বা হয়েছেন, তাঁরা যে তত্ত্ব প্রাপ্ত
করেছেন, আজও সেই তত্ত্বই প্রাপ্ত হয়।

পরিশিষ্ট ভাব— এখানে উক্ত 'মন' শব্দটিকে বুদ্ধির বাচক বলে বুঝতে হবে, কারণ সমতাস্থ মন স্থিত হয় না,
বুদ্ধিই স্থিত হয়। মন স্থিত হয় যখন এটিও স্থিববুদ্ধির প্রকরণ মনের স্থিতি থাকে শুধু যানামহাতে, আচরণে নয়,
কিন্তু বুদ্ধির দৈর্ঘ্য সর্বজন থাকে। মনের স্থিতির দ্বারা কল্যাণ হয় না, এবং তা হয় বুদ্ধির দৈর্ঘ্যের সাহায্যে, মনের দৈর্ঘ্যের
সিদ্ধি লাভ হয়। সুতরাং মনের দৈর্ঘ্য তত্ত্ব উচ্চ নয় যত বুদ্ধির ভগবান ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞ (স্থিববুদ্ধি) ইত্যাদি
মতাদ্বা জানিয়েছেন। পরবর্তী শ্লোকেও ভগবান বলেছেন—'স্থিববুদ্ধির্মমুতো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ'।

সংযম যাত্ত্ব জ্ঞানশত্রু নিঃকরে তত্ত্বজ্ঞান মনে করেন সেই জন্য তাঁর জ্ঞানের উপায় জানিয়েছেন। তাঁর বুদ্ধিতে
সমস্ত যমি না এসে থাকে তাঁর বুদ্ধিতে হবে এখনও তত্ত্বজ্ঞান হয়নি, শুধু প্রমত্ত হয়েছে। বুদ্ধির সমস্তের স্বরূপ হল - বাগ,
ব্রহ্ম, তম, শোক ইত্যাদি না হওয়া। তত্ত্বপ্রাপ্তি হলে বুদ্ধিতে সর্বসময় সমতা থাকে। এই সমতা হলে বুদ্ধির কল্যাণ
উত্থান-পতন হয় না।

যদি বুদ্ধি সমস্তে স্থিত হয়, তবে মধ্যো বাগ ব্রহ্ম থাকে না। তাঁর মধ্যো এই সমস্ত সর্বজন অটল থাকে যে, সব
কিছুই এক পরমাত্মা। একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া যখন অন্য আর কিছুই নেই, তখন কে হিংসা করবে এবং কারকে
করবে? যখন একটি সমস্ত অবিচ্ছিন্নতার অনুভব হয়, তখন আর কোনো কামনা থাকে না এবং কোনো অশান্তিও
থাকে না।

সংযম— আগের শ্লোকে যে স্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি প্রাপ্তির মাধ্যম এবং সিদ্ধির সমস্তমূল্য। পরবর্তী শ্লোকে
বর্ণনা করা হয়েছে।

ন প্রকৃষোৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোষিজ্জৈৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।

হিরবুদ্ধিরসম্মুঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

[প্রিয়ম্ (প্রিয়ক), প্রাপ্য (পাও করে), ন, প্রকৃষোৎ, চ (আনন্দিত হন না এমন) ; অপ্রিয়ম্, প্রাপ্য (অপায় প্রাপ্ত হয়ে), ন, উষিজ্জৈৎ (উদ্বিগ্ন হন না) হিরবুদ্ধিঃ (হিরবুদ্ধিসম্পন্ন) অসম্মুঢ়ঃ (মূঢ়তা হ্রিত) ; ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মবিদ বস্তু, ব্রহ্মণি (ব্রহ্মেই) ; স্থিতঃ (স্থিত থাকেন।)]

যিনি প্রিয়ভাভে আনন্দিত হন না এবং অপ্রিয় প্রাপ্ত হয়েও উদ্বিগ্ন হন না, সেই হির বুদ্ধিসম্পন্ন, মূঢ়তারহিত ব্রহ্মবিদ বস্তু ব্রহ্মেই স্থিত থাকেন ॥ ২০ ॥

বাখ্যা 'ন প্রকৃষোৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোষিজ্জৈৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্'—শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, সিদ্ধান্ত, সম্প্রদায়, শাস্ত্র ইত্যাদির অনুকূল প্রণী, বস্তু, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি কষ্ট কষ্টকেই প্রিয়ভাভ করা করে।

শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, সিদ্ধান্ত, সম্প্রদায়, শাস্ত্র ইত্যাদির প্রতিকূল প্রণী, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাপ্তিকেই অপ্রিয় প্রাপ্তি বোঝায়।

প্রিয় বা অপ্রিয় প্রাপ্তিতেও সাধকের অন্তরে আনন্দ বা দুঃখ হওয়া উচিত নয়। এইখানে প্রিয় এবং অপ্রিয় প্রাপ্তির অর্থ এই নয় যে, সাধকের হৃদয়ে অনুকূল বা প্রতিকূল প্রণী বা বস্তু প্রাপ্তি আকর্ষণ বা বিদ্বেষ আছে, বরং এইসব প্রণী বা বস্তু প্রাপ্তির জ্ঞানকেই প্রিয় বা অপ্রিয় প্রাপ্তি বলা হয়েছে। প্রিয় বা অপ্রিয়, প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির জ্ঞান হওয়া নোষেব নয়। হৃদয়ে এগুলির প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির প্রভাব পড়া অর্থাৎ আনন্দ বা দুঃখের বিকাশ হওয়াই মোক্ষের।

প্রিয় বা অপ্রিয়ের জ্ঞান অস্বঃকরণে হয় আর আনন্দিত বা উদ্বিগ্ন হয় কর্তা। অহংভাবে মোক্ষপ্রাপ্ত অস্বঃকরণসম্পন্ন পুরুষ প্রকৃষ্টক কার্যকারণাদি নিয়ে 'আমি কর্তা'—একপ মনে করে এবং আনন্দিত বা উদ্বিগ্ন হতে থাকে। কিন্তু হীর মোক্ষ অপসারিত হয়েছে, যিনি তদ্ব্যবস্থা, 'গুণই গুণে আবর্তিত হচ্ছে'—একপ ভেদে তিনি নিজেই মধ্যে (স্বরূপে) প্রকৃত অকর্তৃক অনুভব করেন (গীতা ৩।২৮) স্বরূপে আনন্দিত এবং উদ্বিগ্ন হওয়া অসম্ভব।

'হিরবুদ্ধিঃ'—স্বরূপের জ্ঞান স্বয়ং-এর দ্বারা স্বয়ং-এ হৃদয়ে থাকে, এতে জ্ঞাতা বা জ্ঞেয়র ভাব থাকে না। এই জ্ঞান করণ নিরূপেক্ষ হয় অর্থাৎ এতে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি কোনো করণের প্রয়োজন হয়

না। করণ দ্বারা গুরু জ্ঞান সন্দেহ বহিত বা স্থির হয় না, তাই সেটিকে স্বরূপজ্ঞান বলা হয়। কিন্তু স্বয়ং-এর জ্ঞান (নিজ সত্ত্বের জ্ঞান) স্বয়ং-এর দ্বারা হৃদয়ে এতে কোনো পারদর্শন বা সন্দেহ আসে না। যে মহাপুরুষের এইরূপ করণ নিরূপেক্ষ জ্ঞানের অনুভূতি হয়েছে, তাঁকে (সোকেই বস্তুতে) বুদ্ধিতে এই জ্ঞান এতই স্থির থাকে যে এতে কোনো বিকল্পভাব, সন্দেহতা, বিপলীত চিন্তা, অসম্ভাবনা ইত্যাদি আসেই না। সেইজন্য একে 'হিরবুদ্ধিঃ' বলা হয়।

'অসম্মুঢ়ঃ'—যে পরমাত্মাত্ত্ব সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান, তাকে স্বার্থপরভাবে অনুভব না করা এবং যার কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই, সেই উপপত্তি ও বিনাশশীল জগৎ-সংসারকে সত্তা বলে মনে করা—এইরূপ মূঢ়তা সাধারণ মানুষের বিদ্যমান। এই মূঢ়তা ঘীর মধ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয়েছে, এইজন্য তাঁকে 'অসম্মুঢ়' বলা হয়েছে।

'ব্রহ্মবিৎ'—পরমাত্মা হতে পৃথক হয়ে পরমাত্মার অনুভব হয় না। পরমাত্মার অনুভব হলে অনুভবিতা, অনুভব এবং অনুভাব—এই ত্রিণ্ডি থাকে না, বরং ত্রিণ্ডিহ্রিত অনুভবের এই (জ্ঞানমাত্র) থাকে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মকে কে জানে? এটি বলা সম্ভব নয়। কারণ ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান^(১)। সেইজন্য তিনি নিজেকে ব্রহ্মবিৎ বলে মনে করেন না অর্থাৎ তাঁর মধ্যে 'আমি ব্রহ্মকে জানি' এই অহংভাব থাকে না।

'ব্রহ্মণি স্থিতঃ'—বাহ্যে সমস্ত প্রণীই তদ্বত সর্বজনই ব্রহ্মে অবস্থিত। কিন্তু ভ্রমক্রমে নিজ স্থিতি শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে মেনে নেওয়ার ফলে মানুষ ব্রহ্মে তার নিজ স্বাভাবিক অবস্থিতি অনুভব করতে পারে না। ঘোরতর ব্রহ্মে আপন স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হয়েছে,

^১ 'ব্রহ্ম কো প্রোক্ষণ ইব' (মুণ্ডক, ৩।২.৯) ; 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাৎম্যন্তি' বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪।৪।৬)

সেইসব মহাপুরুষদের জন্য এইখানে ‘অশ্রমি হিতঃ’ পদ্যটি প্রয়োগ করা হয়েছে। এরূপ মহাপুরুষদের সবকম পাপক্লিষ্টতে ব্রহ্মে নিভ্রা নিকটবর্তী আপন স্বভাবিক স্থিতি অনুভব হয়।

যদিও এক বস্তুই অপর বস্তুতে অবস্থিতি ঘটতে পারে,

তবুও ব্রহ্মে স্থিতি কিন্তু সেই প্রকারেই নয়। কারণ ব্রহ্ম অনুভব হলে সর্বত্র এক ব্রহ্মই অনুভব হয়। তাহলে অন্য কিছুই পৃথক সত্যই থাকে না। ততক্ষণ কেউ ব্রহ্মতেই নিজের স্থিতি মেনে নেয়, ততক্ষণ বিভেদ থাকে, ব্রহ্মের প্রকৃত অনুভূতিতে ঘাটতি থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব — সুযুগ্মি এবং শূর্য্যম মানুষের শরীর হতে অজানতঃ সঙ্গুল বিচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ মন অনিন্দ্য জীন হয়। তাই এই অসহায় মানুষের পিয় এবং অপ্রিয়ের, শারীরিক কষ্ট ইত্যাদির কোনো ক্ষণই থাকে না। কিন্তু কীব্যক্ত মহাপুরুষের সঙ্গ্যেই শরীরের সঙ্গে সঙ্গুল বিচ্ছিন্ন হয়। তাই তাঁর প্রিয় আশ্রয়, শারীরিক কষ্ট ইত্যাদির জ্ঞান থাকলেও তিনি তাতে আনন্দিত-উদ্ভিগ্ন, সুখী বা দুঃখী হন না। তাঁর শরীর উদ্ভিগ্ন, মন বুদ্ধির বশতাত্রা দূর হয়।

ব্রহ্মকে জানা এবং তাঁতে স্থিত হওয়া—উভয়ই এক।

সূত্র — ই. ২১ নিভ্রের স্বভাবতঃ স্থিতির অনুভব কী প্রকারেই হয়, তাই ‘বাহ্যস্পর্শসঙ্কায়’ ব্রহ্মকে কীভাবে

বাহ্যস্পর্শসঙ্কায় বিদভাষ্যনি যং সুখম্।

স ব্রহ্মযোগযুক্তায় সুখমক্ষয়মশুভে ॥ ২১ ॥

[বাহ্যস্পর্শে (বাহ্যস্পর্শে), অসঙ্কায় (অসংস্কৃত অস্ত্রঃকরণের সাক্ষ্য), অশ্রমি (আশ্রয়), যং, সুখম্ (যে আনন্দে আছে), বিদভি (জ্ঞান করেন), সঃ (সেই); ব্রহ্মযোগযুক্তায় (ব্রহ্মে অর্থাৎ চৈত্র্য পুরুষ), অক্ষয়ম্, সুখম্, অশুভে (অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন।)]

বাহ্যবিষয়ে অসংস্কৃত অস্ত্রঃকরণযুক্ত ব্রহ্মে অভিযুক্ত পুরুষ অস্ত্রঃকরণে যে আনন্দ (সাত্ত্বিক সুখ) আছে তা লাভ করেন এবং অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা ‘বাহ্যস্পর্শসঙ্কায়’ পদ্যাত্মক ব্যক্তিগত শরীর, উদ্ভিগ্ন, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদিতে এবং শক্ষ, স্পর্শ ইত্যাদি বিষয়ের সংযোগজনিত সুখ যিনি (যাঁরা) অসংস্কৃত হইয়াছেন, সেইসব সমস্তকালের উদ্দেশ্য এই পদটি প্রযুক্ত হয়েছে যেসব সমস্তকাল আসক্তি এখনও দূর হয়নি, কিন্তু যাদের উদ্দেশ্য এই সমস্ত আসক্তি বর্জনকরা, তাঁদেরও আসক্তিবহিত বলে মনে করা উচিত। কারণ উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা থাকায় তাঁদের আসক্তি শীঘ্রই দূর হয়।

আগের স্লোকে বর্ণিত ‘প্রিয়বস্তুর প্রাপ্তিতে হর্ষাশিত এবং অপ্রিয় প্রাপ্তিতে উদ্ভিগ্ন হওয়া উচিত নয়’—এইকথা স্থিতি লাভ করার জন্য বাহ্যবিষয়ে আসক্তিবহিত হওয়া প্রয়োজন।

উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুমাত্রকেই ‘বাহ্যস্পর্শ’ বলা হয়, তা সেটির সম্পর্ক বাইরের থেকে বা অন্তর থেকে যাই হোক। এই ‘বাহ্যস্পর্শ’ ততক্ষণ আসক্তি থাকে, ততক্ষণ নিজ স্বকালের অনুভব হয় না। বাহ্য বস্তুসকল সদা

পরিবর্তনশীল, কিন্তু আসক্তির জন্য মনোযোগ সেই পরিবর্তনের দিকে যায় না এবং তাতেই সুখ অনুভব হয়। পদার্থগুলিকে অপবর্তনশীল ও স্থির বলে মনে করেই মানুষ তা থেকে সুখ নেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইসব পদার্থ সুখ থাকে না। পদার্থগুলি থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করলে সুখ হয়। সেইজন্য পাচ নিদ্রার সময় যখন সহস্র পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন আসে, তখনই প্রশান্তি আসে।

ভ্রম হচ্ছে এই যে, মানুষ পদার্থ বিনা বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতভাবে দেখলে বোঝা যায় যে বাহ্য পদার্থগুলির প্রভাব চলে না গেলে মানুষ বাঁচতেই পারে না। সেইজন্য সে নিভ্রা যায়; কারণ পাচ নিদ্রায় সে পদার্থগুলিকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। পদার্থগুলির কথা শুধু ভুলে গেলেও নিদ্রায় যে সুখ, সতেজতা, শক্তি, নীলোগডার, নিশ্চিন্ততা ইত্যাদি পাওয়া যায় জাগ্রত অবস্থায় পদার্থগুলির সংস্পর্শে তা লাভ করা যায় না। তাই জাগ্রত অবস্থায় মানুষের বিজ্ঞান নেবার, প্রাণী ও

পদার্থগুলিৰ প্ৰত্যেক 'বাহ্যিক' অংশৰ উচ্চা জাতি সে নিজেৰে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় মনে কৰে, কাৰণ আনজন পদার্থগুলি থোকে দূৰে থাকিলেই মানুহ জীৱন লাভ কৰে।

নিম্নৰ দুটি নিজ থোকে—প্ৰথম হল মানুহ বাহ্যপদার্থগুলিৰ সম্পৰ্ক থোকে নিচ্ছিন্ন হওঁতে চাপৰ এবং দ্বিতীয়ত তাৰ মধ্য এই ভাব থোকে যে নিচ্ছিন্ন হওঁতে তাকে এই কাজ কৰোঁতে হবে। এই দুটি ব্যাপাৰেৰ মধ্য পদার্থ বা বস্তুগুলিৰ সঙ্গ সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন কৰোঁতে চাওয়া হল নিজেৰ ইচ্ছা, যেটি সৰ্বদা একইভাবে থাকে, কিন্তু কাৰ্য কৰাব যে ভাব তা পৰিৱৰ্ত্তিত হওঁতে থাকে। কাৰ্য কৰাব ভাব প্ৰবল থাকিব জনা মানুহেৰ দুটি পদার্থগুলি থোকে সম্পৰ্ক নিচ্ছিন্ন হওঁতাব দিকে যায় না। সে পদার্থগুলিৰ সঙ্গ সম্পৰ্ক বজায় রেখেই নিদা যায় এবং জাগৰিত হয়।

অত্যন্ত আশ্চৰ্য্যক কথা হল এই যে সম্পৰ্কিত জিনিস বা বস্তু বাস্তব না থাকিলেও সম্পৰ্কটি থোকে যায়। তাৰ কাৰণ হল যে, সূৰ্য (অবিনাশী চেতন) যে সম্পৰ্ককে নিজেৰ বহল মেনে নেয়, তা দূৰ হয় না। এই মেনে নেওয়া সম্পৰ্ক দূৰ কৰাৰ উপায় হল নিজেৰ মধ্য সম্পৰ্কটিকে না মানা। কাৰণ প্ৰাণী বা পদাৰ্থেৰ সঙ্গ প্ৰকৃতপক্ষে কোনো সম্পৰ্ক নেই, এটি কেবল মেনে নেওয়া ইচ্ছা। মেনে নেওয়া ব্যাপাৰটি না মানিলে তাৰ সম্পৰ্ক থাকোঁতে পারে না আবার মেনে নেওথাকে ধৰে থাকিলে তা অন্য কোনো সাধনায় দ্বাৰা দূৰ কৰা যায় না। তাই মেনে নেওয়া সম্পৰ্ক ভিতৰ থোকে জটীক কৰোঁতে হয়। তেওঁই হ'ল স্বতঃসিদ্ধ হয়।

বাস্য পদাৰ্থেৰ সঙ্গ সম্পৰ্ক অৱশ্যে কিছু পৰমাত্মাৰ সঙ্গ আত্মাৰ সম্পৰ্ক বাস্তব। সূৰ্যেৰ আশায় মানুহ বস্তুবোৰ পদার্থগুলিৰ সঙ্গ নিজেৰ সম্পৰ্ক বজায় রেখে, কিন্তু পৰিৱৰ্ত্তে সে কেবল দুঃখটি পায় (গীতা ২২)। এই অনুভব কৰোঁতে বাস্ত্য পদাৰ্থেৰ আশক্তি দূৰ হয়।

বিন্দুত্যাগনি যৎসুখম্—বাইয়েৰ পদার্থগুলিৰ আশক্তি দূৰ হলে অস্তঃকৰণে সাধিক সুখ অনুভূত হয়। বস্তুবোৰ পদার্থ দ্বাৰা যে সুখ হয় তাকে বলা হয় ৰাজস সুখ। মানুহ স্বতঃকৰণ ৰাজস সুখ উপভোগ কৰোঁতে থাকে, ততক্ষণ সে সাধিক সুখ অনুভব কৰোঁতে পারে না। ৰাজসিক সুখে অন্যসকল হলে সাধিক সুখ অনুভূত হয়।

'স ব্ৰহ্মযোগযুক্তায়া'—সংসাৰে অনুভোগ দূৰ হলে তেওঁই ব্ৰহ্ম অভিন্ন চেতনায় স্বাভাবিক স্থিতি লাভ হয়।

যেমন স্বতঃকৰণ দূৰ হ'লে ১৮১৭ চনত প্ৰকাশ হ'ল—দুটি একই সঙ্গ হয়, 'সুখ বলা হয় যে আগে অজ্ঞতাৰ দূৰ হয় আৰু তাৰপৰে হয় আত্মিক প্ৰকাশ। এইকপই আশক্তি বৰ্জন কৰা এবং ব্ৰহ্ম দ্বিত হ'ল—দুটি একই সঙ্গ হলেও প্ৰথম আশক্তি কৰা ('বাহ্যস্পৰ্শমিসক্তায়া') এবং পৰে ব্ৰহ্ম দ্বিত ('ব্ৰহ্মযোগযুক্তায়া') বহল মনে কৰা হয়। যেমন ব্ৰহ্মসংস্কাৰ অধ্যায়ৰ প্ৰথম শ্লোকে ক্ষেত্ৰজ্ঞেৰ (জীৱাত্মাৰ) স্বৰ নিজেৰে ক্ষেত্ৰ (পৰিব) হওঁতে সৰ্বতোভাবে পৃথক অনুভব কৰাৰ কথা বলা ইচ্ছাছে: 'আবার দ্বিতীয় শ্লোকে ক্ষেত্ৰজ্ঞেৰ দ্বাৰা নিজেৰে পৰমাত্মাত্মেৰ সঙ্গ সম্পূৰ্ণ অভিন্ন অনুভব কৰাৰ কথা বলা ইচ্ছাছে। তেমনই এইস্থানে প্ৰথম 'বাহ্যস্পৰ্শমিসক্তায়া' পদটিৰ দ্বাৰা স্বৰ্গ-সংসাৰ থোকে নিজেৰে সৰ্বতোভাবে পৃথক অনুভব কৰাৰ কথা বলা আবার 'ব্ৰহ্মযোগযুক্তায়া' পদটিৰ নিজেৰে পৰমাত্মাত্মেৰ সঙ্গ সৰ্বতোভাবে এক ও অভিন্ন অনুভব কৰাৰ কথা বলা ইচ্ছাছে।

ভোগে বিৰত হয়ে সাধিক সুখ উপভোগ কৰাৰ পৰে 'আমি সুখী', 'আমি জ্ঞানী', 'আমি নিৰ্বিকাব', 'আমাব কোনো কৰ্ত্তব্য নেই' এইকপ অহং-এৰ সূক্ষ্ম বেশ থোকে যায়। সেটি দূৰ কৰাৰ জনা একমাত্র পৰমাত্মাত্মেৰ অভিন্নতা অনুভব কৰা প্ৰয়োজন। কাৰণ পৰমাত্মাত্মেৰ সম্পূৰ্ণ এক না হলে নিজ সত্তা ও নিজ বক্তিত (পৃথক ভাব ও একত্বীয় ভাব) সৰ্বতোভাবে দূৰ হয় না।

'সুখমক্ৰয়মশুভে'—সাধক যতক্ষণ সাধিক সুখ উপভোগ কৰোঁতে থাকে, ততক্ষণ তাৰ মধ্য সূক্ষ 'অহং', সূক্ষ পৰিচ্ছিন্নতা থোকে যায়। সাধিক সুখ ও উপভোগ না কৰোঁতে 'অহং' সৰ্বতোভাবে দূৰ হয় এবং সাধকেৰ পৰমাত্মস্বকপ, চিন্ময়, নিতা, একত্বসম্পন্ন অবিনাশী সুখ অনুভব হয়। এই স্বকৰ্ম সুখকেই 'আত্মাত্মিক সুখ' (৬।২১), 'অত্যন্ত সুখ' (৬।২৮), 'ঐকান্তিক সুখ' (১৪।২৭) ইত্যাদি নামে অভিহিত কৰা ইচ্ছাছে এবং অনুভব হলে এই পৰমাত্মাত্মেৰ এক স্বাভাবিক স্বাকৰ্ম জনায়, যাকে বলা হয় প্ৰেম (গীতা ১৮।৫৪)। এই প্ৰেমে কখনো তাঁটা পড়ে না, বৰং এটি দিন দিন বেড়েই চলে। এই তেওঁৰ প্ৰসঙ্গ আশ্চৰ্য্যক হলে, এৰ ওপৰ বিচাৰ-বিবেচনা হলে আগলৈ থোকে একটু নতুনকৈ দেখা যায়। একেই বলে প্ৰতিক্ষণ প্ৰেম

বৃদ্ধি হওয়া। এতে একটি বোকার ব্যপার হল যে প্রেম খান নতুন ভাব তখনও 'আগে কম ছিল এখন পূর্ণ প্রতি মুহূর্তে বাড়লেও যদি মনে হয় 'আগে কম ছিল হয়েছে' এটি মনে না হয় তখন বুঝতে হবে সেটি সিক্ত এবার পূর্ণ হয়েছে', তাহলে এটি হল সামান্য-অবস্থা, আর অবস্থা

***

সঙ্গীত পূর্ব শ্লোকে ভগবান বিষয়ে অনাসক্ত ব্যক্তির অক্ষয় সুখ প্রাপ্তির কথা বলেছেন। এবার বিষয়ে আসক্তি বর্জিত কীভাবে হওয়া যায় - পূর্বের শ্লোকে সেটি আন্দোচনা করেছেন।

যে হি সংস্পর্জা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।

আদাত্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুদ্ধঃ ॥ ২২ ॥

[হি (কারণ) : কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন !), সংস্পর্জাঃ (ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে ইংপদ্য), যে, ভোগাঃ (যে সমস্ত ভোগসুখ) : তে, আদাত্তবন্তঃ (তা আদি-অন্তবিশিষ্ট), দুঃখযোনয় (দুঃখের), এব (তেহু), বুদ্ধঃ (বিনেবদান ব্যক্তি), তেষু (তাতে) ; ন, রমতে (আকর্ষিত হন না।)]

কারণ হে কুন্তীনন্দন ! ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে উৎপন্ন যে সমস্ত ভোগ (সুখ), তা আদি-অন্তবিশিষ্ট এবং দুঃখের হেতু। সুতরাং বিনেবদান ব্যক্তি ভাতে রত হন না ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—‘যে হি সংস্পর্জা ভোগাঃ’—কারণ, বস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ—এই বিষয়গুলিতে আসক্তিপূর্বক ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হলে যে সুখ প্রতীত হয়, তাকেই বলা হয় ভোগ। সম্পর্কজনিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জনিত ভোগে মানুষ কখনও স্বাধীন নয়। সুখ-সুবিধা এবং ধান-মরাদা পেয়ে প্রসন্ন হওয়াকেও ভোগ বলা হয়। নিজের বুদ্ধিতে যে সিদ্ধান্তটিকে মরাদা দেওয়া হয়, অপর ব্যক্তি দ্বারা সেই সিদ্ধান্তের প্রশংসা শুনে যে ভূক্তি ও সুখ হয় তাও এক প্রকারের ভোগ। ভোগপর্য্য হল এই যে, পবনাত্মা ছাড়া প্রকৃতিজাত যত প্রাণী, পদার্থ, পরিকৃতি, অবস্থা ইত্যাদি আছে, তার মধ্যে যে কোনো প্রকৃতিজাত কবন সহযোগে সুখ-ভোগ কন্যেকই ভোগ বলা হয়।

শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভোগ সর্বভোজ্যে তাজ্জা ভো বটেই শাস্ত্রবিরহিত ভোগ ও পবনাত্মপ্রাপ্তির পক্ষে কথা সৃষ্টিকারী হওয়ায় পরিভ্রাঙ্ক্য। কারণ জড়ত্বের সম্পর্ক ছাড়া ভোগ হয় না এবং পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্কভেদ করা অত্যাশ্চর্য্য আশংক্য।

‘আদাত্তবন্তঃ’—সমস্ত ভোগই আদি-অন্ত বিশিষ্ট, তা অনিত্য এবং পরিবর্তনশীল (গীতা ২।১৪)। তা কখনোই একভাবে স্থির থাকতে পারে না। অর্থাৎ এই ভোগগুলির স্বয়ং (স্বরূপ)—এর সঙ্গে কোনোভাবেই ঐক্য নেই। ভোগ আদি ও অন্তবিশিষ্ট এবং স্বয়ং সর্বদা স্থিররূপে বিরাজমান ভোগ হল জড় আর স্বয়ং চেতনবিশিষ্ট। ভোগ হচ্ছে

বিকারী এবং স্থায়ী চিরকাল। ভোগ হল আদি-অন্তবিশিষ্ট এবং স্বয়ং হলেন অনাদি-অমন্ত। সেইজন্য ভোগ হতে কখনোই স্বয়ং সুখস্বাদ কবতে পারে না। জীব হল পরমাত্মার অংশ—‘মইমবাংশো জীবলোকো’ (গীতা ১৫।৭), সুতরাং পরমাত্মা হতেই তার অক্ষয় সুখ-প্রাপ্তি সম্ভব ‘স ব্রহ্মযোগগুণাত্মা সুখমক্ষয়মশ্রুতে’ (গীতা ৫।২১)

ভোগ অস্থায়ী অর্থাৎ সেটি সংযোগ-বিযোগসম্মত — এইদিকে দৃষ্টি দিলেই সুখ-দুঃখের প্রভাব কমে যায়। সেইজন্য ‘আদাত্তবন্তঃ’ পদটি ভোগের প্রভাব দূর করার জন্য ঔষধস্বরূপ।

‘দুঃখযোনয় এব তে’—সম্পর্কজনিত যত সুখ আছে, তা তদই দুঃখের উৎপত্তিও স্থান। সম্পর্কজনিত সুখভোগই উৎপত্তি হয় দুঃখ থেকে এবং তা দুঃখেরই শেষ হয়। প্রথমে কোনো বস্তুর অভাবরূপ দুঃখ অনুভব হয়, পরে সেই বস্তুর প্রাপ্তিতে সুখ হয় বস্তুর অভাবরূপ দুঃখ যে পরিমাণে হয়, তার প্রাপ্তিতে সুখও সেই পরিমাণে হয়।

ভোগী ব্যক্তি দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পায় না কারণ জড়ত্বের সম্পর্ক থেকেই ভোগ হয় আর জড়ত্বের সম্পর্কই জ্ঞান-বৃত্ত্যরূপ গভীর দুঃখের কারণ হয়।

পাঠকগণ যোগদর্শনে বলা হয়েছে যে—

পরিণামভাপনং ভ্রাম্যদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাত দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ। (২।১৫)

‘পরিণামদুঃখ’, তাপদুঃখ এবং সংস্কারদুঃখ এই তিন প্রকারের দুঃখ সকলের মধ্যে বিদ্যমান থাকায় এবং তিনটি ক্ষেত্রে বৃত্তি পরম্পর বিবেচী হওয়ায় বিবেকবান ব্যক্তিদুঃখ কাছে সমস্ত ভোগই দুঃখরূপ হতে থাকে’

সমস্ত বিষয়ভোগই আরম্ভে সুখবহ মনে হলেও পরিণামে তা দুঃখই প্রদান করে (গীতা ১৮।৩৮)। কারণ ভোগের পরিণামে নিজ শক্তি হ্রাস হয় এবং ভোগ্যপদার্থ নশ হয়—এই-ই হল ‘পরিণামদুঃখ’

নিজ অপেক্ষা অপব ব্যক্তির বেশি ভোগ্যসামগ্রী দেখলে, নিজ উচ্ছানুযায়ী পূর্ণ ভোগ না হলে, অন্তরে ভোগকামনা সত্ত্বেও ভোগ করার সামর্থ্য না থাকলে এবং প্রাপ্ত ভোগ হারানোর অশঙ্কায় ভোগের মধ্যে থাকলেও হৃদয়ে যে সম্ব্যপ থাকে, তা-কেই বলা হয় ‘তাপদুঃখ’।

কোনো কারণবশত ভোগের সমাপ্তি ঘটলে মানুষ সেই ভোগকে স্মরণ করে দুঃখিত হয়—এটি হল ‘সংস্কারদুঃখ’।

ভোগে কঠি হওয়ায় মন সেইগুলি ভোগ করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বিবেকের প্রভাবে বুদ্ধি তাকে সেই ভোগ থেকে নিবৃত্ত করে। এইরূপই সংসঙ্গ করার সময় তামসিক বৃত্তির জন্য নিদ্রা আসে এবং নিদ্রা সুখ মানুষকে সেই দিকেই আকর্ষণ করে, কিন্তু সাত্বিক বৃত্তির জন্য তার মনে এই চিন্তা আসে যে, ‘এখন সংসঙ্গ করে নাও : কারণ এই সুযোগে বারবার আসে না’—এটি হলো ‘ওপবৃত্তি বিরোধ’, এর জন্য সাধকের খুব দুঃখ হয়।

ভোগ প্রাপ্ত হওয়া কারো নিজের হাতে নয় : কারণ এতে প্রাকের প্রাধান্য এবং নিজের পরহীনতা থাকে। কিন্তু ভগবদ্-প্রাপ্তি সকল মানুষের পক্ষেই সম্ভব, কারণ

তাকে লাভ করার জন্যই এই মানুষকেই লাভ হয়েছে, দুটি মানুষ সমানভাবে ভোগসামগ্রী পেতে পারে না, কিন্তু বনুযাভায়েই ভগবানকে সমানভাবে লাভ করতে পারে। সত্যযুগ ইত্যাদিতে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ যে ভগবানকে লাভ করেছিলেন, তা আজ কলিযুগেও সকলেই লাভ করতে পারেন। ভোগপ্রাপ্তি সকলের চিরদিনের জন্য হয় না, কিন্তু ঈশ্বর প্রাপ্তি চিরদিনের জন্য হয় এবং সবার জন্য হয়। অর্থাৎ ভোগের (জড়বস্তুর) প্রাপ্তির নির্দিষ্টতা থাকেই, আর এগুলি ত্যাগ করলে সব এক হয়ে যায়।

‘এব’ পদটির অর্থ হল যে ভোগ নিঃসন্দেহে, নিশ্চিতরূপেই দুঃখের কারণ। সেগুলিতে সুখ আছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাতে সুখের সেশমাত্র নেই।

‘ন তেহু রমতে বুধঃ’—সাধারণ মানুষের যেসব ভোগে সুখ আছে বলে মনে হয়, বিবেকবান ব্যক্তিগণ তাকে দুঃখরূপ জানেন, সেইজন্য তাঁরা সেই ভোগে রত হন না, তার অধীন হন না।

বিবেকবান মানুষের এই জ্ঞান থাকে যে জগতেব সমস্ত দুঃখ, শোক, পাপ, নরক ইত্যাদি সংযোগজনিত সুখের ইচ্ছার ওপরই নাস্ত। নিজের এই জ্ঞানকে গুরুত্ব দেওয়াতেই তাঁরা হলেন বুদ্ধিমান। অপরপক্ষে যারা এই ভোগ দুঃখদায়ক জেনেও, এইসব ভোগ কামনা করেন এবং তাতেই রত থাকেন, তারা প্রকৃতপক্ষে নিজ জ্ঞানের ঘণাত্মক প্রমাণ না দেওয়ায় বুদ্ধিমান বলার উপযুক্ত নন। নিজের জ্ঞানকে গুরুত্ব প্রদানকারী বুদ্ধিমান মানুষ কখনো ভোগের কামনা পোষণ করেন না যা তাতে রত থাকতে পারেন না।

পারিশিষ্ট-ভাব বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়ের সম্পর্কে যে সুখ তা দুঃখের কারণ, সুখ ভোগকর্তা ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে দুঃখভোগ করতেই হয়। সুখের আশা, কামনা এবং ভোগ থেকে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না, বরং দুঃখই মেলে। ভোগের সংযোগ অনিচ্ছা, বিয়োগই নিত। মানুষ সেই অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়েই দুঃখ পেয়ে থাকে। তার চিন্তা করা উচিত যে সুখ চাইলেই কি সুখ পাওয়া যাবে আর দুঃখনাশ হবে ? সুখের আশা করলে সুখ তো পাওয়া যায় না, দুঃখও দূর হয় না। দুঃখ দূর করার জন্য সুখের আশা করাই হল দুঃখের মূল কারণ।

একটি হল দুঃখভোগ আর অন্যটি হল দুঃখের প্রভাব। মানুষ যখন দুঃখভোগ করে তখন তার মধ্যে সুখের ইচ্ছা জন্মায় আর যখন তার ওপর দুঃখের প্রভাব পড়ে, তখন তার সুখের ইচ্ছা দূর হয়, তাতে অকৃতি জন্মায়। দুঃখভোগের দ্বারা মানুষ দুঃখী হয় আর দুঃখের প্রভাবে মানুষ দুঃখ থেকে উত্তীর্ণ হয়। দুঃখের প্রভাবের সে দুঃখে ভেঙ্গে না পড়ে তার কারণগুলি বুঝতে থাকে যে আমার কেন দুঃখ হল ? এইভাবে চিন্তা করলে সে বুঝতে পারে যে সুখাসক্তি ব্যতীত

দুঃখের আর কোনো কারণ নেই, 'ছল না এবং হবে না, তন্তু পাকবে না' পরিভ্রমিত ও দুঃখের কারণ নয়, কারণ সেটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বনস্বত্রে থেকে কোনো প্রাণীও দুঃখের কারণ নয়, কারণ তারা আমাদের পূর্বের পাপগুলিকে নষ্ট করে আমাদের উন্নতিতে সাহায্য করে। জগতও দুঃখের কারণ নয়, কারণ তাতে যা পরিবর্তন হয় সেগুলি আমাদের দুঃখ দেবার জন্য নয়, আমাদের উন্নতির জন্যই হয়। যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে উঃ তি হবে কী করে? পরিবর্তন ছাড়া বীজ থেকে বৃক্ষ হবে কী করে? বজ্র বীজ থেকে শরীর কীভাবে তৈরি হবে? বাসক কী করে যুবকে পরিণত হবে? মূষ কী করে শিখান হবে? বোণী কীভাবে নিরোগ হবে? তাৎপর্য হল আত্মাত্মিক পরিবর্তন বিকশিত করে জগতে পরিবর্তনই সার। পরিবর্তন বাতাসে চলছে এক অচল, 'ছব চিত্রের ন্যায়' হত। সুতরাং পরিবর্তন দোষাবহ নয়, কিন্তু তাতে সুখবুদ্ধি কলঙ্কিত হয় যে যেন উৎসাহও দুঃখের কারণ নয়, কেন না তিনি আনন্দময়, তাঁর কাছে কোনো দুঃখই নেই।

‘ন তেষু বনতে বৃথাঃ’ বিবেকবান মানুষ ভোগে বস্ত থাকেন না, কারণ ভোগ কামনা বিবেকবান ব্যক্তিরে নিত্য নৈবী ক্ষকপ— ‘জ্ঞানিনো নিত্যানৈরিণা’ (গীতা ৩ ও ৩৯) অল্প বাঁহুদের ভোগ ভালো লাগে, কারণ অল্পতার কারণেই মোহনিত্তে ধনবুদ্ধি হয় সব ভোগই মোহনিত্ত। অতএব কোনো মোহ না থাকলে ভোগবুদ্ধি হয় না। বিবেকবান ব্যক্তিবাই মোহ মোহনিত্ত পান। এই তাঁর ভোগে বস্ত জন না অর্থাৎ তার থেকে সুব্রহ্মণ কল্লন না।

যা সর্বদা থাকে না বা কলঙ্কিত তেমন বস্তুর ইচ্ছা বিচারশীল ব্যক্তি করেন না। কেন না তিনি জানেন যে প্রাপ্ত কোনো বস্ত, ব্যক্তি, যোগ্যতা, সম্পত্তি তাঁর নয় এবং তাঁর জন্যও নয়। শুধু তাই নয়, এই অনন্ত বিশ্বে এমন কোন বস্ত নেই, যা তাঁর বা তাঁর জন্য। অতএব প্রিয় বস্তও চিবকল তাঁর থাকবে না বা তাঁর সঙ্গে থাকবে না। তাই বিবেকবান ব্যক্তির এই দৃঢ় নিশ্চয়তা থাকে যে, যে বস্ত এবং ব্যক্তি সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকবে না, সেগুলি বর্তীতই তিনি চিবপ্রসন্ন থাকতে সক্ষম।

সম্পূর্ণ - আত্মা একে ভগবান বলেছেন যে সংযোগজনিত সুখ ভোগকাণ্ডী দুঃখের হাত থেকে নিস্তাৰ পায় না, তাহলে সুখী কে হয়— পরবর্তী শ্লোকে জা জানাচ্ছেন।

শক্লেতীহৈব যঃ সোদুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।

কামক্রোধোদ্ভবঃ বেগঃ স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

[ইহ (এই মনুষ্যের) , যঃ (যে ব্যক্তি), , শরীরবিমোক্ষণাৎ, প্রাক্, এর (যবনের পূর্বে), , কামক্রোধোদ্ভবঃ (কামক্রোধ হতে উৎপন্ন), , বেগঃ (বেগ), , সোদুং (সেত করত), , শক্লেতী (শকলী), , যঃ, নরঃ (তিনিই), , যুক্তঃ (যুক্ত), , সঃ (তিনিই) ; সুখী (সুখী ব্যক্তি)।]

এই মনুষ্যদেহেই যে ব্যক্তি মরণের পূর্বেই কাম ক্রোধ হতে উৎপন্ন বেগ সহ্য করতে সমর্থ হন, তিনিই যোগী এবং সুখী ব্যক্তি ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা ‘শক্লেতীহৈব যঃ ..... কামক্রোধোদ্ভবঃ বেগম’ সকল প্রণীই এক অলৌকিক বিবেক প্রাপ্ত হয়ে থাকে। পশু পক্ষী ইত্যাদি প্রণীতে এই বিবেক সুপ্ত থাকে। জন্মের এককালাত্র নিজ নিজ জন্ম অনুযায়ী শরীর-নির্বাহের বুদ্ধি থাকে। দেহতাদের মতো এই বিবেক আবৃত থাকে। কামন, ভোগের জন্যই তাঁদের জন্ম হয়। তাই তাঁদের মতো ভোগের বস্তু এবং উদ্দেশ্যও থাকে। ভোগের মনুষ্যজন্মেও ভোগী এবং সংগ্রহকারী বিবেক

আচ্ছাদিত থাকে। আচ্ছাদিত থাকলেও এই বিবেক সময় সময়ে মানুষকে ভোগ এবং সংগ্রহকপ দুঃখ এবং মোহ দর্শন করায়। কিন্তু মানুষ তাতে শুক্ল না দিয়ে ভোগ এবং সংগ্রহের কাজে ব্যাপ্ত থাকে। সুতরাং মানুষের উচিত, এই বিবেককে শুক্ল দিয়ে তাকে ছায়া করে রাখা। এতে তার সম্পূর্ণ সুধীনতা আছে। বিবেককে ছায়া দিয়ে সে বাগ-দেহ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি লিলাব সর্বতোভাবে ভাগ করতে সক্ষম হয়। তাই ভগবান ‘ইহ’ পদটির দ্বারা

মানুষকে সতর্ক করে বলছেন যে, এখন মানুষ এই দুর্লভ সুযোগ পেয়েছে, যার দ্বারা সে কাম-ক্রোধ ভয় করে চিরকালের মতো সুখী হতে পারে।

যুক্তি পাবার জন্যই এই মনুষ্যদেহের উৎপত্তি। তাই মনুষ্যদেহেই কাম-ক্রোধের বেগ সঞ্চার করতে সক্ষম এবং অধিকারী। এটি কোনো বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদির উপর নির্ভর করে না।

মুঠা যে কখন আসবে কেউ জানে না, সুতরাং কাম-ক্রোধের বেগ প্রথম থেকেই সঙ্গ কবো উচিত। কাম-ক্রোধের বশীভূত না হয়ে পাঁচ সেই সতর্কতা আত্মবিশ্বাস রাখতে হয়। একমাত্র মানুষ নিজেই এটি করতে সক্ষম আর কেউ নয়। মনুষ্য শরীরেই এই কাজ করার সুযোগ আছে, অন্য দেহে নয়। তাই শরীর ত্যাগ করার আগেই এটি অবশ্য করে নিতে হবে—এই পদগুলিতে এই ভাবই পরিস্ফুট হয়েছে।

উপরের পদগুলি থেকে এই ভাবও নেওয়া যেতে পারে যে, কাম-ক্রোধের বশীভূত হয়ে শরীর কোনো কাজ করার পূর্বেই—সেই বেগ সঞ্চার করে নেওয়া কর্তব্য। কাম-ক্রোধের দ্বিতীয় একবার শুরু হলে শরীর এবং তার বৃত্তিগুলি আর নিজের বশে থাকে না।

ভোগ্য-সামগ্রী পাবার আগে তার ইচ্ছা জাগে। ইচ্ছা জাগলেই সতর্ক হতে হয় যে, 'আমি তো সাধক, আমার ভোগে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি সাধকের কাজ নয়।' এইভাবে ইচ্ছা উৎপন্ন হওয়ায়ই তা ত্যাগ করতে হয়।

পদার্থের প্রতি আসক্তি (কামনা) থাকায় 'অমুক পদার্থ সুন্দর এবং সুখদায়ক' এইকণ সংকল্প সৃষ্টি হয়। সংকল্পের উৎপত্তির পর সেই পদার্থ প্রাপ্তির জন্য কামনা উৎপন্ন হয় এবং সেগুলির প্রাপ্তিতে যে কথা নেয় তার প্রতি ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

কাম-ক্রোধের বেগ সঞ্চার করার তাৎপর্য হল এই যে—কাম-ক্রোধের বেগ উৎপন্নই না হতে দেওয়া। কাম-ক্রোধের উৎপত্তি হলে তখনই বেগ আসে এবং বেগ এলে তখন কাম-ক্রোধ বোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে, তাই কাম-ক্রোধের সংকল্প জাগতে না দেওয়াই উপরোক্ত পদগুলির চার প্রতিষ্ঠা। কারণ কাম-ক্রোধের সঞ্চার হলে অন্তরে অশান্তি, উত্তেজনা, সংঘর্ষ ইত্যাদি হতে থাকে, যেগুলির জন্য মানুষ সুখী হতে পারে না। কিন্তু এই শ্লোকটিতে 'স

সুখী' পদদুটির দ্বারা কাম-ক্রোধের বেগ সঞ্চারকারী ব্যক্তিকে 'সুখী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত কাম-ক্রোধের বেগ মানুষ শক্তিশালী ব্যক্তি হলে নান্যে বাধ্য হতে পারে অথবা ধারম্যে লাভ হতে দেখলে সেই লোভের বশবর্তী হতেও সক্ষম হতে পারে। কিন্তু এইভাবে ভয় বা লোভের জন্য কাম-ক্রোধের বেগ সঞ্চার করলে সে সুখী হয় না। কারণ সে যেমন ক্রোধের দ্বারা আবদ্ধ ছিল, তেমনি ভয় এবং লোভেও বদ্ধ হয়ে গেছে। তৃতীয়ত এই শ্লোক 'মুক্তঃ' পদটি দ্বারা কাম-ক্রোধের বেগ সঞ্চারকারী ব্যক্তিকে যোগী বলা হয়েছে; কিন্তু সংকল্প ভাগ না করলে মানুষ কখনও যোগী হতে পারে না (গীতা ৬।২)। তাই কাম ও ক্রোধের বেগ দ্রোহ করা চাসো হলেও সাধকের একপ ইচ্ছা জাগতে না দেওয়াই উচিত।

কাম-ক্রোধের সংকল্প বোধ করার উপায় হল—কাম ও ক্রোধকে নিজের মতো না মানা। কাম-ক্রোধে আমি কৃত্রিম চিরজীবী এবং কাম ও ক্রোধ উৎপত্তি ও বিনাশশীল। অতএব এগুলি আমার সঙ্গে এক থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কাম ও ক্রোধকে আমরা নিজের থেকে পৃথক বলেও জানি। যাকে আমরা পৃথক বলে জানি, সেই বস্তু নিজের মতো থাকে না। তৃতীয়ত, কাম-ক্রোধ রহিত হওয়া সম্ভব—'কামক্রোধবিমুক্তানাম্' (গীতা ৫।২৬), 'এতৈর্বিমুক্তঃ' (গীতা ১৬।২২) সেই এগুলি থেকে বহিত হতে সক্ষম, যে বস্তুকে প্রথম থেকেই এগুলি সম্পর্কে সজাগ থাকে। চতুর্থত, ভগবান কাম-ক্রোধকে (যেটি বস্তু-স্বয়ংই বৃক্ষকণ) কেন্দ্র অর্থাৎ প্রকৃতির বিকার বলে জানিয়েছেন (গীতা ১৬।৬)। সুতরাং এই সমস্ত প্রকৃতিতেই হয়ে থাকে, নিজের মতো নয়। কাম-ক্রোধ স্বরূপ হল নির্বিকার। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কাম-ক্রোধ নিজের মতো থাকে না। এটিকে নিজের বলে মনে করার অর্থ একে আমল্য কবা।

'স মুক্তঃ মরঃ'—যাব জ্ঞান অজ্ঞানমুক্ততার আবৃত্তি, সেইরূপ ব্যক্তিকে ভগবান এই অধ্যায়ের পনেরোতম শ্লোকে জম্ব (জম্বঃ) নামে অভিহিত করেছেন। এই জানে কাম-ক্রোধের বেগ সংবরণে সক্ষম মানুষকে 'মরঃ' নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এর ভাব হল—কাম-ক্রোধের বশীভূত যে, সে মানুষ নামের উপভুক্ত নয় যিনি কাম-ক্রোধ ভয় করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি 'মানুষ', শরীর

সমস্তই 'কৃত' বাস্তবকে যোগী বলা হয় যে নিজ ক্রিয়াকে শুদ্ধ করে নিয়ে কাম ক্রোধের বেগ সংহত করে, সেই যোগে (সমাহে) স্থিত হতে পারে।

'স সুখী' কেবলমাত্র মানুষ নয়, পশু পক্ষীও কাম-ক্রোধের বেগ উৎপন্ন করে সুখ শাস্ত্রিত্ব থাকতে পারে না। তাই যে ব্যক্তি কাম-ক্রোধ ভাগ করেছে, সেই

পুরুতপস্কে সুখী। কারণ কাম-ক্রোধের সংকল্প ছাড়াই মানুষের অন্তরে ত্যাগ, চাপাল ইত্যাদি দোষ উৎপন্ন হয়। এই দোষগুলি থাকলে তাকে সুখী বলা সম্ভব নয়। কাম-ক্রোধের এলাড়ুত হলে সে দুঃখী হয়। নিম্নমুখেই হচ্ছে যে, উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে সুখ কামনাকারী ব্যক্তি কখনো সুখী হতে পারে না।

পারিশিষ্ট-ভাব- প্রথমে স্মরণ হয় এই স্মরণে সত্তা, আসক্তি এবং অপ্রত জ্ঞানকে সেই ভাব দৃঢ় হয়ে সংকল্প হয়ে ওঠে। সংকল্প থেকে মনোবধ বা মনোবাক্স হয়, যার থেকে কাম ক্রোধের বেগ উৎপন্ন হয় (গীতা ২।৬২-৬৩)। সাধকসেব জ্ঞান প্রথম কথা হল যে তাঁরা যেন এই বেগ উৎপন্ন হতে না দেয় অর্থাৎ সংকল্প না করেন। তাহলে সংকল্প না হলে অন্ততপস্কে বেগ উৎপন্ন হলেও যেন তাতে বলী হৃত হয়ে তদনুসারে ক্রিয়া না করেন।

সমুদ্র—বাহ্য সম্পর্কের থেকে পাওয়া সুখের সম্পর্কিতবাদের বর্ণনা করে ভগবান এখন আভ্যন্তরিক শুদ্ধির সাহায্যে যে সুখ হয় তাই মহিমার বর্ণনা করছেন।

যোগঃ সুখোহন্তরারামস্থখাস্তজ্যোতিরেব যঃ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহবিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

[যঃ (যে ব্যক্তি) : অন্তঃসুখ (পরমাত্মাতেই সুখ) , অন্তরারামঃ (যিনি পরমাত্মাতেই রত) , তথা, যঃ (এবং যিনি) : অস্তজ্যোতিঃ, এবং (কেবল পরমাত্মাতেই জ্ঞানযুক্ত) ; সঃ, ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মে নিজ দ্বিত্ব অনুভবকারী সেই, : যোগী (সাংখ্যযোগী) , ব্রহ্মনির্বাণম্, অবিগচ্ছতি (নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন)]

যে ব্যক্তি কেবল পরমাত্মাতেই সুখ এবং কেবল যে পরমাত্মাতেই রত এবং যিনি কেবল পরমাত্মাতেই জ্ঞানযুক্ত, ব্রহ্মে নিজ দ্বিত্ব অনুভবকারী সেই সাংখ্যযোগী নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ২৪।

ব্যাখ্যা—'যোগঃ সুখোহন্তরারামস্থখাস্তজ্যোতিরেব যঃ'—যার প্রকৃতিজাত বাস্তবদর্শে সুখ অনুভব হয় না, একমাত্র পরমাত্মা হতেই সুখ অনুভব হয়। এক্ষণে সাধককে এইখানে 'অন্তঃসুখঃ' বলা হয়েছে। পরমাত্মাতত্ত্ব জ্ঞান অর্থাৎ 'কৃত' হতেই তবে সুখ-বুদ্ধি পাবে না। সর্বদা তাঁর পরমাত্মাতত্ত্বের সুখ অনুভব হতে থাকে। কারণ তাঁর সুখের আধারে বাস্তবদর্শগুলির কোনো সম্পর্ক থাকে না।

স্বয়ং নিজ সত্তার দ্বিত্ব থাকার জন্য বাস্তবদর্শের বিন্দুমাত্র প্রয়োজনীয়তা নেই। স্বয়ং-এবং স্বয়ং থেকে কোনো দুঃখ হয় না, কোনো অকটি হয় না—একেই বলা হয় অন্তঃসুখ।

যে বস্তু চিরদিনের জন্য পাওয়া যায় না এবং সকলে পায় না, তাকে বলা হয় 'বাস্তব'। কিন্তু যা চিরদিনের জন্য সকলে পেতে পারে তাকে বলা হয় 'আভাস্তব'।

যে ভোগ্যবস্তুতে সুখভোগ না করে শুধুমাত্র

পরমাত্মতত্ত্বের সুখানুভব করে এবং বাস্তবায়নিক জীবনেও যে শুধুমাত্র পরমাত্মাতত্ত্বের সঙ্গেই সম্পর্কিত, সেই সাধককে এসময় 'অন্তরারামঃ' বলা হয়েছে।

ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান, বুদ্ধি সম্পর্কিত জ্ঞান ইত্যাদি যতপ্রকার সাংসারিক জ্ঞান আছে, সে সবার প্রকাশক এবং আধার হল পরমাত্মাতত্ত্বের জ্ঞান। যে সাধকের এই জ্ঞান সর্বদা জগত থাকে, তাকে এসময় 'অন্তর্জ্যোতিঃ' বলা হয়েছে।

সাংসারিক জ্ঞানের আবৃত্তি ও শেষ হয়, কিন্তু এই পরমাত্মাতত্ত্ব জ্ঞানের আবৃত্তি বা শেষ থাকে না। এটি নিত্য-নিবৃত্তব দ্বিত্বশীল। তাই 'সবের মধ্যে এক পরমাত্মাতত্ত্বই পরিপূর্ণ হয়ে আছে'—এইরূপ জ্ঞান সাংখ্যযোগীর মতো সর্বদা স্মৃত স্বাভাবিক বিবাক্ত করে।

'স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহবিগচ্ছতি'—সাংখ্যযোগের উৎসর্গার্থেব সাধক ব্রহ্মে নিজ দ্বিত্ব অনুভব করেন, যেটি পারিপার্শ্বিকতার দ্যোতক। কারণ

সাধকের 'আমি স্বাধীন', 'আমি মুক্ত', 'আমি ব্রহ্ম হিত' এইপ্রকার পৰিচ্ছিন্নতাব সংস্কার থাকে ব্রহ্মভূত সাধকের নিজের মতো এই পৰিচ্ছিন্নতাব অনুভব হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ পারা ছায়া বা বাক্তির বাকি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে শুণিষ্ঠ হতে পারে না। তাই এই অবস্থায় সপুষ্ট হওয়া উচিত নয়।

'ব্রহ্মনির্বাণম্' পদটির অর্থ হল—যত্নে কখনো কোনো ব্যক্তিত্ব ছিল না, নেই বা হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়— ব্রহ্ম হলেন একপ নির্বাণ অর্থাৎ শাস্ত্র

ব্রহ্মভূত সাংখ্যযোগীর বাক্তির মন নির্বাণ ব্রহ্মে জীন হয়ে যায়, তখন একমাত্র নির্বাণ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ সাধক পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান। তখন এক হয়ে যান, যা সত্যসিদ্ধ ব্রহ্মভূত অবস্থায় সাধক তে ব্রহ্মেই নিষ্ঠা হিত অনুভব করেন, কিন্তু বাক্তির নাশ হলে অনুভবকারী আর কেউ থাকে না। সাধক এখন নিজের ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করেন 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪ ৪ ৬)

পরিশিষ্ট-ভাব—এখানে 'অন্তঃ' পদটিকে 'অন্তঃকরণে'র অর্থ বলে মনে না করে 'পরমাত্মা'র অর্থ বলে ধরতে হবে। কারণ অন্তঃকরণে সুখসম্পন্ন অথবা অন্তঃকরণে বমনকরী বা অন্তঃকরণে জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় না। অন্তঃকরণ থেকে সম্পদ বিচ্ছিন্ন হলেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়।

সহস্র—পূর্বশ্লোকে উগ্ৰবান সাংখ্যযোগীর নিবৃত্তিও সাধনার কথা জনিয়েছেন। পবনশ্রী শ্লোকে প্রকৃতিগত সাংখ্যযোগের সাধনার কথা জানিয়েছেন।

লভতে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ কীণকল্মষাঃ।

ছিন্নমৈশা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

[যতাত্মানঃ (যাঁর দেহ মন-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি নিজ বশীভূত), সর্বভূতহিতে রতাঃ (গিনি সর্বভূতহিতে রত); ছিন্নমৈশা (যিনি সংশয়শূন্য); কীণকল্মষাঃ (যাঁর সমস্ত দোষ দূর হয়েছে); কল্মষাঃ (বিবেকসম্পন্ন সাধক), ব্রহ্মনির্বাণম্ (ব্রহ্ম নির্বাণ); লভতে (লাভ করেন)]।

যাঁর দেহ মন-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি নিজের বশীভূত, যিনি সর্বভূতহিতে রত, গিনি সংশয়শূন্য, যাঁর সমস্ত কল্মষ (দোষ) দূরীভূত হয়েছে, সেই বিবেকসম্পন্ন সাধক ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

বাখ্যা - 'যতাত্মানঃ' নিতা নতাত প্রাপ্তি দূর লক্ষ্য হওয়ায় সাধকের শরীর ইন্দ্রিয়াদি মন-বুদ্ধিকে বশীভূত করতে হয় না, এবং তা স্বাভাবিকভাবে সহজই বশীভূত হয়ে যায়। বশীভূত হওয়ায় এগুলি বাক্তি হেমাতি দোষবহিত হয় এবং এগুলি তার সংঘটিত সমস্ত কর্মই অপদেব হিত হয়ে থাকে।

শরীর ইন্দ্রিয়াদি মন-বুদ্ধিকে নিজস্ব এবং নিজের জন্য মনে করতে থাকলেই এগুলি বাক্তি থাকে না এবং এগুলিতে রাগ ঘেদ, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি দোষ বিবাক্ত করে, যতক্ষণ এই দোষগুলি বাক্তি থাকে ততক্ষণ সাধক এদের বশীভূত পারে। সেইজন্য সাধকের এই শরীরাদিকে কখনও নিজস্ব বা নিজের জন্য মনে মনে করা উচিত নয়। একপ মনে করলে এগুলির আশ্রিত শেষ হয় এবং এগুলি বশীভূত হয়। সুতরাং যাঁর শরীর ইন্দ্রিয়াদি মন

বুদ্ধিতে আপনত্বের ভাব নেই এবং গিনি এটি শরীর ইত্যাদিকে নিজ স্বরূপ বলে মনে করেন না, একপ সতর্ক সাধকের উদ্দেশ্যে এটাই 'যতাত্মানঃ' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

'সর্বভূতহিতে রতাঃ'—সাংখ্যযোগের সিদ্ধিতে বাক্তিরই অতিমান দূর বাধা। এই বাক্তির অতিমান দূর করে তখন নিজ স্বাভাবিক হিত অনুভব করার জন্য সমস্ত প্রাণী হিত রত হওয়া প্রয়োজন। সমস্ত প্রাণীকুলের হিতে প্রীতিভাবই তাঁর বাক্তিঃ (অতিমান) দূর করার সহজ পথ।

যিনি সর্বস্থানে পরিপূর্ণ পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন ভাব অনুভব করতে চান, তাঁর পক্ষে প্রাণীকুলের হিতে প্রীতিভাব দাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যেমন নিজের বুল যে শরীর ওর আকৃতি, যবনক, কাঁধ, নাক ইত্যাদি বিভিন্ন হলেও এমন ভাব থাকে যে, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অঙ্গাম

পাক, কোনো অঙ্গের যেন ক্রেশ না হয়, তেমনি বর্ণ, অংশ, সম্প্রদায়, সাধন পদ্ধতি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ভুল ও সমস্ত প্রলিপ্তসব হিতৈশ্বার্থিক শ্রীতি হওয়া উচিত, যেন সকলে সুখী হয়, সকলের মঙ্গল হয়, কেউ যেন কিছুমাত্র কষ্ট না পায় কারণ বাহ্যত ভিন্ন ভিন্নরূপ প্রতীয়মান হলেও অন্তরে সেই এক পরমাত্মাত্মই সমস্তের সর্বত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সুতরাং প্রলিপ্তসবই হিতৈশ্বার্থিক ভুল বাহ্যিক ও স্বার্থভাব সহজেই দূর হয়ে পরমাত্মাত্মের সঙ্গে নিষ্ঠা অভিযাত অনুভব হয়।

‘হিয়ার্ষম্যঃ’ — যৎপ্রণ পবমাত্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয়তা না হলে, তৎপ্রণ উচ্চ স্থিতিসম্পন্ন সাধকদের অন্তরেও কিছু না কিছু দ্বিধা থেকে যায়। কৃনিশ্চিত হলে সাধকদের আর নিষ্ঠা সাধনায় কোনো সংশয়, বিতর্ক, ভ্রম উদ্ভাস থাকে না এবং তাঁরা অসম্বন্ধ চিত্তে তৎপদতাব সমস্ত সাধন ওজন পূর্ণ হন।

‘কীণকাম্যম্’ — প্রকৃতির সঙ্গে যেন নেওয়া যা কিছু সম্পর্ক থাকে, তা সবটুকুই অর্থাৎ দোষ, কারণ প্রকৃতির সঙ্গে যেন নেওয়া সম্পর্কগুলিই সমস্ত কাম্য অর্থাৎ পাপ, দোষ ও বিকারের হেতু প্রকৃতি এবং তার কার্য শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিতে স্ফটভাবে নিজ পৃথকত্ব

অনুভব করে সম্পর্কদের স্বভাব নির্বিশাল ভাব আসে।

‘অময়ঃ’ — ‘অয়’ শব্দের অর্থ হল জ্ঞান এই জ্ঞানকে (বৈবেক, যাঁরা শুক্ল মেন তাঁদের অমি বলা হয়) প্রাণিকাজে অধিগম গৃহ বাস কবেও পবমাত্মতত্ত্ব পেয়েছিলেন এই শ্লোকও জাগতিক ব্যবহার সঙ্গেও বিচার-বৈবেকানাপূর্বক পবমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির আশায় সাধন-ওজনকারী সাধকদের বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং নিষ্ঠা বিবেককে প্রাধান্য প্রদানকারী এই সাধকগণও ‘অমিপদমঃ’।

‘অভ্যন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্’ — ব্রহ্ম সদা-সর্বদা সকলেরই প্রাপ্ত কিন্তু পরিণতনশীল দেহাদিতে নিজ একত্ব যেন নেওয়াতেই মানুষ ব্রহ্ম হতে বিমুখ হয়ে থাকে যখন উৎপত্তি ও বিনাশের এই ক্ষিতিবদ্ধ বস্তুগুলি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন সমস্ত বিকার এবং সংশয় নষ্ট হয়ে সর্বত্র পরিপূর্ণ ব্রহ্মানুভূতি হয়।

‘অভ্যন্তে’ পদটির তাৎপর্য হল যে, যেমন সমুদ্রে তবঙ্গ লীন হয়ে যায়, তেমন সাংখ্যযোগীও ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। অভ্যন্তে যেমন সমুদ্র ও তবঙ্গের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তেমন নিরীণ ব্রহ্মে আত্মা ও পবমাত্মাও মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

পরিণিষ্ট-ভাব — মোকল দৃষ্টিতে মনে হয় জ্ঞানযোগী অনাব চিত্ত (সর্বভূতাত্ত্ব বভাঃ) করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তা করেন না, আসলে তাঁর দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনাব হিত সাধন হয়।

সংক্ষেপ — ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে ওয়াবান সংখ্যোগের সাধকদের নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্তি করার কথা বলেছেন। এখন পবমতী শ্লোকে জানাচ্ছেন ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্তি করে তাঁর কীকণ অনুভূতি হয়।

কামক্ৰোধবিমুক্তানাং যতীনাং গতচেতসাম্।

অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাশ্বনাম্ ॥ ২৬ ॥

[কামক্ৰোধবিমুক্তানাম্ (কামক্ৰোধবর্জিত) : গতচেতসাম্ (সংযতচিত্ত) : বিদিতাশ্বনাম্ (আত্মদর্শী) , যতীনাম্ (সংযতচিৎসংগে), অভিতো (উত্থাপকেই), ব্রহ্মনির্বাণম্, বর্ততে (নির্বাণ ব্রহ্ম পরিপূর্ণ)]

কাম-ক্ৰোধ হতে মুক্ত, সংযতচিত্ত এবং আত্মদর্শী সাংখ্যযোগিগণের উভয় দিকেই অর্থাৎ দেহ থাকাকালীন অথবা দেহত্যাগের পর—সর্বত্রই নির্বাণ ব্রহ্ম পরিপূর্ণ ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা — ‘কামক্ৰোধবিমুক্তানাং যতীনাম্’ উপরি-উক্ত পদগুলির দ্বারা ভগবান পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন যে, সিদ্ধ মহাপুরুষদের কাম ক্ৰোধাদি দোষ কেশমাত্রও থাকে না কাম ক্ৰোধাদি দোষ উৎপত্তি ও বিনাশী অসং বস্তু

(শরীর ইন্দ্রিয়াদি মন-বুদ্ধি ইত্যাদি) সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় সিদ্ধ মহাপুরুষের উৎপত্তি ও বিনাশবর্তিত সং-তত্ত্ব স্বাভাবিক হিত অনুভব হয়। সুতরাং উৎপত্তি ও বিনাশবর্তিত অসং বস্তুগুলির সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক

থাকে না। তাঁর অনুভব নিজের বলে কবিত্ত শরীর—
অন্তঃকরণ সহ সমস্ত জগতের সঙ্গে নিজের (স্বয়ং-এর)
সম্পর্ক সর্বতোভাবে রহিত হয়ে যায়, তাই তাঁর কাম-
ক্রোধাদি বিকার উৎপন্ন হবে কী করে? কাম ক্রোধ
সূক্ষ্মরূপেও যদি থাকে তবে নিজেকে জীবন্ত বলে মনে
করা প্রম।

উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুর কামনা করাকে “কাম”
বলা হয়। কাম বা কামনা অভাব থেকে উৎপন্ন হয়। অভাব
সদা অসত্তের মধ্যে বাস করে। সং স্বরূপে কোনো
অভাবই নেই। কিন্তু স্বরূপ যখনই অসৎ এর সংস্পর্শদ্বারা
করে তখন অসৎ-অংশের অভাবকে সে নিজের বলে
মনে করে। নিজের মধ্যে অভাব মনে কবলেই কামনার
সৃষ্টি হয় এবং সেই কামনা পূরণে বাধা উপস্থিত হলে
ক্রোধ জন্মায়। এইরূপ স্বরূপে কামনা না থাকলেও
জাদাক্রান্তের জন্য নিজের মধ্যে কামনা প্রতিস্থাপন হয়।
কিন্তু যার এই জাদাক্রান্ত দূর হয়েছে এবং স্বরূপ স্বাভাবিক
স্থিতি অনুভব হয়েছে, তাঁর স্বয়ং-এ অসৎ-এর অনস্তিত্ব
অনুভব হবে কীভাবে? অর্থাৎ জ্ঞা হতে পারে না।

সাধনার দ্বারা কাম-ক্রোধ কমে যায় সাধকেরা
এইরূপ অনুভব করেন। যেটি কাম হতে থাকে সেটি
ক্রমশঃ লোপ পায়, সুতরাং যে সাধনার দ্বারা কাম
ক্রোধাদি হ্রাস পেতে থাকে, সেই সাধনার দ্বারা সেটি
লোপও হয়।

সাধকের অনুভব হতে থাকে যে (১) কাম-ক্রোধাদি
দোষগুলি আগে যত শীঘ্র সৃষ্টি হত, এখন আর তত শীঘ্র হয়
না। (২) আগে যেমন তীব্রতায় আসতো, এখন আর তা
অসৎ না এবং (৩) আগে যত দীর্ঘ স্থায়ী হতো, এখন আর
তত হয় না। কখনো আবার সাধকের এমনও মনে হয় যে,
কাম-ক্রোধের তীব্রতা আগের থেকে বেশি হচ্ছে। তার
কাবল হল এই যে (১) সাধনার দ্বারা ভোগ্যসক্তি কমতে
থাকলেও পূর্ণাবস্থা এখনও প্রাপ্ত হয়নি (২) অন্তঃকরণ সূক্ষ্ম

হওয়ায় অল্প কাম-ক্রোধও সাধকের কাছে বেশি বলে মনে
হয়। (৩) মনের বিকল্পে কেউ কোনো কাজ করলে
সাধকের তা খাবাপ লাগে, কিন্তু সাধক তা গ্রাহ্য করেন না।
খাবাপ লাগার ব্যাপারটি ভিতরে জন্মতে থাকে। শেষে
সামান্য ব্যাপারেও অধিক ক্রোধ এসে যায়, কাবল ভিতরে
যা জমে থাকে তা একসঙ্গে বেরিয়ে আসে। এতে অনান্য
ব্যক্তির আশ্চর্যচিত হয়ে পড়ে যে, এই সামান্য ব্যাপারে
তিনি কেন এতো বেগে গেলেন।

কখনো কখনো বুদ্ধিগুলি ঠিকমতো হলে সাধকের
মনে হয় যে, তিনি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু
প্রকৃতপক্ষে যতক্ষণ তিনি অনুভব করেন যে তিনি পূর্ণাবস্থা
প্রাপ্ত হয়েছেন, ততক্ষণ তাঁর (ব্যক্তির বজায় থাকার)
পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় না।

“যতচেতসাম্”—যতকাল অসৎ-এর সঙ্গে সম্পর্ক
থাকে ততকাল মন বশীভূত হয় না। অসৎ সম্পর্ক
সর্বতোভাবে দূর হলে মহাপুরুষদের মন স্বতই বশীভূত
থাকে।

“অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাস্বনাম্”—
নিজের স্বরূপের প্রকৃত জ্ঞান ঘাঁড়ের হয়েছে সেইসকল
মহাপুরুষদের “বিদিতাস্বনাম্” নামে এখানে অভিহিত করা
হয়েছে অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে অনুযাজনা প্রাপ্ত এবং
অনুযাজনের যে মতিমা গীত হয়েছে, তা তাঁরা উপলব্ধি
করেছেন।

সেই থাকাকালীন বা বিদেশীয় অবস্থায়—সর্বদা এই
মহাপুরুষগণ নির্বাণ ব্রহ্মে স্থিত থাকেন। বিভিন্ন
ক্রিয়াকালে সাধারণ মানুষ যেমন নিজ শরীরে অবস্থান
করেন, মহাপুরুষগণের এইরূপ বিভিন্ন ক্রিয়ার সময়েও
এক ব্রহ্মেই তাঁদের নিরন্তর অবস্থান থাকে। তাঁদের
স্বাভাবিক স্থিতিতে কখনো কোনো ব্যতিক্রম হয় না।
কাবল যে ভাগে ক্রিয়াগুলি হয়, সেই বিভাগের (অসৎ-
এর) সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক থাকে না।

সংক্ষিপ্ত - এখন পর্যন্ত দুটি শ্লোকে উপদান জানাচ্ছেন যে, যে তত্ত্ব জ্ঞানযোগী এবং কর্মযোগী প্রাপ্ত করতে সক্ষম,
সেই তত্ত্ব ধ্যানযোগীও প্রাপ্ত করতে পারেন^{১)}।

^১ ধ্যানযোগ সাধকের একক স্বতন্ত্রভাবে পষাদ্বারা প্রাপ্ত করায় এবং কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সাধকেরাও এর
সাহায্য নিতে পারেন। জপ, ধ্যান, সংসঙ্গ এবং দ্বাধা—এগুলি প্রতিটি সাধকের পক্ষে উপযোগী এবং প্রয়োজনীয়ও বটে।

স্পর্শান্ কৃদ্ধা বহির্বাহ্যাস্চক্ষুশ্চৈবাহরে ক্রবোঃ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃদ্ধা নাসাত্ত্বরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥

যতেজিয়মনোবুদ্ধির্মনির্মোক্শপরায়ণঃ।

বিগতেচ্ছাভয়াক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

[সাহ্যান্, স্পর্শান্ (বাহ্য বিষয়সকল) ; বহিঃ, এন (বাইরেই) , কৃদ্ধা (পাতিগণ করে) , চ (এবং) ; চক্ষুঃ (চক্ষুর দৃষ্টি) ; ক্রবোঃ, অস্তরে (এবং মধ্যস্থলে স্থাপন করে) ; নাসাত্ত্বরচারিণৌ (নাসিকায় বিচরণকারী) , প্রাণাপানৌ (প্রাণ ও অপান বায়ুকে) , সমৌ, কৃদ্ধা (সমান বেধে) ; যতেজিয়মনোবুদ্ধিঃ (যাঁর ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধি স্ববশে) ; যঃ (যিনি) , মোক্ষপরায়ণঃ (মোক্ষপরায়ণ) , বিগতেচ্ছাভয়াক্রোধঃ (ইচ্ছা ভয়-ক্রোধ হতে মুক্ত) , সঃ, মুনিঃ (সেই মননশীল ব্যক্তি) ; সদা (সর্বদাই) , মুক্তঃ, এব (মুক্ত)।]

বাহ্য বিষয়সকল বাহ্যেই পরিত্যাগ করে চক্ষুর দৃষ্টি ক্রমশে স্থাপন করে, নাসিকায় বিচরণকারী প্রাণ ও অপানবায়ুকে সমান বেধে যিনি ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধিকে নিজের বশে রেখেছেন, যিনি মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ হতে মুক্ত, সেই মননশীল ব্যক্তি সর্বদাই মুক্ত ॥ ২৭-২৮ ॥

সাধনা — ‘স্পর্শান্ কৃদ্ধা বহির্বাহ্যান্’ পদবাহ্য বাক্যটিকে সমস্ত ‘কৈবল্যই বাহ্য’ বাহ্য বিষয়সকল বাইরেই ত্যাগ করে নেওয়ার অর্থ হল এগুলির চিত্তা মনে না আনা।

বাইরের বিষয়সকল সম্পর্ক ত্যাগ কর্মযোগে সেবার দ্বারা এবং জ্ঞানযোগে বিচার বিবেচনার দ্বারা করা যায়। ভগবান এইজ্ঞানে সাত্ত্বিকগুণের দ্বারা বাহ্য বিষয় থেকে সম্পর্ক ত্যাগের কথা বলেছেন। ধ্যানযোগে একমাত্র পদমাত্ৰাই চিত্তের বিষয় হওয়া বাহ্য বিষয়ে বিমুখতা আসে।

বাহ্য বিষয়সকল বস্তুত কোনো বাহ্য নয় বহ্য হল — এগুলির সঙ্গে আসক্তিপূর্বক নিভ্র সম্পর্ক মেনে নেওয়া, সেই মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করাই হল উপবিভক্ত পদগুলির অর্থ।

‘চক্ষুশ্চৈবাহরে ক্রবোঃ’—এখানে ‘ক্রবোঃ অস্তরে’ শব্দের দ্বারা চক্ষুর দৃষ্টি দুই ভ্রমণে স্থাপন করা বা দৃষ্টিকে নাসিকায় অগ্রভাগে স্থাপন করা (গীতা ৬।১৩) দুটি ভাবেই নেওয়া যেতে পারে।

জ্ঞানের সময় পুরোপুরি চোখ বন্ধ করে বাহ্যে লক্ষ্যের অর্থাৎ নিজা আসার সম্ভাবনা থাকে এবং চোখ সম্পূর্ণ ভোজ্য থাকলে (মানুষ সুন্দর দৃশ্য থাকলে) বিবেকপন্থায় আসার সম্ভাবনা থাকে। এই দুপকার দোষ দূর করার জন্য চক্ষু অর্ধমুদ্রিত করে দৃষ্টি দুই ভ্রমণে স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে।

‘প্রাণাপানৌ সমৌ কৃদ্ধা নাসাত্ত্বরচারিণৌ’

নাসিকা থেকে যে বায়ু বহির্গত হয় তাকে বলা হয় ‘প্রাণ’ বায়ু এবং যেটি নাসিকার মধ্য প্রবেশ করা হয় তাকে বলা হয় ‘অপান’ বায়ু।

প্রাণবায়ুর গতি হয় দীর্ঘ এবং অপানবায়ুর গতি লঘু হয়। এই দুটিকে সমান করার জন্য প্রথমে বায়ু নাসিকা দ্বারা অপানবায়ু ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দান নাসিকা দ্বারা প্রাণবায়ুকে বাইরে আনতে হয়। আবার দান নাসিকা দ্বারা অপানবায়ু ভেতরে টেনে নিয়ে বায়ু নাসিকা দ্বারা প্রাণবায়ু বাইরে ত্যাগ করতে হয়। এই দুই ক্রিয়াতে সমান সময় লাগে শুচিত। এইভাবে নিভ্র অভ্যাস করলে প্রাণ এবং অপানবায়ুর গতি সম, শান্ত ও সুস্থ হয়। যখন নাসিকার বাইরে, ভিতরে বা কষ্ট দেশে বায়ুর স্পর্শ অনুভূত হয় না, তখন মুক্ত হতে হবে সে প্রাণ অপানের গতি সমান হয়েছে। এই দুটির গতি সমান হলে (পদমাত্ৰা যদি উদ্দেশ্য হন) স্বভাবিকভাবে মনে পদমাত্ৰার চিত্তা এসে যায়। ধ্যানযোগে এই প্রণাম্যমেব প্রয়োজনীয়তা থাকে, তাই উপরে লিখিত পদগুলিতে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

‘যতেজিয়মনোবুদ্ধিঃ’—প্রত্যেক মানুষেরই ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মধ্যস্থলেই হল মনের নিবাস। মানুষকে লক্ষ্য করতে হবে যে তার মনের ওপর ইন্দ্রিয় জ্ঞানের প্রভাব পড়ে, না বুদ্ধির জ্ঞানের প্রভাব পড়ে অথবা দুটি জ্ঞানেরই আংশিক প্রভাব পড়ে। ইন্দ্রিয়াদি জানে ‘সংযোগে’র প্রভাব পড়ে এবং বুদ্ধির জ্ঞানে ‘পরিণামে’র যে মানুষের মনে

কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় জ্ঞানের প্রভাব থাকে, সে সংযোগজনিত সুখভোগে ব্যাপ্ত হয় আর যার মনে বুদ্ধির জ্ঞানের প্রভাব থাকে, সে (পরিণামের দিকে দৃষ্টি থাকায়) সুখভোগে ভাগ্য কলমে সমর্থ হয় 'ন তেষু সমতে বুদ্ধিঃ' (গীতা ৫.২২)।

প্রায়শ সাধকদের মনে আংশিকরূপে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি দুই জ্ঞানের প্রভাবই থাকে। তাঁদের মনে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির জ্ঞানের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। সেইজন্য তাঁরা বিচার-বিবেচনাকে গুরুত্ব দিতে পারেন না এবং যা করতে চান, তা করে উঠতে পারেন না। এই দ্বন্দ্বই জ্ঞানের পক্ষে বাধাস্বরূপ। সুতরাং এখানে মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গুণকে বশীভূত করার অর্থ হল যে মনের ওপর কেবলমাত্র বুদ্ধির জ্ঞানেরই যেন প্রভাব থাকে, ইন্দ্রিয়টির জ্ঞানের প্রভাব যেন সমস্তোচ্চতায় দূর হয়।

'মুনির্মোকশরায়ণঃ'—পরমাত্মপ্রাপ্তিই যাঁব লক্ষ্য, একপ পরমাত্মা স্বরূপের মন-করী সাধককে এইস্থানে 'মোকশরায়ণঃ' বলা হয়েছে। পরমাত্মতত্ত্ব সমস্ত দেশ, কাল ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ থাকায় সকলের সদা সর্বদা প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য দৃঢ় না হওয়ায় একপ নিত্যপ্রাপ্তি তত্ত্ব অনুভূত হতে বিলম্ব হচ্ছে। যদি উদ্দেশ্য দৃঢ় হয় তাহলে তত্ত্ব অনুভূত হতে সময় লাগে না। বাস্তবে প্রথম থেকেই এই উদ্দেশ্য ছিল হয়ে আছে ; কারণ এই মনুষ্যদেহ তো পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্যই পাওয়া গিয়েছে। সেই উদ্দেশ্যটি কেবল চিনে নিতে হয়। সাধক যখন এই উদ্দেশ্যটি চিনে যান, তখনই তাঁর পরমাত্মপ্রাপ্তির বাসনা উৎপন্ন হয়। এই বাসনা জগৎতর সমস্ত কামনা দূর করে সাধককে পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করায়। সুতরাং পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে জানার জন্যই এইস্থানে 'মোকশরায়ণঃ' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

কর্মযোগ, সাংখ্যযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিরোগ ইত্যাদি সমস্ত সাধনাই এক দৃঢ় নিশ্চয়তা বা উদ্দেশ্যের অভ্যন্তর প্রয়োজন। নিজ কল্যাণ করার উদ্দেশ্যই যদি দৃঢ় না হয়, তাহলে সাধনা দ্বারা সিদ্ধি কী করে পাওয়া যাবে ? তাই এখানে 'মোকশরায়ণঃ' পদটির দ্বারা ধ্যানযোগে দৃঢ়-নিশ্চয় হওয়ায় আবশ্যকতার কথা বলা হয়েছে।

'নিগতেচ্ছাত্তরোক্ষো যঃ'—নিজের ইচ্ছাপূরণে বাধ্যমানকারী প্রণীতের নিজের থেকে সবল বলে মনে করলে তার প্রতি ভয় উৎপন্ন হয় এবং দুর্বল বলে মনে

করলে তার ওপর ক্রোধ উদ্ভব হয়। একপেই বাস্তব ইচ্ছা থাকলে মৃত্যুতে ভয় ভয় এবং অপদেব দ্বারা নিজ ইচ্ছা-পূরণে বা মনের ওপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। সুতরাং ভয় বা ক্রোধ উৎপন্ন হওয়াতে উচ্ছৃঙ্খল মুখ। মানুষের যদি ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্য না থাকে এবং পরমাত্মপ্রাপ্তিই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয় তাহলে ভয় ও ক্রোধসহ সমস্ত ইচ্ছা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়। ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে দূর হলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। কারণ বহুসামগ্রীর ও বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় মানুষ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে পড়ে। সাধককে সঙ্গীতভাষে চিন্তা করতে হবে যে, ইচ্ছা করলেই কি বহুতাপ পাওয়া যায় ? আর, বাঁচার ইচ্ছা করলেই কি মৃত্যুর দাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব ? বাঁচার সত্য হল এই যে, আমরা বহুর আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করতে পারি না এবং মৃত্যুর দাত থেকেও বাঁচতে পারি না। সেইজন্য সাধক যদি দৃঢ়নিশ্চয় হন যে, এক পরমাত্মপ্রাপ্তি ছাড়া তাঁর আর কিছুই প্রয়োজন নেই, তাহলে তিনি তখনই মুক্ত হতে পারেন। কিন্তু যদি বহু এবং বাঁচার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে সেই ইচ্ছা তো কখনো পূর্ণ হয়ই না এবং মৃত্যু ভয় থেকেও রক্ষা পাওয়া যায় না বা ক্রোধের দাত থেকেও মুক্তি মেলে না। তাই মুক্তি পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা বহিত হওয়া আবশ্যিক।

যদি বহু প্রাপ্তি করার থাকে তাহলে আকাঙ্ক্ষা না করলেও প্রাপ্তি হবে আর যদি না পাবার হয় তবে আকাঙ্ক্ষা করলেও তা পাওয়া যায় না। সুতরাং বহু পাওয়া বা না পাওয়া ইচ্ছাধীন নয়, বরং তা অন্য কোনো বিশ্বাসের অধীন। যে বহু আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, তা পাওয়ার ইচ্ছা ভাগ্য কলমে কষ্ট কীসের ? বহু লাভের ইচ্ছা যদি পূর্ণ হত তবে সেটি পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করা যেত এবং যদি বাঁচার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হত তাহলে মৃত্যু থেকে বাঁচার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু ইচ্ছানুসারে বহুসামগ্রী পাওয়া যায় না বা মৃত্যুর দাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায় না। বহুসামগ্রীর আকাঙ্ক্ষা না থাকলে জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে আর যদি বাঁচার ইচ্ছা না থাকে তাহলে মৃত্যুও আনন্দময় হয়ে ওঠে, জীবন তখনই কষ্টদায়ক হয় যখন বহুসামগ্রীর আকাঙ্ক্ষা থাকে আর মৃত্যুও তখনই কষ্টকর হয় যখন বাঁচার আকাঙ্ক্ষা থাকে। তাই যিনি বহুসামগ্রী এবং বাঁচার আকাঙ্ক্ষা সর্বোচ্চতায় ভাগ্য করেছেন তিনি জীবিতাবস্থাতেই মুক্ত হয়ে যান।

অমর হইল যখন।

‘সদা মুক্ত এব সহ’ উপার্জিত ও বিনাশজনক বস্তুভোগের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক ছাপন করাই হল বন্ধন। এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক সর্বদ্রোহের ভাগ্য করিতি হল মুক্তি যে মুক্তিলাভ করেছে, তাঁর ওপর কোনো ঘটনা-পরিণতি, নিন্দা স্বত্তি, অনুকূলতা-প্রতিকূলতা, জীবন

মরণ ইত্যাদি কোনো কিছুই প্রভাব পড়ে না।

‘সদা মুক্ত এব’ পদগুলির তাৎপৰ্য হল এই যে, বাস্তবের সাথে কলুষ সংশ্লিষ্ট মুক্ত। শুধুমাত্র উপার্জিত ও বিনাশজনক বস্তুভোগের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক ছাপন করতেই তার নিজ মুক্ত প্রকাশের অনুভূতি হয় না। জগৎ-সংসারের সঙ্গে প্রাকৃত সম্পর্ক দূর হলেই স্বতঃসিদ্ধ মুক্তির অনুভূতি হয়।

পরিশিষ্ট ভাব বাহ্যিক পদার্থ বাইবেই পরিভোগ করার অর্থ হল - স্ব-স্বকপকে শরীর থেকে পৃথক করে নেওয়া যে অগ্নি শরীর-ভিত্তি, শরীর আমার নয় এবং আমার জ্ঞানও নয়। এটি তিনটি কথা সাধককে মানতেই হয়, তা তিনি যে কোনো যোগগুণেরই পথিক হোন না কেন। শরীরের সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক না মনেলে মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ।

পূর্বে চকিংশতম শ্লোকে ‘অমৃত’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তই এখানে ‘বাহ্য’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাহ্য কোনো বস্তু নয়, এটি হল বস্তু ‘বাহ্য’ শব্দটির প্রয়োগ হয় এনা সহ’ মেনে নিয়ে, যদিও প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নেই। তই ‘স্পর্শাম্ কুহা বহির্বাছান্’ পদগুলির তাৎপৰ্য হল যে এক হইল এ তাই অন্য কোনো সম্ভাব স্বীকৃতি না থাকে।

সংস্কৃত—ভগবান যোগনিষ্ঠ এবং সাংখ্যনিষ্ঠের বর্ণনা করে উভয়েই পুরু উপযোগী ধ্যানযোগের বর্ণনা করেছেন। এখন তিনি সবসময়ের কল্যাণকামী ভগবদনিষ্ঠের বর্ণনা করেছেন।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্ সর্বলোকমহেশ্বরম্।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্ব মাং শান্তিমুচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

[মাম (আমাকে) : যজ্ঞতপসাম্ (সকল যজ্ঞ ও তপস্যান), ভোক্তারম্ (ভোক্তা), সর্বলোকমহেশ্বরম্ (সর্বলোকের মহেশ্বর), সর্বভূতানাম্, সুহৃদম্ (সকল প্রাণীর সুহৃদ), জ্ঞাত্ব (জেনে), শান্তিমুচ্ছতি (শান্তি লাভ করেন।)]

ভক্তগণ আমাকে সকল যজ্ঞ ও তপসার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকল প্রাণীর সুহৃদ (স্বার্থবর্জিত, দয়ালু এবং প্রেমিক) জেনে শান্তি লাভ করেন ॥ ২৯ ॥

বাণী ‘ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্’ মানুষ যখন কোনো শুভ কর্ম করে, তখন যেগুলির সাহায্যে শুভ কর্ম করে, সেই শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করে এবং যার জন্য শুভ কর্ম করে, তাকে ওই কর্মের ভোক্তা বলে মনে করে : যেমন—কোনো সেবতার পূজা করলে, ওই সেবতাকে পূজারূপ কর্মের ভোক্তা বলে মনে করে। কারো সেবা করলে তাকে সেবারূপ কর্মের ভোক্তা বলে মনে নেয়। কুমার্ত ব্যক্তিকে অন্ন দান করলে, তাকে অন্নের ভোক্তা বলে মনে ইত্যাদি। এই মেনে নেওয়া দূর করার জন্য ভগবান উপরে পদগুলিতে বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই সমস্ত শুভকর্মের ভোক্তা। কারণ প্রাণীমাত্রেরই

সবই ভগবান বিদ্যমান। তই কাউকে পূজা করা, কাউকে অন্ন-দান দান করা, কাউকে বস্তু দেখানো ইত্যাদি শুভ শুভ কর্ম আছে, তা সবাই ভোক্তা বলে ভগবানকে জানা উচিত। ভক্ত ভগবানের দিকেই থাকে উচিত, প্রাণীর ওপর নয়।

নবম অধ্যায়ের চকিংশতম শ্লোকেও ভগবান নিজেকেই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা বলে জানিয়েছেন—‘অহং হি সর্বমজ্ঞানাম্ ভোক্তা’।

দ্বিতীয়ত যেগুলির সাহায্যে শুভ কর্ম সম্পাদিত হয়, সেই শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, পদার্থ ইত্যাদি নিজের নয়, এগুলি আসলে ভগবানেরই। সেগুলিকে নিজের বলে কবাই ভুল। সেগুলি নিজের ভেবে নিজের জন্য

১৩ ‘কদি সর্বসা বিহিতম্’ (গীতা ১৩.১৩), ‘সর্বসা চাচ’ জতি সম্পর্কিতঃ’ (গীতা ১৩.১৪), ‘ইন্দ্রিয়ং সর্বভূতানাং ভোক্তা’ (গীতা ১৩.১৫)।

শুভকর্ম করলে মানুষ সুখ^{১)} ওই কর্মের ভোক্তা হয়ে পড়বে। তাই ভগবান বলেছেন যে, 'তুমি সমস্ত শুভ কর্ম করুনো নিজেব জন্য না করে কেবল আমারই জন্য কর। এরূপ করলে তুমি ওইসব কর্মের ফলভাগী হবে না এবং কর্ম থেকে তোমার সম্পর্ক-চ্ছেদ হয়ে যাবে।'

সব অন্তঃকর্মই কামনার জন্য হয়ে থাকে। কামনা ত্যাগ করে শুধুমাত্র ভগবানের জন্য সব কর্ম করলে অন্তঃকর্ম স্বকলিত হয় না এবং শুভ কর্মের সঙ্গেও সম্পর্ক থাকে না। এইভাবে সমস্ত কর্ম থেকে সর্বভোক্তাভাবে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে পরমশান্তি লাভ হয়।

'সর্বলোকমহেশ্বরম্'—তিনি তিন লোকের তিন তিন ঈশ্বর হতে পারেন, কিন্তু তাঁর সকলেরই ভগবানের অধীন। ভগবান সমগ্র লোকের ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, সেইজন্য এইভাবে 'সর্বলোকমহেশ্বরম্' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির প্রভু একমাত্র ভগবানই, সুতরাং কোনো সং ব্যক্তি সৃষ্টির কোনো জিনিসকে কী করে নিজেব বলে মনে করবে?

শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, জী, পুত্র, স্বর্গ, সম্পদ, গৃহ ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করে প্রথম লোকে বলে থাকে যে, ভগবানই সমস্ত জগতের প্রভু কিন্তু একপক্ষ সত্যতার পরিচয় নব। কারণ মানুষ যতক্ষণ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে করে, ততক্ষণ ভগবানকে সমস্ত জগতের প্রভু বলা নিজেদেরই নিজের প্রভাবনা করা হয় কারণ সকলেরই যদি শরীর ইত্যাদি বস্তুগুলি নিজের বলে মনে করতে থাকে, তবে আর অবশিষ্ট কী থাকল ভগবানকে যাব প্রভু বলা যায়? অর্থাৎ তাঁর বলত আর কিছুই থাকে না। সুতরাং একমাত্র সেই বলতে পারে 'সবই ভগবানের'—যে শরীর ইত্যাদি কোনো পদার্থকেই নিজের বলে মনে কবেই না। যে কোনো বস্তুকে নিজের বলে মনে করে, সে প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে যথার্থরূপে সর্বলোকমহেশ্বর বলে মনে কবেই না। সে যতদূরল বস্তু নিজের বলে মনে করে, সেই অংশে ভগবানকে সর্বলোকমহেশ্বর বলে মনে করার ভাবে খাটিত থাকে।

মানুষের কেবল শরীর ইত্যাদি পদার্থগুলি সদ্ব্যবহার

করার আশঙ্কানই আছে, নিজের বলে মনে করাপ নয়। এই পদার্থগুলিকে 'নিজের বলে না মনে করে, ভগবানের বলে মনে নিয়ে তাঁরই সেবায় নিয়োগ করলে পরমশান্তি পাওয়া যায়।

'সুজদং সর্বভূতানাং জ্ঞান্না মাং শাস্তিমুচ্ছতি'—যিনি সর্বলোকের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, তিনি স্বাভাবিকভাবেই বিনাকারূপে প্রাণীদের হিত করেন, প্রাণীদের রক্ষা করেন এবং প্রাণীদের ভালোবাসেন এবং তাঁর মতো এরূপ হিতৈষী, রক্ষক এবং প্রেমিক জগতের আর কেউ নেই—এইপ্রকার জেনে^{২)} নিলে পরমশান্তি লাভ হয়, কারণ তিনি কল্হনিকই একজন। অসীম শক্তিশালী ভগবান কোনো প্রয়োজন না হলেও আমাদের পরম সুহৃদ, তাহলে আর ভয়, ভাধনা, উদ্বেগ, অশান্তি ইত্যাদি কী করে হওয়া সম্ভব?

বিনাকারূপে জীবের তিতকাবী মাত্র দুজন আছেন—ভগবান এবং তাঁর ভক্ত^{৩)}। ভগবানের কাবা কাছ থেকেই কিছু পাবা নেই 'নানলাগুমবাস্তবম্' (গীতা ৩.২২), তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি সকলের সুহৃদ। তরুণ নিজের জন্য কাবা কাছ কিছু চান না এবং সকলেরই মঙ্গল চান এবং মঙ্গল করেন। সেইজন্য তিনিও সকলের সুহৃদ হল—'সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্' (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২১)। তরুদের মধ্যে যে সুহৃদু জাব দেখা যায় তাঁর মূলত ভগবান হতেই প্রাপ্ত।

ভগবান সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা, তিনি সমগ্র লোকের ঈশ্বর এবং আমাদের পরম সুহৃদ—এই তিনটি সত্যের মধ্যে কোনো একটি বিষয়ও যদি দৃঢ়তাব সঙ্গে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে ভগবৎ প্রাপ্তির পরমশান্তি লাভ হয়। আর যদি তিনটিই মেনে নেওয়া হয় তাহলে তো কল্হন নেই।

নিজেব জন্য কোনো কিছু আশা করা, কোনো বস্তুকে নিজের বলে মনে করা এবং ভগবানকে নিজের বলে মনে না করা—ভগবৎ প্রাপ্তির পথে এই তিনটি প্রধান বাধা ভগবান 'ভোক্তারং যজ্ঞতপস্যাম্' পদগুলির দ্বারা বলেছেন যে, নিজের জন্য কিছু আশা করা বা কোনো কিছু করা উচিত নয়। 'সর্বলোকমহেশ্বরম্' পদের দ্বারা বলেছেন কোনো কিছু নিজের বলে মনে করা উচিত নয় অর্থাৎ সুখের

^{১)}এখানে জ্ঞানার অর্থ হল—দৃঢ়তা সহকারে জানা। 'জানা' জেনে নেওয়ার থেকে দুর্বল নয়। এইজন্য দৃঢ়তা সহকারে মেনে নেওয়াও জ্ঞানার সমকক্ষ।

^{২)}জেনেবতি ও জ্ঞা জুগ উপকরণ। ৩ম্ কুম্ভার সেরক অসুবাদী (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৮।৩)

আকাঙ্ক্ষা এবং বস্তু ও ব্যক্তির ওপর আধিপত্য ভাগ্য করা উচিত এবং ‘সুখমঃ সর্বভূতানাং’ পদে বলেছেন যে, ‘শুধু আমাকেই নিজের বলে মনে কববে, অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে নিজের বলে মনে কববে না।’ এই তিনটির মধ্যে যে কোনো একটিকে যেনে নিলে অন্য দুটি স্বাভাবিকভাবে এসে যায় এবং ভগবৎ প্রাপ্তি হয়।

নিজের জন্য সুখের আশা তখনই ভাগ্য করা যায়, যখন মানুষ কোনো প্রাণী বা পদার্থকে আর নিজের বলে মনে না করে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো পদার্থকে সে আপন বলে মনে কববে ততক্ষণ সে বিনিময়ে সুখের আশা কববেই। সুখের ইচ্ছা ভাগ্য করলে মমতা ভাগ্য এবং মমতা ভাগ্য কবলে সুখের ইচ্ছা ভাগ্য হয়, যখন সমস্ত বস্তু ও ব্যক্তিতে মমতা ভাগ্য করা হয় তখন ভগবানই একমাত্র আপন থেকে যান। যে আর কাউকে আপন বলে মনে করে সে প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে সর্বভৌতপক্ষে আপন বলে মনে করে না, শুধু বলায় জন্য বলতে থাকে যে, ‘ভগবান আমার’। যেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হলে ভগবানেও সঙ্গে সত্যিকার আত্মীয়তা জাগ্রত হয় এবং তাৎপর্য হল যে, সুখের ইচ্ছা পরিভ্রমণ করা হোক বা মমতাব অন্তর্ভুক্ত হোক বা ভগবানের সঙ্গে সত্যিকার আপন সম্পর্ক হোক ;

এগুলো হলেই পবন শান্তি অনুভূত হয়। কারণ, এর যে কোনো একটি ভাব দৃষ্টান্তে থাকলে অন্য ভাবগুলিও স্বতঃই এসে যায়।

প্রথমত কর্ম করা উচিত এবং দ্বিতীয়ত, কর্ম করার নিদা বা অলপ থাকা উচিত। মানুষ যখন কর্ম করে অলপ কর্মটি সম্পাদন করার বিদ্যা জ্ঞানে না অথবা কর্ম করার বিদ্যা জ্ঞানেও কর্মটি করে না, তখন তার দ্বারা সংস্করণে কর্ম করা সম্ভব হয় না, তাই ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন কিন্তু তার সঙ্গে কর্ম তত্ত্ব ভালোভাবে জানার কথাও বলেছেন এবং চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মের তত্ত্ব জানার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে কর্ম করার কথাও বলেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে যদিও কর্মমোক্ষা এবং সাংখ্যযোগ—উভয়ের দ্বারা কল্যাণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাহলেও ভগবান সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগকেই প্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন। এই অধ্যায়ে ক্রমানুসারে কর্মযোগ এবং সাংখ্যযোগের বর্ণনা করে পরে সংক্ষেপে ধ্যানযোগের বর্ণনা করেছেন এবং অবশেষে সংক্ষিপ্তভাবে ভক্তিযোগের বর্ণনা করেছেন — যা ভগবানের মুখা উদ্দেশ্য।

ও তৎসমিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূচনিনঃসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে
কর্মসম্যাসযোগো নামক পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

এই প্রকরণ ৩, ২৭, ২৮—এই ভগবদ্ নাম উক্তরূপপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
উপনিষদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মসম্যাসযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল ৫ ।

কর্মযোগ এবং সাংখ্যযোগ উভয়েরই বর্ণনা হওয়ায় এই পঞ্চম অধ্যায়ের নাম হয়েছে ‘কর্মসম্যাসযোগ’।

পঞ্চম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

১) এই অধ্যায়ে ‘অথ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ’ এবং তিন, ‘অর্জুন উবাচ’ ইত্যাদি পদের চার, শ্লোকগুলির ত্রিশত বাতায় এবং পুঁপিপকার তেরটি পদ আছে এইভাবে সমস্ত পদগুলির যোগসংখ্যা হল ত্রিশত বাতায়।

২) এই অধ্যায়ে ‘অথ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ’ এর সাত, ‘অর্জুন উবাচ’ ইত্যাদি পদের তের, শ্লোকগুলির নয়-শত অটোশ এবং পুঁপিপকার ঐতিহ্যশিটি অক্ষর আছে। এইভাবে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা হল

নয়শত ছিয়ানদ্বি এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোক বহির্ল অক্ষরের।

৩) এই অধ্যায়ের দুটি ‘উবাচ’ আছে—একটি হল ‘অর্জুন উবাচ’ অপরটি হল ‘শ্রীভগবানুবাচ’।

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের ঐতিহ্যশিটি শ্লোকের মধ্যে—ত্রয়োদশ এবং ঐতিহ্যশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে ‘নগণ’ প্রযুক্ত হওয়ায় ‘ন-বিপুল্য’ ; এবং ঐতিহ্যশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে ‘মগণ’ প্রযুক্ত হওয়ায় ‘ম-বিপুল্য’ সংযুক্ত ছন্দ হয়েছে। বাকি ছবিংশটি শ্লোক ‘পথানক্’ ঐতিহ্যশতম শ্লোকের লক্ষণ যুক্ত।

। ৩ শ্রীপরমহংসনামঃ ॥

অথ ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়

অবতরণিকা

পঞ্চম অধ্যায়েৰ পাৰশ্বে অৰ্জুন জিজ্ঞাসা কৰেছিলেন যে, সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ—এই দুটিৰ মধ্য কোনটি শ্রেষ্ঠ? এই উত্তৰে ভগবান বসেছিলেন যে দুটিই কল্যাণকৰক, কিন্তু কর্মসম্যাস এবং কর্মযোগ—এই দুটিৰ মধ্য কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ—‘তয়োস্তু কর্মসম্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে’ (৫।২)।

দুটিই কীভাবে কল্যাণকৰক হয়—ভাব বৰ্ণনা ভগবান পঞ্চম অধ্যায়েৰ হাৰ্ষিশতম শ্লোক পৰ্যন্ত কৰেছেন। পৰে তিনি সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগৰ পক্ষে উপযুক্ত এবং সুতসুভাৱে কল্যাণকৰক ধ্যানযোগৰ বৰ্ণনা সংক্ষেপে দুটি শ্লোকে কৰাৰ পৰা নিচে থেকেই ভক্তিৰ নিষ্ঠাৰ কথা জানিয়ে পঞ্চম অধ্যায়েৰ উপসংহাৰ কৰেন।

পুনৰায় কর্মযোগৰ শ্রেষ্ঠতা জনাবলৈ জনা ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায় আৰম্ভ কৰেহে।

শ্রীভগবানুবাচ

অনাম্মিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম কৰোতি যঃ।

স সন্নাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ। ১ ॥

[কর্মফলং (কর্মফলং) ; অনাম্মিতঃ (আশ্রয় না নিয়ে) ; যঃ (যে) ; কার্যং, কর্ম (কর্তব্য-কর্মৰ পালন) ; কৰোতি (কৰে) , সঃ (সেই) , সন্নাসী (সন্নাসী) , চ, যোগী (এবং যোগী) , চ (আৰ) ; নিরগ্নি (মিনি অগ্নি ত্যাগ কৰেহে) ; ন (নন) ; চ (অথবা) ; চাক্রিয়ঃ (ক্রিয়া ত্যাগ কৰে) ; ন (না)।]

শ্রীভগবান বসেহে—কর্মফলৰ আশ্রয় না নিয়ে মিনি কর্তব্য-কর্ম কৰেন, তিনিই সন্নাসী এবং যোগী। মিনি শুধু অগ্নি (যজ্ঞাদি) ত্যাগ কৰেহে তাকে সন্নাসী বলা যায় না বা শুধু কর্মত্যাগ কৰেহেই যোগী হওয়া যায় না ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—‘অনাম্মিতঃ কর্মফলং’—এই পদটির তাৎপৰ্য হল যে, মানুষের কোনো উপপত্তি বিনাশশীল বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পৰিৱৰ্ত্তি, ক্রিয়া ইত্যাদিৰ আশ্রিত থাকে উচিত নহে। কাৰণ কীৰ স্বয়ং পৰমাত্মাৰ অংশ হওয়ায় নিতা স্থিতিশীল আৰু সে যে বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিৰ আশ্রয় গ্রহণ কৰে, সেগুলি উপপত্তি ও বিনাশশীল এবং প্রতিমূৰ্ত্তে পৰিবৰ্ত্তনশীল। এগুলি পৰিবৰ্ত্তনশীল হওয়ায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় আৰু কীৰ বিজ্ঞেই (নিঃস্ব) থেকে যায়। শুধু বিজ্ঞেই থাকে না, বস্তু সেগুলিৰ আসক্তিকে ধৰে থাকে। যতক্ষণ সে আসক্তিকে ধৰে থাকে ততক্ষণ তার কল্যাণ হয় না অর্থাৎ এই আসক্তি তার উচ্চ-নীচ কুলে জন্ম গ্রহণের কারণ স্বরূপ হয় (গীতা ১৩।২১)। যদি সে এই আসক্তি ত্যাগ কৰে তাহলে সে স্বতই মুক্ত হয়ে যায় সে

আসলে সন্ন-মুক্ত, শুধুমাত্র আসক্তিৰ জন্য সে এই মুক্তি উপলব্ধি কৰতে পারে না। তাই ভগবান বলেছেন যে, মানুষ যেন কর্মফলৰ প্রত্যাশা না রেখে শুধু কর্তব্য-কর্ম কৰে যায়। কর্মফলৰ প্রত্যাশা না ৰা'লে নৈতিক শক্তি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কর্মফলৰ আসক্তি থাকলে বন্ধন প্রাপ্ত হয় (গীতা ৫।১২)

মূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিন শব্দই ‘কর্মফল’। এই তিনটির কোনোটিরই আশ্রয় না নিয়ে এগুলি অপৰেৰ হিতে ব্যবহার করা উচিত। যেখন, মূলশরীর দ্বারা ক্রিয়া ও পদার্থগুলি জগতেবই—একপ ক্ষেত্রে তার ব্যবহার জগতের সেবায় কথা, সূক্ষ্মশরীর দ্বারা অমনের যন্ত্রণ কীভাবে হবে, সকলে কী করে সুখী হবে, সবাই কীভাবে উদ্ধার পাবে—একপ চিন্তা কথা এবং কারণশরীর দ্বারা

হওয়া দ্বিভাব (সমাদি) সমস্ত ফল জগতের হিতার্থে অর্পণ করা। কারণ এই তিনটি শব্দই নিজস্ব (বাচ্য) নয় এবং নিজের জন্যও নয়, এগুলি জগতের এবং জগতেরই সেবার জন্য। এই তিন শব্দই মঙ্গল জগতের অধিগতা আছে এবং নিজের স্বকণ্ঠে মঙ্গল ক্রিয়া আছে। এইভাবে এই তিনটির শরণ (আশ্রয়) গ্রহণ না করাই ‘কর্মফলের আশ্রয় না করা’ এবং এই তিন শব্দ বা শুধুমাত্র জগতের হিতের জন্য কর্ম করাই হল ‘কর্তব্য-কর্ম করা’।

আশ্রয় না নেওয়ায় অর্থ হল যে সাধনজ্ঞানে শরীর ইত্যাদিকে অপরের হিতার্থে নিয়োগ করা, কিন্তু নিজে নিরাসক্ত থাকা অর্থাৎ এগুলিকে নিজস্ব বা নিজেরই জন্য বলে মনে না করা। কারণ মনুষ্য জন্মে এই শরীরের কোনো নিজস্ব গুণ নেই, গুণ আছে শরীরাত্মিক দ্বারা ও শুধু সাধন-ভজনে। সুতরাং জগৎ হতে প্রাপ্ত বস্তু জগতকেই দিয়ে দিলে, জগতের সেবার নিয়োগ করা হলে তবেই আমরা প্রকৃত ‘সন্ন্যাসী’ হতে পারি এবং প্রাপ্ত বস্তুগুলিতে নিজস্বতাব ত্যাগ করলেই আমরা ‘ত্যাগী’ হতে পারি।

কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কর্তব্য-কর্ম করলে কী হয় ? নিজের জন্য কর্ম না করলে নতুন করে আর আসক্তির সৃষ্টি হয় না আর শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে কর্ম করলে পুরানো আসক্তি দূর হয়ে যায় এবং কর্মের বেগও নাশ হয়। এইরূপে সর্বতোভাবে আসক্তি দূর হলে মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়। উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুকে আশ্রয় করায় নাম হল বন্ধন আর সেগুলি ত্যাগ করাকে বলা হয় মুক্তি। উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুর আকর্ষণ থেকে মুক্তি পাবার উপায় হল—সেগুলির আশ্রয় না নেওয়া অর্থাৎ সেগুলির ওপর মমতা না রাখা এবং নিজের জীবনকে গুঁইসবে আশ্রিত মনে না করা।

‘কর্মাণি কর্ম করোতি যঃ’ কর্তব্যমাত্রেই নাম হল কার্য। কার্য এবং কর্তব্য—এই দুটি শব্দ হল পর্যায়বর্তী। তাকেই কর্তব্য-কর্ম বলা হয়। যেগুলি আমরা স্বাভাবিকভাবে করে থাকি, যেগুলি অবশ্যই করা উচিত এবং যেগুলি কখনোই ত্যাগ করা উচিত নয়।

‘কর্মাণি কর্ম’ অর্থাৎ কর্তব্য-কর্ম অসম্পূর্ণ হয় না এবং কঠিনও হয় না। যেগুলি করা অনুচিত, সেগুলি কর্তব্য-কর্ম নয়, সেগুলি অকর্তব্য অর্থাৎ অকার্য। এই অকর্তব্যও

দুই প্রকারের হয় (১) যেগুলি আমরা করতে পারি না অর্থাৎ আমাদের ক্ষমতার বাইরে এবং (২) যেগুলি অনুচিত কর্ম অর্থাৎ যা শাস্ত্র এবং লোকমর্যাদার বিরুদ্ধ। অকর্তব্য কখনোই করা উচিত নয়। তাৎপর্য হল এই যে, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে শাস্ত্রবিরহিত এবং লোকমর্যাদা অনুযায়ী প্রাপ্ত কর্তব্য-কর্ম নিষ্কামভাবে অপরের হিতের জন্যই করা উচিত।

কর্ম দুই উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে—ফলের প্রাপ্তি ও জনা এবং কর্ম ত্যাগ তার ফলের আসক্তি দূর করার জন্য। এখানে কর্ম এবং তার ফলের আসক্তি দূর করার জন্যই প্রেরণা দেওয়া হয়েছে।

‘স সন্ন্যাসী চ যোগী চ’—এইভাবে যিনি কর্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী। তিনি কর্তব্য-কর্ম করেও নিজস্ব থাকেন, সেইজন্য তিনি ‘সন্ন্যাসী’। এমনকি কর্তব্য-কর্ম করার সময়েও তিনি সুখী বা দুঃখী হন না অর্থাৎ কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম্য থাকেন, সেইজন্য তিনি ‘যোগী’।

এর তাৎপর্য হল এই যে, কর্মফলের আশ্রয় না নিয়ে কর্ম করলে তাঁর কর্তব্য এবং ফলের দূর হয় অর্থাৎ তাঁর কর্মের সমস্ত ও তার ফলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না, সেইজন্য তিনি ‘সন্ন্যাসী’। তিনি কর্মে এবং কর্মফল প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে সম্য থাকেন, তাই তিনি ‘যোগী’।

এখানে প্রথমে ‘সন্ন্যাসী’ পদটি বলায় এই জীব প্রকাশিত হয় যে, অর্জুন স্বকণ্ঠে কর্ম ও ফলকেই শ্রেষ্ঠ বলে মানছেন। তিঁই অর্জুন (২।২) বলেছিলেন যে, কৃষ্ণ কর্তব্য অথোক্তা ভিক্ষায় জীবন নির্বাহ করা শ্রেষ্ঠ। তিঁই ভগবান এইভাবে প্রথমে ‘সন্ন্যাসী’ পদটি দ্বারা অর্জুনকে বলেছেন, তে অর্জুন। তিঁই বলে সন্ন্যাস বলে মনে কর, বাস্তবে সেটি সন্ন্যাস নয় যে ফলের আশা ত্যাগ করে নিজ কর্তব্যাকপ কর্ম শুধুমাত্র অপরের হিতার্থে কর্তব্যবুদ্ধির সজ্ঞায় করে, সেই বাস্তবে প্রকৃত সন্ন্যাসী।

‘ন নিরশ্বিঃ’—কেবল অগ্নি বহিত হলেই সন্ন্যাসী হন না অর্থাৎ বাস্তব যিনি যন্ত্র, হবি ইত্যাদি ত্যাগ করেছেন, বস্তু-পদার্থ ত্যাগ করেছেন, কিন্তু যার অন্তরে ক্রিয়া এবং পদার্থের আসক্তি আছে, গুণ আছে, মমতা আছে, তিনি কখনও সত্যকাম সন্ন্যাসী হতে পারেন না।

‘ন অক্ৰিয়ঃ’—প্রায়শ লোকদের ধারণা হল যে, যে ব্যক্তি কোনো কর্ম করে না, ক্রিয়া এবং পদার্থগুলি বাস্তব

পরিত্যাগ কব বনে চলে যায় অথবা নিষ্কিন্ধ অবস্থায় সমাধিতে বসে থাকে, সেটি যোগী, কিন্তু ভগবান বলেছেন যে, যতক্ষণ মানুষ উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুগুলির আশ্রয় ত্যাগ না করে এবং মনে মনে সেগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে, ততক্ষণ সে যতই ক্রিয়াত্মক অবস্থায় থাকুক, বৃষ্টিগুলির থেকে চিহ্ন সর্বতোভাবে নিবোধ করে রাখুক, সে কখনো যোগী হতে পারে না। অবশ্য যদি চিত্তের বৃষ্টিগুলি সর্বতোভাবে নিবোধ করা হয়, তাহলে সে নানাপ্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হতে সক্ষম হলেও তার ছাড়া তার কল্যাণ হতে পারে না। এর তাৎপৰ্য হল এই যে, শুধু বাক্যে নিষ্কিন্ধ হতেই যোগী হওয়া যায় না। তিনিই যোগী হতে পারেন, যিনি উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তু (কর্মফলের) আশ্রিত না থেকে কর্তব্য-কর্ম করেন।

মানুষের কর্ম করার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। সেটি কর্মযোগের নির্দিষ্ট মাধ্যমে কর্ম স্বত্বই প্রশাসিত করা সম্ভব, নাহলে সেটি হেটে না। প্রায়শ দেখা যায় যে, যে সাধক সমস্ত ক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে একান্তে থেকে জপ-ধ্যান ইত্যাদি সাধন-ভজন করেন, একপ নির্জনতাপ্রিয় উচ্চাবস্থায় সাধকসমূহ মনেও লোকের হিত করার প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় এবং তাঁরা একান্তবাস ও সাধন ত্যাগ করে লোকহিতকর কার্যে প্রবৃত্ত হন।

সকামভাবে অর্থাৎ নিজের জন্য কর্ম করলে কর্মের পবনতা বৃদ্ধি পায়। এটি তখনই প্রশাসিত হয় যখন সাধক নিজের জন্য কখনো বিদুমাত্র কর্ম না করে সমস্ত কর্ম লোকহিতার্থে করেন। এইভাবে নিঃস্বার্থে সহযোগে অপরের জন্য কর্ম করলে কর্মের প্রবণতা দূর হয় এবং সমতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমতা প্রাপ্ত হলে সমস্ত পবনকৃত্য অনুভূত হয়।

বিশেষ কথা

শরীর এবং জগৎ-সংসার বিষয়ে অহংবোধ ও মমত্ববোধ হওয়া কর্মের ফল নয়। এই অহং ও মমত্ববোধ মানুষের মনে নেওয়া, তাই এটির পরিকর্তন হয়। যেমন, মানুষ গৃহস্থ জীবনে নিজেকে গৃহস্থ বলে মনে করে, আবার সে-ই যখন সাধু হয়ে যায় তখন নিজেকে সাধু বলে মনে করে অর্থাৎ তার গৃহস্থ-বোধের অহং দূর হয় এবং সাধু-বোধের অহং আসে। তখনই ‘এটি আমার’ এই তার থেকে মানুষের ওই বস্তুটিতে মমত্ববোধ থাকে অর্থাৎ

সেটি যখন অন্যকে দিয়ে দেয় তখন তার তার এই বস্তুটির মমতা থাকে না। এতে প্রমাণিত হয় যে অহং-মমত্ববোধ কেবল মনে নেওয়া, বাস্তবে এটি নেই। যখন এটি বাস্তব হতো তবে কখনো এটি দূর হত না—‘নাভাঝো বিদ্যতে সত্যঃ’ আর যদি দূর হয় তাহলে এটি বাস্তব নয়—‘নাসত্যো বিদ্যতে ভাবঃ’ (গীতা ২. ১৬)

অহং ও মমত্ববোধের যিনি আধার ও আশ্রয় তিনি হয় সূর্যঃ পরমাত্মার অহং। তাঁর কখনো অনন্তিই হয় না ব্যাপ্তিস্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর ঐক্য থাকে। তাঁর অহং অহংবোধ ও মমত্ববোধের লেশমাত্র থাকে না। প্রকৃত বস্তুব সঙ্গে ত্যাগ্য কবলেই অহং ও মমত্ববোধ প্রভূত হয়। মানুষ এই ত্যাগ্য কবা বা না কবায় সম্পূর্ণ স্বাধীন যেমন—‘আমি গৃহস্থ’, ‘আমি সাধু’ একপ মনে করায় অহং ও মমত্ববোধ স্থাপন করার না হওয়া করায় মানুষ স্বাধীন ও সক্ষম। তাহা এই বিষয়ে পরাধীন বা অসমর্থ নয়। কারণ শরীরাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে চেতন (সূর্যঃ), শরীর বা সংসার নয়। সুতরাং যিনি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করতেও সক্ষম।

সম্পর্ক স্থাপন করার থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করা সহজ। যেমন, মানুষ বাস্তবস্থায় ‘আমি রাজক’ এবং যুবাবস্থায় ‘আমি যুবক’—একপ মনে করে। এইভাবে সে বাস্তবস্থায় ‘বেলনাগুলি আমার’ এবং যুবাবস্থায় ‘টাকা-পয়সা আমার’—একপ মনে করে থাকে। এইভাবে মানুষ বাস্তবস্থা এবং বেলনা ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধ সে নিজেই স্থাপন করে। কিন্তু এম সঙ্গে সম্পর্কগুলি ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না কারণ সেটি সম্পর্ক স্বত্বই পরিত্যক্ত হয়। এর তাৎপৰ্য হল যে, বাস্তবস্থা ইত্যাদির অহং তার শরীর থাকে বা না থাকার উপর নির্ভরশীল নয়, এটি নিঃস্বার্থে নিজের মনে নেওয়ার ওপর। সেজন্যই বেলনা ইত্যাদির প্রতি মমতা বস্তু ছাড়া বা না থাকার নির্ভর করে না, মনে নেওয়ার ওপরই নির্ভর করে। সেইজন্য কর্মফল (শরীর, বস্তু ইত্যাদি) বজায় থাকলেও তার আশ্রয় সহজেই ত্যাগ করা যায়।

‘সূর্যঃ’ হলেন নিত্য এবং শরীর ও জগৎ হল অনিত্য। নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের সম্পর্ক কখনোই টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু সূর্যঃ যখন অহং অভিমান ও মমত্ববোধের সঙ্গে সম্পর্কিত হন তখন সেই অহং-অভিমান ও মমত্ববোধকেও নিত্য বলে মনে হয়। তখন সেটি ত্যাগ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। কারণ তিনি নিত্য-স্বরূপে অনিত্য

অহং ভ্রমরূপে ('আমি' এবং 'আমাব' ভাব'-কে) দুইটি মানস সংযোগ নেওয়া হয় তাহলে স্বরূপ জ্ঞাতৃত্ববহিত চেতনা হয়ে থাকে অর্থাৎ কেবলমাত্র চিত্তরূপে বিরাজ করেন অর্থাৎ চেতনা রূপে বিরাজ করেন। এই চেতনা স্বরূপে 'আমি' বা 'আমাব' ভাব থাকে না। তাতে অহংকর্তৃত্ববোধ এবং ভ্রমরূপ থাকে না। তা হল কেবল চেতনামাত্র ব্রহ্ম-স্বরূপ, ব্রহ্মে 'আমি' বা 'আমাব' ভাব কখনো ছিল না, নেই এবং হওয়া সম্ভবও নয়।

পরিণিষ্ট-ভাব কীট থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত জগৎই হল কর্মফল জগৎ-সংসারের স্বরূপ হল—বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া। বস্তুমাত্রেরই প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি থাকে। ব্যক্তিমাত্রেরই থাকে সংযোগ ও বিয়োগ আব ক্রিয়ামাত্রেরই থাকে আরম্ভ ও শেষ। যিনি বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া—এই তিনেরই সংস্পর্শ ভোগ করে প্রাপ্ত কর্তব্য পালন করেন তিনি সত্যকার সম্যাসী ও যোগী। যিনি কর্মফল ভোগ না করে শুধু ভোগি ভোগ করেন তিনি প্রকৃত সম্যাসী নন এবং যিনি কেবলমাত্র ক্রিয়াকৃতিকে ভোগ করেন, তিনি যোগী যোগী নন। কারণ মানুষ কর্মফলে আবদ্ধ হয়, অগ্নি অথবা ক্রিয়ার দ্বারা নয়।

৬তম অধ্যায়ের ৬তম শ্লোকে ভগবান দুটি নিষ্ঠান কথা বলেছেন—সাংখ্যনিষ্ঠা (সাংখ্যযোগ) এবং যোগনিষ্ঠা (কর্মযোগ)। আবার পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ-পঞ্চম শ্লোকে সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ—উভয়কেই ভগবান একই ফলসম্পন্ন বলে জানিয়েছেন। এখন এইরূপে ভগবান সেই ভাবটি নিয়েই বলেছেন যে যিনি কর্মফল ভোগ করেছেন, তিনিই সত্যকার সাংখ্যযোগী এবং কর্মযোগী। অতঃপর হল যে চিৎকর্তৃ নিবোধ করলেই কেউ যোগী হয় না। একমাত্র কর্মফল ভোগ করলেই যোগী হওয়া সম্ভব। কেন-না যতক্ষণ কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ বৃত্তিনিবোধ করে সিদ্ধিলাভ হলেও কল্যাণ হয় না।

সংক্ষেপ—পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে যিনি সম্যাসী, তিনিই যোগী। কিন্তু এখানে একা কিসে ভাব বর্ণনা করা হয়েছে পরবর্তী শ্লোকে।

যঃ সম্যাসমিতি প্রাহর্যোগঃ তঃ বিদ্ধি পাণ্ডব।

ন হ্যসম্যন্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

[পাণ্ডবঃ (হে অর্জুন), নহ (যাকে), সম্যাসম্, ইতি, প্রাহঃ (সম্যাস বলে), তম্ (তাকেই); যোগমঃ (যোগ বলে); বিদ্ধি (জানবে), হি (কারণ), অসম্যন্তসংকল্পো (সংকল্প ভোগ না করলে); কশ্চন, কেই); যোগী (যোগী), ন, ভবতি (হতে পারে না)]

হে অর্জুন! লোকেরা যাকে সম্যাস বলে, তাকেই তুমি যোগ বলে জানবে; কারণ সংকল্প ভোগ না করলে মানুষ কোনো প্রকারেরই যোগী হতে পারে না ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—‘যঃ সম্যাসমিতি প্রাহর্যোগঃ তঃ বিদ্ধি পাণ্ডব’ পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান বলেছেন যে, সম্যাস (সাংখ্যযোগ) এবং যোগ (কর্মযোগ)। এই দুটিই

সর্বতোভাবে জ্ঞানাকারী (৬.২) এবং দুটির ফলও এক (৬.৫) অর্থাৎ সম্যাস এবং যোগ দুটি পৃথক নয়, দুটি একই। ভগবান সেকথাই এখানে বলেছেন যে, সম্যাসী যখন সর্বতোভাবে ভোগী হন, কর্মযোগীও তেমনি সর্বতোভাবে ভোগী হন।

সম্পর্ক-হেতু হয়ে যায় এবং ফলত মানুষ ভোগী অর্থাৎ যোগী হয়। এইভাবে সম্যাস ও কঠোর তিমান ত্যাগ করেন। সুতরাং উভয়েই ভোগী। অর্থাৎ যোগী এবং সম্যাসীতে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য নেই বলেই ভগবান পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন যে স্বাধ-স্বৈর বর্জনকারী যোগীই হলেন 'সম্যাসী'।

'ন হ্যসম্যাসঃকশ্চো যোগী ভবতি কশ্চন'—মানে যে সব ক্ষুব্ধ হয় অর্থাৎ নানা ব্যাপার স্মরণে আসে, তার মধ্যে যেটিতে মন আবদ্ধ হয়, তার সঙ্গে প্রিয় বা অপ্রিয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেটিকে বলা হয় 'সঙ্কল্প'। এই সঙ্কল্প ত্যাগ না করলে মানুষ যোগী হতে পারে না, সে ভোগীই থেকে যায়। কারণ পলম্প্রসার সঙ্গে সম্পর্কে বলা হয় 'যোগ' আর যার অন্তরে বস্তুর সম্পর্কে আকর্ষণ, প্রিয়তা এবং সুখবুদ্ধি থাকে, সে (অন্তরে ভোগা-পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়ায়) 'ভোগী' হয়, যোগী হতে পারে না। সে যোগী তখনই হয়, যখন এই সব অনিত্য বস্তুতে আকর্ষণ এবং সুখবুদ্ধি না থাকে এবং তখনই সে সমস্ত সঙ্কল্পের ভোগী হয় এবং ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য

সম্পর্ক অনুভূত হয়।

এখানে 'কশ্চন' পদের এই অর্থও গ্রহণ করা যায় যে, সঙ্কল্প ত্যাগ না করে মানুষ কোনো প্রকারেরই যোগী অর্থাৎ কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ভক্তিযোগী, হৃদয়োগী, লব্ধযোগী ইত্যাদি হতে পারে না। কারণ তার ইংপদ ও বিনাশশীল জড় পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, অতএব তাকে যোগী বলা যায় না। সে ভোগীই থেকে যায়। শুধু মানুষ নয়, পশু পক্ষী ও একপ ভোগী হয়; কারণ তারাও সঙ্কল্প ত্যাগ করেনি।

এব অর্থ হল এই যে, যতক্ষণ পরম্পর অসৎ (অনিত্য) বস্তুর সঙ্গে বিশৃঙ্খল ও সম্পর্ক থাকবে অর্থাৎ নিজেকে নিজেরই কিছু একটা মনে করবে, ততক্ষণ মানুষ কোনো পথেরই যোগী হতে পারবে না। অর্থাৎ অ-সৎ বস্তুগুলির সঙ্গে সংস্রব বজায় রেখে যত সাধন অভ্যাসই করুক, যতই নিষ্ঠানে, গির্জাসভায় বাস করুক, গীতার শিক্ষা অনুযায়ী তাকে যোগী বলা যাবে না।

এইভাবে সম্যাস এবং যোগ-সাধনা ভিন্ন প্রকারের হলো ও সঙ্কল্প ত্যাগে দুটি সাধনই এক।

সম্বন্ধ পূর্ববর্তী শ্লোকে যে যোগের প্রশংসা করা হয়েছে, পর্ববর্তী শ্লোকে সেটি নাটক উপায় জানানো হয়েছে।

আকরকক্ষোর্মুনের্যোগঃ কর্ম কারণমুচ্যতে।

যোগাক্রুদস্য তসৌব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

[যোগম্ (যে যোগে), আকরকক্ষঃ (প্রাকৃত হতে ইচ্ছুক, একপ), যুনে (মননশীল যোগীর পক্ষে), কর্ম, কারণম্ (কর্তব্য কর্মকেই কারণ), উচ্যতে (বলা হয়, ; তস্য, এবং (সেই), যোগাক্রুদস্য (যোগাক্রম মানুষের) ; শমঃ (শান্তিকেই); কারণম্ (পরমাত্মপ্রাপ্তির কারণ); উচ্যতে (বলা হয়)]

যোগে আকর হতে ইচ্ছুক, একপ মননশীল যোগীর পক্ষে কর্তব্য-কর্ম করাই হল কারণ এবং সেই যোগাক্রম মানুষের (শম) শান্তিই হচ্ছে পরমাত্মপ্রাপ্তির কারণ । ৩ ॥

ব্যাখ্যা 'আকরকক্ষোর্মুনের্যোগঃ কর্ম কারণমুচ্যতে'—যোগাক্রম হতে ইচ্ছুক, একপ মননশীল যোগীর (যোগাক্রম হওয়ার উদ্দেশ্যে) নিষ্কামভাবে কর্তব্য-কর্ম করাই হচ্ছে কারণ, তাৎপর্য হল এই যে কর্মের বেশ প্রশমন করার জন্য প্রাপ্ত কর্তব্য-কর্ম করাই হচ্ছে কারণ; কারণ কোনো ব্যক্তির জ্ঞানো, জালিত হওয়া এবং জীবিত থাকা অন্যের সাহায্য ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। তাই

শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি এবং অহংবোধ পর্যন্ত এমন কোনো জিনিস নেই যেটি প্রকৃতির দান নয়। তাই যতক্ষণ সে এইসকল প্রাকৃত পদার্থ জগতের সেবায় নিয়োগ না করে, ততক্ষণ সে যোগাক্রম হতে পারে না অর্থাৎ সমস্ত দ্বিত হতে পারে না। কারণ প্রাকৃত বস্তুমাত্রেরই জগতের সঙ্গে ঐক্য আদ্য, নিজের সঙ্গে কোনো ঐক্য নেই।

প্রাকৃত পদার্থে যে নিজস্বভাবে দেখা যায় তার অর্থ হল

এই সা, আমাদের সমস্তই শুধু অপরের হিতের নিয়োগ করায় দায়িত্ব রয়েছে। সুতরাং ওই সব পদার্থ অপরের সেবায় নিয়োগ করার ইচ্ছা জাগলে সমস্ত ক্রিয়া প্রবাহ জনস্বার্থী হয় এবং তিনি স্বয়ং যোগাকার হন। ভগবান অন্যত্র এই কথাই অদ্বয়-বাতিরেক বীতিতে জানিয়েছেন যে, যজ্ঞার্থে অর্থাৎ অপরের হিতার্থে যারা কর্ম করেন তাঁদের সম্পূর্ণ কর্ম জয় হয়ে যায় অর্থাৎ তা বন্ধনের কারণ হয় না (গীতা ৪:২৩) এবং যজ্ঞ ছাড়া অন্য কর্ম অর্থাৎ নিজের জন্য কর্ম করলে তা বন্ধনকারক হয় (গীতা ৩:৯)।

কর্ম কেন যোগাকার হওয়ায় কারণ হয়? কারণ, ফল প্রাপ্তিতে আমাদের সমস্তা আছে কি, নেই, আমাদের ওপর এর কী প্রভাব পড়ে—তা তখনই বোঝা যাবে যখন আমরা কর্ম করবো। সমস্তার পরিচয় কর্ম করাকালেই প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ কর্ম করার সময়ে যদি আমাদের মধ্যে সমস্তের ভাব থাকে, অনুবাগ বা বিশেষ না হয়, তাহলে ঠিক আছে; সেই কর্ম তখন 'যোগে'র কাবণ হয়ে যায় কিন্তু যদি আমাদের মধ্যে সমস্ত না থাকে, অনুবাগ বা বিশেষ উৎপন্ন হয়; তাহলে জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ায়

সেই কর্ম 'যোগে'র কাবণ হয় না।

'যোগাকার হইবার শমঃ কারণমুচ্যতে'—অসন্তোষ (অনিত্যত্ব) সঙ্গে সম্পর্ক বাহ্যিকই অশান্তি উৎপন্ন হয়। এর কারণ হল এই যে, অসন্ত-পদার্থের (শরীরাদির) সঙ্গে স্বয়ং-এর মধ্যমা এককালের জন্যও হতে পারে না বা থাকতেও পারে না। কারণ স্বয়ং সর্বদা বিবাহমান এবং শরীরাদি পদার্থমা এই প্রতিমুহূর্তে জয়ের দিকে যাচ্ছে। প্রতিমুহূর্তে বিনামেন দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে একপ অনিত্যের সঙ্গে স্বয়ং তার সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, এটিকে স্থায়ী বাস্তব চায়। কিন্তু এই সম্পর্ক স্থায়ী হয় না তাই সেটি হাবাকব ভয় এবং ভবিষ্যে যাওয়াতে অশান্তি উৎপন্ন হয়। যখন শরীরাদি অনিত্য বস্তুগুলি চলাতেই সেবায় নিমুক্ত করে তার থেকে নিজ সম্পর্ক চিরকালের মতো ছেদ করা হয় তখন অনিত্য বস্তু ভ্রমণে স্বাভাবিকভাবে শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সাধক যদি সেই শান্তি থেকেই সুখ আশ্রয় করতে থাকেন তাহলে তিনি তাতেই আটকে পড়েন। যদি তিনি ওই শান্তিতে অনুরাগ বা সুখ বোধ না করেন তবে ওই শান্তি পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির কাবণ হয়

পরিশিষ্ট-ভাব- যোগাকার হতে ইচ্ছুক যোগীর সঙ্গে যোগাকার হওয়ায় জন্য নিষ্কাম ভাবে কর্ম করাই হল কারণ এবং তার থেকে প্রাপ্ত শান্তিই পরমাত্ম প্রাপ্তির কারণ। তাৎপর্য হল যে পরমাত্মপ্রাপ্তিতে কর্ম কারণ নয়, সম্পর্ক ছেদ থেকে যে শান্তিলাভ হয়, তাই ই হল প্রকৃত কাবণ। এই শান্তি হল সাধন, সিদ্ধি নয়

বিশেষনা সহকারে কর্ম করলেই কর্মের বেগ প্রশমিত হয়, কেন না এই বেগ প্রশমনের শক্তি কর্মে নেই, তা আছে বিচার বিশেষনাতে যার যোগাকার হবার আকর্ষণ থাকে, সে সকল কর্মই বিশেষনা সহকারে হবে থাকে। বিবেক বুদ্ধি তখনই বিকশিত হবে, যখন সাধক বা যোগী কামনা পূর্তিতে পরাধীনতা ও অপর্যাপ্ত অভাব অনুভব করে। পরাধীনতা এবং অভাব কেউই চায় না। কিন্তু কামনা করলে এই দুটি দূর হয় না

যোগাকার অবস্থাতে মগ্ন হওয়া উচিত নয়, কেন না মগ্ন হলে যোগী ওই স্থানেই থেমে যাবেন, তাতে পরমাত্মপ্রাপ্তিতে অনেক সময় মেলে যায় (গীতা ১৪:৬) যেমন, বিশ্রুত প্রথমে খেলার ওপর দৌক পড়ে। কিন্তু পরে যখন সে বড় হয় তখন তার দৌক টাকার দিকে যায় এবং খেলার আগ্রহ আপনাই দূর হয়। তেমনই যতক্ষণ পরমাত্ম প্রাপ্তি অনুভব না হয় ততক্ষণ এই শান্তিতে আগ্রহ থাকে অর্থাৎ শান্তিকেই অতি উত্তম বলে মনে হয়। কিন্তু যদি এই শান্তি ভাঙা না করে তা থেকে বিবর্ত থাকা যায় তাহলে সেই আগ্রহ আপনাই দূর হয়। শীঘ্রই পরমাত্মপ্রাপ্তি অনুভব হয়

যোগাকার হওয়াতে কর্ম করাই হল কারণ, অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে অপরের হিতার্থে কর্ম করতে করতে যখন সব কিছুই 'নিঃস্বার্থ' হয়, তখনই সাধক যোগাকার হন। কর্মের সমাপ্তি হয় আর যোগা নিজা স্থায়ী হয়

কর্ম (৬:৫)। কর্ম করে আর কর্মযোগীও কর্ম করে, কিন্তু এদের দুজনের উদ্দেশ্যে মস্ত বড় পার্থক্য থাকে। একজন যোগাকার পুরুষের উদ্দেশ্যে অথবা কামনা পূর্তির জন্য কর্ম করে আর অপরাধন আসক্তি ত্যাগ করার জন্য কর্ম করে। ভোগী কর্ম করে যাতে তার জন্য আর কর্মযোগী করে অপরের জন্য। সুতরাং কর্ম একপ্রকার হলেও যে আসক্তি ত্যাগ করে অত্যাগ উদ্দেশ্যে কর্ম করে, সে যোগী (যোগাকার) হয়। কর্ম করাই যোগী'কে জোয়া যায়। নচেৎ 'সূক্ষ্ম নারী পটিলতা'।

এইভাবে যাকে 'শম' (শান্তি) নামে অভিহিত করা হয়তে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধিত্বিতম শ্লোকে তাকেই 'প্রসাদ' (অন্তরের প্রসন্নতা) বলা হয়েছে। এই শান্তিকে উপভোগ না করলে 'নির্মাণপরমা শান্তি' লাভ হয় (বঙ্গী - ১৫)। তাকেই ছাড়া শান্তিলাভ করা যায় (গীতা ১২-১২)। শান্তি উপভোগ না করলে অশান্তবাস (তত্ত্বজ্ঞান) প্রাপ্তি হয়। আবার এই অশান্তবাসেও সমৃদ্ধি না হলে অনশ্ববাস (পন্থাপ্রেম) লাভ হয়।

সঙ্গীত - যোগাক্ষর কে হাত পাবে পরদর্শী যোগে তার উত্তর দিয়েছেন।

যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুশঙ্কতে।

সর্বসংকল্পসম্যাসী যোগাক্ষরতত্ত্বদোষতে ॥ ৪ ॥

[হি (কেননা) , যদা (যখন) : ন (না) , ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয় ভোগে) , কর্মসু (কর্মে) , ন, অনুশঙ্কতে (অসঙ্কৃত হয় না) : তদা (তখন) , সর্বসংকল্পসম্যাসী (সর্বসংকল্পত্রাসী ব্যক্তিকে , . যোগাক্ষরঃ (যোগাক্ষর) , উচ্যতে (শব্দে অভিহিত করা হয়)]

তিনি যখন ইন্দ্রিয় ভোগ বা কর্মে আসক্ত হন না, তখন সেই সর্বসংকল্পত্রাসী ব্যক্তিকে যোগাক্ষর বলে অভিহিত করা হয় ॥ ৪ ॥

বাখ্যা—‘যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু (অনুশঙ্কতে)’ সাধক ইন্দ্রিয়াদিতে অর্থাৎ প্রাথমিক অনুসারে প্রাপ্ত শম, স্পর্শ, রূপ, রস, বাস—এই পাঁচটি বিষয়ে, অনুকূল বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনাদি এবং দেহের আশ্রয়, মান, অহংকার ইত্যাদিতে আসক্তি না করবেন, ভোগবুদ্ধি নিয়ে দেন এগুলি ভোগ না করবেন, সমৃদ্ধি না হন, বরং এটি অনুভব করতে থাকেন যে এই সমস্ত বিষয়, বস্তু ইত্যাদি আসে এবং যায়। এগুলি অনিত্য, তাহলে এতে সমৃদ্ধির কী আছে—এই ভেবে নির্লিপ্ত থাকেন।

ইন্দ্রিয়গুলির ভোগে আসক্ত না হবার উপায় হল ইচ্ছাপূরণ থেকে সুখ গ্রহণ না করা। যেমন, কোনো মনোপ্রবর্তী কথা শোনা গেল; শব্দ অনুযায়ী বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা পাওয়া গেল এবং যা ব্যক্তিগত নয় তা থাকল না, তাতে মানুষ প্রসন্ন হয় এবং তার থেকে সুখগ্রহণ করে। সুখগ্রহণ করলে মানুষের ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সাধকের উচিত অনুকূল বস্তু, পদার্থ, ব্যক্তি ইত্যাদি পাবার আশা না করা এবং অর্নিচ্ছাকৃতভাবে অনুকূল বস্তুসমূহ যদি পাওয়া যায়, তাতে প্রসন্ন না হওয়া। একাগ্র হলে ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্তি আসে না।

দ্বিতীয়ত, মানুষের অনুকূল জিনিস না থাকলে সে সেই বস্তুটির প্রয়োজন অনুভব করে, আর যখন সেটি প্রাপ্ত হয় তখন সে তার অধীন হয়ে যায়। যে সময় ওই

বস্তুটির প্রয়োজন অনুভব করেছিল তখনও সে পরদর্শী ছিল, আবার এটি পাওয়াতেও ‘এটি না হারিয়ে যাক’—এই ভেবে সেই বস্তু পরদর্শী হয়ে গেল। সুতরাং পদার্থগুলি পাওয়া এবং না পাওয়ার পার্থক্য এইটুকু থাকে যে, জিনিসটি পাওয়া না গেলে সেটির অভাব অনুভব হয়, আর পাওয়া গেলে পরদর্শীনতা বোঝা না গেলেও, তাতে তাকে স্বাধীন বলে মনে হলেও—এটি আসলে তার মনের দ্রব হুজা কিছু নয়। যেমন কেউ কারো সঙ্গে বিশ্বাস-ব্রতকতা করে, তেমন অনুকূল পরিস্থিতিতে সমৃদ্ধি হওয়ায় অর্থ হল নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। কারণ সে তখন অনুকূল পরিস্থিতির অধীন হয়ে যায়, যেটি পেতে থাকলে তার স্বভাব পরিণত হয়ে থাকে এবং বারংবার সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগতে থাকে। এই সুখভোগের কামনাই তার জন্য দুঃখ কারণ হয়। তাৎপর্য হল এই যে, অনুকূলতার আকাঙ্ক্ষা করা, আশা করা এবং অনুকূল বিষয়ে সমৃদ্ধি হওয়া—এগুলি হল সমস্ত অনর্থের মূল। এতে অনর্থ এবং পাপের শেষ থাকে না এটি ভাগ্য করলে মানুষ যোগাক্ষর হয়।

তৃতীয়ত, জীবন নির্বাহের অতিরিক্ত যে সমস্ত অনুকূল ভোগ্যবস্তু আমাদের কাছে থাকে, সেগুলি আমাদের নয় সেগুলি কার, তা আমাদের জানা নেই। যখন কোনো অভাবগ্রস্ত প্রাণী আমাদের গোচরে আসে, সেই সমস্ত প্রাণীকে তার মনে করে তাকেই দেওয়া উচিত

[এই তেমনটি ভুল হওয়া উপর একপক্ষ দৃষ্টি নয়] তাকে প্রদান করে মনে করতে হয় যে জীবন নির্বাহের অতিরিক্ত যে বস্তু আমার কাছে ছিল, সেই বস্তু থেকে আমি মুক্ত হলাম। এর অর্থ হল এই যে, জীবন নির্বাহের অতিরিক্ত বস্তুগুলিকে নিজের বা নিজের জন্য মনে না করলে ভোগে মানুষের আসক্তি হয় না।

‘ন, কর্মস্বনুযজ্ঞে’^(১১)—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে যেমন আসক্ত হওয়া উচিত নয়, তেমনই কর্মেও আসক্ত হওয়া উচিত নয় অর্থাৎ ক্রিয়ামগ্ন কর্মের পৃষ্ঠি অপূর্তিতে এবং সেই কর্মের ভাৎকালিক ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতেও আসক্তি থাকা উচিত নয়। কারণ, কর্ম করলে কর্মের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হয়। তাতে একপ্রকার মগ্নবোধ হয়। আর কর্ম ‘কিমন্তো’ অনুষ্ঠিত না হলে তাতে মনে দুঃখবোধ জন্মায়। এই দুঃখ দুঃখ বোধটি হল কর্মের আসক্তি। সুতরাং সাময়িক নির্দিষ্টপূর্বক উৎপত্ত্যবস্থা সত্ত্বে কর্ম করা উচিত হলেও তাতে আসক্ত না হয়ে সম্ভবমানভাবে সন্তুষ্ট নির্লিপ্ত হতে হবে যে, এই কর্মগুলি আসে এবং যায় আর আমি নিভা-নিবস্তব জ্বিতলীল, সুতরাং এই কর্মগুলি হওয়া বা না হওয়া এবং এর আসা-যা ওয়াতে আমার কী ব্যথা আসে ?

কর্মের আসক্তি কীভাবে জ্ঞানো যায় ? ক্রিয়ামগ্ন (বর্তমানে করতে থাকা) কর্মের পৃষ্ঠি-অপৃষ্ঠি আর তার থেকে পাওয়া ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে মানুষ যদি নির্লিপ্ত না থাকতে পারে, অর্থাৎ তার অন্তরে হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকার দেখা দেয়, তবে বুঝতে হবে তার কর্মে এবং ভাৎকালিক ফলে আসক্তি রয়েছে।

ইন্দ্রিয়ের এবং কর্মের আসক্ত না হওয়ার ভাৎপর্য এই যে, স্বয়ং (স্বকপ) চিত্তের পদাঙ্গায়ে অংশ হওয়ায় নিভা-অপবিত্তনশীল এবং পদার্থ ও ক্রিয়াগুলি প্রকৃতির কার্য হওয়ায় নিভা-নিবস্তব পবিত্তনশীল। কিন্তু যখন স্বয়ং ওই পবিত্তনশীল পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলিতে আসক্ত হন, তখন তিনি গুণগুলির অধীন হয়ে যান এবং সাবংকার জন্ম মৃত্যুকণ মন্যদুঃখ সহ্য করতে থাকেন। ওই পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলি হতে অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে সবতোভাবে মুক্ত হওয়ার জন্য ভগবান দুটি পথ বলেছেন, ইন্দ্রিয়াদির

ব্যাপারে অর্থাৎ পদার্থগুলিতে আসক্তি না করা এবং কর্মে (ক্রিয়াদিতে) আসক্তি না রাখা। একপক্ষ করলেই মানুষ যোগাক্রান্ত হয়।

এখানে একটি উপলক্ষের ব্যাপার হল এই যে, ক্রিয়াগুলির ওপর ভ্রাজোনসা সাধ্যবশত কলকে ধরেই হয় এবং কল হল ইন্দ্রিয়ের ভ্রাজা। সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির ভ্রাজোন আসক্তি যদি সমতো ভাবে দূর হয় তাহলে ক্রিয়ার আসক্তিও দূর হয়। তা সত্ত্বেও ভগবান পৃথকভাবে ক্রিয়াগুলির আসক্তি দূর করার কথা কেন বলেছেন ? তার কারণ হল এই যে, ক্রিয়ার প্রতি একটি স্বাভাবিক আসক্তি থাকে। ফলস্বত্ব না থাকলেও মানুষের কর্ম করার একটি প্রবণতা থাকে। এই প্রবণতাই হল ক্রিয়ার আসক্তি যাব জ্ঞান মানুষ ‘কছু না করে থাকতে পারে না, কিছু না কিছু কাজ সে করতেই থাকে। অন্যান্য জ্ঞান কর্ম করলে অথবা ভগবানের জন্য কর্ম করলে তবেই এই আসক্তি দূর হয়। সেইজন্য ভগবান স্বাধীন অধ্যায়ে প্রথমে অভ্যাসযোগ্য সম্বন্ধে বলেছেন। কিন্তু অল্পেরে কর্মের প্রবণতা থাকলে অভ্যাসে মন লাগে না। সুতরাং কর্ম-প্রবণতা দূর করার জন্য দশম স্কন্ধে ভগবান বলেছেন যে, ‘সাধক যেন আমার জন্যই কেবল কর্ম করে’ (১২ ১০) ভাৎপর্য হল পারমার্থিক কার্য ইত্যাদি করার যার মন লাগে না এবং অন্তরে কর্ম করার আসক্তি থাকে, সেই উক্তিরোগের সাধক যেন কেবল ভগবানের জন্যই কর্ম করেন, এতে তাঁর আসক্তি দূর হবে। একপক্ষ কর্মস্বাধী সাধক শুধু ভগবানের চিত্ত-যেটি যেন কর্ম করেন, তাহলে তাঁর কর্ম করার প্রবণতা (আসক্তি) দূর হয়ে যাবে।

কর্ম করার আসক্তি যেমন হয়, তেমনই কর্ম না-করার আসক্তিও হয়। কর্ম না করার আসক্তিও হওয়া উচিত নয়। কারণ কর্ম না-করার আসক্তি থেকে অলসতা এবং প্রমাদ উৎপন্ন হয়, যেটি হল প্রাথমিক ব্যস্ত এবং কর্ম করার আসক্তি ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যাপ্ত হয়, যেটিকে বলা হয় ব্যর্থসিক বৃষ্টি।

সাধক কতদিনে, কত ঘাটে অথবা কত বছরে যোগাক্রান্ত হতে সক্ষম ? তার জন্য ভগবান ‘মদা’ এবং

“‘কর্মসু’ পদটি এইখানে বহুবচন, যার ভাৎপর্য হল এই যে, আসক্ত বর্জিত অনেক কর্ম এবং তার ফলস্বরূপ আশা থাকে কিন্তু অষ্টাদশ অধ্যায়ের পঞ্চাঙ্গাঙ্গন হল স্কন্ধে ‘কর্মণি’ পদটি একবচন, যার ভাৎপর্য হল যে, ধার্মিকব্রহ্মিণ্ড লক্ষিত অনেক কর্ম করলেও তাতে কষ্টকালুকি অভিজ্ঞি থাকে।

‘তমা’ পদটি দিয়ে জানাচ্ছেন যে, যখনই মানুষ ইচ্ছাদি এবং ক্রিয়াগুলি হতে সর্বতোভাবে আসক্তি বঞ্চিত হয় তখনই সে যোগাকড় হতে সক্ষম। যেমন, যদি কেউ ছিব করে যে, ‘আজ থেকে আর কখনও ইচ্ছাপূরণের সুখ গ্রহণ করব না’ এমন সে তার এই সিদ্ধান্তে (প্রতিজ্ঞায়) দৃঢ় থাকে, তাহলে সে তখনই যোগাকড় হতে সক্ষম হয়। এটি জানাবার জন্যই ভগবান ‘যদা’ এবং ‘তদা’ পদটির সঙ্গে ‘হি’ পদটি যোগ করেছেন।

পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলিতে আসক্তি করা বা না করার ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই এই স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, তুমি সংসার প্রায়াস অংশ এবং এই সমস্ত পদার্থ ও ক্রিয়া হল প্রকৃতিজনিত। এর মধ্যে পদার্থভাজ হল উৎপত্তি-বিনাশশীল এবং ক্রিয়াগুলির আকর্ষণ ও শেখ আছে। সুতরাং এগুলি নিজা স্বামী নয় আর তুমি নিজা স্বত্বাধীন। তুমি নিজা হয়েও অনিত্য অবস্থায়, অনিত্যেই আসক্তি এবং প্রীতি কর। এতে তোমার কিছু লাভ হয় না শুধু দুঃখই পেতে থাকো। সুতরাং তুমি এখনই চিক কবে নাও যে তোমার প্রাপ্ত পদার্থ বা ক্রিয়াগুলি থেকে সুখ গ্রহণ করবে না। তাহলে তোমরা এখনই যোগাকড় হতে পারবে। কারণ যোগ অর্থাৎ সমস্ত-বোধ তোমার নিজেরই জিনিস। সমস্ত হল তোমার স্বরূপ এবং স্বরূপ হল সং (নিত্য) সং এর কখনো অন্তি হয় না এবং অসং-এর কখনো স্থিতি হয় না। একপ সং-স্বরূপ তুমি অসং পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলিতে আসক্ত হয়ে না, তাহলেই তুমি স্মৃত স্বাভাবিক যোগাকড় অবস্থা অনুভব করতে পারবে।

‘সর্বসংকল্পসম্বাদী’ আমাদের মনে যত স্মরণ হতে থাকে, তার মধ্যে যেটিতে আমাদের সুখ অনুভূত হয় এবং সেটিকে ‘ময়ে মনে চিন্তা’ হতে থাকে যে, ‘আমি যদি এটি পেতাম, তাহলে আমি খুব সুখী হতে পারতাম’ এইকপ স্মরণে লিপ্ত হলে তাকে বলা হয় ‘সংকল্প’। সংকল্প অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থার কারণে সুখ বা দুঃখদায়ক হয়। যেমন সুখদায়ক সংকল্পে লিপ্ততা (অনুরাগ বা বিদ্বেষ) আসে, তেমনি দুঃখদায়ক সংকল্পেও লিপ্ততা আসে। অতএব দুটি সংকল্পই বজানকাবেক হয় এতে ক্ষতি ছুড়া লাভ হয় না। কারণ সংকল্প নিজ স্বরূপ বোধ হতে তো সাহায্য করেই না বা অন্যের সেবা করতেও দেয় না, ভগবানে প্রীতি জন্মতে দেয় না এবং ভগবানে মনোনিবেশ করতেও দেয় না বা নিজ নিকট আত্মীয়দের

সঙ্গে সুসম্পর্কিত হতেও সাহায্য করে না। এর তাৎপর্য হল এই যে, নিজের সংকল্প ধরে থাকলে, নিজের কল্যাণ তো হয়ই না, ভগবৎ-সংসারের কল্যাণও হয় না, আত্মীয়দের কোনো সেবা করাও হয় না, ভগবদ্প্রাপ্তিও হয় না এবং নিজ স্বরূপ বোধও হয় না, এর দ্বারা শুধু ক্ষতিই হয়। এটি বুঝে সাধককে সমস্ত সংকল্প বঞ্চিত হতে হয়, যেটি প্রকৃতপক্ষে সত্যই।

মনে উঠতে থাকা স্মরণ যদি সংকল্পের রূপ না ধারণ করে, তবে সেগুলি আপনাই নষ্ট হয়ে যায়। স্মরণ হল মানুষের তত্ত্ব ক্ষতি বা পতন হয় না; কিন্তু এতে সময় তো নষ্ট হয়ই। সুতরাং এই স্মরণগুলিও পরিত্যাজ্য। সাধকের সংকল্প অবশ্যই ত্যাগ করা উচিত। কখন সংকল্প ত্যাগ না করে অর্থাৎ মনকে মূঢ়ে না সর্বদা সাধক যোগাকড় হতে পারেন না এবং যোগাকড় না হলে পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না, কৃতকতা হওয়া যায় না, মনুষ্যত্ব সার্থক হয় না, ভগবানে প্রীতি জন্মায় না, দুঃখের অন্ত হয় না।

দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বাস্তবিক রীতিতে বলেছেন যে, সংকল্প ত্যাগ না করে মানুষ কেনোভাবেই যেনী হতে পারে না। আবার এখানে অময়-রীতির দ্বারা বদেদেছেন যে, সংকল্প ত্যাগ করলে মানুষ যোগাকড় হয়। এর তাৎপর্য হলো যে, সাধকের কোনো প্রকারেরই সংকল্প রাখা উচিত নয়।

সংকল্প ত্যাগের উপায়—(১) ভগবান নিজের দিক থেকে আমাদের শেষ জন্ম মনুষ্যরূপে করেছেন, যাতে আমরা নিজেরই উদ্ধার করতে সক্ষম হই। সুতরাং এই জন্ম, মুক্তিদায়ক মনুষ্যরূপকে নির্বর্থক কাজে আমাদের নষ্ট করা উচিত নয়—একপ চিন্তা করে সংকল্প ত্যাগ করতে হবে।

(২) কর্মযোগের সাধক নিজের কর্তব্য পালন করে। কর্তব্যের সমস্ত থাকে স্বর্তমানের সঙ্গে, অতীত বা ভবিষ্যতের সঙ্গে নয়। কিন্তু সংকল্প-বিকল্প অতীত-ভবিষ্যৎ কাল নিয়ে চয়, বর্তমান নিয়ে নয়। তাই সাধকের নিজ কর্তব্য ত্যাগ করে অতীত ভবিষ্যৎ কালের সংকল্প-বিকল্পের মধ্যে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়, বরং আসক্তি বঞ্চিত হয়ে কর্তব্য-কর্মে ব্যাপৃত থাকা প্রয়োজন (গীতা ৩।১৯)

(৩) জ্ঞানযোগের সাধককে একপ দৃঢ় নিশ্চয় হতে হয় যে প্রকৃতপক্ষে সত্য একমাত্র পরমাত্মার রয়েছে।

সংকল্প কিংবা সংসারের বশবর্তী কোনো সত্তা নেই। অতএব যদি কখনো কোনো সংকল্প ছাড়াই তাত্ত্বিক নিরপেক্ষ থাকতে পারে, তখনই আসক্তি কিংবা বিদ্বেষ কল্পের না।

৪) ভক্তিযোগের আশ্রয়কে চিন্তা করে বুঝতে হয় যে, মনে যত সংকল্প আসে, তা সবটাই প্রায় অতীত কালকে নিয়ে, যা এখন নেই। অথবা ভাবমাত্রের জন্য আসে, যেটি পূর্বে হতে পারে অর্থাৎ এখন নেই। অতএব যা এখন নেই, তাই চিন্তায় সম্বন্ধ নষ্ট করা আর যে ভগবান এখন আছে, নিজেই মনো আচ্ছন্ন, অস্বপ্নের নিজেই, তাঁর চিন্তা না করা একতরঙ্গ হওয়া। এই চিন্তা করে সংকল্পকে দূর করতে হয়।

‘যোগাক্রান্তদোচ্যতে’ শিক্তি ও আসক্তিতে সম্যকভাবে নামটি হল ‘যোগ’ (গীতা ২।৪৮)। এই যোগ অর্থাৎ সমস্ত আশ্রয় ছেড়ে, স্থিত হওয়াটাই বলা হয় যোগাক্রান্ত হওয়া। যোগ ক্রান্ত হলে পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়।

দ্বিতীয় যোগকে ভগবান বলেছিলেন যে, সংকল্প ত্যাগ না করলে কোনো যোগই সিদ্ধ হয় না এবং এখানে বলেছেন যে সম্পূর্ণভাবে সংকল্প ত্যাগ করলে তবেই বৈ যোগাক্রান্ত হয়। এতে সিদ্ধ হয় যে সর্বপ্রকারের যোগেই যোগাক্রান্ত হওয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় যদিও এইখানে কর্মযোগের প্রকরণটি রয়েছে, কিন্তু সংকল্প ত্যাগ করলে যোগাক্রান্ত হওয়া সবই এক হয়ে যায় (গীতা ৬।১৫)।

নির্দিষ্ট ভাব — যোগাক্রান্তে কাঁচের চেনা যায় ? এখানে সেই সম্পর্ক তিনটি করা বলা হয়েছে—পদার্থের (বস্তু এবং বাক্যের) প্রতি আসক্ত না হওয়া, ক্রিয়াদিতে আসক্ত না হওয়া এবং সমস্ত সংকল্প অর্থাৎ মনোবাক্য ত্যাগ করা। তাৎপর্য হল যে উদ্ভাসাদি ভোগাদিতে এবং ক্রিয়াতে যেন আসক্তি না হয় এবং মনের মতো এই উচ্চা যেন না থাকে যে এটা হলো উচিত অথবা এটি হওয়া উচিত নয়, যাব পদার্থ থাকবে না না থাকবে কোনো আসক্তি নেই, ক্রিয়াদি থাকবে বা না থাকবে কোনো আসক্তি নেই এবং কোনো প্রকার সংকল্প নেই, তিনিই ‘যোগাক্রান্ত’ অর্থাৎ পদার্থ পাওয়া যাক বা না যাক, বাক্তি থাকুক বা না থাকুক, ক্রিয়াদি হোক বা না হোক এসবের কোনো আগ্রহ থাকা উচিত নয় (গীতা ৬।১৮)।

সাধকের চিন্তা করে দেখা উচিত, এমন কোন্ বস্তু আছে যা সর্বদা আমাদের কাছে থাকবে আর আমরাও সর্বদা তার কাছে থাকব ? এমন কোন্ বাক্তি আছে যিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আর আমরাও সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকব ? এমন কোন্ ক্রিয়া আছে যা আমরা সর্বদা করতে পারব এবং যা সর্বদা আমাদের দ্বারা হতে থাকবে ? কোনো বস্তুই সার্বকালের জন্য আমাদের সঙ্গে থাকবে না, কোনো বাক্তি এবং ক্রিয়া ও থাকে না। একদিন আমাদের বস্তু, বাক্তি এবং ক্রিয়া থেকে পৃথক হতেই হবে। আমরা যদি এমনই তাঁদের থেকে পৃথক হওয়ার চিন্তা করি নি, তাহলে সঙ্গ ত্যাগ যদি তাহলে স্বীকৃতি স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায়। তাৎপর্য হল যে বস্তু, বাক্তি ও ক্রিয়াদি সংযোগ অনিত্য, কিন্তু বিয়োগ নিত্য। তাহলে স্বীকার করলে নিত্য হওয়া প্রাপ্তি হয় এবং কোনো কিছুই অস্তব আর থাকে না।

ইচ্ছাশক্তি ভোগ এবং কর্ম আসক্ত না হওয়ার অর্থ হল—কামনা বর্জিত এবং কর্তৃক বর্জিত হওয়া। ইচ্ছাদি, ভোগ, পদার্থ আসক্ত না হলে সাধক কামনাবর্জিত হন এবং ক্রিয়াদিতে আসক্ত না হলে কর্তৃক বর্জিত হন। কামনাবর্জিত হওয়া কর্তৃক বর্জিত হলে স্বরূপে স্বতঃসিদ্ধি হিত্যিলাভ হয়। বাস্তবে নতুন করে চিন্তাক্রান্ত হওয়া না, স্থিতি স্বতঃসিদ্ধ রয়েছে কিন্তু কামনা ও কর্তৃক হওয়া না হলে সেই স্থিতি অনুভূত হয় না। কামনা ও কর্তৃক সবচেয়ে ভালো হলে স্বরূপে স্বতঃসিদ্ধি অনুভূত হয়।

সেবার সময় যেমন কলম কাজে সাথে আর সেবার কাজ সম্পূর্ণ হলে কলম যেমনকি তেমন বেখে দেওয়া হয়। তেমনি সমস্ত কার্যের সময় তাঁর শরীরকে কাজে ব্যবহার করবেন এবং কাজটি সম্পূর্ণ হলে তার সঙ্গ বর্জিত হবেন, তখনই প্রকৃতকটি ‘যোগ’ পাবেই তাঁর যোগে (সমস্ত) স্থিতিলাভ হয়। ক্রিয়া থেকে যদি সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হয় তখনই তিনি যোগাক্রান্ত হন।

তৃতীয় ভাগ। এবং পদার্থের (ঐশ্বর্যের) আসক্তি থেকেই পতন হয় (গীতা ৬।৪৪)। তিন ক্রিয়াতেও আসক্ত হতে নষ্ট হওয়া তাই মনো ও আসক্ত থাকা উচিত নয়। (গীতা ৬।৪৭, ৬।৪৮)। সংকল্পজনিত সমস্ত ভোগ ও মন না হয়

অৰ্থাৎ সংকল্পপূৰ্ণ হৈ সূৰ্য ও নেওচা উচিত নয়। নিজ মুক্তিৰ ইচ্ছাও যেন না থাকে, কাৰণ দুৰ্ভাগ্য ইচ্ছাতে বহুমান সত্য দৃঢ় হয়। সুতৰাং কোনো সংকল্প বা ইচ্ছা না বোঝা উলটীয়া থাকে উচিত।

সহজ—আগেৰে শ্লোকটিত উগ্ৰবান যোগাক্ষয় মানুহৰ লক্ষণ জানাতে গিছে ‘যমা’ এবং ‘তমা’ পদৰ দ্বাৰা যোগাক্ষয় ইওয়াতে অৰ্থাৎ নিজেৰ উদ্ধাৰ কৰতে মানুহ যে স্বাধীন তা জনিয়েছে। পৰবৰ্তী শ্লোকে উগ্ৰবান প্ৰত্যেক ব্যক্তিক তাৰ উদ্ধাৰেৰ জনা প্ৰেৰণা দিয়েছে।

উদ্ধাৰেদাশ্বনাশ্বানং

নাশ্বানশ্ববসাদগেৎ।

আশ্বৈৰ হ্যাত্মনো বন্ধুত্বৈব নিপুৰাশ্বনঃ ॥ ৫ ॥

[আশ্বনা (নিজেৰ ঘাৰা), , আশ্বানম্, উদ্ধাৰে (নিজেৰে উদ্ধাৰ কৰতে হবে), আশ্বানম্ (নিজেৰ), , ন, অবসাদগেৎ (পতন যেন না কৰা হয়), , হি (কাৰণ), , আশ্ব, এবং (নিজেই), , আশ্বনঃ, বন্ধু (নিজেৰ বন্ধু), , আশ্বা, এবং (নিজেই); আশ্বনঃ, নিপুঃ (নিজেৰ শত্ৰু);]

নিজেৰ ঘাৰা নিজেৰে উদ্ধাৰ কৰতে হবে, নিজেৰ পতন যেন না কৰা হয়; কাৰণ নিজেই নিজেৰ বন্ধু এবং নিজেই নিজেৰ শত্ৰু ॥ ৫ ॥

বাখ্যা—‘উদ্ধাৰেদাশ্বনাশ্বানং’—নিজেৰ ঘাৰা নিজেৰ উদ্ধাৰ কৰতে হবে—এই তাৎপৰ্য হ'ল এই যে শবীৰ, ইন্দ্ৰিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্ৰাণ ইত্যাদিৰ প্ৰভাৱ থেকে নিজেই নিজেৰে মুক্ত কৰতে হবে নিজ স্বৰূপে যে একদেৰীয়া ‘আমি’ ভাব দেখা যায়, তাৰ থেকেও নিজেৰে মুক্ত কৰতে হবে। কাৰণ, শবীৰ, ইন্দ্ৰিয়াদি এবং ‘অহং’ভাব—এইগুলি সৰ্ব্বই প্ৰকৃতিৰ ব্যাপাৰ; নিজেৰ স্বৰূপ নয়। যেটি নিজেৰ স্বৰূপ নয়, তাৰ থেকে নিজেৰে মুক্ত কৰতে হয়।

নিজ স্বৰূপ পৰমাত্মাৰ সঙ্গে অভিন্ন এবং শবীৰ, ইন্দ্ৰিয়াদি এবং ‘আমি’ ভাব প্ৰকৃতিৰ সত্ত্ব অভিন্ন। যদি নিজেৰ উদ্ধাৰেৰ জনা, নিজেৰে এৰ প্ৰভাৱ থেকে মুক্ত কৰাৰ জনা শবীৰ, ইন্দ্ৰিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে হয় তেনে ক্ষেত্ৰে তথা চৰে কীভাৱে? কাৰণ জড় বস্তুৰ সত্ত্ব সম্পৰ্ক ৰাখা, তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা যেনে নেওচা, তাৰ সত্যতা নেওচাই চল প্ৰকৃত বস্তু। যেটি নিজেৰ, নিজেৰ গঠো আছে, এখন আছে এবং এখানেই আছে, সেই পৰমাত্মাকে প্ৰাপ্ত কৰাৰ জনা শবীৰ, ইন্দ্ৰিয়াদি, মন বা বুদ্ধিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কাৰণ অসত্ত্বৰ দ্বাৰা সং-লৈ লাভ কৰা যায় না, বৰং অসৎ ত্যাগেই সং-প্ৰাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় ভাৱ, যেটি আগেৰ শ্লোকে আছে যে, প্ৰাকৃত পদাৰ্থ, ক্ৰিয়া এবং সংকল্প আসক্ত না হওয়া, তাতে

আবদ্ধ না হওয়া, বৰং তাৰ থেকে নিজেৰে মুক্ত কৰা। সকলকই প্ৰত্যেক অভিন্নতা এই যে, পদাৰ্থ, ক্ৰিয়া এবং সংকল্পৰ আশ্ৰয় এবং শেষ থাকে, সেগুলি সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়, কিন্তু নিজেৰ (স্বাং-এৰ) অনন্তিত্ব এবং পৰিবৰ্তন কখনো কামো অনুভূত হয় না। স্বাং সৰ্বদা এককালে বিবাজমান। সুতৰাং উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদাৰ্থ ইত্যাদিতে আবদ্ধ না হওয়া, তাৰ অধীন না হওয়া এবং সেগুলিতে মিলি থকাটো চল নিজেৰ উদ্ধাৰ কৰা।

প্ৰত্যেক মানুহেই এমন বিচাৰশক্তি আছে যে, সেটি কাৰ্যকৰী কৰলে সে নিজেৰ উদ্ধাৰ কৰতে সক্ষম হয়। ‘জ্ঞানযোগে’ৰ সাধক সেই বিচাৰশক্তিৰ দ্বাৰা জড়-চেতনকে পৃথক কৰে চেতনে (নিজ স্বৰূপে) স্থিত হন এবং জড় (শবীৰ সংসাৰ) থেকে সম্পৰ্ক-ছেদ কৰে নেন। ‘জ্ঞানযোগে’ৰ সাধক ‘আমি’ উগ্ৰবানৰ এবং উগ্ৰবান আশ্বৰ’ এইভাৱে উগ্ৰবানৰ সঙ্গে আত্মীয়তাব সম্পৰ্ক কৰে নিজেৰে উদ্ধাৰ কৰেন। ‘কৰ্মযোগে’ৰ সাধক এই বিচাৰশক্তিৰ দ্বাৰা শবীৰ, ইন্দ্ৰিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি যেগুলি প্ৰাপ্ত হৈছে, সেগুলি জগৎ সংসাৰেৰ যেনে নিজে জগতেৰ সেৱা নিয়োজিত কৰে এই পদাৰ্থগুলি থেকে সম্পৰ্ক-বিচ্ছিন্ন কৰেন এবং নিজ স্বৰূপে স্থিতিলাভ কৰেন। এইভাৱে মানুহ তাৰ বিচাৰশক্তিক কাৰ্য্য লাগিয়ে যে কোনো যোগ-পথেই নিজ কৰ্মাণ কৰতে সক্ষম হয়

উদ্ধার সম্পর্কীয় বিশেষ কথা

উদ্ধার কথা উচিত।

ভেবে দেখতে হয় যে, 'আমি' শব্দটি নই ; কারণ শরীর পরিবর্তনশীল আর আমি একই থাকি। এই শব্দটিও 'আমার' নয়, কারণ শরীরের ওপর আমার কোনো প্রভুত্ব খাটে না অর্থাৎ শরীরকে আমি যেমন রাখতে চাই, এটি সেভাবে থাকতে পারে না ; গতদিন রাখতে চাই, ততদিন থাকে না এবং যেমন পুণর্জিত করতে চাই, তেমন তৈরি হয় না। এই শরীর 'আমার জন্য'ও নয় ; কারণ যদি এটি আমার জন্য হতো তাহলে এই শরীর প্রাপ্তির পরে আর কোনো ইচ্ছাই জন্মাতো না। দ্বিতীয়ত, শরীর পরিবর্তনশীল এবং আমি অপরিবর্তনীয় অপরিবর্তনশীল অপরিবর্তনীয়ের কী করে কাজে লাগবে ? জন্মতে পারে না। তৃতীয়ত, এটি যদি আমার জন্য হত তাহলে সর্বদা আমার সঙ্গেই থাকত, কিন্তু এটি চিরকাল আমার সঙ্গে থাকে না এইভাবে 'শরীর আমি নয়', 'আমার নয়' এবং 'আমার জন্য নয়'—এই বাস্তব সত্যে মানুষ দৃঢ় থাকলে, আপনিই তার উদ্ধার লাভ হয়।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, ঈশ্বর, সাধু-মহাত্মা, গুরু, শাস্ত্র—এসবের দ্বারাও তো মানুষের উদ্ধার হয় ; তাহলে নিজেই নিজের উদ্ধার কববে—একপ কেন বলা হয়েছে ? তার উত্তর হল এই যে, ঈশ্বর, সাধু মহাত্মা তখনই আমাদের উদ্ধার করতে পারেন, যখন তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা চলে। সেই শ্রদ্ধা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। আমরা যদি শ্রদ্ধা না করি, তাহলে তাঁরা কি আমাদের দিয়ে শ্রদ্ধা করতে পারেন ? তা উত্তর পাবেন না। যদি ঈশ্বর বা সাধুগণ আমবা শ্রদ্ধা না করলেও ভয় করে আমাদের শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিলে আমাদের উদ্ধার করতে, তাহলে আমাদের উদ্ধার বহু অংশেই হয়ে যেত। কারণ আজ পর্যন্ত ভগবানের অনেক অবতার আবির্ভূত হয়েছেন, নানাপ্রকার সাধু-মহাত্মা, জীবমুক্ত, ভগবদ্ভক্ত চন্দ্রপ্রহর করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের শ্রদ্ধা না ওয়া সম্ভব হয়নি। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, আমরা মহাত্মাদের শ্রদ্ধা করে না, তাঁদের শরণাগত হয় না, তাঁদের কথা মেনে চলে না, তাদের উদ্ধার হয় না। কিন্তু তাঁরা তাদের শ্রদ্ধা করেছেন, তাঁদের শরণাগত হয়েছেন, তাঁদের কথা মেনে চলেছেন, তাঁরা উদ্ধার পেয়েছেন। সুতরাং সৎসংসারের পশু, ভগবান, গুরু প্রমুখে শ্রদ্ধা নিহিত করে এবং তাঁদের নির্দেশ পালন করে নিজ

ভগবান, সাধু-মহাত্মা প্রমুখ দ্বারা সৎসংসার আমাদেব উদ্ধার হয়নি, তবে মনে যে উদ্ধারের সাহসীক কোনো অভাব ছিল তা নয়, অথবা আমরা নিজেদের উদ্ধারে যে অসমর্থ, তাও নয়। আমরা নিজ উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হইনি, তাই এগুলি সব মিলেও আমাদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। যদি আমরা নিজেদের উদ্ধারের জন্য সংকল্পবদ্ধ হই, শরণাগত হই তবে মনুষ্য-জন্মের মত এমন জন্ম এবং কলিযুগের মতো এমন সুযোগ লাভ করে অথবা অনেকবার নিজেদের উদ্ধার করতে সক্ষম হই কিন্তু এটি তখন সম্ভব হয় না অথবা বৃথা উদ্ধার অশুভী হবে।

দ্বিতীয়ত, সৎসংসার নিজেই পতনের ঘটনোৎসর্গ সেই জগৎ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, জগৎ তার সঙ্গে আত্মীয়তা করে নি। যেমন, বাসক অবস্থাকে সে ত্যাগ করেনি, সেটি স্বাভাবিকভাবেই ত্যাগ হয়েছে তারপর সে যুবক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ঘটিয়েছে এইভাবে যে, 'আমি যুবক', কিন্তু যুবাবস্থার সঙ্গেও তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। তাৎপর্য হল এই যে, সে যদি নতুন সম্পর্ক স্থাপন না করে তবে তার পুরানো সম্পর্ক স্মৃতিই ত্যাগ হয়ে যায়। পুরানো সম্পর্ক স্থাপিত হয় না কিন্তু সে নতুন নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করে—এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সম্পর্ক স্থাপন করতে বা ত্যাগ করতে সে সুধীন এবং স্বতন্ত্র। যদি সে নতুন সম্পর্ক স্থাপন না করে, তাহলে তার উদ্ধার সে নিজেই করতে সক্ষম হয়।

শরীর এবং জগৎ-সংসারের সঙ্গে যে সম্পর্ক, তা প্রতিদুর্ভেদে কয় চক্ষু। সেই স্বাভাবিক কল্পিত অবস্থাকে সংযুক্তির সময়েই স্বীকার করে নিলে সে নিজেই নিজেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

'নাস্তানন্দবসাদয়েৎ'—সে নিজেকে পতনের দিকে যেন না নিয়ে যায়—এর তাৎপর্য হল এই যে, পরিবর্তনশীল প্রাকৃত পদার্থের সঙ্গে যেন সম্পর্ক স্থাপন না করে অর্থাৎ সেগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে তার ক্রীতদাস যেন না হয়, তার অধীন না হয়, সেগুলিকে নিজের জন্য প্রয়োজন বলে যেন না মনে করে যেমন কারুর অর্থ-প্রাপ্তি হয়েছে, পদোন্নতি হয়েছে, অধিকার হস্তগত হয়েছে, এগুলি পাওয়ায় সে নিজেকে অনেক বড় এবং শ্রেষ্ঠ ও সুধীন বলে মনে করে। কিন্তু বিচার করতে হবে যে, সে

স্বয়ং বড় হয়েছ, না 'ক' অর্থাৎ পদ, অধিকার দ্বারা বড় হয়েছে 'ক' স্বয়ং চেতন এবং একটুকুপ ধাক্কা সমুদ্রে ও এই সব প্রাকৃত বস্তুসমূহ অধীন হয়ে যায় এবং নিজ পতন ঘটায়। আশ্চর্যের কথা ছিল এই যে, এই পতনকেও সে তার উন্নতি বলে মনে করে এবং এগুলির অধীন হয়েও নিজেকে স্বাধীন মনে করে।

'আট্টম্বর হাথানো বন্ধু' সে নিজেই তার বন্ধু, সে নিজে ছাড়া তার আর কোনো বন্ধু নেই। সুতরাং স্বয়ং-এর কারো প্রয়োজন নেই, তার নিজের উদ্ধারের জন্য কোনো যোগাযোগ প্রয়োজন নেই, শব্দ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির প্রয়োজন নেই এবং কোনো বন্ধু, শক্তি, পরিত্রাণ ইত্যাদিরও প্রয়োজন নেই। এবং তাৎপর্য ছিল এই যে, প্রাকৃত পদার্থ সংখ্যক বা বাক্য কোনোটিই নয়। সে স্বয়ংই নিজের উদ্ধার করতে সক্ষম, তাই সে স্বয়ংই তার বন্ধু (মিত্র)।

নিম্ন আত্মার সাতসাকারী, বন্ধক, উদ্ধাবকটী, তাঁকে যখন আমবা শুক, তাঁকে করি, তাঁর কথা মেনে চলি, তখনই তিনি আমায় বন্ধু, সাতসাকারী ইত্যাদি হন। সুতরাং আসলে আমবাই আমায় বন্ধু। কারণ

পরিণিষ্ট-ভাব নিজেকে উদ্ধার করা বা নিজের পতন হওয়ার সাপায়ে বা অন্য নিজেই তার উপায় করা হয়ে থাকে, অন্য কেউ নয়। তখনই মানুষকে এমন শরীর দিয়েছেন যাতে তার নিজের কল্যাণ কল্যাণ সংরক্ষক সামগ্রী পূরোপুরি আছে। তাই তার নিজ কল্যাণের জন্য অন্য কারো সাহায্যই দরকার হয় না। তার পতনও অন্য কারো দ্বারা হয় না। জীব নিজেই পূর্ণাঙ্গের সঙ্গে নিপু হয়ে চলছে-যাত্রা চক্রে আবর্তিত হয় (গীতা ১৩।২১)।

শুক, সাধু এবং ভগবানও তখনই উদ্ধার করতে সক্ষম হন যখন মানুষ নিজে তাঁদের ওপর শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস রাখে, তাঁদের মেনে নেয়, তাঁদের শরণাগত হয়ে তাঁদের আদেশ পালন করে। মানুষ যখন তাঁদের শ্রদ্ধা না করে, তাহলে তাঁর কীকর উদ্ধার কখনো 'কল' সম্ভবই নয়, কিংবা যদি নিজে থেকে শ্রদ্ধা দ্বিগত না করে তাহলে শুক কী কববেন? তখন অল্পো বাস পরিত্যক্ত করেও বিশেষ নিজেই হওয়া চাই, নিজে না হলে অন্য মতই বদা পরিবেশন করক, তাহলে কী হবে? তেমনই নিজের উদ্ধার না হলে শুক, সাধু মহাত্মাদের উপদেশ কাজ কী হবে?

শুক, সাধু বা ভগবানের কলও অর্থাৎ হয় না। বহু বড় বড় সাধু হয়েছেন, শুক হয়েছেন, ভগবানের অধস্তার হয়েছেন, কিন্তু এগুলো আমবা উদ্ধার পাননি, তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমবাই তাঁদের শ্রদ্ধা করিনি। সুতরাং আমায় উদ্ধার বা পতনের জন্য আমবা। নিজেরই দ্বারা। যারা নিজের উদ্ধার এবং পতনের জন্য অন্যকে দায়ী করে, তাঁদের উদ্ধার কখনোই সম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানও আছে, শুকও আছে, তত্ত্বজ্ঞানও আছে এবং মানুষের নিজের যোগাও এবং সামর্থ্যও আছে। শুধুমাত্র বিনামূলীয়া সত্ত্ব থেকে সুখের আশার দ্বারা সেটি প্রকাশ পেতে বাস পায। সেই বিনামূলীয়া সুখের আসক্তি দূর করার দ্বারা সৎসংকল্পই, কারণ ওই আসক্তির জন্য দ্বারা সে-ই

শুক হওয়া বা শুক হওয়ার জন্য দ্বারা সিদ্ধান্ত নয়। মানুষ নিজেই তার শুক। নিজেকেই তার উপায় দিতে হয়। সব কিছুই তখন পদার্থ (সামুদ্রের সর্বম), তখন অন্য কেউ কী করে শুক হয়ে আসে, কী করে উপায় দেয়? তাই

আমবা না মেনে নেয়, শুক-বিশ্বাস না করেই তাঁরা আমায় উদ্ধার করতে পারেন না। এই ছিল নিয়ম।

'আট্টম্বর নিপুণায়ন।' নিজেই নিজের শক্তি অর্থাৎ যে নিজের দ্বারা নিজের উদ্ধার করে না। সে নিজেই তার শক্তি। সে নিজে ছাড়া তার আর কোনো শক্তি নেই। প্রকৃতিজাত শক্তি, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিও তার কোনো অপকার করতে সক্ষম নয়, এগুলি সেমন অপকার করতে পারে না, তেমনই উপকারও করতে পারে না। যখন স্বয়ং ওই শরীরাত্মক নিজের বলে মেনে নেয়, তখন সে স্বয়ং নিজের শক্তি হয়ে যায়, অর্থাৎ এসব প্রাকৃত পদার্থ নিজেরই মেনে নিজেই নিজের সঙ্গে নিজের শক্ততা করা হয়।

শ্লোকটির উদ্দেশ্যে দুই-এক পদটি ব্যাখ্যার দরকার ছিল এই যে, তাঁদের দ্বারা বা শক্তি সে নিজেই, অন্য কেউ দ্বারা বা শক্তি হতেই পারে না এবং তাৎপর্য স্পষ্টও নয়। প্রকৃতির কার্যনির্বাহে মঙ্গল বিন্দুমাত্র সম্পর্ক মেনে না নিজে নিজেই নিজের মিত্র হয়ে থাকে এবং প্রকৃতির কার্যনির্বাহে মঙ্গল বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছাপনা করলে নিজেই নিজের শক্তি হয়ে থাকে।

‘উদ্ধারেনামনামানম্’ কথাটির তাৎপৰ্য হল অন্যের মতো যে অভাব তা না দেখে নিজের মতোয় অভাবগুলি নেবে সেগুলি দূর করার চেষ্টা করা। নিজেকেই উপদেশ দিতে হয়। নিজেকে নিজের শত্রু হও, নিজেকে নিজের নেতা হও, নিজেকে নিজের শাসক হয়ে ওঠে।

সঙ্ক্ষিপ্ত ভাষায় শ্লোকটি এ ভগবান জানিয়েছেন যে, সূর্যঃ ইত্যাদি মিত্র এবং সূর্যঃ ইত্যাদি শত্রু। সূর্যঃ তার মিত্র এবং শত্রু কীভাবে হয় পৰৱৰ্তী শ্লোক ভগবান তা জানিয়েছেন অর্থাৎ আগের শ্লোকটির উদ্ভাবনীয় ব্যাখ্যা পবেব শ্লোকাঙ্কিত করেছেন।

বন্ধুরাশ্বাসনস্তস্য যেনাশ্বৈবাসনা জিতঃ।

অনাসনস্ত শত্রুত্বে বর্তেতাস্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

[যেন (যেন), আসন (নিজেকে), আসা (নিজেই), জিতঃ (জয় করেছেন), ঠস (ঠিন) : আসা, এবং (নিজেই), আসনঃ (নিজেই), বন্ধুঃ (বন্ধু), তু (এক), অনাসনঃ (অনাসন), আসা, এবং (আসাই), শত্রুত্বে (শত্রুত্ব), শত্রুবৎ (শত্রুত্ব করে) : বর্তেত (অনিষ্ট সাধন করে)]

যে নিজেকে নিজেকে জয় করেছে, সে নিজেকে নিজের বন্ধু এবং যে নিজেকে নিজেকে জয় করতে পারেনি, একপ অনাসন আসাই শত্রুতা করে দ্বীয় অনিষ্টসাধন করে ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা ‘বন্ধুরাশ্বাসনস্তস্য যেনাশ্বৈবাসনা জিতঃ’

নিজের মতো নিজের জ্ঞান অন্য কোনো সত্তার অন্তর্ভুক্ত নেই সুতরাং যে নিজের মতো নিজেকে ছাড়া অপরের (শরীর, উদ্ভিদাদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির) বিন্দুমাত্র প্রয়োজনীয়তা নাহীন অর্থাৎ অসং পদার্থের প্রত্যাশা সর্বত্রাত্মক ভাৱ করে তার মন স্বরূপে স্থিত হয়েছে, সেই নিজেকে জয় করেছে।

সে যে আত্মতে স্থিত হয়েছে তা কীভাবে জানা যায়? তার অন্তর সমস্ত দ্বিষ্ট ভাঙে কলমে, কলম ব্রহ্ম নির্মল এবং সমস্ত ভাব তার অন্তর থেকে এবং স্বাক্ষরই জ্ঞান হয়ে যে, সে একই স্থিত হয়েছে (গীতা ৫.১২) এর ব্যতীত হল এই যে, প্রকৃতই বুদ্ধি নিজেকে নিজেকে জয় করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতই নিজের নিরন্তর হলেই রয়েছে, কেবলমাত্র মন বুদ্ধি ইত্যাদিকে আপন করে নানা কণায় সেটি দ্বিষ্ট অনুভূত হয় না।

সেই অপর সাহায্য ব্যাপ্তিরকে কেউই কাউকে জয় করতে পারে না এবং অন্যের সাহায্য নেওয়াই হল স্বয়ংকে পরাজিত করা। এইভাবে দেখা যায় যে, ‘সূর্যঃ’ প্রথমে পরাজিত হয়েই অন্যকে জয় করে যেমন কেউ কাউকে অস্ত্র শস্ত্র সাহায্যে পরাজিত করলে তার অর্থ, অন্যকে পরাজিত করতে হলে অস্ত্র শস্ত্রের আশ্রয় বা অশ্রিতা নিত হয়। কেউ অন্যের সাহায্যে সাহায্য, বুদ্ধির

ছাড়া সাহায্য করে অন্যের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। সেখানে সে প্রথম শাস্ত্র বা নিজ বুদ্ধির নিকট পরাজিত হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো কিছুই দ্বারা কাকব উপর জয় লাভ করে, সে নিজেকে সেটি সন্তুষ্ট হওয়ার অধীন হয়। নিম্নতম হল এই যে, সূর্যঃ পরাজিত (অধীন) না হয়ে অন্যকে জয় করা যায় না সুতরাং যে নিজের জন্য অন্যের ওপর বিন্দুমাত্র নির্ভর করে না সেই নিজেকে জয় করতে পারে এবং সূর্যঃই তার বন্ধু হয়ে থাকে।

‘অনাসনস্ত শত্রুত্বে বর্তেতাস্মৈব শত্রুবৎ’ -যে সূর্যঃ ব্যক্তিই অন্যের অর্থাৎ শরীর উদ্ভিদাদি-মন বুদ্ধি-ধন-বৈভব-রাজ্য সম্পর্কে আত্ম-অধিকার প্রভৃতিকে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করে, তারকেই ‘অনাসন’ বলা হয়। এর তাৎপৰ্য হল যে, যিনি নিজের স্বরূপ নয়, আসা নয়, সেগুলিকে নিজের প্রয়োজন এবং সজায়ক বলে মনে করে এবং সেগুলিকেই নিজের স্বরূপ বলে মনে নেয়। একপ অনাসন ব্যক্তি নিজেকে নিজের সঙ্গে শত্রুতা করে। যদিও সে মনে করে যে, মন বুদ্ধি ইত্যাদিকে নিজের ভেতরে তার ওপর সে অধিপত্য বিস্তার করেছে, সেগুলিকে সে জয় করেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (সেগুলি নিজের মনে কবায়) সে নিজেকে পরাজিত হয়। এইভাবে অন্যের কাছে পরাজিত হয়ে নিজেকে জয়ী ভাবাই হল নিজের সঙ্গে শত্রুতা করা।

‘শত্রুত্ব’ বলা হয় এই অর্থে যে, যা নিজের নয়, তার সঙ্গে ‘আমি’ এবং ‘আমার’ সম্পর্ক মেনে নেওয়াই হল নিজেই নিজের সঙ্গে শত্রুতা করা। এষ বাধা প্রতিপন্ন হয় যে, স্বয়ং প্রকৃতিজনিত পদার্থের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করলেই শত্রুতার শুরু হয়। মানুষ প্রাকৃত বস্তু ও পর যতই অধিকার বিস্তার করতে থাকে ততই সে নিজেকে পরাধীন করতে থাকে। উপরন্তু সে মান-অর্ঘ্যাদা কীর্তি ইত্যাদি আকাঙ্ক্ষা করে ক্রমশ আবে বেশি করে পতিত হতে থাকে। সে মনে করে ‘আমি ঠিক করছি, আমার উন্নতি হচ্ছে’, কিন্তু ব্যাপারটি একেবারে বিপরীত হয়। এভাবে সে নিজেই নিজের সঙ্গে শত্রুতা বাড়িয়ে তোলে।

দুইই আশ্চর্যের কথা হল এই যে, মানবদেহ সর্বতোভাবে ছড়তাকে পংখ্য করে শুধুমাত্র চিরায়তত্ব লাভের উদ্দেশ্যেই প্রাপ্ত করছে, সেই উদ্দেশ্যে তুলে মানুষ বর্তমানে এবং মৃত্যুর পরও তার মূর্তি, ছবি ইত্যাদির দ্বারা যাত্রা তার নিজ নাম স্থায়ী হয়। এভাবে ছড়তাকে গুরুত্ব

দিয়ে সেগুলিকে বস্তুত বাস্তবত প্রমাণিত হয়। এভাবেই চিরায়ত ও মৃত্যু সংঘেও জড়িয়ে পড়তে হয়। এক চরম সে নিজেরই সঙ্গে শত্রুতা মতো আচরণ করে।

‘শত্রুত্ব’ বলায় এই ভাব প্রকাশিত হয় যে, মন, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি নিজের বলে মনে করে সে নিজেকে এগুলির অধিপতি বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তার দাস হয়ে যায়। যদিও তার নিজের দৃষ্টিতে তার ব্যবহার নিজের অধীন করার দিকে থাকে, কিন্তু পরিণামে এতে তার অধীনতাই হয়। তাই ভগবান বলেছেন যে তার ব্যবহার নিজের সঙ্গে শত্রুত্ব অর্থাৎ শত্রুত্ব মতোই হয়ে থাকে।

তৎপরে হল এই যে, কোনো ব্যক্তিই ক-উচ্ছয় নিজের সঙ্গে শত্রুর মতো ব্যবহার করে না। কিন্তু অসং বস্তুত আশ্রয় নিয়ে মানুষ নিজের দিত সম্পদের জন্য যা কিছু করে, তা প্রকৃতপক্ষে তার শত্রুর মতোই হয়ে পড়ায় ; কারণ অসং বস্তুত আশ্রয় নিলে পরিণামে সেটি শুধু মৃত্যুকণ মনোঃগদ্যাক হয়।

পরিশিষ্ট ভাব — পরীয়ে আমি ও আমার ভাব যদি না থাকে তাহলে নিজেই নিজের মিত্র আর যদি পরীয়েকে নিজের বলে মনে করা হয় তাহলে নিজেই নিজের শত্রু হয় অর্থাৎ অন্যদ্বারা গুরুত্ব দিবে তার পরিণাম শত্রুত্ব মতোই হয়।

‘শত্রুত্ব’ শত্রু যে ক্ষতি করে, সেই ক্ষতি সে নিজের প্রতি নিজেই করে। ভোগী মানুষ প্রকৃতপক্ষে নিজের যত ক্ষতি করে, তার শত্রুও তত ক্ষতি করতে পারে না। বাস্তবে দেখা যায় শত্রুদের দ্বারা আমাদের ক্ষতিও পারবারে পারেনা। তাই আমাদের কোনো ক্ষতি করতেই পারে না কেন না তারা বস্তু পর্যন্তই পৌঁছতে পারে, স্ব স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছতে না। সুতরাং বিনাশশীল বস্তুত বিনাশ করা বার্তা তার আর কীই বা করতে পারে। বিনাশশীল বস্তুত বিনাশ আমাদের মঙ্গলই হয়। আমরা আমাদের তার নষ্ট করেই আমাদের ক্ষতি হয়।

সূত্র — নিজের ভাবা নিজের হয় পাপের পরিণাম কী? পরবর্তী ভিত্তি থেকে তার উত্তর দেয়া হয়েছে।

জিতাশ্বনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

[জিতাশ্বনঃ (যিনি নিজেকে জয় করেছেন), শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত-গ্রীষ্মসুখ-দুঃখ); তথা (এবং), মানাপমানয়োঃ (মান অপমান); প্রশান্তস্য (প্রশান্ত নির্বিকার মানুষ); পরমাত্মা (পরমাত্মাকে), সমাহিতঃ (নিভাপ্রাপ্ত থাকে)]

যিনি নিজেকে জয় করেছেন এবং শীত-গ্রীষ্ম (অনুকূল-প্রতিকূল), সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমানে সর্বদাই প্রশান্ত সেই নির্বিকার মানুষের কাছে পরমাত্মা সর্বদাই নিভাপ্রাপ্ত ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা [যদি শ্রোকে ‘অনাশ্বনঃ’ পদ এবং এইখানে ‘অমাত্মা’, সে পরীয়ারি প্রাকৃত পদার্থের সঙ্গে ‘আমি’ এবং ‘আমার’ ভাব করে নিজের সঙ্গে শত্রুত্ব মতো

ব্যবহার করে এবং যে 'জিতাস্থা', সে শরীরাদি প্রকৃত পদার্থগুলির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন না করে নিজের সঙ্গে মিশ্রিত করে। এইভাবে অ-মায়ী মানুষ নিজের পতন ঘটায় এবং জিতাস্থা মানুষ নিজের উদ্ধার করে।]

'জিতাস্থানঃ'—যে শরীর ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি কোনো প্রাকৃত পদার্থকে নিজের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করে না এবং ওই প্রাকৃত পদার্থগুলির সঙ্গে কিছুমাত্র আশ্রয় তার রাখে না, তাকে বলা হয় 'জিতাস্থা'। জিতাস্থা ব্যক্তি নিজের মঙ্গল ভোগ করেই, তার স্বাধীন জগতেও অনেক উপকার সাধিত হয়।

'শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু প্রশান্তসঃ'—এখানে 'শীত' এবং 'উষ্ণ'—এই দুটি পদের তার গভীরভাবে বিচার করলে বোঝা যায় যে, এরা দু'টি কেবল ঠাণ্ডা বা গরমের কথা বলা হয়েছে না। কারণ সে দুটি কেবল ত্বক (স্পর্শ)-ইন্দ্রিয়ের বিষয়। জিতাস্থা ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রশান্ত থাকেন তবে কণ, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা এই ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি বাকি থাকে অর্থাৎ এইগুলিতে তার প্রশান্ত হওয়া বাকি থেকে যাব ফলে তার পূর্ণতা আসে না। অতএব এইস্থানে 'শীত' এবং 'উষ্ণ' পদ অনুকূল এবং প্রতিকূল বিষয়ের বাচক।

শীত অর্থে অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হলে অন্তরে একপ্রকার শীতল তার অনুভূত হয় এবং উষ্ণ বা প্রতিকূল অবস্থা প্রাপ্ত হলে অন্তরে একপ্রকার সম্ভ্রম অনুভূত হয়। তাৎপর্য হল এই যে, অন্তরে শীতলতা বা সম্ভ্রম কিছুই থাকবে না, বরং এক সম্মানস্বপ্ন বিবাক্ত করবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অনুকূল প্রতিকূল বিষয়, বস্তু, বাক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হলেও অন্তরে শান্তি ভঙ্গ হয় না। অতএব অন্তরে যে স্বতঃস্ফূর্ত শান্তি থাকে, সেটি অনুকূল অসুখের সম্ভ্রম হলে এবং প্রতিকূল অবস্থায় অসম্ভ্রম হলে ভঙ্গ হয় না। সুতরাং শীত-উষ্ণের প্রশান্ত থাকার অর্থ হল স্বাভাবিক সংযোগ-বিয়োগের প্রভাব অন্তরে যেন না পড়ে।

এখন বিচার করতে দেখতে হবে যে 'সুখ' এবং 'দুঃখ' পদের কী অর্থ হতে পারে? সুখ এবং দুঃখ দুই প্রকারের হয়।

১) সাধারণ সৌখিক দৃষ্টিতে যার ধন-সম্পত্তি-বৈভব, সুখ-পুত্র ইত্যাদি অনুকূল সামগ্রীর প্রচুর থাকে, তাকে লোকে 'সুখী' বলে। যার ধন-সম্পত্তি-বৈভব, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি অনুকূল সামগ্রীর অভাব থাকে, লোকে

তাকে 'দুঃখী' বলে।

২) যার কাছে বাহ্য সুখদায়ক সামগ্রী নেই, সে কী খাবে—তার তিক নেই, পরনের কাপড় নেই, মাথা গোঁজার স্থান নেই, দেখাশোনা করার কেউ নেই—এই অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও যার মনে দুঃখ বা সম্ভ্রম নেই এবং গর্ভিণী কোনো বস্তু, বাক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদির কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, বরং সর্বদা স্বাভাবিক প্রশান্তিতে থাকেন, তাকেই 'সুখী' বলা হয়। কিন্তু যার বাহ্য সুখদায়ক সামগ্রী পূর্ণভাবে বিদ্যমান, উত্তম খাদ্যবস্তু থাকে, উত্তম পরিচর্যা বস্ত্রাদি থাকে, থাকবার জন্য সুন্দর প্রাসাদ থাকে, গৃহে দাস-দাসী পরিবৃত থাকে—এইকম অবস্থায়ও যে দিনরাত চিন্তা করতে থাকে যে, আমার এই সমস্ত যেন নষ্ট না হয়ে যায়, এগুলি যেন তিকভাবে থাকে, কীভাবে এর বৃদ্ধি করা যায় ইত্যাদি। এইকম বাহ্য-সামগ্রী থাকার সত্ত্বেও অন্তরে যে সর্বদা দুঃখ পেতে থাকে, তাকেই 'দুঃখী' বলা হয়।

উপরিউক্ত দু'প্রকারের সুখ-দুঃখ বলার তাৎপর্য হল এই যে—বাহ্য-সামগ্রীর দ্বারা সুখী ও দুঃখী হওয়া এবং অন্তরে প্রশান্ততা বা বিষমতার দ্বারা সুখী বা দুঃখী হওয়া। গীতায় যেখানে সুখ-দুঃখে 'সম' থাকার কথা বলা হয়েছে সেখানে বাহ্য-সামগ্রীতে সম থাকার কথা বলা হয়েছে : যেমন—'সমদুঃখসুখঃ' (১২।১৩ ; ১৪।২৪), 'শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ' (১৩।১৮) ইত্যাদি। যেখানে সুখ-দুঃখবিহীন হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে অন্তরের প্রশান্ততা এবং বিষমতা 'রহিত' হওয়ার কথা বলা হয়েছে : যেমন 'বিশেষবিনুক্তাঃ সুখদুঃখসংরৈঃ' (১৪।৫) ইত্যাদি। যেখানে সুখ-দুঃখে সম হওয়ার কথা আছে, সেখানে সুখ-দুঃখের অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু তার প্রভাব পড়ে না এবং যেখানে সুখ-দুঃখ রহিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে সুখ-দুঃখের অস্তিত্বই থাকে না। এইভাবে বাহ্য সুখ-দুঃখদায়ক সামগ্রী প্রাপ্তিতে অন্তরে সমস্তের কথা বলা হোক বা অন্তরে সুখ-দুঃখ রহিত অবস্থা বলা হোক—দুইয়ের তাৎপর্য একই : কাবল সমস্ত এবং বর্জন দুই-ই অন্তরের বিষয়।

এখানে শীত-উষ্ণ এবং সুখ-দুঃখে প্রশান্ত (সম) থাকার কথা বলা হয়েছে। অনুকূল অবস্থায় সুখ অনুভূত হয়—'অনুকূলবেদনীয়ঃ সুখম্' এবং প্রতিকূলতার দুঃখ অনুভূত হয়—'প্রতিকূলবেদনীয়ঃ দুঃখম্'। তাই শীত

উৎসেব অর্থাৎ যদি অনুকূল ও প্রতিকূল ফলে বলা হয় তবে পুনরায় সুখ-দুঃখ বলায় কোনো অর্থ হয় না এবং সুখ-দুঃখ ধরলে শীত-উষ্ণ বলা বার্থ হয়ে যায়। কারণ সুখ-দুঃখ পদ শীত ও উষ্ণেরই (অনুকূল প্রতিকূল অবস্থারই) ব্যতিক্রম। তাহলে এই স্থানে শীত-উষ্ণ এবং সুখ দুঃখ পদের সাধকতা কীভাবে সিদ্ধ হয়? ‘শীত-উষ্ণ’ পদটির দ্বারা প্রাবন্ধ অনুযায়ী হওয়া অনুকূল-প্রতিকূল বিষয়কে যদি বলা হয় এবং ‘সুখ-দুঃখ’ পদের দ্বারা বর্তমানের কন্যা ক্রিয়মাণ কর্মগুলির পুষ্টি-অপুষ্টি এবং সেন্সগুলির ভাষ্যকালিক ফলের সিদ্ধি-অসিদ্ধিকে যদি বলা হয় তবে এই পদটির সাধকতা সিদ্ধ হয়। তাৎপৰ্য এই হয় যে, প্রাবন্ধ অনুযায়ী অনুকূল প্রতিকূল পরিবর্তিত হোক অথবা ক্রিয়মাণ কর্মের ভাষ্যকালিক সিদ্ধি বা অসিদ্ধি হোক—এই দুই ব্যাপারেই প্রশান্ত (নির্বিকার) থাকা উচিত।

এই প্রকরণ অনুসারেও উপরের অর্থই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কারণ এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে উপস্থাপিত ‘নেস্ত্রিয়ার্থেণ (অনুমজ্ঞাতে)’ পদটিকে এইস্থানে ‘শীত উষ্ণ’ পদের দ্বারা বলা হয়েছে এবং ‘ন কর্মসু অনুমজ্ঞাতে’ পদটিকে এখানে সুখ দুঃখ পদের দ্বারা বলা হয়েছে অর্থাৎ এইস্থানে প্রাবন্ধ অনুযায়ী উপস্থিত অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থাতে এবং ক্রিয়মাণ কর্মগুলির পুষ্টি-অপুষ্টিতেও ভাষ্যকালিক ফলের সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে আসক্তিবিহীন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এইস্থানে এই দুই বিষয়ে প্রশান্ত থাকার কথা বলা হয়েছে।

‘তথা মান্যাপমানয়োঃ’—যিনি এইকপ মান-অপমানেও প্রশান্ত (নির্বিকার)। এখানে কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, মান-অপমানও তে প্রাবন্ধেরই ফল; সুতরাং সেটি শীত-উষ্ণেরই (অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থারই) অন্তর্গত। তাহলে সেটি পৃথকভাবে কেন বলা হবে? মান-অপমানকে পৃথকভাবে এইজন্য বলা হবে যে শীত উষ্ণ হল দৈবেচ্ছা (নৈর্ব্যক্তিক) কৃত প্রাবন্ধের ফল, আর মান-অপমান হল পরোচ্ছাকৃত (ব্যক্তি নির্ভর) প্রাবন্ধের ফল পবেচ্ছাকৃত প্রাবন্ধ মান-সম্মানেও হয়, আবার নিন্দা-

স্বভিত্তিক হয়। সুতরাং ‘মান-অপমান’ পদের দ্বারা নিন্দা-স্তুতি (প্রশংসা) যদি গ্রহণ করা হয়, তাও গ্রহণ করা যায়। তাৎপৰ্য হল এই যে, কর্মযোগী অনোর দ্বারা করা মান অপমানেও প্রশান্ত থাকেন অর্থাৎ তাঁর শান্তিতে কোনো ব্যাঘাত হয় না।

মান-অপমানে প্রশান্ত থাকার উপায়—সাধককে কেউ মান সম্মান যদি করে, তাহলে সাধক যেন মনে না করেন যে এটি আমার কর্মের, আমার গুণের, আমার ভালোবাহার ফল। বরং তাঁর মনে করা উচিত যে, যিনি আমার প্রশংসা করছেন—এ তাঁরই উদ্রেক, উদারতা তাঁর উদ্রেককে নিজের গুণ বলে মনে করা সত্যতার কাজ নয়। কেউ অপমান করলে মনে করতে হবে এটি আমারই কর্মের ফল এতে অপমানকারীর কোনেই দোষ নেই, বরং সে তো দয়ার পাত্র। কারণ সে বেচরী আমার পাপের ফল ভোগ করার নিমিত্ত হয়ে আমাকে শুদ্ধ হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। এইকপ মনে করলে সাধক মান-অপমানে প্রশান্ত ও নির্বিকার হতে পারবেন। যদি তিনি সম্মানকে নিজের গুণ এবং অপমানকে অনোর দোষ বলে মনে করেন, তাহলে তিনি মান ও অপমানে প্রশান্ত থাকতে সক্ষম হবেন না।

‘পরমাত্মা সমাহিতঃ’—শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমান—এই ছ’টি বিষয়ে প্রশান্ত ও নির্বিকার থাকলে প্রমাণিত হয় যে, সেই ব্যক্তি পরমাত্মাপ্রাপ্ত হয়েছে। কারণ অস্তুরে বিশেষভাবে আনন্দ প্রাপ্তি না হলে বাহ্য অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা, সিদ্ধি-অসিদ্ধি এবং মান-অপমানে সে প্রশান্ত থাকতে পারে না। যে প্রশান্ত থাকে, সে অবশ্যই সেই একমসঙ্গত বিশেষ আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছে তাই গীতায় মনে জানে বলা হয়েছে যে, ‘যে ব্যক্তির মন সমো (সমত) স্থিত হয়েছে, তিনি জীবিতবস্থাতেই জগতকে জয় করেছেন’ (৫।১৯) : যা প্রাপ্তি হলে তার থেকে বেশি লাভের কথা মনে আসতে পারে না এবং যাতে স্থিত হলে বড় বড় দুঃখও বিচলিত করতে পারে না (৬।২২) ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট-ভাব—গাঁব আত্মা নিজের মিত্র অর্থাৎ হাঁদ শব্দীরেব প্রতি আশ্রি না আশ্রয় ভাব নেই, তিনি অনুকূল-প্রতিকূল, সুখ দুঃখ এবং মান-অপমানে সম এবং নির্বিকার থাকেন। একপ মানুষকে সিদ্ধ করবার অর্থাৎ তাঁর পরমাত্মার অনুভব হয়েছে—একপ মনে করা উচিত। কেন না অনুকূল প্রতিকূল অবস্থা, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমান আসে আবার চলেও যায়। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব একইভাবে বিবাক্ত করে।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তায়া কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।

যুক্ত ইচ্ছাচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রশ্লোকায়নঃ ॥ ৮ ॥

[জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তায়া (যাক অস্ত্রঃকরণ জ্ঞান 'বজ্রজ্ঞান' বা 'পারদ্রুপ'), কূটস্থো (যিনি কূটস্থ বসে নির্বিকার), বিজিতেন্দ্রিয় (জিতেন্দ্রিয়), সমলোষ্ট্রশ্লোকায়নঃ (মুদ্রিকা, পুস্তক ও স্বর্ণ সমবুদ্ধিসম্পন্ন), ইতি, যোগী (এই পাপ যোগীকে), যুক্তঃ, উচ্যতে (যোগাক্রম বলা হয়)]

যাঁর অস্ত্রঃকরণ জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত, যিনি কূটের (কামানের নেছাইর) ন্যায় নির্বিকার, জিতেন্দ্রিয় এবং যুক্তঃ, পাথর এবং স্বর্ণে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, একপ যোগীকে যুক্ত (যোগাক্রম) বলা হয় ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা- 'জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তায়া' এটি কর্মযোগের প্রকরণ। সুতরাং এইভাবে কর্ম করার শিক্ষাকে বলা হয় 'জ্ঞান' এবং কর্মের সিদ্ধ ও অর্জিত্যের সম্বন্ধকে বলা হয় 'বিজ্ঞান'।

দুল্লভবীর দ্বারা যে সন্তুষ্ট হয়, সূক্ষ্মবীর দ্বারা যে সন্তুষ্ট উত্তম হয় এবং কুবের-শরীর দ্বারা যে সন্তুষ্ট হয়। এটি 'তৃপ্তি' যদি নিজেই জন্ম করা হয়, তাকে 'জ্ঞান' বলা না। কারণ ক্রিয়া, চিন্তা, সমাধি ইত্যাদি সমস্ত কর্মবৈশিষ্ট্য আছে এবং অস্ত্র হয়। কিন্তু স্বয়ং পবনাদ্বারা অংশ হওয়ায় নিজে বিনামান অস্ত্রের আনিভ্য কর্ম এবং তার ফল দ্বারা এই নিজে স্বকোপে তৃপ্তি কী কবে হবে। 'জ্ঞান' দ্বারা চেতন কীভাবে তৃপ্তি লাভ কবে? যদি এটি সিকমতো উপলব্ধি হয় যে কর্মের দ্বারা আমরা কিছু পাবার নেই, তবে এটি হল কর্ম করার 'জ্ঞান'। এই জ্ঞান হলে সে কর্মের পুষ্টি-অপুষ্টি এবং পদার্থের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সম্বন্ধে একে বলা হয় 'বিজ্ঞান'। এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা সে স্বয়ং তৃপ্ত লাভ করে। তখন তার আর কিছু করা, জ্ঞান এবং পাবার স্বার্থ থাকে না।

'কূটস্থঃ' - কূট (অস্ত্রের) হল একপ্রকার লৌহ-পিণ্ড, যার ওপর জেতা, সোনা, কপা ইত্যাদি পেটেই করে নানাকণ্ড ক্রিয়াস ইত্যাদি করা হয়, কিন্তু কূট একইকালে থাকে। এইকপে সঙ্গ মতপুরুষদের নিকট নানাপ্রকার পদার্থ প্রতি উপলব্ধি হয়, কিন্তু এনি কূটের ন্যায় একই রকম। একান্তভাবে থাকে।

'বিজিতেন্দ্রিয়াঃ' - কর্মযোগী সাধকের ইন্দ্রিয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণের পক্ষ বাধ্য হওয়া কারণ কর্ম প্রযুক্তি থাকায় তাঁর কোনো না কোনো বিষয়ে আসক্তি বা বিদ্বেষ হওয়ায় সন্তুষ্টতা থাকে, তাই গীতায় বলা হয়েছে যে, —

'সর্বকর্মকল্যাণঃ ততঃ কুন্স যতাবদন' (১২ ১১) অর্থাৎ কর্মকল্যাণ হ্যাং করতে হলে জিতেন্দ্রিয় হওয়াই প্রধান কর্তব্য, এইকালে সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়ে বিদ্বেষভাবের মতক থেকে সাধক সিকমদ্বারা স্বাভাবিক ভাবেই 'জিতেন্দ্রিয়' হয়ে ওঠেন।

'সমলোষ্ট্রশ্লোকায়নঃ' - মাটির খেলকে বলা হয় 'লোষ্ট্র', 'অশ্ল' হচ্ছে পাথর এবং সোনাতে বলা হয় 'কায়ন'। এই সব বিষয়ে সিক কর্মযোগী সমভাবে পোষণ করেন। সম্বন্ধে অর্থ এই নয় যে তাঁর মাটির ঢেলা, পাথর এবং স্বর্ণ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান থাকে না কেন্দ্রি কী, সে বিষয়ে তিনি স্বার্থ অমিশ্র থাকেন এবং সেগুলির ব্যবহারও তাঁর সম্বন্ধে জানা থাকে অর্থাৎ সোনাতে সিকমো সুবিস্তৃত লাভা এবং মাটির ঢেলা ও পাথরকে বাটিল বা টিকট করে থাকেন তা সন্তোষ সোনা হস্তছাড়া হলে বা অর্থ নষ্ট হলে তাঁর মনে তা কোনো প্রভাব ফেলে না এবং স্বর্ণ হস্তহাত হলে, তাতেও তাঁর মনে কোনো লোভা হয় না অর্থাৎ এগুলির অসা-যাওয়াতে তিনি অসন্তোষ বা বিষাদ বোধ করেন না— এগুলোই বলা হয় তাঁর সম্বন্ধে তাঁর কাছে সোনা এবং পাথরের মূল্যবোধ একই, সোনাও যেমন মাটির ঢেলাও তেমনই সুতরাং এর কোনোটি যদি হস্তছাড়া হয় তাহলে কী হবে? নষ্ট হলেই বা কী হবে। এই সবে তাঁর মনে কোনো বিকার উৎপন্ন হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই এইসব স্বার্থাদি প্রাকৃত পদার্থের মূলা প্রতীত হয় এবং তখনই এগুলির দ্বাস-বৃদ্ধিতে অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু এগুলির প্রাকৃত পরিচয় বোধ হলে যখন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক-হেদ হয়ে যায়, তখন কর্মযোগীর অন্তরে এই সব প্রাকৃত (ভৌতিক) পদার্থের আর কোনোই

যে কূটস্থ প্রকরণ অর্থাৎ কামানের নেছাই ন্যায় নির্বিকার থাকে, তাকে 'কূটস্থ' বলা হয়— কূটস্থ ইতি ইতি কূটস্থঃ

মূল্য থাকে না অর্থাৎ এর দ্বারা বৃদ্ধান্ত তাঁর মধ্যে সমতার বজায় থাকে।

এর আসল বাপাব হল এই যে, তাঁর দৃষ্টি পদার্থগুলির উৎপত্তি এবং নিরাসা হওয়ায় দিকে থাকে অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিতে এইসব প্রাকৃত পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশে কোনো তফাৎ থাকে না। সোনা ও উৎপন্ন এবং নষ্ট হয়। পাথরও উৎপন্ন ও নষ্ট হয়, ওথা মাটির ঢেলাও তেমন উৎপন্ন এবং নষ্ট হয়। এই আনিভাতার সভ্য তাঁর জানা থাকায় সোনা, পাথর বা মাটির ঢেলায় তিনি ভ্রান্ত কোনো পার্থক্য দেখেন না। এই তিনিই জিনিষের নাম এইজন্য

উল্লেখ করা হয়েছে যে, এগুলির সত্ত্ব বান্ধব যথাযোগ্য করা। উচিত এবং যথাযথ করত করত এগুলির বিনাশনীয়তার মূল্য তাঁর দৃষ্টি থেকে এগুলির মধ্যে যে অবস্থাস্থিত্যে সমানকরণ সম্পূর্ণ থাকে, সেই অবস্থাস্থিত্যের স্বতঃসিদ্ধ সমতা। তাঁর মধ্যে ও বিভাঙ্ক করে

‘যুক্ত ইচ্ছাচারে যোগী’—একপ জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা ভূগু, নির্বিকার, জিতেন্দ্রিয় এবং সমস্তকৃত্যুক্ত ‘সদ্ধ কর্মযোগী’কে যুক্ত অর্থাৎ যোগালক, সমস্তে জিত হইয়া

সুহৃদ্বিত্তাদিসীনমধ্যাহ্নেষ্যাবদুশু ।

সাধুযপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে । ৯ ॥

[সুহৃদ্বিত্তাদিসীনমধ্যাহ্নেষ্যাবদুশু (সুহৃদ, মিত্র, উদাসীন, মধ্যাহ্ন, তেষা এবং আচরণকর্তা) , চ (এবং) , সাধু (সাধু আচরণকারী) , পাপেষু, ইপি (পাপ আচরণকারীদের প্রতিও) , সমবুদ্ধিঃ (সমবুদ্ধিসিদ্ধি মানুষ্য) , বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ)]

সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যাহ্ন, তেষা, স্বজন, সৎ আচরণকারী এবং পাপাচরণকারীদের প্রতিও যিনি সমবুদ্ধির্বিশিষ্ট তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

বাখ্যা—[অষ্টম শ্লোকে পদার্থগুলিতে সমস্ত ভাবের কথা বলা হয়েছে এবং এই শ্লোকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতি সমতার কথা বলা হয়েছে। মানুষের প্রতি সমতার কথা বলার অর্থ হল এই যে, বস্তু নিয়ে কোনো ক্রিয়া হবে না, সুতরাং তাতে সমবুদ্ধি হওয়া সহজ হয়। কিন্তু ব্যক্তি নিজের জন্য এবং অপরের জন্য ক্রিয়া করে। সুতরাং তাতে সমবুদ্ধি হওয়া কঠিন। তবু ব্যক্তির আচরণেও যাব বুদ্ধি, তাহলে কোনো নিম্নতর বা পক্ষপাতিত্ব থাকে না, সেই সমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।]

‘সুহৃদ্বিত্তাদিসীনমধ্যাহ্নেষ্যাবদুশু’ যে ব্যক্তি মানুষের নজর, কিন্তু হুমতাপূন্য করে কোনো কারণ ব্যক্তিকে সফলের তিত চায় এবং মজল করতে স্ভাবসম্পন্ন হয়, তাকে ‘সুহৃদ’ বলা হয় এবং যে উপকারের পবিত্র প্রতাপকার করে তাকে ‘মিত্র’ বলা হয়।

সুহৃদের স্ভাব যেমন বিনা কারণে অপরের হিতকারী হয়, তেমনি বিনা কারণে অপরের অনিষ্ট করা যাব স্ভাব, তাকে ‘অরি’ বলা হয়। যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা অন্য কোনো বিশেষ কারণে অন্যের অনিষ্ট, অপকার করে, তাকে ‘তেষা’ বলা হয়।

দুটি পক্ষ নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করেছে, তাদের দেখেও যে পৃথক থাকে, কারুর প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব করে না বা নিজে থেকে কিছু বলে না, তাকে ‘উদাসীন’ বলা হয়। পক্ষান্তরে দু’পক্ষের বিভাদ যেন মিটে যায় এবং দুজনেই মজল হয়—একপ ভাবসত দ্বারা চেষ্টা করে তাদের ‘মধ্যাহ্ন’ বলা হয়।

একজন হল ‘বদু’ অর্থাৎ অসুখী এবং অপরজন বদু নয়, কিন্তু এই দু’জনের সত্ত্ব বান্ধবে তাঁর মনে কোনো বিষমতার উদয় হয় না। যেমন, তার পুত্র অথবা অন্য কারো পুত্র কোনো অন্যায় কাজ করেছে, তাহলে সে তাদের অপরাধ অনুগামী দু’জনকেই সমান শাস্তি দেয়। তেমনি তার পুত্র অথবা অন্যের পুত্র কোনো ভাটনা কাজ করেছে, সেই দু’জনকেই পুরস্কৃত করাতেও তার কোন পক্ষপাতিত্ব থাকে না।

‘সাধুযপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে’ শ্রেষ্ঠ আচরণকারী এবং পাপাচরণকারীদের মধ্যে বাবহাবে পার্থক্য থাকে এবং পার্থক্য থাকাই উচিত। কিন্তু এই দু’পক্ষেরই মজলাকালক্রমে অর্থাৎ তাদের মজল করার, দুইয়ের সময় তাদের সাহায্য করার, সমস্তাবসম্পন্ন ব্যক্তির

অন্তরে কোনো বিষমভাব বা পার্থক্য থাকে না। ‘সদা যথো এক পরমাখ্যা বিরাজমান’ একপ ভাব তাঁর স্বয়ং-এ (নিজের মধ্যে) থাকে। তাই বুদ্ধিতে সকলের মঙ্গল কামনা হয়, মনে সবার জন্য মঙ্গল চিন্তা হয় এবং ব্যবহারে আপন-পর-এ মনঃ রহিত হয়ে সকলের সুখ সম্পাদিত হয়।

যে স্থানে বিশ্ববুদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা অধিকতর থাকে, সেখানেও সমবুদ্ধি হওয়া একটা বিশেষত্ব। সেখানে যদি সমবুদ্ধি হয়, তবে সর্বত্রই সমবুদ্ধি হতে পারে।

এই লোকের ভাব, গুণ, আচরণ ইত্যাদির পার্থক্য ধরে নয় প্রকার প্রণীত নাম করা হয়েছে। এই প্রণীতের ভাব, গুণ, আচরণ ইত্যাদির পার্থক্যের জন্য সেগুলির সঙ্গে ব্যবহারে যদি কোনো বৈষম্য আসে, তবে তাতে কোনে দোষ হয় না। কারণ সেই ব্যবহার তাদের ভাব, আচরণ, পরিস্থিতি ইত্যাদি অনুযায়ী তাদের জন্য হয়, নিজের জন্য নয়। কিন্তু তাদের সকলের মধ্যেও যে পরমাখ্যা পবিপূর্ণভাবে আছেন—এই উপলব্ধিতে কোনো ভেদ যেন না আসে এবং নিজের দিক থেকে সকলের সেবার ভাব যেন বজায় থাকে—এই ভাবেও কোনো পার্থক্য হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য হল এই যে, যে কোনো পথেই তত্ত্ববেশ হোক না কেন, সর্বত্রই তাঁর সমবুদ্ধি হয়ে থাকে অর্থাৎ কোথাও তাঁর ক্ষমপাতিত্ব না হয়ে সমানভাবে সকলের সেবা এবং হিতের চিন্তা আসে যেন ভগবান সমস্ত প্রাণীর সুখ — ‘সুখদং সর্বভূতানাম্’ (গীতা ৫।২৯), তেমনি এই সিন্ধুকর্মযোগীও সমস্ত প্রাণীর সুখ হন—‘সুখদং সর্বদেহিনাম্’ (শ্রীমদ্ভগবদ ৬।২৫।২৬)।

এখানে সুখদুঃখিত্ব ইত্যাদির নাম করার পদ শেষকালে ‘সাবুধপি চ পাপেশু’ বলার তাৎপর্য হল এই যে, শ্রেষ্ঠ আচরণকারী ও নীচ আচরণকারী ব্যক্তিদের প্রতি যাব সমবুদ্ধি হয়, তাঁর সর্বত্রই সমবুদ্ধি হয়। কারণ জগতে আচরণেরই প্রাধান্য থাকে, আচরণেরই প্রভাব পড়ে, আচরণ দ্বারাই মানুষের পরীক্ষা হয়, আচরণের সহায়তাই শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা জন্মে, স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টি আচরণের ওপরই পড়ে এবং আচরণ দ্বারাই সন্তান-মুর্ভাব উৎপন্ন হয়। ভগবানও ‘যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো

জনঃ’ (৩।২১) বলে আচরণের কথাই প্রধান বলে জানিয়েছেন। তাই শ্রেষ্ঠ আচরণকারী এবং নিকৃষ্ট আচরণকারীদের মধ্যে সমভাব হলে সর্বত্রই সমভাব হয়। এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচরণকারী ব্যক্তিদের প্রতি সদ্ভাব হওয়া সহজ, কিন্তু পাপাচরণকারীদের প্রতি সদ্ভাব হওয়া কঠিন হয়। তাই ভগবান এখানে ‘অপি চ’ দুটি অবস্থার ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হল পাপাচরণ-কারীদের প্রতিও যাব সমবুদ্ধি থাকে, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

এখানে বিভিন্ন ধরনের জাগতিক পদার্থাদিকে অনাস্বাদনকারীর আশ্রয়িক দৃষ্টিব কথা ইংখানিত হয়েছে তাই ‘সমবুদ্ধিবিশিষ্ট্যতে’ বলা হয়েছে। সত্যদর্শনকারীর যে সমবুদ্ধি হয় তা সকলের বোধগম্য হয় না, কিন্তু সাধকদের জন্য সেটিই প্রধান বিষয় : কারণ সাধক ‘আমি নিষ্ক দৃষ্টিতে কেমন’, এই ভাবে নিজেকে দেখে থাকে সেইজন্যই নিজেকে নিজের উদ্ধার করার কথা বলা হয়েছে (৬।৫)।

জগতে সাধারণত লোকের অন্যের ব্যবহারের দিকেই দৃষ্টি থাকে। সাধককে চিন্তা করে দেখতে হয় যে, আমার দৃষ্টি আমার ভাবের ওপর থাকে, না কি অন্যের আচরণের ওপর থাকে? অন্যের আচরণের দিকে দৃষ্টি থাকলে যে দৃষ্টির দ্বারা নিজের কল্যাণ হয়, সেই দৃষ্টি বদ্ধ হয়ে তমসাক্ষয় হয়ে যায়। তাই অপেক্ষে ভালো-মন্দ ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাঁদের প্রকৃত যে স্বরূপ, সেইদিক দৃষ্টি করতে হয়। স্বরূপের দিকে দৃষ্টি থাকলে তাঁদের লোকের আচরণের দিকে লক্ষ যায় না। কারণ স্বরূপ সর্বদা একইপ্রকার থাকে, কিন্তু আচরণ পরিবর্তনশীল, সত্য-তত্ত্বের ওপর যে দৃষ্টি থাকে তাও সত্যই হয়। কিন্তু যার দৃষ্টি কেবল আচরণের দিকেই থাকে, তার দৃষ্টি অসং-এব দিকে থাকায় অসং-ই হয়। এর মধ্যেও অশুদ্ধ আচরণের দিকেই যাব বেশি দৃষ্টি থাকে, বুঝতে হবে যে তার পতন হয়েছে। এর তাৎপর্য হল এই যে, যে আচরণ বাঞ্ছনীয় নয়, সেই অশুদ্ধ আচরণকে যে প্রাধান্য দেয়, সে নিজের পতন ঘটায়। তাই ভগবান এইখানে অশুদ্ধ আচরণকারী পাপীদের প্রতিও সমবুদ্ধিসম্পাদনের শ্রেষ্ঠ বলেছেন। কারণ তাঁদের লক্ষ্য সত্য-তত্ত্বের ওপর থাকায় তাঁদের দৃষ্টিতে সবকিছু পরমাস্বতন্ত্ররূপে বিরাজ করে। পরবর্তী পর্বায়ে সবকিছু থাকে না কেবল পরমাস্বতন্ত্রই বিরাজ

কবে তাঁরই মর্মে এইভাবে গীত হয়েছে
'সমবুদ্ধিবিলাসিনী' পদ্যের দ্বারা

বিশেষ কথা

গীতার যোগ হল 'সমগ্র'—'সমগ্র যোগ উচ্যতে' (২।৪৮)। গীতার দৃষ্টিতে যদি সমগ্র এসে যায় তাহলে আর কোনো লক্ষণের প্রয়োজন নেই অর্থাৎ যার প্রকৃত সমগ্র প্রাপ্ত হয়েছে, তাঁর মঙ্গল সমস্ত সদগুণ এবং সদাচার স্বাভাবিকভাবে এসে যায় এবং তাঁর সংসারে জয় হয় (৫।১৯)। বিষ্ণুপুত্রের শ্রীপ্রহ্লাদও বলেছেন যে, সমগ্রই ভগবানের উপাসনা (ভজন)। 'সমগ্রমাদানমুচ্যতে' (১।১৭।১০)। এইভাবে যে সমগ্রের অসীম, অপার, অনন্ত স্বভাব, যার বর্ণনা কেউ করতে সক্ষম নয়, সেই সমগ্র প্রাপ্তির উপায় হল—মন্দবুদ্ধিবিহীন হওয়া। মন্দবুদ্ধি বিহীন হওয়ার উপায় হল—(১) কাউকে মন্দ (খারাপ) মনে না করা, (২) কারো মন্দ না করা, (৩) কারো প্রতি করার চিন্তা না করা, (৪) কারো মন্দ না দেখা, (৫) কারো মন্দ কিছু না শোনা, (৬) কাউকে মন্দ কিছু না বলা এই ছ'টি বাক্য দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করলে মন্দবিহীন হওয়া যায়। মন্দবুদ্ধিবিহীন হলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের মধ্যে ভালো হতে পারে। কারণ ভালোই হল আমাদের স্বকণ।

ভালো হওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি, সাধনা করি, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে সাধনা করলেও বাস্তবিক ভালো আমরা

হতে পারি না এবং সাধনা করেও নিজের সন্তুষ্ট হই না। মনে এই চিন্তা আসে যে এত সাধনা করেও সদগুণ সদাচারসম্পন্ন হতে পারলাম না অতএব এই সন্তুষ্ট সদাচার হবার নয়—এই ভেবে আমরা সাধনাত্যক্ত হওয়া হয়ে পড়ি। হতাশ হবার প্রধান কারণ হল যে, আমরা ভালো হওয়ার চেষ্টা সাধনা ব্যাপার বলে মনে করছি এবং মন্দবুদ্ধিকে ঠিকমতো জাগ করিনি। মন্দবুদ্ধিকে সর্বতোভাবে জাগ না করলে অংশত ভালোবুদ্ধি মন্দবুদ্ধির সহায়ক হয়ে ওঠে কারণ অংশত ভালো হলে ভালো হবার অহংকার হয় এবং যত খারাপ থাকে তা সবই ভালো হবার অহংকার অবলম্বন করে থাকে। পুরোপুরি ভালো হলে আর ভালো হবার অহংকার হয় না এবং মন্দবুদ্ধি ও উৎপন্ন হয় না সুতরাং মন্দবুদ্ধি জাগ করলে বিনা উদ্যোগে ভালো হতেই এসে যায়। ভালো হবার আদানের মধ্যে আসে, তখন আমরা ভালো হয়ে যাই। আমরা ভালো হলে, স্বাভাবিকভাবে আমাদের দ্বারা ভালো কাজ হতে থাকে। যখন ভালো হতে থাকে, তখন সৃষ্টিকর্তার নিয়মে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জীবন নির্বাহ হতে থাকে অর্থাৎ জীবিকা-নির্বাহের জন্য আমাদের কোনো পরিশ্রম করতে হয় না এবং অন্যের অধীনও হতে হয় না। একপ অবস্থায় আমরা জগতের প্রভাব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হতে পারি। জগতের প্রভাব থেকে মুক্তি পেলেই আমাদের স্বতঃসিদ্ধ সমগ্র প্রাপ্তি হয় এবং আমরা কৃতকৃত্য হই, জীবনমুক্ত হই।

পরিণিষ্ঠা-ভাব—সমগ্র এবং নিগমিত দুটির বিভাগ পৃথক পৃথক। পবনাত্মক হল সমগ্র আর জগৎ-সংসার বিষয়। সিন্ধু কন্যার মতো নিগমিত বস্তুতেও সমগ্র থাকে অর্থাৎ জগতের মধ্যে সমগ্র কখনও ঐক্য হতে পারে না, ঐক্য হওয়া উচিতও নয় এবং ঐক্য করা যায় না, সেই মতিন জেনে, পান্থর এবং স্বর্গ ও সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মদ্যস্থ, ঘোষা এবং মাধু ও পাদী বাক্যের সঙ্গে আচরণও তাঁর সমগ্র বৃত্তি থাকে কারণ তিনি অনুভব করেছেন যে 'একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নেই।'

একটি স্বর্ণনির্মিত বিষ্ণুমূর্তি এবং একটি তাম্রনির্মিত কুব্জমূর্তি যদি ওজনে এক সমান হয়, তাহলে উভয়ের নামও একই হয় শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এবং পরম পূজনীয় আর কুব্জর অস্পৃশ্য ভগ্ন এবং অপূজ্য। বাহ্যত দুই মূর্তির মধ্যে বড় পার্থক্য থাকলেও স্বর্গের মূর্তি উভয়ের কোনো পার্থক্য থাকে না! তেমনিই জগতে কেউ মিত্র, কেউ শত্রু, কেউ মহাত্মা, কেউ দুঃখী, কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ সজ্জন, কেউ দুর্জন, কেউ সদাচারী, কেউ দুঃখী, কেউ ধর্মাত্মা, কেউ পাপাত্মা, কেউ বিদ্বান, কেউ মূর্খ—এসবই বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিন্তু তবুও সবই সেই ভগবান, এক ভগবানই অনন্তরূপে প্রকটিত হয়েছে। জানি বাজিরা তাঁকে চিনতে পারেন, অন্যেরা পারেন না।

জ্ঞানের সময় সাধন মেখে আয়নার প্রতিবিম্ব দেখলে সেটি অত্যন্ত নোংরা, বিঘ্নী দেখায়, মনে হয় সাধা গায়ে সাদা সাদা ফোঁস বা অন্য কিছু হয়েছে। কিন্তু তাকে মনে কোনো দুঃখ বা হতাশা আসে না। কারণ আমাদের মনে এই ভাব থাকে যে ভালো ভালোই ওড়লি চলে গিয়ে শরীর পবিত্র হতে যাবে তেমনিই সর্বকথুই পবনাত্মক স্বরূপ, কিন্তু ওপর

দেখে পৃথক পৃথক শরীরে পৃথক পৃথক দেহে প্রকৃতপক্ষে যা দেখা যায় তাও পরমেশ্বর স্বরূপ, কিন্তু রূপ-রেশমির জন্য এদের পৃথক বলে প্রতিভাত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে 'কর্মযোগী বিশিষাতে' পদটির দ্বারা যে কথা বলা হয়েছে, সেই কথাই এখানে 'সমবুদ্ধিবিশিষাতে' পদের দ্বারা বলা হয়েছে। সমবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নির্মিত থাকেন। নির্মিত থাকলে 'যোগ' হয়, লিপ্ততা হলে 'ভোগ' হয়। তিনটি যোগেই সমবুদ্ধি থাকে, কিন্তু কর্মযোগে বিশেষ ভাবে থাকে, কারণ ভৌতিক সাধনা হওয়ায় কর্মযোগীর কাছে বৈষম্য বিশেষভাবে আসে।

***

সহজ- যে সময় (সমবুদ্ধি) প্রাপ্তি কর্মযোগ দ্বারা হয়, সেই সমতা ধ্যানযোগ দ্বারাও প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাই ভগবান ধ্যানযোগের প্রকরণ আশ্রয় করার আগে ধ্যানযোগের জন্য প্রেরণা দিয়েছেন।

যোগী যুক্তীত সততমাস্তানঃ রহসি হিতঃ।

একাকী যতচিন্তায়া নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

[অপরিগ্রহঃ (ভোগবৃত্তিতে ব্রহ্মসংগ্রহে বিবর্ত) ; নিরাশীঃ (আকাঙ্ক্ষারহিত) , যতচিন্তায়া (সংযতচিত্ত ও সংযতদেহ) ; যোগী (যোগী) ; একাকী, রহসি (একাকী নির্জনস্থানে) ; হিতঃ (হিত হয়ে) ; সততম্ (সর্বদা) , আস্তানম্ (মনকে) ; যুক্তীত (হিত করে রাখবেন।)]

ভোগবৃত্তিতে ভোগাপদার্থ সংগ্রহে ইচ্ছাশূণ্য, আকাঙ্ক্ষারহিত এবং সংযতচিত্ত ও সংযতদেহ যোগী একাকী নির্জন স্থানে হিত হয়ে সর্বদা মনকে পরমাস্তায় হিত রাখবেন ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা - [পঞ্চম অধ্যায়ের সাতাশ-আটাত্তম শ্লোকে যে ধ্যানযোগের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, এখন সেটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

'যুক্ত সমাদৌ' দ্বারা যা 'যোগ' শব্দ সৃষ্টি হয়, তাই অর্থ হল চিত্তবৃত্তিগুলিকে নিবোধ করা^১। সেই যোগের বর্ণনা এখানে দশম শ্লোক থেকে শুরু করা হচ্ছে।]

'অপরিগ্রহঃ'—চিত্তবৃত্তিনিবোধকরণ যোগের সাধন সংসারবিমুক্ত হয়ে এবং শুধুমাত্র পরমাত্মার সন্মুখীন হয়ে করা হয়। অতএব তাই চিন্তা প্রথমে সামনের কথা বলেছেন—'অপরিগ্রহঃ' অর্থাৎ নিজের সুবুদ্ধির জন্য কিছুই সংগ্রহ না করা। কারণ নিজ সুখের জন্য ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহ করলে তাকে মন আকর্ষণ থাকে যার ফলে সাধকের মন ধ্যানভেদে যুক্ত হয় না। সুতরাং ধ্যানযোগের সাধকের অপরিগ্রহ হওয়া খুবই প্রয়োজন।

'নিরাশীঃ'^২—প্রথমে 'অপরিগ্রহঃ' পদটির দ্বারা বাহ্যিক ভোগ্য-পদার্থ ভোগের কথা বলেছেন, এবার 'নিরাশীঃ' পদটির দ্বারা ভোগ এবং সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা

ভোগের কথা বলেছেন। তাৎপর্য হল এই যে, অস্তরে ভোগবৃত্তিতে কোনো ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করার ইচ্ছা, কামনা বা আশা যেন না থাকে। কারণ মনে উৎপত্তি-বিনাশশীল পদার্থের স্তব্ধ, আশা, কামনা পরমাত্মপ্রাপ্তির পথে এক মস্ত বাধা। অতএব সাধককে এর থেকে সাবধান থাকতে হয়।

'যতচিন্তায়া' শব্দের থেকে নিজের সুখের বস্তু ও সংগ্রহের ইচ্ছা এবং চিত্তের থেকে সঞ্জনিত কামনা ও আশা ত্যাগ করলেও অস্তঃকরণে নতুন করে আসক্তি উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এখানে তৃতীয় সাধন প্রণালী জানাচ্ছেন—'যতচিন্তায়া' অর্থাৎ সর্বক অস্তঃকরণসহ শরীরকে বশীভূত রাখুক। এগুলি বশীভূত হলে আর নতুন আসক্তি উৎপন্ন হয় না। এগুলি বেশে আনার উপায় হল—আসক্তি সহকারে কোনো নতুন কাজ না করা। কারণ আসক্তিপূর্বক কর্মে প্রবৃত্ত হলে শরীর আরাম-আয়েসে, ইঞ্জিয়াদি ভোগে এবং ভোগ-চিন্তায় অথবা ব্যর্থ চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়, সেইজন্য অস্তঃকরণ এবং

^১ 'সংযতচিত্তবৃত্তিনিবোধঃ' (পাতঞ্জল যোগসংলগ্ন ১।২)

^২ 'আশী' বলা হয় ইচ্ছাকে এবং 'নির্'—এর অর্থ বহিত হওয়া, সুতরাং 'নিরাশীঃ'র অর্থ হল—ইচ্ছা বহিত হওয়া।

শরীরকে বেশে বাপার কথা বলা হয়েছে।

‘যোগী’—যাঁর ধ্যান এবং লক্ষ্য শুধুমাত্র পরমাত্মাতে মিসিত হওয়া অর্থাৎ যিনি পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্যই ধ্যানযোগ করেন, সিদ্ধি বা ভোগপ্রাপ্তির আশায় নয়, এখানে তাঁকেই ‘যোগী’ বলা হয়েছে।

‘একাকী’—ধ্যানযোগের সাধক নিঃসঙ্গ হবেন, তাঁর কোনো সহায়ক যেন না থাকে। কারণ দু’জন হলেই কথাবার্তা হতে থাকবে এবং সঙ্গে কেউ সাহায্যকারী হলে আসক্তি বশত তার কথা শ্রবণ হতে থাকবে, তাতে মন ভগবানের দিকে যাবে না।

‘বহুসি হিতঃ’—সাধককে কোথায় স্থিত হতে হবে—তা জানাতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি যেন একান্তে স্থিত হন অর্থাৎ এমন স্থানে অবস্থান করেন যেখানে ধ্যানের বিকল্প পরিবেশ না হয়। যেমন মন্দির দ্বার, বনের নির্জনতা, নির্জন মাঙ্গর্য ইত্যাদি অথবা গৃহের এক নির্জন কক্ষ যেখানে একান্তে ধ্যান ভজনই করা যায় সেই স্থানে যেন নিরন্তর বা অপর কেউ আচার বা শব্দ না করে।

‘আত্মানং সততঃ যুঞ্জীত’—উপরিউক্ত ভাবে একান্তে বসে মনকে সর্বক্ষণ ভগবানে নিযুক্ত রাখা উচিত। মনকে সর্বদা ভগবানে নিযুক্ত রাখার জন্য প্রধান উপায় হল এই যে, যখন ধ্যান করার জন্য একান্তে স্থানে যাবে, তখন মনে মনে এই চিন্তা করতে হয় যে, ‘এখন আমার সংসারের কোনো কাজ করার নেই, এখন কেবলমাত্র ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত থাকব, এখন ভগবান ছাড়া অন্য কিছুই চিন্তা করব না’। একপ চিন্তা ঐকান্তিক ভাবে করতে হয়। কারণ ঐকান্তিকতাই সাধনা।

সাধকের আর একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হল যে, ধ্যানের সময় তৌ তিনি তৎপরতার সঙ্গে ভগবানের চিন্তায় ডুবে থাকবেনই, ব্যবহারিক কাজের সময়ও নির্লিপ্ত থেকে ভগবানের চিন্তা করা প্রয়োজন, কারণ কাজের সময় ভগবানের চিন্তা না থাকলে সংসারের লিপ্ততা বেড়ে যায় কার্যাদির সময়ও ভগবানের মনন করলে ধ্যানের সময় চিন্তা করা সহজ হয় এবং ধ্যানের সময় ঠিকমতো চিন্তা হওয়ায় কার্যাদির সময়ও মনন হতে থাকে অর্থাৎ উভয় সময়ে ধ্যান ও চিন্তা কথা একটি অপরটির সহায়ক হয় তাৎপর্য হল এই যে, সাধকের সাধন যেন সব সময় চলতে থাকে। তিনি জগতে ভগবানকে মিসিয়ে নিজেও ভগবানের সঙ্গে যেন জগৎ-সংসারকে মিসিয়ে না

ফেলেন অর্থাৎ সংসারের কার্যাদির সময়ও যেন ভগবৎস্মরণ করতে থাকেন।

ধ্যান বসার সময় যদি সাধক ‘অমূল্য কাজ করতে হবে, এত নিতে হবে, এত দিতে হবে, অমূল্য স্থানে যেতে হবে, অমূল্যের সঙ্গে দেখা করতে হবে’ ইত্যাদি বিষয় মনে করেন অর্থাৎ মনে সেগুলির চিন্তা রাখেন, তাকলে তাঁর মন ভগবানের ধ্যানে নিবৃত্ত হতে পারে না। অতএব ধ্যান বসার সময় দুর্নিশ্চয় করতে হয় যে, যাই হোক না কেন, যদি গলাও কেটে নেয়, আমাকে ভগবানের ধ্যান করতেই হবে। একপ দুঃ সংকল্প হলে ভগবান মন নির্বিষ্ট করতে খুব সুবিধা হয়।

সাধকের অভিযোগ থাকে যে ভগবানে মন নির্বিষ্ট চলে না, এর কারণ কী ? এর কারণ হল সাধক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে ধ্যান করেন না, বরং সম্পর্ক বজায় রেখেই করেন। সুতরাং নিজের সুখ এবং সেবার আশায় অন্তরে কটকে নিজের বলে যেন মনে না করেন অর্থাৎ কোনো প্রতি মনঃবোধ না রাখেন। কারণ মন সেখানেই যায়, যেখানে মমতা থাকে। তাই উপদেশ যেন পরমাত্মাকে লাভের জন্য থাকে এবং অন্য সবকিছুতে নির্লিপ্ততা থাকে, তবেই ভগবানে মন নির্বিষ্ট করা সম্ভব হবে।

বিশেষ কথা

অর্জুন আগেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং শেষকালে তিনি যুদ্ধ করেও ছিলেন। শুধু মধ্যবর্তী সময়ে তিনি যুদ্ধ করার পাপ বলে ভেবেছিলেন। তখন ভগবান বুদ্ধির দিনে তিনি যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এইভাবে কর্মের প্রসঙ্গ হওয়ায় গীতায় কর্মযোগের বিষয় আলোচনা করা দিচ্ছি হয়েছে। কিন্তু এতে স্থানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি নানাপ্রকার পদার্থগত সাধনের বর্ণনা কেন করা হয়েছে ? এর মধ্যে এইখানে ধ্যানযোগের বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে কেবল নির্জনে থেকে ধ্যান করতে হয়। এই প্রসঙ্গই বা কেন এইখানে আলোচিত হয়েছে ?

অর্জুন যখন পাণেব ভয়ে যুদ্ধে বিবৃত্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁর মধ্যে কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তাই তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন যাতে তাঁর শ্রেয় (কল্যাণ) নিশ্চিত হয় ভগবান যেন তাঁকে সেই উপদেশ দেন (২।৭ : ৩২ : ৫।১)। সেই জন্য শ্রেয়স্বত্ব বতগুণি পদ আছে, সেই সবটাই ভগবানকে বলতে হয়েছে। তার মধ্যে

জান, যত্ন, তপ, বেনাধায়েন, প্রাণসংযম, ধ্যানযোগ, সঙ্ক থাকে তাইই আবদ্ধ হয়। সাধকের সঙ্ক যদি ইন্দ্রিয়োগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদির কথা জানানোও কর্তব্য ছিল। শুধু পবনাত্মক দিকে থাকে, তাহলে তাঁর নিকট যে সেইজন্য ভগবান দীপ্তায় কল্যাণকারী সাধন কোনো কর্তব্য কর্ম আসুক না কেন, তা সমভাবে কব' হুলি জানিয়েছেন। সেই সব সামনে ভগবান এ কথাই উচিত। সমভাবে করা সমস্ত কর্তব্য-কর্মই কল্যাণকারক বলেছেন যে, উৎসর্গিত বিনাশশীল বস্তুর দিকে যাদের হয়।

পরিশিষ্ট-ভাষা— কর্মযোগ^১, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ হল কবণ নিরপেক্ষ সাধন, কিন্তু ধ্যানযোগ হল করণ সাপেক্ষ সাধন। ভগবান এমত ধ্যানযোগের বর্ণনা আরম্ভ করেছেন।

সহস্র আপেক্ষ প্রাকটিও ভগবান ধ্যানযোগের বর্ণনা প্রেরণা দিয়েছেন। ধ্যানযোগের সাধন কেমন করে করা যায় পরবর্তী তিনটি স্লোকে সেই কথা জানিয়েছেন।

শুটৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য হিরন্মাসনমাসনঃ।

নাত্তাচ্ছিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্। ১১ ॥

[শুটৌ (পর্বত) : দেশে (স্থানে), , চৈলাজিনকুশোত্তরম্ (কুশ, মৃগচর্ম এবং তার ওপর বস্ত্র আবৃত করে বসবে) , ন, অত্যাচ্ছিতম্ (অতি উচ্চ নয় , ন অতিনীচম্ (অতি নিম্ন না হয়) , আসনঃ (নিজ) , আসনম্ (আসন) , হিরম্ (হিবভাবে) , প্রতিষ্ঠাপ্য (স্থাপন করে।)]

পবিত্র স্থানে ক্রমশঃ কুশ, মৃগচর্ম এবং তার ওপর বস্ত্রাবৃত করে আসন স্থাপন করবে, সেই আসন যেন অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন না হয়, এইভাবে নিজ আসন হিরভাবে স্থাপন করবে ১১ ॥

ব্যাখ্যা— 'শুটৌ দেশে' - ভূমি দুইপ্রকারে শুদ্ধ হয় - ১) স্মার্তবিক শুদ্ধ স্থান - যেমন, গঙ্গার ধার, বনধোজ, তুলসী, আমলকী, বট ইত্যাদি পবিত্র বৃক্ষের পাশের স্থান প্রভৃতি এবং (২) যে স্থান শুদ্ধ করা হয়েছে - যেমন, যেমন দিয়ে জায়গাটি পরিষ্কার করা হয়েছে অথবা জল দ্বিতীয় শুদ্ধ করা হয়েছে - যেখানে মাটি আছে, সেখানে ওপরের চার পাঁচ আঙ্গুল মাটি ঢেকে ফেলে ভূমি শুদ্ধ করা হয় একপ স্মার্তবিক অথবা শুদ্ধ করা সমস্তই জমিতে হয়। তা অপরদের টোকা ইত্যাদি পেতে নিতে হয়।

'চৈলাজিনকুশোত্তরম্' যদিও উপরিউক্ত প্রণালিতে ক্রমশঃ কুশ, মৃগচর্ম এবং কুশ পাতা উচিত^২, তা সত্ত্বেও প্রথমে কুশ পাতা উচিত তার ওপর হনন না করা অর্থাৎ স্মার্তবিকভাবে বৃত্ত মৃগের চর্ম পাতা উচিত। কারণ বধ করা মৃগের চর্ম অশুদ্ধ হয়। যদি একপ মৃগচর্ম না পাওয়া

যায়, তবে কুশের ওপর চট্টের আসন অথবা উলের কম্বল পাতা উচিত এবং তার ওপর কোমল সূতি বস্ত্র পাততে হবে।

ভগবান্‌র দ্বারা অবতীর্ণকরণের সোম থেকে উৎপন্ন হওয়ায় কুশকে পবিত্র বলে মানা হয়। তাই তার থেকে তৈরি আসন কাজে নেওয়া হয় গ্রহণ ইত্যাদি সময় শুদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকম এবং কাপড় ইত্যাদির মধ্যে কুশ বস্ত্র হয়। পরীক্ষাকরণ, প্রোক্ষণ ইত্যাদির সময়ও কুশ দিয়ে কাজ করা হয়। তাই ভগবান কুশ বিছাবার নির্দেশ দিয়েছেন।

কুশ যাতে দেহে লাগে না দেয় এবং আমাদের শরীরে যে বিদ্যুৎশক্তি থাকে তা যাতে আসনের মধ্য দিয়ে ভূমিতে না চলে যায় সেইজন্য মৃগচর্ম পাতার বিধান দেওয়া হয়েছে।

^১ কর্মযোগে 'কর্ম' কবণ সাপেক্ষ কিন্তু 'যোগ' করণ নিরপেক্ষ।

^২ স্লোকে যেমন আছে, মাটি সেইমাত্র মরা হয় তলে নীচে বস্ত্র, তার ওপর মৃগচর্ম এবং তার ওপর কুশ পাততে হয় কিন্তু এই ক্রম যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ কুশ পায়ে ফোটে। অতএব নীচে কুশ, তার ওপর মৃগচর্ম এবং তার ওপর বস্ত্র এই ক্রম নেওয়া হয়েছে। কারণ পাতকরম পেতে অর্থক্রম বলাবান হয়— 'পাঠক্রমার্গক্রমো বক্তব্যান্'।

মৃগচৰ্মের লোম শরীরে ঘাতে না লাগে এবং আসন নরম থাকে সেইজন্য মৃগচৰ্মের ওপর শুষ্ক সুতিবস্ত্র পাতার কথা বলা হয়েছে। মৃগচৰ্মের পবিত্রত যদি কল্পনাপাতা হয়, যাতে গৰম না লাগে সেইজন্য তার ওপর সুতিবস্ত্র বিছাতে হয়।

‘মাতৃদ্বিতং মাতিনীচম্’—সমতল পবিত্র স্থান, যেখানে চৌকি পাতা যায়, সেই স্থান যেন অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন না হয়। কারণ অত্যন্ত উচ্চস্থান হলে ঘাটনের সময় নিদ্রা হলে সেখান থেকে পড়ে আঘাত পাবার সম্ভাবনা থাকে। আবার অত্যন্ত নিম্নস্থান হলে নানাব্যকম ছোটসোটা কীটপতঙ্গ শরীরে উঠে কামড় নিলে ধ্যানে বিরূপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্যই অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন ভাষণায় আসন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

‘প্রতিষ্ঠায়া হিরমাসনমাস্তনঃ’ ধ্যানের জন্য যে

আসন—চৌকি বা তক্তা পাতা হবে তা যেন নড়বড়ে না হয়। জমির ওপর তার চারটি পায়া যেন ঠিকমতো স্থির হয়ে থাকে।

যে আসনে বসে ধ্যানাদি করা হয়, সেটি নিজস্ব হওয়া উচিত, অন্যের নয়। অপরের আসন গ্রহণ করলে তাতে অপরের পরমাণু থেকে যায়। তাই এইস্থানে ‘আসনঃ’ পদটির দ্বারা নিজ নিজ আসন পৃথক রাখার বিধান দেওয়া হয়েছে। এইভাবে গোমুখী (জলময়াকার খজি), মাজা, সন্ধ্যাবস্তির পক্ষপাত্র, আচমন পাত্র ইত্যাদিও নিজস্ব আলমদা রাখা উচিত। শাস্ত্রে এও বলা আছে যে, অপরের বসার আসন, পববার জুতো, পড়ম, জামা ইত্যাদি ব্যবহার করলে তার পাপ পুণ্যেরও ভাগীদার হতে হয়। পূজার্মা সাধু পুরুষদের আসনেও বসা উচিত নয়। কারণ তাঁদের আসন, বস্তু ইত্যাদি পাপে লাগলে, তাঁদের অমর্যাদা হয়, এতে অপরাধ হয়।

তত্রৈকগ্রং মনঃ কৃৎযতচিহ্নেজ্জিয়ক্রিয়ঃ।

উপবিশ্যাসনে যুগ্মাদ্ যোগমাস্তবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

[তত্র, আসনে (সেই আসনে), উপবিশ্য (উপবেশন করে), যতচিহ্নেজ্জিয়ক্রিয়ঃ (চিত্র ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকে বশীভূত করে); মনঃ (মনকে); একগ্রং, কৃৎয (একাগ্র করে); আস্ত-বিশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য), যোগম্ (যোগের); যুগ্মাৎ (অভ্যাস করবে)]

সেই আসনে উপবেশন করে চিত্র ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকে বশীভূত করে মনকে একগ্র রেখে অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করবে ॥ ১২ ॥

বাখ্যা [অগ্নির শ্লোকে আসন পাত্রের নিয়ম স্থানান্তর পর ভগবান এর দ্বন্দ্ব ও ত্রয়োদশতম শ্লোকে আসনে বসার নিয়ম জানাচ্ছেন।]

‘তত্র আসনে’—যে আসনে ক্রমাস্তরে কুশ, মৃগচর্ম এবং বস্ত্র পাতা হয়েছে, সেই আগের শ্লোকে বর্ণিত আসনটিকে এই স্থানে ‘তত্র আসনে’ পদটিতে বলা হয়েছে।

‘উপবিশ্য’—সেই বিছানে আসনে সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, সুধাসন ইত্যাদি যে প্রণালীতে সুস্থপূর্বক বসা সম্ভব, সেই প্রণালীতে বসতে হবে। আসনের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, যে আসনেই বসা হোক না কেন, তাতে একনাগাড়ে তিন ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। সেই সময়ে এদিক সেদিক করা চলবে না। বসবার একপ অভ্যাস হয়ে গেলে মন এবং প্রাণ স্বতঃ প্রাভাবিকভাবে শান্ত

(চক্ষুশ্রাবণা) হবে যায়। কারণ মনের চঞ্চল শরীরকে স্থির হতে দেয় না এবং শরীরের চঞ্চলতা, ক্রিয়া-প্রবণতা মনকে স্থির হতে দেয় না। সেইজন্য ধ্যানের সময় শরীরকে স্থির রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

‘যতচিহ্নেজ্জিয়ক্রিয়ঃ’—আসনে বসার সময় চিত্র এবং ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নিজ বলে রাখা উচিত। ব্যবহারের সময়েও শরীর মন-ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াব ওপর নিজের অধিকার থাকা উচিত। কারণ ব্যবহারের সময় চিত্র ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নিজ বলে না থাকলে ধ্যানের সময়েও এই ক্রিয়া কীভাবে বশে আসে না। সুতরাং ব্যবহারের সময় চিত্র ইত্যাদির ক্রিয়া বশে রাখা প্রয়োজন। ভ্রূপ্য হল এই যে, নিজ জীবন ঠিকমতো সংযত করে রাখা উচিত। পববস্ত্রী যোড়ন-সপ্তদশ শ্লোকেও সংযত জীবন যাপনের কথা বলা হয়েছে।

‘একাগ্রঃ মনঃ কৃতা’—মনকে একাগ্র কববে অর্থাৎ মনকে সংসারের চিন্তা থেকে একেতন বৈ দূর রাখবে তার জন্য একপ চিন্তা কববে যে, এখন আমি ধ্যান করার জন্য আসনে উপবিষ্ট হয়েছি। এই সময় যদি আমি সংসারের চিন্তা করি তবে সংসারের কাজ ভেদ হবেই না এবং সংসারের চিন্তায় পরমাত্মার ধ্যান ও চিন্তন নষ্ট হবে। এইভাবে দু’দিকেই আমি নিঃস্ব হয়ে যাব এবং ধ্যানের সময়ও অতীত হয়ে যাবে। অতএব এই সময় আমার সংসারের চিন্তা করা উচিত নয়, এবং সেই মন শুধুমাত্র ভগবানের চিন্তায় লগ্না নো উচিত। একপ দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে ধ্যানে বসতে হয়। একপ দৃঢ়তা নিয়ে বসলেও যদি সংসারের কোনো চিন্তা মনে আসে তবে বৃক্কত হবে এই চিন্তা অমং কব্বনি। এটি নিজে থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। যেটি নিজে থেকে উদ্ভূত হয়, সেটির পরে যা না কবা, অর্থাৎ সেটি অনুমানও কবব না ক বিবোধিতাও কবব না, এইভাবে চললে সেই চিন্তা আপনা থেকেই ক্রমশ নিজের হয়ে নাশ হয়ে যায়। যেমনভাবে মনে উদ্ভূত হয়েছিল তেমনি ভাবেই সেটি নিশ্চয়ই চলে যায়। কারণ যেটি উৎপন্ন হয়, তার নাশ হবেই—এই হল নিয়ম। যেমন জগতে নানা প্রকার ভালো-মন্দ কার্য হচ্ছে, কিন্তু আমরা যদি তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপন না করি, তবে

সেগুলি আমাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। অর্থাৎ এসবের পাপ বা পুণ্য আমাদের সম্পর্ক কববে না। তেমনি নিজে থেকে উদ্ভূত হওয়া চিন্তাগুলির সঙ্গে যদি আমরা কোনো সম্পর্ক স্থাপন না করি, তাহলে ওই চিন্তাগুলিও কোনো প্রভাব আমাদের ওপর পড়ে না, আমাদের মনও তাতে আবদ্ধ হয় না। মন যদি আবদ্ধ না হয় তবে তা স্বতই একাগ্র ও শান্ত হয়ে যায়।

‘যুজ্যাদ্ যোগমহাবিশুদ্ধকয়ে’—অন্তঃকরণ শুদ্ধি কব্বাই ধ্যানযোগের অভিলাষ কব্ববে, জাগতিক পদার্থ, ভোগ, মান, অহংবোধ, আরাগ, মন-প্রতিষ্ঠা, সুখ-সুবিদ্যা ইত্যাদির আকর্ষণ কব্বা অর্থাৎ এগুলির কামনা কব্বাই হল অন্তঃকরণের অশুদ্ধি এবং জাগতিক পদার্থ ইত্যাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা কামনা ন কববে শুধুমাত্র পরমাত্ম প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বশষ্ট হল অন্তঃকরণের শুদ্ধিকরণ।

যদি, সিদ্ধি ইত্যাদি প্রাপ্তির জন্য এবং অপবকে দেখবার উদ্দেশ্যেও যে অভিলাষ করা যায়। কিন্তু তার দ্বারা যে অন্তঃকরণের শুদ্ধি হবে—এমন কোনো কথা নেই। ‘যোগ’ হল এক প্রকারের শক্তি, যেটি জাগতিক ভোগ-প্রাপ্তির আশায় নিয়োগ করলে ভোগ সিদ্ধি প্রাপ্ত কবা যায় এবং পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য নিয়োগ করলে পরমাত্মপ্রাপ্তির সহায়ক হয়।

***

সমঃ কায়শিরোগ্রীবঃ ধারয়ামচলঃ হিরঃ।

সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রঃ স্বঃ দিশ্চানবলোকয়ান্ ॥ ১৩ ॥

[কায়শিরো গ্রীবঃ (শরীর, মস্তক এবং গ্রীবা), সমঃ (সোজা), অচলঃ, ধারয়ান্ (নিশ্চলভাবে রেখে), চ (এবং), দিশ্চাঃ (অন্যদিকে), অনবলোকয়ান্ (না চাইতে), স্বঃ (নিজের), নাসিকাগ্রঃ (নাসিকার আগ্রভাগ), সম্প্রেক্ষ্য (দৃষ্টি নিশ্চি কয়ে); হিরঃ (হির হতে)।]

শরীর, মস্তক এবং গ্রীবা সোজা নিশ্চলভাবে রেখে এবং অন্য দিকে না তাকিয়ে নিজ নাসিকার আগ্রভাগে দৃষ্টি নিবিশ্চি করে হির হয়ে বসবে। ১৩ ॥

ব্যাখ্যা - ‘সমঃ কায়শিরোগ্রীবঃ ধারয়ামচলঃ’—যদিও ‘কায়’ হল শরীরের নাম, তবুও এখানে (আসনে বসার সময়) থেকে গলা পর্যন্ত দেহভাগকে ‘কায়’ নামে কল্য হয়েছ। ‘শিরঃ’ হল উপরিভাগ অর্থাৎ মস্তক। ‘গ্রীবঃ’ হল মস্তক ও শরীরের মধ্যবর্তী গলার অংশ। যখন কব্ববে সময় এই কায়, শির এবং গ্রীবা সমান এবং সবল থাকবে অর্থাৎ মেকদণ্ডেও যে অস্থি, সেগুলির সব দিক সমান হতে পারে থাকবে এবং তার ওপর গ্রীবা। এবং মস্তক থাকবে। তাৎপর্য হল এই যে, শরীর, মস্তক ও গ্রীবা—এই তিনটি যেন একটি সূত্রে অচল হয়ে থাকে। কারণ এটি তিনটি সামনে নুঁকলে ঘুম আসে ও পিছনে নুঁকলে ভড়তা আসে এবং ডাইনে বামে নুঁকলে চাপলা আসে। তাই সামনে-পিছনে অথবা ডাইনে বামে নুঁকবে না। দণ্ডের মতো সবল-সোজা হয়ে বসবে।

সিদ্ধাসন, পদ্মাসন ইত্যাদি যত প্রকারের আসন আছে, আনোযোগ দৃষ্টিতে সেগুলি সবই ধ্যানযোগের পক্ষে

সহায়ক। কিন্তু উগমান এই স্থানে সমস্ত আসনের সব কথা জানিয়েছেন—তা হল শরীর, মস্তক ও শ্রীমাকে সোজা ছিবভাবে রাখা। তাই উগমান বসাব জন্য সিঙ্কাসন, পদ্মাসন ইত্যাদি কোনো আসনেরই নাম করেননি বা কোনো আসনের প্রতি আগ্রহও দেখাননি তাৎপর্য হল যে, যে আসনেই বসা হোক না কেন, তাতে শরীর, মস্তক ও শ্রীবা যেন সমসূত্রে থাকে। কারণ এগুলি এক সূত্রে থাকলে মন বুঝে শীঘ্রই শান্ত এবং স্থিতি হয়।

আসনে বসলে যদি মন আসতে থাকে, তবে উক্ত কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক পড়াচারি করতে হয়। আবার স্থিতি হয়ে বসে চিন্তা করতে হয় যে এমনি অগ্নি আর উঠবে না বা এদিক-ওদিক করবে না। এমন কেবল স্থিতি এবং সোজা হয়ে বসে ধ্যান করবে।

‘দিশ্চানবলোকয়ান্’—মন দিকের কোনো দিকেই দেখবে না ; কারণ এদিক-ওদিক দেখার জন্য গলা

দোরায়ে ধ্যান হয় না, বিক্ষিপ্ত হয়। তাই শ্রীবা (গলা) স্থিতি রাখবে।

‘সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং বনু’—নিজ নাসিকার অগ্রভাগ কেন্দ্রে থাকলে অর্থাৎ চোখ দুটিকে অর্ধনিম্নাঙ্গিত করে রাখবে, কারণ চোখ একেবারে বন্ধ করলে মন অসদ্যে সম্ভাবনা থাকে এবং চোখ খোলা থাকলে সম্ভাব্যে দৃশ্যাবলী চোখে পড়ে, তার প্রভাবে ধ্যানে বিক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং নাসিকার অগ্রভাগ দেখার তাৎপর্য হল নেত্র অর্ধনিম্নাঙ্গিত করে রাখা।

‘স্থিতিঃ’—আসনে বসার পর শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন ইত্যাদিতে কোনোপ্রকার ক্রিয়া যেন না হয়। কেন্দ্র পাণ্ডবের মূর্তির নতো বসে থাকতে হয়। এইভাবে একটি আসনে কমপক্ষে তিন ঘণ্টা স্থিতিভাবে বসে থাকার অভ্যাস হলে ওই আসন সে জয় করবে অর্থাৎ সে ‘স্থিতাসন’ হবে।

পরিশিষ্ট ভাব—এখানে নাসিকার অগ্রভাগকে দেখা যুগা নয়, বরং মনকে একাগ্র করাষ্ট হল যুগা।

মন্তব্য—আসন স্থাপনা এবং আসনে বসার বিধি নিয়ম জানিয়ে পঞ্চবর্তী দুটি স্লোকে ফলসহ সঙগ-সাকার ধ্যানের প্রকার জানাচ্ছেন।

প্রশান্তায়া বিগতভীর্ব্রক্ষচারিনুতে স্থিতিঃ।

মনঃ সংগম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মংপরঃ ॥ ১৪ ॥

[প্রশান্তায়া (যার অন্তঃকরণ), বিগতভীঃ (যে হ্রস্বনা, ব্রক্ষচারিনুতে (যে ব্রক্ষচারিত্রে), যুক্ত (যানযোগে); মনঃ (মনকে), সংগম্য (সংগত করে), মচ্ছিত্তো (আমাতে চিত্ত), মংপরঃ (যারপর লবণপত্র হতে), আসীত (উপবেশন করবে।)]

যিনি প্রশান্ত চিত্ত, ভীরুহিত এবং ব্রক্ষচর্যশীল একশ সতর্ক যোগী মনকে সংগত করে, আমাতে চিত্ত নিবিশ্ট করে, মংপরায়ণ হয়ে স্থিতি হবে ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—‘প্রশান্তায়া’—যার অন্তঃকরণ রাগ দ্বেষ বর্জিত, তিনিই ‘প্রশান্তায়া’। যার সাংসারিক মান্যতা প্রাপ্ত করার, ক্ষতি বা সিক্তি প্রাপ্ত করা উদ্দেশ্য না হয়ে কেবল পরমাত্মপ্রাপ্তি করাই মূঢ় উদ্দেশ্য হয়, তাঁর রাগ-দ্বেষ নিখিল হয়ে জয় হয়ে যায়। রাগ-দ্বেষ মিটে গেলে শান্তি স্বতই আসে, যা আমাদের ক্ষতঃসিদ্ধ তাৎপর্য হল এই যে, জগতের সঙ্গে সম্পর্ক হ্রাসই সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব উদ্ভূত হয় এবং এই দ্বন্দ্বের জন্যই মানসিক শান্তি ডগ্ন হয়। এই দ্বন্দ্ব যখন দূর হয়ে যায় তখনই স্বতঃসিদ্ধ শান্তি প্রকটিত হয়। সেই স্বতঃসিদ্ধ শান্তি যিনি

প্রাপ্ত হন, তাঁকেই বলা হয় ‘প্রশান্তায়া’।

‘বিগতভীঃ’—শরীরকে ‘আমি’ বা ‘আমার’ বলে মনে করলেই রোগ-নিদা-অপমান-মৃত্যু ইত্যাদির ভয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু যখন মানুষ শরীরের সঙ্গে এই ‘আমি’ ও ‘আমার’ ভাবটি ত্যাগ করে, তখন আর তার কোনো ভয় থাকে না। কারণ তার আত্মকরণে এই ভাব দৃঢ় হয়ে যায় যে, যদি এই শরীর বাঁচবার হয়, তাহলে তা বাঁচবেই—কেউ তাঁকে মারতে পারবে না, আর যদি ওই শরীর গত হবেই, তাহলে তা হবেই—কেউ একে বাঁচাতে পারবে না। যদি মৃত্যু হয় তাহলে তা অতীত

আনন্দের কথা : কারণ আমার চিন্তনশক্তি পরমাত্মস্থী থাকায় আমার কল্যাণ হবেই ! যখন কল্যাণে কোনো সন্দেহ নেই, তাহলে ভয় কীসের ? এইভাবে সে সর্বপ্রকারে ভয় বহিত হয়ে যায়।

‘ব্রহ্মচরিত্রতে হিতঃ’—এখানে ব্রহ্মচরিত্রত বলতে কেবলমাত্র বীৰ্যবশ্কার কথা বলা হয়নি, বরং ব্রহ্মচর্যব্রতের কথা বলা হয়েছে। তাৎপৰ্য হল এই যে, ব্রহ্মচরীদেব জীবন যেমন শুধু আত্মা অনুযায়ী সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়, ধ্যানযোগীদের জীবনও তেমনি সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখা উচিত। ব্রহ্মচারী যেমন, কপ-বস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—এই পাঁচটি বিষয় থেকে এবং নান্দ-যশ, মান ও শাৰীৰিক সুখ আবার থেকে দূরে থাকেন, তেমনি ধ্যানযোগীও উপবিষ্ট অটটি বিষয়ের কোনটিই ভোগবুদ্ধি বা বসবুদ্ধিতে উপভোগ করা উচিত নয়, নিবাহবুদ্ধিতেই সব গ্রহণ করা উচিত। কারণ ভোগবুদ্ধি সহকারে উপভোগ করলে ধ্যানযোগে সিদ্ধিলাভ হয় না। তাই ধ্যানযোগীর ব্রহ্মচর্য ব্রতে হিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

ব্রতে দ্বিধা থাকার অর্থ হল যে, অবস্থা পরিস্থিতি প্রভৃতি কোনো কারণেই কখনো বিপুলমাত্র সুখবুদ্ধি সহকারে পদার্থগুলির উপভোগ যেন না হয়, তা সে ধ্যানের সময়েই হোক বা বাবহারিক সময়েই হোক। এতে সকল ইন্দ্রিয়েরই ব্রহ্মচর্য হয়।

‘মনঃ সংযম্য বচিষ্ঠঃ’—মনকে সংযত করে আমাদের নিবিষ্ট কৰ অর্থাৎ চিত্তকে ভগবতের দিক থেকে সর্বদা ভাবে সবিয়ে কেবল আত্মব মূৰূপ চিন্তায়, আমার জিহ্বা-শ্রুণ প্রভাব-মহিমা ইত্যাদির চিন্তায় ব্যাপ্ত কর। তাৎপৰ্য এই যে, জাগতিক বস্তু-বাক্তি-পরিহিত্তি-ঘটনা ইত্যাদি নিয়ে মনে যা কিছু সংকল্প-বিকল্পরূপ চিন্তা আসে, তার থেকে মনকে সরিয়ে আমাদের নিবিষ্ট কৰ।

মনে যে সব চিন্তা হয়, তা প্রায়শই অতীত নিয়ে হয় এবং কিছু হয় ভবিষ্যৎ নিয়েও। কিন্তু সাধক বর্তমানে পরমাত্মাতে মন নিবিষ্ট করতে চান। যখন অতীতের কথা মনে আসবে, তখন মনে রাখবে যে ওই ঘটনা এখনকার নয় এবং ভবিষ্যতের কথা মনে এলে, ভাববে

সেটিও এখনকার নয়। বস্তু বাক্তি পদার্থ ঘটনা পরিহিত্তি ইত্যাদি নিয়ে যেসব সংকল্প-বিকল্প হয়ে থাকে তা সবই ওই বস্তু-বাক্তি ইত্যাদির হয়, যা এখন নেই। আমার লক্ষ্য পরমাত্মাকে চিন্তা করা, সংসারের চিন্তা করা নয়। সুতরাং যে সংসারের চিন্তা হচ্ছে, তা আগে ছিল না, পরেও থাকবে না এবং এখনও নেই। কিন্তু যে পরমাত্মাব চিন্তা করা উচিত, সেই পরমাত্মা আগেও ছিলেন, এখনও আছেন এবং পরেও থাকবেন। এইভাবে জাগতিক বস্তু ইত্যাদির চিন্তা থেকে মনকে সরিয়ে পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করা উচিত। কারণ অতীতের যাই চিন্তা আসুক না কেন তাতে লাভ কিছু হয় না এবং ভবিষ্যতের যাই চিন্তা করা হোক সে কাজ বর্তমানে করা সম্ভব নয়, একপে অতীত-ভবিষ্যতের চিন্তা হতে থাকলে এখন যে ধ্যান করা হচ্ছে, সেটিও সম্ভবপর হয় না, কাজেই কৃপা চিন্তায় সবদিক থেকেই নিঃস্ব চব।

‘যুক্তঃ’—ধ্যান করবার সময় সতর্ক থাকবে অর্থাৎ মনকে সংসার থেকে সবিয়ে ভগবানে নিবিষ্ট করার জন্য সর্বদা সাবধান এবং জাগ্রত থাকবে। ধ্যানে কখন প্রমাদ বা আপসাস আসতে দেবে না। তাৎপৰ্য হল যে একান্তে বা বাবহারিক ক্ষেত্রে ভগবানে মন নিবিষ্ট রাখার সচেতনতা সবসময় বজায় রাখবে। কারণ চলা-ফেরায়, কাজ-কর্মের সজাগ এবং একাগ্র থাকলে মন প্রকৃষ্ট থাকে এবং মন প্রকৃষ্ট থাকলে বাবহারিক সময়েও মনসংযোগ করতে সুবিধা হয়। তাই এই দুটি একে অপরের সহায়ক অর্থাৎ ব্যবহারিকতার সাবধানতা একান্তে এবং একান্তের সাবধানতা বাবহারিকের সহায়ক হয়।

‘আসীত মহং পরঃ’—কেবলমাত্র ভগবদ্পরাধায়ন হয়ে আসন্ন গ্রহণ করবে অর্থাৎ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ধ্যায় যেন শুধু ভগবানই হন। ভগবান-ব্যতীত কোনো জাগতিক কামনা-বাসনা-স্পৃহা-মমতা যেন না থাকে।

এই অধ্যায়ের দশম শ্লোকে ‘গৌরী যুক্তীত সত্যতমাস্তানং রহসি হিতঃ’ পদটির দ্বারা ধ্যানযোগের যে উপক্রম কবেছিলেন, সেটিই এইখানে ‘যুক্ত আসীত মহং পরঃ’ পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট ভাষা— নিজ বৈশিষ্ট্য মানলে আসুরী সম্পদ আসে। তাই ভগবান ‘মহং পরঃ’ পদের দ্বারা ধ্যানযোগীদেরও তাঁর শরণাগত হওয়ার কথা বলেছেন। ভগবদ্পরাধায়ন হলে ভগবানের শক্তির সহায়্যে বিকার শীঘ্র দূর হয় এবং

অহংভাবও থাকে না। চিন্তা এইটাই হল বৈশিষ্ট্য।

এই ক্ষেত্রে ‘মন’ এবং ‘চিন্তা’ এই দুটি সমানার্থক পদ ব্যবহৃত হয়েছে। ‘মন’ শব্দটা কোনো কোনো বৈদ্যের মতে ‘মনঃ’ এবং ‘চিন্তা’ সাহচর্যে কোনো একটি বস্তুকেই চিন্তা করা সম্ভব হয়। সুতরাং এখানে উক্ত ‘মনঃ সংগম্য মচ্ছিত্রঃ’ পদটির তাৎপর্য হল যে জ্ঞাত সংসার নিয়ে মনন করা উচিত নয় অর্থাৎ মনকে জ্ঞাত থেকে বাদ দিয়ে একান্তভাবেই শুধুমাত্র ভগবানের কথা চিন্তা করা উচিত অর্থাৎ চিন্তাকে ভগবানে নিয়োজিত করাও হবে।

যুগ্মমেবং সদাশ্রানং যোগী নিয়তমানসঃ।

শান্তিঃ নির্বাণপরমাঃ মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

[নিয়তমানসঃ (মন নিয়ন্ত্রণকারী), যোগী (যোগী), আশ্রানম্ (মনকে), সমং (এইভাবে), সদা (সর্বদা), যুগ্মম্ (যুগ্ম করে), মৎসংস্থামম্ (আমাদের), নির্বাণপরমাম্ (যে নির্বাণরূপ পরম), শান্তিম্ (শান্তি আছে), অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)]

মন নিয়ন্ত্রণকারী যোগী মনকে এইভাবে সর্বদা পরমাত্মায় স্থিত করে আমাদের যে নির্বাণরূপ পরম শান্তি আছে, তা প্রাপ্ত হন ॥ ১৫ ॥

বাখ্যা: ‘যোগী নিয়তমানসঃ’ যার মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ (জেব) থাকে, সে হল ‘নিয়তমানসঃ’। সাধকের যখন শুধু পরমাত্মাটি উদ্দেশ্য হয়, তখনই তিনি ‘নিয়তমানস’ হতে পারেন। পরমাত্মা ত্রিা তাঁর আর কারো সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। কারণ সত্ত্বগুণ তাঁর জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, তত্ত্বগুণ তাঁর মন নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না।

সাধকের একটি বড় গুণ হল যে তিনি নিজেকে কোনো উপাধিযুক্ত বলে মনে করেন এবং সাধন করতে থাকেন ধ্যানযোগের, যার ফলে ধ্যানযোগের সিদ্ধি শীঘ্র হয় না। সুতরাং সাধকের উচিত যে তিনি যেন নিজেকে গৃহস্থ, সাধু, ব্রাহ্মণ, কৃত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি কোনো বর্ণ বা আশ্রমের উপাধিযুক্ত মনে না করে কেবল মনে করেন যে ‘অনি হে’ শুধু ধ্যান করতে চাই। ধ্যানের সাহচর্যে পরমাত্মাকে লাভ করাটা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। জাগতিক অর্থ বা সিদ্ধি প্রাপ্তি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এইভাবে অহংভাব পরিত্যক্ত হলে মন প্রাণবিকভাবে স্থির হয়। কারণ অহংভাব যেখানে থাকে সেখানেই অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণের স্বাভাবিক প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হয়।

‘যুগ্মমেবং সদাশ্রানং যোগী যুক্তিত সত্ততম্’ পদ থেকে চতুর্থ শ্লোকের ‘যুক্ত আসীত মৎসং’ পদ পর্যন্ত ধ্যানের অর্থাৎ মন নির্বিশেষ করার যে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি সব এখানে ‘এবম্’ পদের অন্তর্ভুক্ত

হতে হবে।

‘যুগ্মম্ আশ্রানম্’ এর তাৎপর্য হল মনকে সংসার থেকে সরিয়ে পরমাত্মায় স্থিত করে উচিত।

‘সদা’র তাৎপর্য হল এই যে, প্রত্যন্ত নিয়মিতভাবে ধ্যানযোগের অভ্যাস করা উচিত। কখনো যোগের অভ্যাস করা হল আরো কখনো করা হল না। একপাশে ধ্যানযোগে শীঘ্র সিদ্ধি হয় না। অন্য অর্থ হল এই যে, পরমাত্মাকে প্রাপ্তির লক্ষ্যে স্বাভাবিক জীবনে অথবা একান্তে সর্বজন মনে রাখা উচিত।

‘শান্তিঃ নির্বাণপরমাঃ মৎসংস্থামধিগচ্ছতি’ ভগবানে যে প্রকৃত স্থিতি হল, তা প্রাপ্ত হলে আর কিছুটা পকার নাকি থাকে না, তাই এইখানে ‘নির্বাণপরমা শান্তি’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ধ্যানযোগী একপাশে নির্বাণরূপ পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।

একটি হল ‘নির্বিকল্প স্থিতি’ অন্যটি হল ‘নির্বিকল্প বোধ’। ধ্যানযোগের দ্বারা প্রথমে ‘নির্বিকল্প স্থিতি’ হয়, তারপরে ‘নির্বিকল্প বোধ’ আসে। এই নির্বিকল্প বোধকে এইখানে ‘নির্বাণপরমা শান্তি’ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

শান্তি দুই প্রকারের— শান্তি এবং পরম শান্তি। সংসার জাগে (সম্পর্ক বিচ্ছেদে) ‘শান্তি’ হয় এবং পরমাত্মাতত্ত্ব প্রাপ্তি হলে ‘পরম শান্তি’ লাভ হয়। এই পরম শান্তিকেই শীতল ‘নৈতিকী শান্তি’ (৫।১২), ‘শান্তি’ (৯।৬১), ইত্যাদি নামে এবং এইখানে নির্বাণপরমা শান্তি নামে বলা হয়েছে।

সম্ভব—একদা পবিত্র দুটি শ্লোকে ধ্যানযোগের উপযোগী নিম্নলিখিত কৃষ্ণ বাতীবাক এইঃ অহং ইতি সহযোগে বর্ণনা করুবোঁম।

নাভ্যশতন্ত যোগোহতি ন চৈকাত্মমনশ্চতঃ।

ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ১৬ ॥

[অর্জুন (তে অর্জুন ।) , যোগঃ (যোগ) ; অতি (অধিক) , অনশ্চতঃ (ভোজনকারী) ; চ (অথবা , একাত্ম (একেকবারে) , অনশ্চতঃ (অনাহারী) , চ (কিংবা) ; অতি (অধিক) , স্বপ্নশীলস্য (নিদ্রালু) ; চ (বা , জাগ্রতঃ (জাগরণশীল) ; ন , অতি (সিদ্ধ হয় না :)]

হে অর্জুন ! এই যোগ যারা অত্যধিক ভোজন করেন বা যারা একাত্ম অনাহারী কিংবা যারা অতিশয় নিদ্রালু বা অতি জাগরণশীল তাদের দ্বারা সিদ্ধ হয় না ১৬ ।

সাধনা—‘নাভ্যশতন্ত যোগোহতি’—অধিকভোজন-কারীর যোগ সিদ্ধ হয় না^{১)}। কারণ অধিক খাদ্য গ্রহণ করলে, অর্থাৎ খাদ্য বাতীবাকের আহার গ্রহণ করলে অথবা ক্ষুধার জন্য যা প্রয়োজন তার বেশি আহাৰ গ্রহণ করলে বেশি ভলভুকা পায় এবং ভল বেশি পান করতে হয়। বেশি আহার ও ভল গ্রহণে পেট ভাঙে হয়, পেট ভাঙে শরীরে অলসতা আসে ও বাহ্যিক পেটের কথাই চিন্তা হতে থাকে। কোনো কাজ অথবা সাধন-ভজন-জপ-ধ্যান ইত্যাদিতে মন লাগে না। ভালোভাবে শোওয়া-বসা যায় না বা চলাফেরা করতেও মনে ইচ্ছা হয় না। এর ওপর অর্জুন উদ্বিগ্ন হন। শরীরে আশ্রয় নেয়। সুতরাং অধিক ভোজনকারী ব্যক্তির যোগ সিদ্ধ কীভাবে হবে ? উত্তর সম্ভব নয়।

‘ন চৈকাত্মমনশ্চতঃ’—তেনই একদাবৈই যাব ভোজন করে না তাত্বেও যোগ সিদ্ধ হয় না। কারণ আহার না করলে বহুবার সে কথাই মনে আসতে থাকে। শরীরের কষ্টতা কমে যায়, দেহ শুকিয়ে যায়, অঙ্গ শিথিল হয়ে আসে, চলাফেরা কষ্টকর হয়, শুয়ে থাকতে মন চায়, ভাবন কষ্টকর হয়। বাসে যোগ অভ্যাস করাও তখন করা মনে হয়। কিন্তু পরমাত্মাতে আকৃষ্ট হয় না। অতএব এইরূপ ব্যক্তির যোগ কীভাবে সিদ্ধ হবে ?

‘ন চাতি স্বপ্নশীলস্য’—যার অতি ঘুমের স্বভাব থাকে, তার দ্বারাও যোগ সিদ্ধ হয় না। কারণ বেশি ঘুমালে অভ্যাস লবণ হতে যায়, বাববার নিদ্রা এসে পীড়া দেয়। শোওয়াতে আকান আর উত্তেজিত পবিত্রম বলে মনে হয়।

অতিবিক্ত ঘুমের জন্য ঘুম তেমন গভীরও হয় না। নিদ্রা গভীর না হলে স্বপ্ন আসে, মনে নানাপ্রকার সংকল্প বিকল্প হতে থাকে। শরীরে অলসতা হয়। অতএব সে যোগের অভ্যাস করতেই অপারগ, তাহলে সে সিদ্ধিলাভ করবে কী ভাবে ?

‘জাগ্রতো নৈব চার্জুন’—হে অর্জুন ! অতি নিদ্রায় যোজন যোগসিদ্ধি হওয়া সম্ভব হয় না তেনই নিদ্রাভীমতায় যোগের সিদ্ধি নী করেন হবে ? শরীরের প্রয়োজনীয় ঘুম না হলে, অনিদ্র শরীর নিয়ে আসলে কখনো নিদ্রা এসে যায়, মাঝ ফলে সে যোগাভ্যাস করতে সক্ষম হয় না।

সাধিক ব্যক্তিরও কখনো কখনো সংস্কার, গভীর সাধিক উদ্বিগ্নতা, ভগবদ্ আবেশনা অথবা ভক্ত চরিত্রের কথা বলতে বলতে বা শুনে শুনে রস এবং আনন্দ পূর্ণ হয়ে নিদ্রা ঘুম হয়ে থাকে। কিন্তু উদ্ভব এই ভগবদ্ভক্ত অলস প্রকৃতির হয় অর্থাৎ সাময়িক সাময়িক বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির যেকোন জাগরণ, সাধিক ব্যক্তির জাগরণ সেরূপ নয়। এই জাগরণে সাধিক ব্যক্তির যে আনন্দ পান, তাতে তাঁদের বিশ্রামের কাজ হয়ে যায়। সুতরাং সাধিকের জেগে থাকলেও ঘুম তাঁদের কষ্টসাধ্যক হয় না। শুধু তাই নয়, এই জাগরণ তাঁদের গুণাভীম হতে সাহায্য করে। কিন্তু রাজাসিক-তামসিক ব্যক্তিদের নিদ্রা না হলে অন্য সময়ে তাদের নিদ্রা উজ্জ্বল করে এবং শরীর যোগপ্রস্তুত করে।

এইভাবেই ভজজন ভগবদ্ভক্ত নাম রূপ, কীর্তনে,

^{১)}অপূর্ণের পান্যন থেকে নিদ্রাও স্বপ্নের মতো কল্প হলেও যদি নিদ্রালু ঘুমের ভলভুকা বাধা বেশি গ্রহণ করা হয় তবে অতিভোজন করা হয়।

ভগবৎকৃত প্রবৃত্তি প্রাণ খাওয়া বিশ্বাস্ত হইল, তাঁদের ক্ষুধা ভগবৎকৃতী হওয়ায় তাঁদের ক্ষুধা যে কাঙ্ক্ষিত হয়, মনুষ্য অনুভব হয় না, কিন্তু তাঁরা "অনুভব" নহে। কারণ সবই 'সৎ' রূপে প্রতিফলিত হয়।

***

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টসা কর্মসু।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

[দুঃখহা (দুঃখনাশক) ; যোগঃ (যোগ) , যুক্তাহারবিহারস্য (পরিমিত আহার বিহারকরী) , কর্মসু (কর্মে, যুক্তচেষ্টসা (যুক্তচেষ্টা করণে) , যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য (স্বপ্নাধঃ নির্মিত ও জাগরিত থাকেন) , ভবতি (হয়ে থাকে)।]

যাঁরা পরিমিত রূপে আহার ও বিহার করেন, কর্মে পরিমিতরূপে চেষ্টা করেন এবং পরিমিতরূপে নির্মিত ও জাগরিত থাকেন তাঁদেরই যোগ দুঃখনাশক হয় ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—'যুক্তাহারবিহারস্য'—আহার হবে সত্য এবং ন্যায়সঙ্গত উপায়ে উপার্জিত অর্থে এবং তা হইবে সর্বিক ও পবিত্র স্বাদবৃদ্ধিতে বা পুষ্টিবৃদ্ধিতে ভোজন যেন না হয়, তা হইবে শুধু সাধনবুদ্ধি সহকারে। আহার ধর্মসঙ্গত এবং অমূল্যবস্তু দৃষ্টিতে কদা উচিত এবং ততটুকু কদা উচিত বা সন্তোষ হইতে পারে। আহার শব্দের অনুকূল হবে এবং তা হইবে এবং পরিমিতরূপে (যতটা খাওয়া সন্তোষ তাল চেয়ে একটি কম) হবে—একপ আহারকরীকেই যুক্ত (যথোচিত) পরিমিত আহারী বলা হয়।

বিহার বা ঘোরাফেরা ও পরিমিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ বেশি ঘোরাফেরা করা উচিত নয়। স্বাদবৃদ্ধি পক্ষে যতটা চিত্তকর ততটা করা উচিত। স্বাদবৃদ্ধি-যোগাসন ইত্যাদি যেন অধিকমাত্রায় না হয় বা প্রয়োজনীয় ভঙ্গনায় কম না হয়, সবই যেন পরিমিতরূপে হয়। একপ যাঁরা করেন তাঁদের যুক্তবিশিষ্ট বলা হয়।

'যুক্তচেষ্টসা কর্মসু'—নিজ ধর্ম-আশ্রম অনুযায়ী যেমন দেশ, কাল, পরিস্থিতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই অনুসারে শব্দ-নির্বাহের কদা কর্ম কদা এবং নিজ সমর্থ্য অনুযায়ী অঙ্গীকার-স্বত্বানুযায়ী এবং সমাজের চিত্তবৃদ্ধিতে সেবা করা, পরিস্থিতি অনুযায়ী যেসব শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য-কর্ম উপস্থিত হয় সেগুলি প্রসঙ্গভাবে করা। এইকপ কর্মভেদে যাব যথাযোগ্য চেষ্টা থাকে, তাকে এখানে 'যুক্তচেষ্টা' বলা হয়েছে।

'যুক্তস্বপ্নাববোধস্য'—যুম এমন হওয়া উচিত যাতে জাগরিত হলে নিদ্রা বা আলস্য পীড়া না দেয়। যিনি নৈশ জাগবে এবং রাত্রের প্রাবল্যে ও শেষভাগে ক্ষেপে থাকবে। রাত্রের মধ্যবর্তী সময়টুকু ঘুমাতে। আবার রাত্রের অন্তর্যক্ষণে ক্ষেপে থাকলে তেঁর যুম ভাঙতে চায় না।

সুতরাং ভাঙাভাঙি শোবে এবং ভাঙাভাঙি জাগবে। অর্থাৎ যে শয়ন এবং জাগরণে স্বাভাবিক ভাবি হয় না, যোগসামান্য বিঘ্ন থাকে না, সেইকপ পরিমিতরূপে শয়ন ও জাগরণ করা উচিত।

এখানে 'যুক্তস্বপ্নাসা' বলে নিদ্রাবস্থাকেই যথোচিত বলা হইবে। মোক্ষাসন্ধিতে অশ্রুযুগা হইত না এবং পূর্বশ্লোকে কথিত 'অত্যাধিক নিদ্রা এবং একেবারেই নিদ্রা না যাওয়া'—এই নিয়ম এইখানে 'যথোচিত নিদ্রা' বললেই হয়ে যেত, তাহলে এইখানে 'অববোধ' শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য কি? এখানে 'অববোধ' শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে যাব জন্য এই মনুষ্যজন্ম প্রাপ্তি হয়েছে, সেই কাজে লেগে যাওয়া, তৎকালীন মনোনিবেশ করা অর্থাৎ জাগতিক সম্পর্কের উপর থেকে সামান্য মগ্নসাধা সময় যাপন করা। এইই নাম জাগরণ।

এখানে ধ্যানযোগীর আচরণ, চিন্তন, প্রয়াস, শয়ন, জাগরণ এই পাঁচটিকে 'যুক্ত' (পরিমিত) বলাও তাৎপর্য হল এই যে ধর্ম, আশ্রম, দেশ, কাল, পরিস্থিতি, জীবিকা ইত্যাদি বিষয়ে সকলের একে একে নিয়ম হয় না। সুতরাং যাব পক্ষে যেটি উচিত সে তেমন করলেই দুঃখনাশক যোগ সিদ্ধ হয়।

'যোগো ভবতি দুঃখহা'—এইভাবে যথোচিত আহার, বিহার ইত্যাদি করলে ধ্যানযোগীর দুঃখ দূরকারী যোগ সিদ্ধ হয়।

যোগে এবং ভোগে বিশেষ পার্থক্য থাকে। যোগে ভোগের অত্যন্ত অভাব থাকে, কিন্তু ভোগে যোগের তত অভাব থাকে না। কারণ ভোগে যে সুখ হয়, সেই সুখানুভূতিও অসন্তোষ সংযোগে দূর হইতে হয়। কিন্তু যোগের দৃষ্টি সেই বিষয়গুলির দিকে না দিয়ে অসৎ-এবং

সংযোগের ওপরই থাকে। তাই মনুষ্য ভোগকে বা সুখকে সংযোগজনিত বলে মনে করে এবং একপ মানাব ফলেই তার ভোগাসক্তি উৎপন্ন হয়। সেইজন্য তার দুঃখনাশক যোগের সিদ্ধি হয় না। দুঃখনাশকারী যোগ সেটিই হয়, যেটিতে ভোগের একান্ত অভাব থাকে।

বিশেষ কথা

এই শ্লোকটি যদিও ধ্যানযোগীর উদ্দেশ্যে কথিত, তবুও সকল সাধকই এই শ্লোকটিকে নিজেদের কাজে লাগাতে পারেন এবং সেই অনুসারে নিজেদের জীবন গঠন করে উদ্ধার লাভ করতে পারেন। এই শ্লোকটিতে প্রধানত চারটি বিষয় বলা হয়েছে—যুক্ত আহার-বিহার, যুক্ত কর্ম, যুক্ত নিদ্রা এবং যুক্ত জাগরণ। এই চারটি বিষয় সাধক কীভাবে কার্যকরী করবেন—এখন তা বিচার করা দরকার।

আমরা চারিদিক ঘণ্টা সময়ে পেয়েছি এবং আমাদের করার চারটি কাজ আছে। চারিদিক ঘণ্টাকে চার ভাগে ভাগ

করলে প্রত্যেক কাজের জন্য আমরা ছ'ঘণ্টা করে সময় পাই ; যেমন—১) আহার-বিহার অর্থাৎ খাওয়া, বেড়ানো এবং শারীরিক অত্যাবশ্যক কাজের জন্য ছয় ঘণ্টা। ২) কর্ম অর্থাৎ চাষবাস, ব্যবসায়, চাকরি ইত্যাদি জীবিকা সম্পর্কীয় কাজের জন্য ছয় ঘণ্টা। ৩) ঘুমের জন্য ছয় ঘণ্টা এবং ৪) জাগরণের জন্য অর্থাৎ ভগবদ্ প্রাপ্তির জন্য জপ-ধ্যান-সাধন-ভজন-কথাকথা কীর্তন ইত্যাদির জন্য ছয় ঘণ্টা।

এই চারটি বিষয়ের ও দুটি বিষয়ের দুটি বিভাগ আছে—এক বিভাগ হল ‘উপার্জন’ অর্থাৎ বোজগার করা এবং দ্বিতীয় বিভাগ হল শয়ন অর্থাৎ নব্বচ করা। যুক্ত কর্ম এবং যুক্ত জাগরণ এই দুটিই হল উপার্জনের বিষয়, যুক্ত আহার-বিহার ও যুক্ত নিদ্রা এই দুটিই হল শয়নের বিষয়। উপার্জন এবং শয়ন—এই দুটি তাদের জন্য আমাদের কাছে দুই প্রকারের পুষ্টি থাকে—(১) সাংসারিক ধন ধান্য ও (২) পরমাত্ম (জীবন)।

মানুষের পুষ্টি

প্রথম পুষ্টি—অর্থ সম্পদের সম্পর্কে যদি বিচার করা হয় তাহলে দেখা যায় উপার্জন বেশি কবলে চলে, কিন্তু উপার্জনের থেকে খরচ বেশি হচ্ছে চলে না। তাই আহার-বিহার ছয় ঘণ্টার পথিবর্তে চার ঘণ্টায় কাজ সেরে চাষ-বাস, ব্যবসা ইত্যাদিতে আট ঘণ্টা ব্যয় করা উচিত অর্থাৎ আহার-বিহারের সময় কম করে জীবিকা সম্পর্কীয় কার্যে অধিক সময় ব্যয় করা উচিত।

দ্বিতীয় পুষ্টি—অর্থ সম্পর্কে বিচার কবলে দেখা যায় যে নিদ্রায় আয়ুষ্কাল কুণ্ডি বাধিত হয়। সুতরাং নিদ্রায় ছয় ঘণ্টা ব্যয় না করে চার ঘণ্টায় কার্য সম্পন্ন কবলে হয় এবং জপ উপ ভজনে আট ঘণ্টা সময় দেওয়া উচিত। অর্থাৎ

নিদ্রাতে যত কম সময় দিবে ততই ঠিক থাকে সেটুকু সময় দিয়ে, বাকি সময়কে ভগবৎ চিন্তায় লাগাতে হয়। এই উপার্জনের (সাধন-ভজনের) দ্বারা দিনে দিনে বাড়ানো উচিত। কারণ আমরা এখানে সাংসারিক অর্থ-সম্পদ উপার্জন কবলে আসিনি, আমরা এসেছি ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য। তাই অন্য কাজের থেকে যতটা সময় আমরা বাঁচাতে পারি, তা দিয়ে আমাদের বেশিক্ষণ সাধন-ভজন করা কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত জীবিকা সম্পর্কীয় কাজ করার সময়ও ভগবানকে স্মরণে রাখা উচিত এবং শয়নের সময়ও ভগবদ্ স্মরণ করা উচিত। শয়নের সময় ভাবতে হবে যে

এতক্ষণ চলায়েব' ও বসার সময় উজ্জন করাই এবার চেঁচাব নরক'ব নেই। এইভাবে শুয়ে শুয়েই শ্রাবণ করার শুয়ে উজ্জন করব শুয়ে শুয়ে উজ্জন করার সময় ঘুম সময় পূর্ণ হলে আবার উঠে উজ্জন-মান, সংসার স্বাধায় আসে তো আসুক, কিন্তু প্রেম ঘুমোবাব জন্য ঘুমানোর কববে, তাহলে সমস্ত ক'ঙই উথলি হয়ে উঠবে।

পরিশিষ্ট ভাব—ষোড়শ এবং সপ্তদশ শ্লোক ধ্যানযোগীর পক্ষে উপযোগী তো বটেই, অন্যান্য যোগীদের (সাধকদের) পক্ষেও এটি অত্যন্ত উপযোগী।

সম্বন্ধ: আগের দুটি শ্লোকে ধ্যানযোগীর জন্য অস্বাভাবিক বীজিত প্রথম নিয়ম জানিয়েছেন। এখন একশ নিয়ম পালনকালে উপপদ্যোগ্য সাধকের কীকম স্থিতি হয়, পবেব শ্লোকে উঠে জানিয়েছেন।

যদা নিনিয়তঃ চিত্তমাস্তনোবাবতিষ্ঠতে।

নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইভ্যচাত্তে তদা ॥ ১৮ ॥

[নিনিয়তঃ (বলীভূত), চিত্তম্ (চিত্ত), যদা (যখন); আস্তনি, এবং (নিজ স্বরূপেই), অবতিষ্ঠতে (অবস্থিত হয়ে যায়), সর্বকামেভ্যঃ (সব পদার্থে) নিঃস্পৃহঃ (নিঃস্পৃহ, তদা (তখন) যুক্তঃ (জোড়ে), ইতি (এতকাল), উচাত্তে (বলা হয়)]

বলীভূত চিত্ত যখন নিজ স্বরূপে অবস্থান করে এবং সকল পদার্থে যোগী কামনামূলা হন তখন তাঁকে যোগসিদ্ধ বলা হয় ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—[এই অধ্যায়ের দশম থেকে ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত সকল ধ্যানযোগী সাধকদের আসন্ন পাতার এবং তাতে বসার বিধিনিয়মগুলি জানানো হয়েছে। চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শ্লোকে সপ্তম সাক্ষীর ধ্যানের ফল সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার ষোড়শ-সপ্তদশ শ্লোকে সমস্ত সাধকের পক্ষে উপযোগী নিয়মগুলি জানানো হয়েছে। এবার এই শ্লোকটি (অষ্টাদশ) থেকে তেইশতম শ্লোক পর্যন্ত স্বরূপের ধ্যানের ফলসহ বর্ণনা করা হয়েছে।]

‘যদা নিনিয়তঃ চিত্তমাস্তনোবাবতিষ্ঠতে’—বিশেষভাবে বলীভূত চিত্ত অর্থাৎ সংসারের চিত্তের থেকে বহিষ্কৃত যখন নিজ স্বরূপে স্থিত হয়ে যায়। তাৎপর্য হল যে, যখন এটি সব কিছু ছিল না, তখনও যা ছিল আবার যখন এসব কিছু থাকবে না, তখনও যা

থাকবে এবং সর্বদা সৃষ্টি হওয়ার আগে যা ছিল, সবকিছু ধ্বংস হবার পরেও যা থাকবে এবং এখানও যেমনকার তেমনই বসেছে, সেটি নিজ স্বরূপে চিত্ত স্থিতি লাভ করে। নিজ স্বরূপে যে রস ও আনন্দ আছে তা এই মন কখনও কোথাও প্রাপ্ত হয়নি। অতএব সেই রস ও আনন্দ প্রাপ্ত হলে মন তাতেই সীন হয়ে যায়।

‘নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইভ্যচাত্তে তদা’—আবার যখন সে প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত, নষ্ট-অনষ্ট, ইহলৌকিক পরলৌকিক, শ্রুত-অশ্রুত ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ ও ভোগে নিঃস্পৃহ হয় অর্থাৎ তার কোনো পদার্থ বা ভোগের জন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তখন তাকে ‘যোগী’ বলা হয়।

এখানে ‘যদা’ এবং ‘তদা’ পদ ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, তিনি এতদিন ধরে, এত ঘাস ধরে বা এত বছর

‘ক) চিত্তের পাঁচটি অবস্থা বা বৃত্তি আছে মনে করা হয়—মূঢ়, ক্লিপ্ত, বিক্লিপ্ত, একাগ্র এবং নিকল। এর মধ্যে ‘মূঢ়’ এবং ‘ক্লিপ্ত’ চিত্তবৃত্তির ব্যক্তি যোগের অধিকারী হতে পারে না চিত্ত কখনও স্বরূপে স্থিত হয় আবার মনে হয় না—একশ বিক্লিপ্ত চিত্তবৃত্তির মানুষ যোগের অধিকারী হয়। চিত্তবৃত্তি যখন ‘একাগ্র’ হয় তখনই সবিকল্প সমাধি হয় একাগ্রবৃত্তির পরে যখন চিত্ত ‘নিকল’ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন নির্বিকল্প সমাধি হয়। এই নির্বিকল্প সমাধিকেই ‘যোগ’ বলা হয়েছে। এইভাবে উপর্যুক্ত পদনিয়তঃ ‘চিত্তম্’ পদের ধারা একাগ্রবৃত্তি অর্থাৎ সবিকল্প সমাধির সন্ধেত দিয়েছেন।

খ) এই অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে যাকে ‘নিয়তমানসঃ’ বলা হয়েছে, সেটি অবস্থার বর্ণনা এখানে করা হয়েছে।

ধরে যে যোগী হবেন—এমন কোনো নিয়ম নেই, বরং যে মুহূর্তে বর্ণীকৃত চিত্ত স্বরূপে স্থিতিলাভ করে এবং সমস্ত নিঃস্পৃহ হয়ে যায়, সেই মুহূর্তে তিনি যোগী হয়ে যান।

নিশেষ কথা

এই শ্লোকে দুটি বিশেষ কথা বলা হয়েছে—এক, চিত্ত স্বরূপে স্থিতিলাভ করা এবং দুই, সকল বস্তুতে নিঃস্পৃহ হওয়া। তাৎপৰ্য হল এই যে, চিত্ত স্বরূপে মগ্ন হতে হতে যখন স্বরূপেই স্থিতিলাভ করে, তখন মনে কেবল বস্তু, বস্তু, পাবস্থিতি ইত্যাদির চিন্তা আসে না, বরং তখন স্বরূপেই মগ্ন হয়ে যায়। এই প্রকার স্বরূপে মগ্ন মগ্ন হয়ে থাকলে ধ্যানযোগীর কামনা, কামনা, আশা, ভাণা ইত্যাদি সর্বভাৱে বহিত হয়ে যায়। শুধু তখনই, তিনি ধ্যান নিঃস্পৃহের উপযোগী বস্তু প্রয়োজনবোধ থেকেও নিঃস্পৃহ হয়ে যান। তাঁর মনে কোনো বস্তু ইত্যাদির বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা থাকে না,

তখনই তিনি প্রকৃত যোগী হন।

এই অবস্থার সঙ্গেই দেওয়া হয়েছে প্রথমে চতুর্থ শ্লোকে কর্মযোগীর জন্য যে, যখন ইন্দ্রিয়াদির ভোগ এবং ক্রিয়াতে কোনো আসক্তি থাকে না বরং সমস্ত সংকল্প পরিত্যক্ত হয়, তখন তাঁকে বলা হয় যোগারূঢ় (৬।৪)। এই স্থানের এবং এই স্থানের প্রসঙ্গের পার্থক্য হল এই যে, এই স্থানে কর্মযোগী অপরের সেবার জন্য কর্ম করেন, এই তাঁর ক্রিয়া ও পদার্থ থেকে আসক্তি দূর হয়ে যায় এবং তিনি যোগারূঢ় হন। আর এই স্থানে ধ্যানযোগী চিত্তকে স্বরূপাঙ্কিত করেন, এই তাঁর চিত্ত শুধু স্বরূপেই স্থিত হয় এবং তিনি ক্রিয়া ও পদার্থে নিঃস্পৃহ হন। তাৎপৰ্য হচ্ছে যে, কর্মযোগীর কামনা প্রথমে দূর হয় এবং তারপর তিনি যোগারূঢ় হন আর ধ্যানযোগীর চিত্ত প্রথমে স্বরূপে স্থিতিলাভ করে, তাৎপৰ্য তার কামনা দূর হয় কর্মযোগীর মন জগতের সেবার ব্যাপ্ত হয় আর চিত্ত স্বরূপে স্থিত হয় আর ধ্যানযোগীর চিত্ত ধ্যানের সহযোগে স্বরূপে স্থিতি হয়।

সম্বন্ধ স্বরূপস্থিত চিত্তের স্থিতি বিনাশ হয়— পবনতী শ্লোকে আত্মার দৃষ্টান্ত দিয়ে স্পষ্ট জানাচ্ছেন।

যথা দীপো নিবাতহো নেগতে সোপমা স্মৃতা।

যোগিনো যতচিন্তসা যুঞ্জতো যোগমাখনঃ ॥ ১৯ ॥

[যথা (যেমন), নিবাতহো (বায়ুর স্পন্দনহীন স্থানে), ইপিঃ (আলোর শিখা), নে, ইগতে (চাঞ্চল্যবহিত থাকে), সোপমা, যুক্ততঃ (যোগাভ্যাসকারী), যতচিন্তসা (সংযতচিত্ত); যোগিনঃ (যোগী), য়াখনঃ (চিত্তবৎ), স (সেইকপই), উপমা (উপমা); স্মৃতা (দেওয়া হয়ে থাকে)]

নিঃস্পৃহ বায়ুর স্থানে যেমন আলোর শিখা চাঞ্চল্যবহিত থাকে, যোগাভ্যাসকারী সংযত চিত্ত যোগীর চিত্তেরও সেইরূপই উপমা দেওয়া হয় ॥ ১৯ ॥

বাখ্যা ‘যথা দীপো ..... যুঞ্জতো যোগমাখনঃ’
যেমন সম্পূর্ণভাবে বায়ুর স্পন্দনহীন স্থানে প্রস্কিত প্রদীপের শিখা আন্দোলিত হয় না, তেমনই যিনি যোগাভ্যাস করেন, যার মন স্বরূপের চিন্তায় বাপ্ত এবং যার চিত্ত নিজ বর্ণীকৃত, সেই ধ্যানযোগীর চিত্তের সঙ্গে পদার্থের মিলার উপমা দেওয়া হয়েছে। তাৎপৰ্য হল এই যে, এই যোগীর চিত্ত স্বরূপে এমনভাবে স্থিত হয়েছে যে স্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছু তাঁর চিন্তার বিষয় হয় না।

আত্মার শ্লোকে যোগীর যে চিত্তকে বিনিমিত্ত (সংযত) বলা হয়েছে সেই বর্ণীকৃত চিত্ত যোগীর ইচ্ছাশক্তি একত্রে

‘যতচিন্তসা’ পদটি বান্ধাও হয়েছে

কোনো স্থানেই সর্বভাৱে বায়ুশূন্য হয় না। বায়ু সর্বত্র থাকে। এই বায়ু কোথাও স্পন্দনরূপে থাকে কোথাও বা নিঃস্পন্দনরূপে থাকে। সেইজন্য এখানে ‘নিবাতহো’ পদটি বায়ু না থাকার বাচক নয়, এটি বায়ুর নিঃস্পন্দন অবস্থার বাচক।

এই স্থানে উপমায় চিত্তকে পবন ইত্যাদি স্থির, অচল বস্তুর সঙ্গে উপমা না দিয়ে প্রদীপের শিখার উদাহরণ কেন দেওয়া হয়েছে? প্রদীপের শিখা স্পন্দিত বায়ুতে আন্দোলিত হতে পারে, কিন্তু পবন কখনো নড়ে না।

অতএব পরেই এই অঙ্কনটি দেওয়া উচিত ছিল। এবং উত্তরে বলা যায় যে, পরেই খুঁজারতই ছিল, অতএব এবং প্রকাশটীক আবে প্রদীপের শিখার খুঁজারতই চকল এবং প্রকাশমান। চকল বস্তুকে স্থিতি রাখা বিশেষ কঠিন ব্যাপার। চিত্তও প্রদীপের শিখার ন্যায় খুঁজাবে চকল, তাই চিত্তের সঙ্গে প্রদীপের শিখার উপমা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রদীপের শিখা যেমন দীপ্যমান হয়, তেমনি যোগীর চিত্তে অবমানিত হওয়া হয়। এই জগতি সুখপ্তি

থেকেও বিশেষকণ। যদিও সুখপ্তি এবং সমাধি জগৎ-সংসার সম্বন্ধে নির্মম এই দৃষ্টিতেই সমান হলে হয়, কিন্তু সুখপ্তিতে চিত্তবৃত্তি অবিলম্বে জ্ঞান হতে যায়। অতএব সেই অবস্থায় সুখপ্তির প্রকাশ হয় না। অপরপক্ষে সমাধিতে চিত্তবৃত্তি জাগ্রত থাকে। তাই এখানে প্রদীপের শিখার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এই কথাটি চতুর্থ অধ্যায়ের সাপ্তাহিক শ্লোকে 'জ্ঞানদীপিতে' পদ দ্বারা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ যে অবস্থায় হলে পুণ্ড্র গাংগা হয়, পরবর্তী শ্লোকে সেটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যজ্ঞোপনয়নমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।

যত্র চৈবাক্ষন্যাত্মনং পশ্যাম্যস্মনি ভূমতিঃ ॥ ২০ ॥

[যোগসেবয়া (যোগাসক্ত্যাস করণে), যজ্ঞ (যে অবস্থায়), নিরুদ্ধম্, চিত্তম্ (নিরুদ্ধ চিত্ত), উপনয়নমতে (উপনয়ন হয়), চ, যত্র (এখানে যে অবস্থায়), আক্ষন্য (নিজ স্বরূপদ্বারা), পশ্যাম্য (নিজের আশ্রিতক), পশ্যাম্ (দেখে), আস্মনি, এবং (নিজ স্বরূপ মধ্যেই); ভূমতিঃ (পরিভূষ্টি লাভ করে)।]

যোগাসক্ত্যাস করলে যে অবস্থায় নিরুদ্ধ চিত্ত নির্ভূত হয় এবং যে অবস্থায় নিজের স্বরূপে নিজের 'আমি'কে দেখে নিজেই নিজেকে পরিভূষ্টি লাভ করে ২০ ॥

ব্যাখ্যা—'যজ্ঞোপনয়নমতে চিত্তং.....পশ্যাম্যস্মনি ভূমতিঃ'—ধ্যানযোগে আত্ম ধারণা হয় যে, মনকে শুধুমাত্র স্বরূপেই স্থিত করতে হবে। একপ ধারণা হলে স্বরূপ ছাড়া অন্য কোনো বস্তু যদি উপস্থিত হয়েও যায়, তবে সেটি উপেক্ষা করে চিত্তকে কেবলমাত্র স্বরূপেই স্থিত করতে যত্ন বহন বা হ্রস্ব কেবল স্বরূপেই স্থিত হয়, তখন তাকে ধ্যান বলা হয়। ধ্যানের সময় ধ্যান, ধ্যান এবং ধ্যান এই ত্রিপুরটি থাকে অর্থাৎ সাধক ধ্যান করবে সর্বদা নিজেকে ধ্যান (ধ্যানকরী) বলে মনে করে, স্বরূপে তখন বৃত্তিকে ধ্যান বলে মনে করে এবং সাধকপ স্বরূপকে ধ্যান বলে মনে করে। তাৎপর্য হল এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই তিনটিই পৃথক পৃথক জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ তাকে 'ধ্যান' বলা হয়। ধ্যান ধোয়োর প্রধান থাকায় প্রথমাবস্থায় সাধক 'নিজের ধ্যান' ভাবটি ভুলে যান পরে ধ্যানের বৃত্তিও ভুলে যান। শেষে শুধুমাত্র ধোয়ই জেগে থাকে। একে বলা হয় 'সমাধি'। চিত্তের এটি হল সংপ্রজ্ঞাতসমাধি—যা একান্ত অবস্থায় হয়। এই সমাধি দীর্ঘকাল অজ্ঞান করলে পরে 'অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি' হয়।

এই দুটি সমাধির মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, যতক্ষণ ধোয়, ধোয়োর নাম এবং নাম-নামী সম্বন্ধ—এই তিনটি বীজ থাকে, ততক্ষণ একে 'সংপ্রজ্ঞাত সমাধি' বলা হয় একে বলা হয় চিত্তের 'একান্ত' অবস্থা। কিন্তু যখন নামের স্মৃতি না থেকে কেবল নামী (ধোয়) থেকে যায়, তখন তা 'অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি' হয়। একেই বলা হয় চিত্তের 'নিরুদ্ধ' অবস্থা।

নিরুদ্ধ অবস্থায় দু'প্রকার সমাধি হয়—সবীজ এবং নির্বীজ। যতই সংসারের বাসনা সূক্ষ্মভাবে থাকে, তাকে বলা হয় 'সবীজ সমাধি'। সূক্ষ্ম বাসনা থাকায় সবীজ সমাধিতে সিদ্ধি প্রকটিত হয়। সাংসারিক দৃষ্টিতে এই তথাকথিত সিদ্ধিকে ঐশ্বর্য বলা হলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে (চেতন-তত্ত্বের প্রাপ্তিতে) এগুলি নিম্নস্বরূপ বাসনযোগী যখন এই সিদ্ধি নিশ্চয় বলে জেনে এবং থেকে বিরক্ত হন, তখন তাঁর 'নির্বীজ সমাধি' হয়। এখানে (এই শ্লোকটিতে) 'নিরুদ্ধম্' পদের দ্বারা যা অভিহিত করা হয়েছে।

ধ্যানের সংসারের সম্পর্ক থেকে নিম্নতর ওচ্চতর এক

অপর শান্ত ও সুখ অনুভূত হয়, যা সংসারিক সম্বন্ধ থেকে কখনো পাওয়া সম্ভব নয়। সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে তার থেকেও বিশেষ সুখ অনুভূত হয়। এই সংপ্রজ্ঞাত সমাধি থেকেও অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে আরও বেশি সুখ অনুভূত হয়, সাধক যখন নির্বীজ সমাধি অসম্ভব পৌঁছান তখন তিনি বিশেষভাবে সুখ ও আনন্দ অনুভব করেন যোগাভ্যাস করতে করতে চিত্ত নিকল্গ অবস্থা—নির্বীজ সমাধি থেকেও বিবর্ত হয় অর্থাৎ যোগী ঐ নির্বীজ সমাধির সুখও ভোগ করেন না, ওই সুখের ভোজ্য হন না। সেই সময় তিনি নিজ স্বরূপে নিজেকেই অনুভব করে নিজে নিজেই সমৃষ্ট হন।

‘উপরমতে’ পদটির অর্থ হল এই যে, সংসারে চিত্তের কোনো প্রয়োজন থাকে না আরও স্বরূপকেও তা ধারণ করতে পারে না কারণ চিত্ত প্রকৃতির কার্য হওয়ায় সেটি ছড়পড় অল্প স্বরূপ হল চেতন। সুতরাং ছড় চিত্ত, চেতন স্বরূপকে কীভাবে ধারণ করতে পারবে? তা কখনই সম্ভব নয়। তাই সেটি বিবর্ত হয়। চিত্ত বিবর্ত হলে চিত্তের সঙ্গে সর্বতোভাবে যোগীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

‘ভ্রম্যতি’ বলার তাৎপর্য হল এই যে, তাঁর সমৃষ্টির আর অন্য কোনো কারণ থাকে না, একমাত্র স্বরূপই তাঁর সন্তোষের কারণ হয়।

এই শ্লোকটির সার হল এই যে, নিজের সাহায্যে নিজের ভিতরেই নিজ স্বরূপের অনুভব হয়। এই তত্ত্ব নিজের ভিতর একটানা থাকে। কেননা সংসারের সঙ্গে

নিজ সম্পর্ক হানার জন্য চিত্তবৃত্তিগুলি সংসারের লেগে থাকে, যার জন্য এই তত্ত্বের অনুভব হয় না। ধ্যানযোগের সাহায্যে যখন চিত্ত সংসার হতে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন যোগীর চিত্ত হতে এবং সংসার হতে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সর্বতোভাবে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হলেই তাঁর স্বতই নিজ স্বরূপের অনুভব হয়।

বিশেষ কথা

ধ্যানযোগে যে তত্ত্বপ্রাপ্তি হয়, সেই তত্ত্ব কর্মযোগেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই দুই সাধনায় কিছু পার্থক্য আছে। ধ্যানযোগে সাধকের চিত্ত যখন সমাধি সুখ থেকেও বিবর্ত হয়, তখন তিনি নিজের মধ্যেই নিজের সমৃষ্ট থাকেন। কর্মযোগে সাধক যখন নিজ মনোগত বাসনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করেন, তখন তিনি আপনাতো আপনি তুষ্ট থাকেন (গীতা ২.৫৫)।

ধ্যানযোগে মন স্বরূপে স্থিত হলে মন তদাকার এবং সমাধি হয়। মন যখন সেট সমাধি থেকেও বিবর্ত হয়, তখন যোগীর চিত্তের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয় এবং তিনি আপনাতো আপনি সমৃষ্ট হন।

কর্মযোগে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, শরীর ইত্যাদি পদার্থ এবং সমস্ত ক্রিয়ার প্রবাহ কেবল অনাবহিতের চিত্তায় থাকে, ফলে সমস্ত মনোবাসনা দূর হয়। কখনো ভাগ্য হলেই মন থেকে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং তিনি আপনাতো আপনি সমৃষ্ট হন।

পরিণিট-ভাব—মন আত্মায় স্থিত হয় না এবং উপবাস হয়। কারণ মন ও আত্মা এক শ্রেণীর নয়, দুটি সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর। মন হল অপর (ছড়) প্রকৃতি আর আত্মা হল পর (চেতন) প্রকৃতি। তাই আত্মায় আত্মায় স্থিত হয়—‘আত্মানামানং পশ্যামাস্মি ভ্রম্যতি।’

নিজের মধ্যে নিজেকে দেখাও তাৎপর্য হল এই যে আত্মাতত্ত্ব পরসংবেদন না, এটি প্রসংবেদন। মনের দ্বারা যা চিত্তা করা হয়, তাতে মনের বিষয়ই (অনাত্মা) চিত্তায় আসে, পরমাত্মা না। বুদ্ধির দ্বারা যা ক্রিয়া করা হয়, তা বুদ্ধির বিষয়ই হয়, পরমাত্মা নয়। বাক্যদ্বারা যা বর্ণনা করা হয়, তা বাক্যের অস্তিত্ব বিষয়ই হয়, পরমাত্মার নয়। অর্থাৎ মন-বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা প্রকৃতির (অনাত্মা) চিত্তা হয়। এগুলি থেকে সর্বতোভাবে বিনুশ হলে অর্থাৎ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে তাতেই পরমাত্মার প্রাপ্তি লাভ হয়। যদি শুধুমাত্র পরমাত্মাপ্রাপ্তি কবোঁ উদ্দেশ্য হয় তাহলে মন-বুদ্ধি-বাক্য দ্বারা চিত্তা, নিশ্চয় করা বা বর্ণনা কলার দ্বারা অস্ত্রব্যয়ের সৃষ্টি হয় না, উপবাস্তু তা সামান্যরূপেই পরিগণিত হয়। কিন্তু সাধক যদি তাতেই সমৃষ্ট থাকেন এবং পূর্ণতা করেন নেন, তাহলে তিনি তাতেই বাঁধা পড়েন।

এখানে ধ্যানযোগের সাহায্যে যে তত্ত্বপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চাশতম শ্লোকে কর্মযোগের সাহায্যে সেই একই তত্ত্বপ্রাপ্তির কথা জানানো হয়েছে। এই দুই যোগের মধ্যে শুধু এই পার্থক্য বিন্যাস যে ধ্যানযোগে

হল কবণ সাংপক্ষ হ্রদ কর্মযোগ কবণ নিবপক্ষ সাধন কবণ সাংপক্ষ সাধন। স্বাঃঃ থেকে সম্পদে 'তঃ' হ্রদে নিবদ্ব হ্রদ
এবং এতঃ যোগ্যত্বই কবণ সম্ভাবনা থাকে

সম্বন্ধ— আগের শ্লোকাটিকে বলা হয়েছে যে ধ্যানযোগী আপনাতঃ আপনি তৃপ্তি অনুভব করেন, তৎপরে তাঁর
পরেব শ্লোকাটিকে তাই জানানো হচ্ছে।

সুখমাত্তিকং যত্ত্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীক্রিয়ম্।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়াং দ্বিতচলতি তদ্বতঃ ॥ ২১ ॥

[যৎ, সুখম্ (যে সুখ), আত্মাত্তিকম্ (অতাত্ত, অতীক্রিয়ম্ (অতীন্দ্রিয়), বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ (বুদ্ধিগ্রাহ্য, তৎ ১ ওই
সুখকে), যত্র (যে অবস্থায়), বেত্তি (অনুভব করায়), চ, দ্বিতঃ, এবং 'দ্বিতলাভকরি', অয়ম্ (ওই ধ্যানযোগী), তদ্বতঃ
(তদ্ব হতে), এবং (কখনো); ন, চলতি (বিচলিত হয় না)]

যে সুখ আত্মাত্তিক, অতীক্রিয় এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং যে অবস্থায় ওই সুখ অনুভূত হয় তথ্য যে সুখে
দ্বিতলাভকারী ধ্যানযোগী সেই তদ্ব হতে কখনো বিচলিত হন না ॥ ২১ ॥

নাথ্য 'সুখমাত্তিকং যৎ' ধ্যানযোগী আপনাতঃ আপনি যে সুখ অনুভব করেন, প্রাকৃত ক্ষণাতঃ সেই সুখের
থেকে বেশি আর কোনো সুখ উৎপন্ন পাবে না তথ্য
সম্ভবও নয় কারণ এই সুখ ত্রিগুণাতীত এবং অতঃসিদ্ধ
এই হল সম্পূর্ণ সুখের শেষ কথা 'না কাষ্ঠা না
শরা গতিঃ'। এই সুখকেই অক্ষয় সুখ (৫ ২১), অতাত্ত
সুখ (৬ ২৮) এবং ঐকান্তিক সুখ (১৪ ২৭) বলা
হয়েছে।

এই সুখকে এখন 'আত্মাত্তিক' বলার তাৎপর্য হল
এই যে, এই সুখ সর্বাঙ্গিক সুখের থেকেও বিশেষ্য করণে।
কারণ সর্বাঙ্গিক সুখ উৎপন্ন হয় পরমাত্ম বিষয়ক বুদ্ধির
প্রকাশ থেকে (যীতঃ ১৮।৩৭), কিন্তু আত্মাত্তিক সুখ
উৎপন্ন হয় না, এটি স্বতঃসিদ্ধ, উৎপন্ন না হওয়া সুখ

'অতীক্রিয়ম্' এই সুখকে তীক্রিয়াতীত বলার তাৎপর্য
হল এই যে, এটি বাহ্যিক সুখেরও অতীত, বিশেষ সুখ।
বাহ্যিক সুখ উৎপন্ন হয় জাগতিক বস্তু ব্যক্তি পদার্থ
পরিবর্তনের সম্পর্কে থেকে এবং সেটি ইন্দ্রিয় দ্বারা ভেদা
করা হয় বস্তু ব্যক্তি ইত্যাদি প্রাপ্তি তথ্য জ্ঞানদেব
আমাদের নেই এবং সেগুলির প্রাপ্তি হলে এই সুখভোগ
এই বিষয়ের (বস্তু ব্যক্তি ইত্যাদির) আনন্দাধীন হয়
সুতরাং বাহ্যিক সুখ পশদীনতা থাকে। কিন্তু আত্মাত্তিক
সুখ ইন্দ্রিয়াদির বিষয় নয় এটি মনেও পৌঁছায় না, কাজেই
ইন্দ্রিয়ের কণাই ওঠে না এটি প্রকৃতিই একমাত্র অনুভব

করতে পারে। তাই এই সুখকে অতীক্রিয় সুখ বলা হয়

'বুদ্ধিগ্রাহ্যম্' এই সুখকে বুদ্ধিগ্রাহ্য বলা হয়েছে
এইজন্য যে এটি তামস সুখেরও অতীত। তামসিক সুখ
নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ থেকে উৎপন্ন হয় গভীর
নিদ্রায় (মূর্খাপ্তিতে) সুখ পাওয়া গেলেও তাত্ত বুদ্ধি লীন
হয়ে যায় আলস্য এবং প্রমাদে সুখ অনুভব হলেও এতে
বুদ্ধি চিকমতো জাগ্রত না থাকায় বিবেকশক্তিও লুপ্ত হয়ে
যায় কিন্তু এই আত্মাত্তিক সুখে বুদ্ধি লীন হয় না এবং
বিবেকশক্তিও জাগ্রত থাকে। এই আত্মাত্তিক সুখকে
বুদ্ধিও গ্রহণ করতে পারে না, কারণ বুদ্ধি হল প্রকৃতির
কর্ম, অতএব তা প্রকৃতির অতীত স্বরূপত্বের সুখকে
কীভাবে গ্রহণ করবে।

এখন সুখকে আত্মাত্তিক, অতীক্রিয় এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য
বলার তাৎপর্য হল এই যে, এই সুখ সর্বাঙ্গিক, বাহ্যিক
এবং তামসিক সুখের অতীত অর্থাৎ গুণাতীত স্বরূপত্বের

'বেত্তি যত্র ন চৈবায়াং দ্বিতচলতি তদ্বতঃ'
ধ্যানযোগী আপনাতঃই আপনি সুখ অনুভব করেন এবং
এই সুখে অবস্থান করে তিনি কখনো কিছুমাত্র বিচলিত
হন না অর্থাৎ এই সুখের অতঃতঃ স্বতঃই সর্বদা বিলাস
করে যেমন, মোঘল শাসক বাঙ্গালীকে করে শিবাজীর পুত্র
শম্ভাজীকে বন্দি করেছিল এবং তাঁকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ
করতে বাধ্যকরি, কিন্তু শম্ভাজী তাত্ত ব্যক্তি হননি তখন
মুসলমানেরা তাঁর চেয়ে উপরে নেয়, তখন তা হলে সর্ব —

ত সৎসংসারঃ ক্রিয়াময়ঃ ত্রাগ কৰেণি । তাৎপৰ্য্যম্ভব
এই যে, মানুষ যতক্ষণ তার মনে নেওয়া জিনিসকে
নিজের ত্রাগ না করে, ততক্ষণ অপর কেউ তার
মানাত্রাগও ছাড়াতে পারে না। যখন নিজ মান্যতাকে
অপর কেউ ছাড়াতে পারে না, তখন তার প্রকৃত সুখ সত্য
হয়। সেই সুখকে কীভাবে ছাড়াতে পারবে ? সে
নিজের এই সুখ থেকে কেন বিচলিত হবে ? হতে পারে
না

মানুষ সেই প্রকৃত সুখ হতে, ছান হতে, আনন্দ হতে
কখনো সরে আসে না - এটাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ

সার্বিক সুখ থেকে সরে আসতে পারেন, সমাধি হতে ও
বুখি হতে পারেন, কিন্তু আত্মাত্মিক সুখ হতে অর্থাৎ
তত্ত্বজ্ঞান হতে কখনো বিচলিত বা ব্যথিত হন না। কারণ
এতে তাঁর দৃষ্টি, পার্থক্য এবং ভিত্তি লুপ্ত হয়ে একমাত্র
আত্মাত্মিকপন্থি থেকে যায়। এতএব সে আব কী থেকে
বিচলিত হবে এবং কোথা থেকেই বা ব্যথান করবে ?
জ্ঞানবান সৎ সম্পর্ক থাকলেই বিচলিত বা ব্যথিত
হওয়ার কথা আসে। যতক্ষণ জ্ঞানের সৎ সম্পর্ক থাকে
ততক্ষণ সে একবাক্য হতে পারে না, কেন না প্রকৃতি
সর্বদা ক্রিয়ালীল থাকে।

পরিণিষ্ট-ভাব—যুক্তপের অনুভূতি হলে মানসযোগীর সেই অবিনাশী, অমৃত, সুখের অনুভূতি হয়, যা ‘অত্মাত্মিক’
অর্থাৎ সার্বিক সুখের থেকেও বিশিষ্ট, ‘অতীন্দ্রিয়’ অর্থাৎ রাসমিক সুখের থেকেও বিশিষ্ট এবং ‘বুদ্ধিগ্রাহ্য’ অর্থাৎ
তামসিক সুখের থেকেও বিশিষ্ট।

অবিনাশী সুখকে ‘বুদ্ধিগ্রাহ্য’ বলার অর্থ এই নয় যে, তা বুদ্ধির অধীন হলে কারণ বুদ্ধি হল প্রকৃতির কার্য, তাহলে
তা প্রকৃতির অধীন গৃহ পদার্থ কী করে পৌছবে ? তাই অবিনাশী সুখকে বুদ্ধিগ্রাহ্য বলার অর্থ ওই সুখকে তামসিক
সুখের থেকে বিশিষ্ট বলে অভিহিত করা। নিদ্রা, আলসার এবং প্রমাদ হতে উৎপন্ন সুখই তামসিক সুখ (গীতা ১৮।৩৯)
গভীর নিদ্রা (মুগ্ধা প্রভৃতি, বুদ্ধি অবিনাশী লীন হয়ে যায়।

আলসার এবং প্রমাদে বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে জাগরিত থাকে না কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ অবিনাশী সুখ বুদ্ধি অবিনাশী লীন হয়
না, তা সম্পূর্ণভাবে জাগরিত থাকে—‘জ্ঞানদীপিতে’ (গীতা ৪।২৭)। তাই বুদ্ধির সচেতন অবস্থাকেই ‘বুদ্ধিগ্রাহ্য’ বলা
হয়েছে প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি ওই পর্যন্ত পৌছায়ই না।

যেমন আয়নাতে সূর্য মন পড়ে না, প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়, তেমনি বুদ্ধিতে সেই অবিনাশী সুখ
পৌছায় না, সেই সুখের আভাস মাত্র পাওয়া যায়, তাই একে ‘বুদ্ধিগ্রাহ্য’ বলা হয়েছে।

তাৎপৰ্য্যম্ভব যে যুক্তপের অর্থাৎ সুখ সার্বিক, রাসমিক এবং তামসিক সুখের থেকেও অতি বিশিষ্ট অর্থাৎ তা
সংসার হতে একে বুদ্ধিগ্রাহ্য বলা হলে ও তা প্রকৃতপক্ষে সর্বতোভাবে বুদ্ধির অধীন

বুদ্ধিবৃত্তি। প্রকৃতির সৎ মিলিত) চেতনই বুদ্ধিগ্রাহ্য, শুদ্ধ চেতন নয় যুক্তপ বাস্তব কখনোই প্রকৃতির সৎ
মিলিত হতে পারে না, কিন্তু ‘তিনি নিজেকে নিশ্চিত বলে মনে থাকেন - ‘মহোদঃ ধার্মিতে জগতঃ’ (গীতা ২।১৫)।

১৭৪ মানসযোগী কেন তত্ত্ব থেকে সরে না— পবিত্রী প্রোকে তার কার্যম জ্ঞানানো হয়েছে।

যং লজ্জা চাপরং জাতং মনাতে নাসিকং ততঃ।

যস্মিন্ দ্বিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

[যম : মনস্কা, , জাতম্ (জাত) লজ্জা (হলে পদ) : ততঃ (তাব), অধিকম্ (অধিক), অপরম্ (কোনো
জাতম্ : ন, মনাতে (মনাতি যায় না), চ, যস্মিন (এবং যে অসম্ভব), দ্বিতো (দ্বিত্ব হলে), গুরুণা (ভীষণ) : দুঃখেন, অপি
(দুঃখ হলে) : ন, বিচাল্যতে (বিচলিত হন না)]

যে অবস্থা জাত করলে কোনো জাতকে তার অধিক মানাই যায় না এবং যে অবস্থায় দ্বিত্ব হলে
যদ্যদুঃখেও বিচলিত হন না ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা: 'যং লব্ধা চাপনং লভ্যং অনাত্তে নাধিকং ততঃ' - মানুষ যে সুখ প্রাপ্ত হয়, তার অধিক সুখ দেখলে, সে তাতে সোভবশত আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। যেমন, কেউ ঘণ্টায় একশ টাকা পায়, সেই একই সময়ে যদি অন্যত্র হাজার টাকা পাওয়া যায়, তবে সে ঐ একশ টাকার স্থিতি থেকে 'বিচলিত' হয়ে পড়ে এবং হাজার টাকার কাছে চলে যায়। মিত্রা, অঙ্গাসা এবং প্রমাদজ্ঞানত ত্রায়াসক সুখ প্রাপ্ত হলেও মানুষের যখন বিময়াজনিত সুখ বেশি ভালো লাগে, তাতে বেশি সুখ বলে মনে হয়, তখন সে সাময়িক সুখ ত্যাগ করে বিময়াজনিত সুখের দিকে লুপ্ত হয়। এইরূপই যখন সে বিময়াজনিত সুখকে ছাড়িয়ে ওঠে, তখন সর্ভিক সুখের জন্য ব্যাকুল হয় এবং যখন সর্ভিক সুখকে ছাড়িয়ে যায়, তখন সে আতান্তিক সুখের জন্য আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সে একবার আতান্তিক সুখ প্রাপ্ত হলে আর কখনো তা থেকে বিচলিত হয় না। কারণ আতান্তিক সুখের থেকে বড়ো আর কোনো সুখ বা লাভ হতেই পাবে না। আতান্তিক সুখই সুখের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। ধ্যানযোগী যখন এই সুখ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি এর থেকে আর কী করে বিচলিত হবেন?

'যশ্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন ওল্লম্বশি বিচাল্যতে' - বিচলিত হওয়ার আর একটি কারণ হল যে, লাভ বেশি হলেও যদি তার সঙ্গে মহাদুঃখের সম্ভাবনা থাকে, তাহলেও মানুষ সেই লাভ থেকে বিচলিত হয়। যেমন, হাজার টাকা পেলেও যদি সেখানে বিপদের আশঙ্কা

থাকে, তাহলে মানুষ তাতে লিপ্ত হতে চায় না। সর্বদা করে এইরূপই মানুষ কোথো স্থানে অন্তর্ধান করেন, সেখানে যদি কোনো বিপদ আসে, তাহলে মানুষ সেটি ছান ত্যাগ করে। কিন্তু ভগবান বলেছেন যে আতান্তিক সুখে অন্তর্ধানকারী যোগী মহাদুঃখ এলেও তাতে বিচলিত হন না। যেমন, কোনো কাবণে যদি তাঁর শরীর ক্যান্সারে চড়ানো হয়, শরীরকে পণ্ড খণ্ড করা হয়, দুটি পত্রাত্তর মধ্যে শরীর পিটে যায়, তাঁর জীবিত অন্তর্হাতেই শরীর থেকে চামড়া খুলে নেওয়া হয়, শরীরে ছোট ছোট গর্ত করে দেওয়া হয়, খুঁটনু তেলে শরীরকে ভেজানো হয় - এইরূপ শুকতর, মহা-দুঃখদায়ক ঘটনা একসঙ্গে ঘটলেও তিনি লক্ষ্যচ্যুত হন না।

তাহলে কেন বিচালিত করা যায় না? কারণ দুঃখ যা আসে তা সবই প্রকৃতির বাক্য অর্থাৎ শরীর-ইন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধিতেই হয়, আর আতান্তিক সুখ, স্বকপভেদ হচ্ছে প্রকৃতির অস্তিত্ব তত্ত্ব। কিন্তু প্রকৃতি যখন প্রকৃতির অধীন হয় অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে তাদাত্ম্য করে, তখন সে প্রকৃতিজনিত অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজেকে সুখী বা দুঃখী মনে করে (গীতা ১৩।২১)। যখন সে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজ স্বকপভূত সুখ অনুভব করে, তাতে দ্বিভূত হয়, তখন প্রাকৃতিক বিকল সেখানে পৌঁছাতেই পারে না, তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই শরীরের সহ দুঃখটি আসুক তিনি নিজ স্থিতি থেকে বিচ্যুত হন না।

পরিশিষ্ট- ভাব - এই শ্লোকটি সকল সাধনার কষ্টপথের কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিরোগ ইত্যাদি যে কোথো সাধনার সত্যমতেই এই স্থিতির বিচার করা উচিত। নিজ অর্গাধীত বোধের জন্য এই শ্লোকটি সামকদের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। জীবমাত্রেয়ট আকাঙ্ক্ষা থাকে যাতে তার দুঃখ দূর হয়ে সুখ হয়। তাই এই শ্লোক বর্ণিত স্থিতি সামকমাত্রেয়ই প্রাপ্ত করা উচিত। না হলে তাঁর সাধনা পূর্ণ হবে না। সাধক যাতে সমাপথে থেমে না যান, অর্গসমাপ্ত সাধনাকে যাতে পূর্ণ না মনে করেন, সেইজন্য এই শ্লোক অনুসারে নিজের স্থিতির পিচান করা উচিত।

যাতে লাভের আশ্র থাকে না এবং দুঃখের লেশমাত্র থাকে না সেই দুর্লভ অবস্থা মানুষ যাতেই লাভ করতে পারে। কিন্তু তানা ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহে ব্যস্ত থেকে নিজের যে পরিমাণ ক্ষতি করে তাব কোনো সীমা নেই।

সহক - যে সুখ প্রাপ্ত হলে তার থেকে আর অধিক লাভের সম্ভাবনা থাকে না এবং যাতে স্থিত হলে মহাদুঃখও বিচলিত করতে পারে না, সেই সুখ লাভের জন্য পবিত্র শ্লোক প্রেরণা দেওয়া হয়েছে।

তং বিদ্যাদুঃখসংযোগবিরোগং যোগসংজ্ঞিতম্।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিন্ণচেতসা। ২৩ ॥

[দুঃখসংযোগবিরোগম্ (যে অবস্থায় দুঃখের সংযোগটি বিরোগ, , তম্, যোগসংজ্ঞিতম্ (যাকে যোগ বলে) , বিদ্যাৎ (জানবে) , সঃ (সেই) , যোগঃ (যানযোগ) , অনির্বিন্ণ, চেতসা (নির্বিন্ণতা চিত্ত) , নিশ্চয়েন (অধ্যাবসায় সহকারে) ; যোক্তব্য (অভ্যাস করা কৰ্তব্য)।]

যে অবস্থায় দুঃখের সংযোগটি বিরোগ হয়েছে তাকেই 'যোগ' বলে জানবে। (এই যোগ যে ধ্যানযোগের লক্ষ্য), সেই যানযোগ অনির্বিন্ণ চিত্তে অধ্যাবসায় সহকারে অভ্যাস করা কৰ্তব্য ॥ ২৩ ॥

নাথ্য—‘তং বিদ্যাদুঃখসংযোগবিরোগং যোগসং-জ্ঞিতম্’—যদি সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, হয়নি, হবে না এবং তওয়া সম্ভবই নয়, সেই দুঃখরূপ জগৎ সংসার এবং শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়াই হল ‘দুঃখসংযোগ’। এই দুঃখ সংযোগ ‘যোগ’ নয়। এটি যদি যোগ হত অর্থাৎ জগৎ-সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিত্য হত তাহলে এই দুঃখসংযোগের সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হত না। কিন্তু যোগ হলে এই দুঃখ-সংযোগের বিরোধ (জগৎ) হয়। এর দ্বারাটি প্রমাণিত হল যে, দুঃখ-সংযোগ কেবল আমাদের মনে নেওয়াতে, আমাদের তৈরি করার থেকেই হয়, এটি স্বাভাবিক নয়। যত দূরতর সচেতন এর সংযোগকে মেনে নেওয়া তোক না কেন এবং যত দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই সংযোগ মানা তোক না কেন, এটি কখনো প্রকৃত সংযোগ হয় না। সুতরাং আত্মনা এই মেনে নেওয়া আগন্তুক দুঃখ-সংযোগকে দূর করতে সক্ষম। এই দুঃখ-সংযোগের (শরীর-সংসার) বিচ্ছেদ হলেই স্বাভাবিকভাবে ‘যোগ’ প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ স্বরূপের সঙ্গে আমাদের যে নিত্যযোগ রয়েছে, আমাদের সেটি অনুভব হয়। স্বরূপের সঙ্গে নিত্যযোগকেই এখানে ‘যোগ’ বলে বুঝতে হবে।

সংসার সংসার হতে সর্বতোভাবে বিচ্ছেদ হওয়ারই হল ‘যোগ’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এতে মনে হয় যে, স্বরূপের সঙ্গে আগে আমাদের বিচ্ছেদ ছিল, এখন সংযোগ হল কিন্তু জগৎ নয়। স্বরূপের সঙ্গে আমাদের নিত্যযোগ লক্ষ্যমাত্র। দুঃখরূপ জগতের সংযোগের আরম্ভ এবং শেষ থাকে, কিন্তু নিত্যযোগের কখনো আরম্ভ এবং শেষ থাকে না। কারণ এই যোগ মন, বুদ্ধি ইত্যাদি প্রাকৃত পদার্থ সহস্রাবধি হয় না, এটি মন-বুদ্ধি ইত্যাদির সম্পর্ক ছিন্ন হলে তবেই হয়। এই নিত্যযোগ স্বতঃসিদ্ধ। সকলেরই এতে স্বাভাবিক দ্বিধা। কিন্তু অনিত্য জগতের

সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়ায় এই নিত্যযোগের বিস্মৃতি হয়। সংসার থেকে সমস্ত বিচ্ছেদ হলেই নিত্যযোগের স্মৃতি রূপেই হয়। এই কথাটি অর্জুন অষ্টাদশ অধ্যায়ের ত্রিংশতবতম শ্লোকে ‘মহৌ মোহঃ স্মৃতিবিন্ধা’ পদে জানিয়েছেন। অতএব এই যোগ নতুন কিছু নয়, এটি নিত্যযোগেরই অনুস্মৃতি।

ভগবান এখানে ‘যোগসংজ্ঞিতম্’ পদটি ব্যবহার করে দুঃখ-সংযোগের বিচ্ছেদের নাম ‘যোগ’ বলে জানিয়েছেন এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ‘সমস্তুং যোগ উচ্যতে’ বলে সমস্তকেই ‘যোগ’ বলে জানিয়েছেন। এখানে সামান্যতম সমস্তের বর্ণনা করা হয়েছে এবং পূর্বে (২-৪৮-এ) সাধনরূপ সমস্তের বর্ণনা করা হয়েছে। এই দুটি বিষয় তত্ত্বত একই। কারণ সামান্যতম সমস্তই শেষে সামান্যতম সমস্তের পরিণতি হয়।

পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি নিবোধকেই ‘যোগ’ মানে অভিহিত করেছেন ‘যোগশ্চিহ্নত্বনিবোধঃ’ (যোগসর্গ ১।২) এবং চিত্তবৃত্তির নিবোধ হলে চিত্তের স্বরূপে স্থিতি হয় বলে জানিয়েছেন ‘তদা চিত্তঃ স্বরূপেহবস্থানম্’ (১।৩) কিন্তু ভগবান এইখানে ‘তং বিদ্যাদুঃখসংযোগবিরোগং যোগসংজ্ঞিতম্’ পদের দ্বারা দ্বিতীয় স্বরূপে অবস্থানকেই ‘যোগ’ বলেছেন, যা স্বতঃসিদ্ধ।

এখানে ‘তম্’ বঙ্গাব ভাষার কী ৭ অষ্টাদশ শ্লোক যোগীর লক্ষণ জানিয়ে উৎসাহের শ্লোকে যোগীর শিখার দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁর চিত্তের স্থিতি বর্ণনা করেছেন। যে অবস্থায় এই ধ্যানযোগের চিত্ত বিবর্ত হয়, বিশতম শ্লোকের পূর্বাংশে ‘যত্র’—‘যত্র’ পদ দ্বারা তাকে চিহ্নিত দিয়েছেন এবং এই যোগীর স্থিতি কখনো পরমাত্মায় হয়, তার উদ্ভূত শ্লোকটির উক্তবাচ্যে ‘যত্র’ পদ দ্বারা দিয়েছেন। একুশতম শ্লোকের পূর্বাংশে ‘যত্র’ পদ দ্বারা এই যোগীর আত্মাত্মিক সুখের সাক্ষ্য দিতেছেন এবং শেষাংশে ‘যত্র’ পদ দ্বারা সেই

অবস্থান সংক্ষেপে জানিয়েছেন। বইশতম শ্লোকের পূর্বার্ধে 'যম্' পদ দ্বারা এই যোগীর আভ্যন্তর বর্ণনা করেছেন এবং শেষার্ধে সেই আভ্যন্তরকে 'যম্মিন্' পদে জানিয়েছেন। এইভাবে বিশতম শ্লোক থেকে বইশতম শ্লোক পর্যন্ত ছয়বার 'যম্' শব্দের প্রয়োগ করে যোগীরা যে বিশেষ ভিত্তির কথা বলা হয়েছে, তাকেই এখানে 'তম্' পদ দ্বারা চিহ্নিত করে তার মতিমা জানানো হয়েছে।

'স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিগ্ৰহেতস্য'—যাতে দু'খ সংযোগেরই বিচ্ছেদ হয়, একপ (সাধকপ সময়ে) উদ্দেশ্য নিয়ে সাধকের অনির্বিগ্ৰহ চিন্তে অধাবসম্মুখক ধ্যানযোগের অগ্রাস করা উচিত, যার ফলে এই অধ্যায়ের অষ্টাদশ থেকে কুড়িতম শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে।

যোগ অনুভব করার জন্য সর্বপ্রথম সাধকের বুদ্ধি অবিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত অর্থাৎ 'আমাকে যোগ প্রাপ্ত করতে হবে' এইকপ দৃঢ়নিশ্চয় হতে হয়। একপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হলে জগতেব যতই প্রলোভন আসুক, যত বড়

কষ্টই উপস্থিত হোক তবুও সেই প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করা উচিত নয়।

'অনির্বিগ্ৰহেতস্য'—এব তাৎপর্য হল এই যে, অনেক সময় লেগে গেলে, অনেক উদ্যম করা হয়—তবুও সিদ্ধিলাভ হয় না। সিদ্ধি কবে প্রাপ্তি হবে? কীভাবে প্রাপ্তি হবে?—এইপ্রকারে কখনো ব্যাকুল হবে না। সাধকের এই ভাব থাকে উচিত যে, যত বছরই লাগুক, যত জগুই হোক, যত ভয়ানক দুঃখই সহ্য করতে হোক, আমাকে তত্ত্বস্নাত্ত করতেই হবে। সাধকের মনে এই ভাব থাকা উচিত যে আমার অনেকবার জন্ম হয়েছে, কিন্তু সবই নিরর্থক মই হয়েছে, কোনো লাভ হয়নি। বছরব মনক ভোগ করেছি, কিন্তু তাতে কিছুই লাভ হয়নি অর্থাৎ তাতে শুধু পূর্বজন্ম পাপ মার্গ হয়েছে, কিন্তু ভগবান লাভ করতে পারিনি এখন এই জন্মে যদি সম্পূর্ণ সময়, জীবন এবং উদ্যম পরমাত্মা প্রাপ্তিতে ব্যয়িত হয়, তাহলে তা অজান্তে সুখের কথা।

পারিশিষ্ট-ভাব—জগতিক সংযোগের বিভাগ আর যোগের বিভাগ—একটি সম্পূর্ণ পৃথক সংযোগ তার সঙ্গেই হয় যার সঙ্গে আমরা সর্বদা থাকি না এবং যে আমাদের সঙ্গে সর্বদা থাকতে পারে না। 'যোগ' তার সঙ্গে হয়, যার সঙ্গে আমরা সর্বদা থাকতে পারি এবং যে আমাদের সঙ্গে সর্বদা থাকতে পারে। তাই জগতে একের অন্তর সঙ্গে সংযোগ হয় আর পরমাত্মার সঙ্গে হয় যোগ। জগতেব সঙ্গে যোগ হয় না আর পরমাত্মার সঙ্গে বিয়োগ হয় না অর্থাৎ জগৎ আমাদের সঙ্গে যুক্ত নয় আর পরমাত্মা আমাদের থেকে পৃথক নয়। মানুষের সব থেকে বড় ভুল, সব থেকে বড় ভ্রান্তি এই যে তারা মনে করে জগৎ হ'ল আপন আর পরমাত্মা পদ। জগৎ সংসারে সংযোগ নিয়োগ হয় কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে যে যোগ তার কখনও বিচ্ছেদ হয় না।

মানুষ সংযোগ চায়, কিন্তু তা হয়ে যায় বিয়োগ, তাই জগৎ-সংসার চলে ওঠে দুঃখরূপ—'দুঃখালয়মশান্তম্' (গীতা ৮.১২)। কোনো কিছুই আকর্ষণ থাকলেই দুঃখের সংযোগ হয়। কোনো আকর্ষণ না থাকলে দুঃখ প্রাপ্তি হয় না, তখন পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়।

পরমাত্মার সঙ্গে জীবের যোগ বা সম্পর্ক নিত্য। এই সূত্রসিদ্ধ নিত্যযোগকে বলা হয় 'যোগ'। এই নিত্যযোগ সর্ব দেশে, সর্ব কালে, সর্ব স্থিতিতে, সর্ব বস্তুতে, সর্ব ব্যক্তির মধ্যে, সর্ব অবস্থায়, সর্ব পরিবর্তিত, সর্ব ঘটনায় বিদ্যমান। তাৎপর্য হল এই যে এই নিত্যযোগেব কখনো বিয়োগ হয় না, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু অসত্যের (পবিত্রের) সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেওয়ায় এই নিত্যযোগ অনুভব হয় না। দুঃখরূপ অসত্যের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক রহিত হলেই এই নিত্যযোগ অনুভব হয়। এটিই হল গীতার প্রধান যোগ আর এই যোগ অনুভব করার জন্য গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদির সাধনগুলি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সাধনগুলিকে তখনই 'যোগ' বলা যাবে, যখন অসৎ হতে সর্বতোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছেদ এবং পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ অনুভব হবে।

ভগবান দুভাবে যোগের পন্থাচার্য কথা বলেছেন—

'যাত্ৰ, যত্ৰ, যম্মিন্'—এই তিনটিই 'যম্' শব্দ থেকে সৃষ্ট।

১) সমস্তকে যোগ বলা হয় 'সমস্তং যোগ উচ্যতে' (২ ৪৮)।

২) দুঃখকপ জগৎ সংসারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়াকেই বলা হয় যোগ 'তং নিদ্যাদুঃখসংযোগনির্যোগং যোগসঞ্জিতম্' (৬।২৩)।

সমস্তা হোক বা সংসারের সংযোগের বিয়োগ হোক, দুটাই এক অর্থাৎ সমস্তে স্থিত হলে জগৎ সংসারের সঙ্গে যে যোগ আর নির্যোগ হয় এবং জগৎ সংসারের সঙ্গে বিয়োগ হলেই সমস্তে স্থিতিলাভ হয়। দুটির মধ্যে যে কোনো একটি হলেই নিত্যযোগ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় 'তং নিদ্যাদুঃখসংযোগনির্যোগং যোগসঞ্জিতম্' হল প্রথম স্থিতি আর 'সমস্তং যোগ উচ্যতে' হল তার পরবর্তী স্থিতি, যার মধ্যে নৈস্তিক শাস্ত্র, পরমশাস্ত্র অথবা আত্মশাস্ত্রিক সূত্রের প্রাপ্তি আছে।

সমস্ত প্রাপ্তিও স্বতঃ হয় এবং দুঃখ নিবৃত্তিও স্বতঃ হয়। যা নিত্যপ্রাপ্ত তাইই প্রাপ্ত হয় আর যা নিত্যানিবৃত্ত, নিবৃত্তি তাইই হয়। নিত্যপ্রাপ্তের প্রাপ্তিকেই যোগ বলা হয় এবং নিত্যানিবৃত্তের নিবৃত্তিকেও যোগ বলা হয়। বস্তু, বস্তুত্ব এবং ক্রিয়ার সংযোগজনিত বস্তু সূত্র আছে, সেগুলি সবই দুঃখের কারণ অর্থাৎ দুঃখ ইংপদনকরক (বীত্যা ৫।২২)। সুতরাং সংযোগই দুঃখ আসে, বিচ্ছেদ নয়। বিচ্ছেদ (জগৎ সংসার থেকে বিচ্ছেদ) কে দুঃখ, সেই সুখের বিয়োগ হয় না, কারণ তা নিত্য। যখন সংযোগেও বিয়োগ হয় এবং বিয়োগেও বিয়োগ হয়, তখন বুঝতে হবে বিয়োগই নিত্য। ফলে এই নিত্য বিয়োগকেই 'যোগ' বলা হয়।

পরমশাস্ত্র হচ্ছে 'অস্তি' কপ এবং জগৎ সংসার হল 'নাস্তি' কপ। একটি মর্ম কথা হল 'অস্তি' কে দেখলে তা শুদ্ধ 'অস্তি' রূপে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু 'নাস্তি' কে 'নাস্তি' রূপে দেখলে শুদ্ধ অস্তি 'অস্তি'রূপে প্রতিভাত হয় কারণ 'অস্তি'-কে প্রত্যক্ষ করতে মন বুদ্ধি-বৃত্তি লাগালে তার সঙ্গে বুদ্ধিকপ 'নাস্তি'ও মিশ্রিতভাবে থাকে। কিন্তু 'নাস্তি'-কে 'নাস্তি'রূপে দেখলে বুদ্ধিও 'নাস্তি'-তে পরিণত হয়ে শুদ্ধ 'অস্তি'ই শেষ পর্যন্ত থাকে, যেমন মালা পরিষ্কার করার পর তার সঙ্গে গাঁটাটিও দূর করা হয় তখন শুধু পথিচ্ছন্ন নাড়ীটিই থাকে তাৎপর্য হল যে 'পরমাত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছেন'—এটি মনে মনে চিন্তা করলে, বুদ্ধি দ্বারা হ্রিব বিশ্বাস করলে যাঁদের সঙ্গে আনন্দময় সম্পর্ক বলায় থাকে কিন্তু 'জগৎ-সংসার প্রতিমুহূর্তে ময়ংসের চিকিৎসা আছে'—এইভাবে জগৎ সংসারকে নাস্তিকরূপে দেখলে জগৎ-সংসার ও বৃত্তি—দুটি থেকেই সম্পর্ক চিন্ন হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ভ্রমকপ শুদ্ধ পরমাত্মাত্মই থাকে।

সঙ্কল্প—আগের শ্লোকের পূর্ববর্তে এসেছে যে যোগের (সাধকপ সমস্তত্ব) ধ্যান করতেন, পরবর্তী শ্লোক থেকে সেই যোগ প্রাপ্তির জন্য নিবৃত্তি নির্যোগের ধ্যানের প্রকরণ আসছে কবেছেন।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্তাক্ষা সর্বানশেষতঃ।

মনসৈবেচ্ছিয়াগ্রামং বিনিয়াম্য সমস্ততঃ ॥ ২৪ ॥

[সংকল্পপ্রভবান্ (সংকল্পজাত), সর্বান্ কামান্ (সমস্ত কামনাকে), শেষতঃ (সর্বতোভাবে); তাক্ষা (পরিভ্রাণ করে); মনসা, এন (মনের দ্বারা), ইচ্ছিয়াগ্রামম্ (ইচ্ছাগুলিকে), সমস্ততঃ (বিষয়সমূহ হতে); বিনিয়াম্য (নিবৃত্ত করে)]

সংকল্পজাত সমস্ত কামনাকে সর্বতোভাবে ভ্রাণ করে এবং মনের দ্বারা ইচ্ছাগুলিকে বিষয়সমূহ হতে নিবৃত্ত করে—॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—[কর্মফল ভোগকর্তা কর্মযোগীর যে স্থিতি হয় (৩।১৪-১৫) এবং নিজ স্বরূপের ধ্যানকর্তা ধ্যান- (৩।১৬), সমস্ত সাধক ও ভগবানের ধ্যানকর্তা যোগীরও সেই স্থিতি হয় (৩।১৮-২০) নির্ভর

নিৰ্বাকৰ ধ্যানক সাধক যেন একটী স্থিতি হয় সে কল্পনা
ভাৱৰে জনাই ভগৱান পদবীৰ্তী প্ৰকৰণ শূন্য কৰেছেন।]

‘সংকল্পপ্ৰভৱান্ কামাংস্বাত্মা সৰ্বানশেষতঃ’—
জাগতিক বস্তু, বাক্তি, পদাৰ্থ, দেশ, কাল, ঘটনা,
পৰিস্থিতি ইত্যাদিতে মনে যে নানাপ্ৰকাৰ স্মৃবণ হয়, এই
স্মৃবণগুলিৰ মধ্যো য়ে স্মৃবণে প্ৰিয়ভাৱ, সৌন্দৰ্য্য এবং
প্ৰেমোচ্চৰ্ছিতা দেখা যায়, সেটি সংকল্পেৰে ৰূপ ধাৰণ
কৰে। তেনেই যে স্মৃবণে ‘এই বস্তু-বাক্তি ভাল বড় খাবাপ,
আমাৰ উপযুক্ত নহ’—এইকণ বিপৰীত ভাৱ উৎপন্ন
হয়, সেই স্মৃবণসমূহিও সংকল্প হয়ে যায়। সংকল্প
থেকেই ‘একণ হওয়া উচিত আৰু একণ হওয়া উচিত
নহ’ এই কামনাৰ (অকাঙ্ক্ষাৰ) উৎপত্তি হয়। এইকণ
সংকল্প হতে উৎপন্ন কামনাগুলি সৰ্বভোগভাৱে ভাগ কৰা
উচিত।

এখানে ‘কামান্’ পদটি বহুবচনে ব্যবহৃত হইছে,
তবুও এৰ সঙ্গ ‘সৰ্বান্’ পদটি ব্যবহাৰেৰে তাৎপৰ্য্য হল এই
যে, কোনোপ্ৰকাৰ কামনা একেবাৰে যেন না থাকে।

পৰিশিষ্ট ভাৱ—প্ৰথমে স্মৃবণ হয়, পৰে সংকল্প আসে, স্মৃবণে সজ্ঞা, জাগতি এবং আগ্ৰহ থাকায় সেটি সংকল্পে
পৰিণত হয়, যা বন্ধন কাৰক হয়। সংকল্প থেকে পুনৰায় কামনা উৎপন্ন হয়। ‘স্মৃবণ’ হল মৰ্ণণেৰ কাঁচের মতো, যাতে
প্ৰতিবিম্ব ফুটিয়া হয় না। কিন্তু ‘সংকল্প’ হলো কামনাৰ পোপেৰ মতো, যাতে প্ৰতিবিম্ব ফুটিয়াবে থাকে। সাধকেৰ ভাই
সতৰ্ক থাকতে হয় যে স্মৃবণ যদি থাকেও তা হেন সংকল্পে পৰিণত না হয়।

***

সংক্ষেপে আগৰ শ্লোকে ভগৱান সমস্ত কামনা পৰিত্যাগ কৰাব এবং ইন্দ্ৰিয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰাব দৃঢ় সঙ্কল্পেৰ কথা বলেছেন।
এই শ্লোকে তিনি জনায়েছেন কী কৰ কামনা পৰিত্যাগ কৰা যায় এবং ইন্দ্ৰিয়টিকে বশীভূত কৰা যায়।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদুক্ষা ধৃতিগৃহীতয়া।

আত্মসংহঃ মনঃ কৃদ্ধা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

[ধৃতিগৃহীতয়া। (নিয়ন্ত্ৰণ), কৃদ্ধা। (বুদ্ধিৰ দ্বাৰা), শনৈঃ, শনৈঃ। (ধীৰে ধীৰে), উপরমেৎ। (বিবৰ্ত্তন হওঁ); মনঃ, আত্মসংহঃ
(পৰমাত্মা প্ৰকৰণে মনকে সমাধিভাৱে ছাপন কৰে), কিঞ্চিৎ, অপি। (আৰ কোনো কিছুই), ন, চিন্তয়েৎ। (চিন্তা কৰবে না)]

ধৈৰ্য্যগুণ্ড বুদ্ধিৰ দ্বাৰা জাগত হতে ধীৰে ধীৰে বিৰত হওঁ এবং পৰমাত্মস্বৰূপে মন (বুদ্ধি)-কে সমাধিভাৱে
ছাপন কৰে তাৰপৰি আৰ কোনো কিছুই চিন্তা কৰবে না ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা—‘কৃদ্ধা ধৃতিগৃহীতয়া’—সাধন কৰতে কৰতে
সাধক প্ৰায়শ আটমৰ্গ হায়ে যান, নিৰাস হওঁ পাড়েন যে
ধ্যান-ধাৰণাদিতে, নিচান বিবেচনায় এতো সময় লেগে
যাচ্ছে, তবুও তত্ত্ব-জ্ঞাত হওঁ নো, কী কৰা যায় ? কেমন

‘অশেষতঃ’ পদটিৰ তাৎপৰ্য্য হল এই যে, কামনাৰ
বীজও (স্মৃবণ সংকল্প) যেন না থাকে। কাৰণ বুদ্ধিৰ
একটিমাত্ৰ বীজ হতে মাটিৰেৰ পৰি মাটিৰ চক্কৰ দৃষ্টি হতে
পাৰে আত্মেৰ বীজকণ কামনাও হাশা কৰা উচিত।

‘মনসৈবেন্দ্রিয়গ্ৰামঃ নিনিয়ায়া সমস্ততঃ’—
ইন্দ্ৰিয়ৰ সাহায্যে ৰূপ-বস-মৰু-গন্ধ-স্পৰ্শ—এই
বিষয়গুলি অনুভূত হয়, ভোগ হয়, এই ইন্দ্ৰিয়গুলিকে
মনেৰ দ্বাৰা ঠিকমতো চিহ্নিত কৰে নিতে হয় অৰ্থাৎ মনেৰ
সাহায্যে ইন্দ্ৰিয়গুলিকে তাৰ বিষয় থেকে সৰিয়ে নিতে
হওঁ।

‘সমস্ততঃ’—মনেৰে তাৎপৰ্য্য হল এই যে, মনেৰে বস-
মৰু-স্পৰ্শাদি বিষয়গুলিৰ চিন্তা কৰবে না এবং জাগতিক
মান-বাক্য-অৰ্থাদি ইত্যাদি নিকে যেন কোনো আকৰ্ষণ
না থাকে।

এৰ তাৎপৰ্য্য হল এই যে, ধ্যানযোগীৰ ইন্দ্ৰিয়াদিকে
অন্তঃকৰণেৰ দ্বাৰা প্ৰাকৃত পদাৰ্থগুলি থেকে সৰ্বভোগভাৱে
সম্পৰ্ক মিছিয়া কৰে নেওয়া কাঁচৰ।

কৰে তত্ত্ব জ্ঞাত হওঁ ? এইজন্যই ভগৱান ধ্যানযোগী
সাধকে সতৰ্ক কৰে বলেছেন যে, ধ্যানযোগেৰে অভ্যাস
কৰতে কৰতে সিদ্ধি প্ৰাপ্তি না হওঁও তাৰ অধৈৰ্য হওয়া
উচিত নহ, তাৰ ধৈৰ্য ধাৰণ কৰা উচিত। সিদ্ধিপ্ৰাপ্তি হওঁ।

সামান্য পেলে মৈত্র্য যেমন থাকে, বিফল হলেও সেইরকম মৈত্র্য বন্ধ করতে হয় যে বন্ধবেশ পর বছর কাটুক, শরীর নষ্ট হয় হোক তাতেও পনোয়া কবি না, কিন্তু তত্ত্বপ্রাপ্তি করতেই হবে^{১১}। কারণ এর চেয়ে বড় কোনো কাজ নেই তাই এটিকে সমাপ্ত করার আগে আর কী কাজ করার আছে? এর থেকেও মতঃ কোনো কাজ যদি থাকে, তবে এটিকে বান দিয়ে সেটিকেই আগে করি, এইভাবে বুদ্ধিকে বশীভূত করতে হয় অর্থাৎ বুদ্ধিতে মান মর্যাদা, আশ্রয় আয়েসের জন্য জগতের যে সব গুরুত্ব রয়েছে, সেগুলিকে সবচেয়ে হ্রস্ব। তাৎপর্য হল এই যে, আগের যোগে যে বিষয়গুলি উদগত করার কথা বলা হয়েছে, মৈত্র্য সহকারে, বুদ্ধির দ্বারা সেই বিষয় থেকে বিরত হতে হবে।

‘নানৈঃ শনৈঃ পরমেতৎ’—বিবর্তনীয় জ্ঞান ভাড়াহুজে করার সবক’র নেই, ধীরে ধীরে উপেক্ষা করতে করতে বিষয় হতে উদাসীন হবে এবং তাতে একেবারে বিমুখ হয়ে যাবে।

কামনা ত্যাগ এবং বিষয়সমূহ থেকে মনকে সংযত করার পথেরও এখানে যে বিবর্তন হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাৎপর্য হল এই যে, কোনো বস্তু ত্যাগ করলেও সেই তাক্সা বস্তুতে অংশত দোষভাব থাকতে পারে। সেই দোষভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করার জন্যই এখানে বিবর্তন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, সংকল্পের সঙ্গে অনুরাগ যেন না হয়, দোষ ভাবও যেন না আসে; অর্থাৎ এগুলি থেকে একেবারে বিমুখ হয়ে যাবে।

এখানে বিমুখ হতে বলার কারণ হল এই যে, পরমাত্মতত্ত্ব মনে ধারণ করা যায় না, কারণ মন প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতিকেই যখন মন ধারণ করতে সক্ষম নয়, ততলে প্রকৃতির অঙ্গীত এই পরমাত্মতত্ত্ব কীভাবে ধারণ করবে?—‘যদ্বনশা ন মনুতে খেনাছর্মনো মতম্’ (কেনোপনিষদ, ১।৫)। যেমন—মূলত সূর্যের কারণেই প্রদীপ এবং বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়, অতএব সেই প্রদীপ ইত্যাদি সূর্যকে কী করে প্রকাশ করবে? এদের আলো তো

সূর্য থেকেই আসে। তেমনি মন বুদ্ধি ইত্যাদিতে যা কিছু শক্তি থাকে, তা পরমাত্মা থেকেই আসে, সুতরাং সেই মন-বুদ্ধি ইত্যাদি কী করে পরমাত্মাকে ধারণ করবে? ধারণ করতে সক্ষম নয়।

দ্বিতীয়ত, জগতের অভিমুখী হলে কারোই সুখ হয় না, কেবল দুঃখই দুঃখ হয় অতএব জগৎ-সংসার নিয়ে চিন্তার প্রয়োজনই নেই। তাহলে এখন কী করা উচিত? তার থেকে বিরত (বিমুখ) থাকই ভাল।

‘আত্মসংহঃ মনঃ’^{১২} কৃয়া’—সর্বত্র এক সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাই পরিপূর্ণ হয়ে আছেন সংকল্পভাব অদ্বিত্য এবং অস্ত্র সেই পরমাত্মাই বিনাময়, সংকল্পও অস্বাভাবিক এবং প্রকাশকরূপে এক পরমাত্মাই পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। ওই সংকল্প আর কোনো অস্তিত্ব উৎপন্ন হয়নি, এতে সম্ভাব্য সেই পরমাত্মাই বিনাময় বুদ্ধিতে এটি নৃকপে ধারণ করবে, কখনো বিধাতৃস্থ হবে না। মনে যদি কোনো তবস্ত উৎপন্ন হয়, সেটিকেও পরমাত্মার স্বরূপ বলে মনে করবে।

অপর একটি ভাব হল এই যে, পরমাত্মা দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি সর্বত্র পরিপূর্ণরূপে আছেন এই দেশ কাল ইত্যাদি উৎপন্ন হয় এবং জন্ম হয় কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব কখনো সৃষ্টি হয় না বা নষ্টও হয় না। এটি সর্বদা একইরূপে বিরাজমান। এই পরমাত্মায় মন স্থিত করে অর্থাৎ সংহত করে এক পরমাত্মাই বিনাময়, তিনি ছাড়া অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই।—এইরূপ নৃনির্দিষ্ট হয়ে অন্য কোনো ভাবনা রাখবে না।

‘ন কিঞ্চিদপি চিন্ত্যেতৎ’—জগতের চিন্তা করবে না—একথা আগেই বলা হয়েছে। ‘পরমাত্মা সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন’ এই চিন্তাও করবে না। কারণ মনকে যখন পরমাত্মাতে স্থিত করা হয়েছে, তখন অন্য চিন্তা আনলে সবিকল্প বৃদ্ধি হবে অর্থাৎ মনের সঙ্গে সম্পর্ক হবে, যাব ফলে জগৎ-সংসার হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবে না। যদি ‘আমার এইকপ স্থিতি যেন বজায় থাকে’—একপ চিন্তা হয়, তাহলে পরিচ্ছিন্নতাও বজায় থাকে অর্থাৎ চিন্তার

^{১১}উদাসিনে শুধাতু মে শরীরং ব্রহ্মজিহ্বাসং প্রলয়ন্ত যাতু অপ্রাপ্য লোভঃ সতকল্পদুর্লভঃ নৈবাসনাৎ কাযমিদং চক্ৰিষ্যতি।

^{১২}এই আস্তেই বসে আশ্রয় শরীর শুদ্ধ হয়ে যাক, চর্ম, মাংস, এবং হাড় পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যাক; কিন্তু বহুকল্পদুর্লভ লোভ প্রাপ্ত না করে এই আসন থেকে এ শরীর নাড়বে না।

^{১৩}এখানে ‘মনঃ’ শব্দটি হস্তঃকরণের বাচক।

এবং 'স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ব লাভ করে' অর্থাৎ 'সর্বত্র এক পরমাঙ্গাই পরিপূর্ণ'—এটি সুনিশ্চিত করে পদে আব কোনোপ্রকার চিন্তা করবে না। এইভাবে বিবর্ত হলে স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মের অনুভূতি হয়, যেটি প্রথমে বাইশতম শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

ধ্যান সম্পর্কীয় মর্মকথা

সর্বপ্রধান কথা হল যে, পরমাত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণ। সর্বদেশে, সর্বকালে, সকল বস্তুতে, সকল ব্যক্তিতে, সমস্ত ঘটনাদি এবং সমস্ত ত্রিনাত্রিতে পরমাত্মা সাকার-নিরাকার উভয়ই সর্বত্র সর্বদা একইভাবে বিদ্যমান। পরমাত্মা ছাড়া প্রকৃতির মধ্যে যতপ্রকার বা কিছু আছে, তা সবই পরিবর্তনশীল কিন্তু পরমাত্মা একমাত্র অপরিবর্তনশীল। তবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। সেই পরমাত্মার ধ্যান এমনভাবে করতে হবে যেন কোনো ব্যক্তি সমুদ্রের গভীরে ডুবে পড়ছে, যেখানে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল ফলই নজরে আসে। নীচেও দিকে তাকালে জল, ওপরে জল, চারিদিক জলেই পরিপূর্ণ। এইভাবে যেখানে কেউ নিজেকে কোনো এক স্থানে নির্মজ্জিত মনে করেন, বস্তুত তাঁর মধ্যে পরমাত্মা, বাইরেও পরমাত্মা, ওপরে পরমাত্মা, নীচেও পরমাত্মা—চারিদিক কেবল পরমাত্মাই পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। দেহের প্রতিটি কণায়-কণায় তিনি বিদ্যমান। মানুষের ধোঁয়া হল সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা এবং তিনি নিতাই নিরন্তরই প্রাপ্ত। কেউ কখনোই পরমাত্মার থেকে দূরে যেতে পারে না। কোনো 'অন্যভাবেই তাঁর থেকে কেউ আলাদা হয়ে থাকতে পারে না' শুধু মানুষের দৃষ্টি বিনামূল্যে বন্ধ হলে দূরে থেকে সর্বদা পরিপূর্ণ, নির্বিকার, সম, শান্ত পরমাত্মার হৃদয়ের নজরে আসে না।

সেই পরমাত্মার যাবি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তবে তিনি লক্ষ্য করেন যে, তিনি সর্বত্র সমভাবে পরিপূর্ণ, তখন স্বাভাবিকভাবে ধ্যান হয়, ধ্যান করার প্রয়োজন হয় না। যেমন, আমরা পৃথিবীতে বাস করি এবং আমাদের ভিতরে-বাইরে, উপর-নীচে, চারুদিকেই আকাশ বিদ্যমান, চারিদিক পূর্ণাঙ্গায় ব্যাপ্ত, কিন্তু সেদিকে আমরা খেয়াল করি না। খেয়াল করলে দেখতে পাই যে, আমরা আকাশেই আছি, আকাশটি চন্দা-ফেবা করি, খাওয়া-দাওয়া আকাশে এবং শয়ন-স্নানও আকাশে করি। আকাশেই (শূণ্য স্থানে) আমরা সব কাজকর্ম করি, কিন্তু

সেদিকে লক্ষ্য না থাকায়—এই আমাদের নজরে আসে না। যদি সেদিকে মনোযোগ দিই, তাহলে আকাশ, এ, ই, মেঘ কণায়, তদন্তে বৃষ্টি হয়, আকাশে যা কিছু নক্ষত্র বিদ্যমান করে তবুই আকাশ লক্ষ্য আসে, নীচে নয়। আকাশকে দেখলে না শুধুই 'আকাশ' মনে লাগে। আকাশে করে থাকি, তেমনই পরমাত্মার দিকে খেয়াল না থাকলেও আমাদের সমস্ত ক্রিয়াক্রান্তি এই পরমাত্মার মধ্যেই হয়ে থাকে। তাই বীজম বলা হয়েছে যে 'শব্দে: শব্দৈরুপরমেদ বুদ্ধা বৃত্তিগুহীতয়া' অর্থাৎ 'ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধি সহকারে ধীরে ধীরে বিবর্ত হবে'। জগতের কোনো কথা মনে উদয় হলে, তাই থেকে বিবর্ত হবে। সাধকের এটি হল হয় যে, যখন তিনি পরমাত্মার ধ্যান করেন, তখন জগতিক লব্ধি স্বরূপে এসে তিনি তাই বিবর্তিতা করেন। 'নিরোপিত' করলে সেই বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কও বজায় থাকে আশ্রয় আসক্তি করলেও তাই সম্পর্ক বজায় থাকে। সুতরাং এগুলি বিবর্তিতাও করা উচিত নয় আশ্রয় আসক্তি আনাও উচিত নয়। সেগুলিকে উপেক্ষা করে, তাদের সম্পর্ক উদাসীন, নির্লিপ্ত হতে হয়। জগৎ-সংসারের কথা স্মরণ হয় তো ভালো আর না হয় তাও ভালো—এইকপ বেপরোয়া ভাবে হলে জগতের সঙ্গে আর সম্পর্ক স্থাপন হয় না। সেক্ষেত্রেই জগতের বলাছেন যে, সেগুলিতে শুধু উদাসীন হওয়াই নয়, বিবর্ত হতে হয়—'শব্দে: শব্দৈ: উপরমেদ'।

যে জিনিস উৎপন্ন হয়, সেগুলি নষ্ট হয়—এই হল নিয়ম। অতএব জগতে যতই সংকল্প-বিক্ষেপ হোক, সবই নষ্ট হয়ে যায়। তাই এগুলিকে মনে রাখার চেষ্টা করাই ভাল এবং নষ্ট করার চেষ্টা করাও ভাল। জগতে অনেক জিনিসেরই উৎপত্তি হয় এবং বিনাশ হয়, কিন্তু তাই ভালো বা মন্দ কোনো প্রভাবই আমাদের দায়ী করে না। কারণ তাই সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এইকপ মনে যদি কোনো সংকল্প উদয় হয়, জগৎ-সংসার নিয়ে কোনো চিন্তা ভাগে আতঙ্ক ও আমাদের তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যে সকল বস্তু প্রকৃতির সংকল্প ভাগে তাদের সঙ্গে যেমন সম্পর্ক নেই, তেমনি যে মনের মধ্যে এগুলির উদয় হয় সেই মনের সঙ্গেও সংকল্প নেই। আমাদের সম্পর্ক থাকে সর্বত্র পরিপূর্ণ যে পরমাত্মা, একমাত্র তাঁরই সঙ্গে। অতএব যে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হয় এবং নষ্ট হয়ে যায় তাই আসক্তি বা কীমের আর হেই বা কীমের ? এটি উৎপত্তি ও বিনাশের এক প্রকটমাত্র। এর থেকে বিবর্ত হবে বা ও,

বিশুদ্ধ হইয়া যাও, এই পরামর্শ কখনো না।

সর্বত্র এক পরমাত্মাই পরিপূর্ণ। আমরা যখন আপনাকে ব্যক্তিগত আবেশ করি, তখন ‘আমি আছি’ এরূপ বোধ হয়। এই ব্যক্তিগত, ‘আমি’ ভাব যার অন্তর্গত, সেই তিনি ইন্দ্রেন অপর, অসীম, সম, শান্ত, সদ্‌ঘন, চিদ্‌ঘন, আনন্দঘন পরমাত্মা। যেমন, সমস্ত পদার্থ, ক্রিয়া ইত্যাদি একটি আশ্রিত্বের অন্তর্গত সেই অশ্রিত্বের যদি সম্পর্ক থাকে তবে তা বস্তু, ব্যক্তি এবং সমস্ত ক্রিয়ার সঙ্গে আছে আর যদি সম্পর্ক না থাকে তাহলে কারো সঙ্গেই নেই। অস্তিত্ব নিজ স্থানে একইভাবে অবস্থান করে। তাতে নানা বস্তু আসে যায়, নানাপ্রকার ক্রিয়া হয়ে থাকে ; কিন্তু সেই অস্তিত্বের তাতে কোনো পরিবর্তন হয় না। তেমনিই অস্তিত্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে কোনো বস্তু, ক্রিয়া, ইত্যাদির কোনোপ্রকার সম্পর্কই নেই। সম্পর্ক থাকলে সম্পূর্ণের সঙ্গেই সম্পর্ক থাকে আর নাহলে কোনো কিছুই সঙ্গ থাকে না। এই বস্তু, ক্রিয়া ইত্যাদি সব উৎপত্তি ও বিনাশশীল এবং পরমাত্মা অনূৎপন্ন তত্ত্ব। সেই পরমাত্মাতে স্থিত হয়ে কোনো কিছু চিন্তা করবে না।

এক জন চিন্তা ‘কবাব’ আর অপরাটি হল চিন্তা ‘হওয়া’। চিন্তা কবাবে না কিন্তু চিন্তা আপনি যদি হয়ে যায়, তার সঙ্গে কখনো সম্পর্ক স্থাপন করবে না, সতর্ক থাকবে প্রকৃতপক্ষে আমরা অসঙ্গই থাকি। কাবদ সংকল্প এবং নিকল্প উৎপন্ন হয় ও নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু আমি বিদ্যমান থাকি। তাই যে বিদ্যমান সে স্নানপেই স্থিত থাকবে এবং সংকল্প ও বিকল্পকে উপেক্ষা করবে, তাহলে এগুলি (সংকল্প-বিকল্প) আর আমাদের ওপর ক্রিয়াজনক হবে না। সাধক একটি ভুল করে ফেল—যখন তার জগৎ-সংসারের কথা মনে পড়ে তখন সে আগ্রহে তাকে দূর করার চেষ্টা করে। এরূপ কবলে তার জগতের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেইজন্য সেগুলি দূর করার জন্য উদ্যম করবে না, বরং মনে ভাববে যে এই সংকল্প-বিকল্প যা মনে উঠছে, এতেও পরমাত্মা তত্ত্ব ও তত্ত্বোত্ত হয়ে আছে যেমন জলে বরফ ফেললে, বরফ নিজে ও জল আবার তার বহির্বেগে জল। তেমনি সংকল্প-বিকল্প যা কিছু মনে উঠুক, তা সবই পরমাত্মার অন্তর্গত এবং সংকল্প-বিকল্পের মধ্যেও সেই পরমাত্মাই পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। যেমন সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ ওঠে, একটি ঢেউ-এর পর আর একটি ঢেউ আসে—সেই ঢেউগুলি জলকে পরিপূর্ণ পৃথক পৃথক দেখালেও সেগুলি জলময়

এবং একটি জল থেকে দুই তেউ ছাড়া আর কিছুই নয় তেমনি সংকল্প-বিকল্পে পরমাত্মাতত্ত্ব ছাড়া আর কোনো তত্ত্ব নেই, কোনো বস্তু নেই।

এখন কোনো পুরানো ঘটনা স্মরণে এল, যেটি পূর্বে ঘটেছিল, কিন্তু এখন নেই। মানুষ জোর করে স্মৃতিক চিন্তা করে এই ভেবে শঙ্কিত হয় যে, এদাব কী কবাব, মন বসছে না প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন পরমাত্মার ধ্যান করতে থাকে, সেই সময় অনেক পুরানো ঘটনার স্মৃতি ও সংস্কার নাশ করার জন্যই প্রকটিত হয় কিন্তু সাধক সেটি বুঝতে না পেরে তাতে গুরুত্ব দিয়ে সেগুলি আরো মজবুত করে ফেলে এইজন্য তাতে উপেক্ষা করবে। সেগুলির ভালো বা মন্দ কিছুই জাববে না, তাহলে সেগুলির যেমন উদয় হয়েছে, তেমনি লয় হয়ে যাবে। আমাদের সমস্ত একমাত্র পরমাত্মার সঙ্গে, আমরা পরমাত্মার এবং পরমাত্মা আমাদের সর্বত্র পরিপূর্ণ এই পরমাত্মাতে আমাদের স্থিতি চিস্তন একপ মনে করে শান্ত হয়ে বসবে নিজে থেকে কোনো চিন্তা কবাবে না। কোনো চিন্তা আপনিই উদয় হলেও তাব সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে না। তখন সমস্ত বৃত্তি স্বতই শান্ত হয়ে যাবে ও পরমাত্মার ধ্যান স্বাভাবিকভাবে হবে। কারণ বৃত্তিগুলি আসে আর যায় কিছু পরমাত্মা সঙ্গ বিদ্যাক্রমান। যা স্বতঃসিদ্ধ, তা নিয়ে কী কবাব আছে ? কিছু কবাবই নেই সাধক মনে করে যে, আমি ধ্যান করছি, চিন্তা করছি এটি ভুল। সর্বত্রই যখন এক পরমাত্মাই বিদ্যাক্রমান, তখন কী চিন্তা কবাবে, কী ধ্যান করবে ? সমুদ্রে ঢেউ ওঠে, কিন্তু জল-তত্ত্বে ঢেউও নেই, সমুদ্রও নেই। তেমনিই পরমাত্মাতত্ত্বে জগৎ-সংসারও নেই, বস্তুও নেই আর আসা-যাওয়াও নেই। এই পরমাত্মাতত্ত্ব হল পরিপূর্ণ, সম, শান্ত, নির্বিকার এবং স্বতঃসিদ্ধ। তার চিন্তা কবাবে হয় না। তাব কি চিন্তা কবাবে ? তাতে আমাদের স্থিতি হো স্বত এবং সব সময়ই আছে, কার্যদিগ্ন সময়ও সেই পরমাত্মার থেকে আমরা পৃথক হই না, নিরন্তর তাঁর মধ্যেই আমরা অবস্থিত। ব্যবহার্য বিষয়গুলিকে যখন আমরা সমাদর কবি, গুরুত্ব দিই, তখনই মনের মধ্যে বিকল্প আসে। একান্তে বসে কোনো বিষয়ে চিন্তা কবাবে থাকলে মনে বিকল্প উপস্থিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বিকল্প ওই বিষয়টির জন্য হয় না গুলিকে গুরুত্ব দিলে, গুলির অস্তিত্ব মনে নিলেই বিকল্প হয়।

যেমন আকাশে মেঘ উৎপন্ন হয় এবং বিলীনও হয়,

ভেদনি মনেমানা স্বকৃৎণ উৎপন্ন হয় আবার শাস্ত্র হতে যথা
আকাশে কত মেঘ উৎপন্ন হয় আবার মিলিয়ে যায়, কিন্তু
তাহতে আকাশের কোনো পরিবর্তন হয় না ; সেটি একই
প্রকার থাকে। তেমনই ধ্যানের সময় কোনো চিন্তা আসুক
বা না আসুক, পরমাত্মা একটুভাবে পরিপূর্ণ হয়ে বিরাজ
করেন। কোনো কিছু স্মরণে এলে তাতেও পরমাত্মা
বিরাজমান থাকেন, আর কিছু স্মরণে না এলে তাতেও
পরমাত্মা বিরাজ করেন। দেখা, শোনা, বোঝার যা কিছু
আছে, তাই বহিরেও পরমাত্মা এবং সে সবের মধ্যেও
পরমাত্মা বিরাজ করেন। দাব-অস্থাবর যা কিছু আছে,
তাও পরমাত্মা। দূর থেকে দূরেও যে পরমাত্মা এবং নিকট
থেকে নিকটেও সেই পরমাত্মা। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম হওয়ায়
তিনি বুঝির গম্য হয় না (গীতা ১৩।১৫)। পরমাত্মা
এইকপ সচ্চন, চিদ্মন এবং আনন্দমান। সর্বত্র পূর্ণ
আনন্দ, অপার আনন্দ, মন আনন্দ, শাস্ত্র আনন্দ, ঘন
আনন্দ, অচল আনন্দ, অটল আনন্দ, সর্বস্থানে শুধু
আনন্দেই পরিপূর্ণ।

একান্তে বসে ধ্যান করার সময় ছাড়া অন্য কাজ করার
সময়েও মনে করতে হবে যে পরমাত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে
আছেন। কাজ করার সময় সানমান হয়ে পরমাত্মার আন্ত্রি
চিন্তা করলে, ধ্যানের সময় খুব উপকার হয়। আর যখন
করার সময় সংকল্প-বিশুদ্ধকে উপেক্ষা করলে সংসারিক
ব্যবহারের সময় পরমাত্মার চিন্তায় অস্ত্রান্ত উপকার হয়।
যিনি সাধক হন তিনি দু-এক ঘণ্টার জন্য তা ভাব না,
অষ্টপ্রহরই সাধক থাকেন। যেমন ব্রাহ্মণ তাঁর ব্রাহ্মণ্য
সর্বদা অবস্থান করেন, তেমনই জৈনমাত্রেই পরমাত্মাতে
সর্বদা অবস্থান করে। ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করে কিছু পরমাত্মা
অজ্ঞ, তিনি জন্মান না। কিন্তু কাজ কর্ম করতে করতে
বিষয়বস্তু, ক্রিয়াদি এবং ব্যক্তিত্বের নিকে জঙ্ক থাকে না।
তাই একান্তে ধ্যান করার সময় এবং ব্যবহারাদির সময়
সংস্কারে দৃষ্টি এইদিকে থাকে উচিত যে সমস্ত দেশ, কাল,
বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, ক্রিয়া ইত্যাদিতে এক পরমাত্মাত্মই
একভাবে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। তাতে অবস্থিত হইয়া আর
কোনো চিন্তাকে মনে স্থান দিতে নেই।

পরিশিষ্ট-ভাব - ধ্যানযোগের দুটি পদ্ধতি আছে— ১) মনকে একাগ্র করা এবং ২) বিচার নিরাকার। পূর্বক যত্নের
দ্বারা সম্পর্ক ছিন্ন করা। বিচার সতকারে সম্পর্ক ছিন্ন হলে তখনই মুক্তলাভ হয়। অন্যতর যত পাশ বা পূর্বা কর্ম হোক,
তাই সঙ্গে যেমন আশ্রয়ের কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনই শবীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন ও বুদ্ধির সঙ্গেও আশ্রয়ের কোনো
সম্পর্ক নেই। একেই 'উপব্রতি' বা নিরত হওয়া বলে। চিন্তা-বুদ্ধির সঙ্গেও সম্পর্ক বাধা উঠিত না। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা
হয়েছে—

সর্বত্র ব্রহ্মস্বকং তস্য নিমাগাহ্যকুণীনয়া। পরিপশ্যাপরমেৎ সর্বত্রো মুক্তসংশয়াঃ। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১ ২৪ ১৮,
'পূর্ণোক্ত সাধনকথী (মন বাধা শবীরের সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা পরমাত্মার উপাসনা) হইলেই 'মনচ্ছিত্ত হইবে'—
একপ দ্বিবিশ্বাস হয়। 'তদপ্যত্র তিনি এই অসামান্যবিন্যাস সত্যাত্মা সর্বপ্রকার সংশয় বর্জিত হয়ে পরমাত্মাকে সর্বত্র অনুভব
করুন নিরত হন অর্থাৎ 'সবই হইবে'—এই চিন্তাতেও না থেকে, সর্বত্র সাক্ষ্যৎ পরমাত্মাই পরিচীকৃত হতে থাকেন।
সমস্ত দেশ কাল ক্রিয়া-বস্তু সর্বত্র অবস্থান পরিচিতি ঘটনা ইত্যাদিতে এক পরমাত্মাত্মই অস্তুতরূপে পরিপূর্ণ
হয়ে বিরাজমান দেশ-কাল ইত্যাদি স্থাবী নয় কিন্তু পরমাত্মাত্ম নিতা বিরাজমান। সাধক এইভাবে প্রত্যক্ষ মন ও বুদ্ধির
দ্বারা দৃঢ় নিশ্চিত হবেন যে 'পরমাত্মাত্ম চির নিরাকার'। পূর্বে এই মনোভাবও ভাগ্য করে শাস্ত্র হবেন অর্থাৎ চিন্তা
ভাগ্য করেন। 'আত্মা, অন্যাত্মা', পরমাত্মা, জগৎ সংসার, সংযোগ-বিযোগ ইত্যাদি কোনো কিছু নিয়েই যেন চিন্তা না
করেন। কোনো কিছু নিয়ে। চিন্তা করলেই জগৎ-সংসার এসে জড়িত হবে কেন-না চিন্তা করলেই 'চিন্তা (করণ) সঙ্গে
থাকবে। করণ সঙ্গে থাকলে জগৎ ভাগ্য হবে না, কারণ করণও জগৎ। এই 'ন কিঞ্চিদপি চিন্ত্যেৎ' কথাটিতে করণ
থেকেই সম্পর্ক চিন্ন হয়, কেন না করণ সঙ্গে না থাকলে হবেই প্রকৃত ধ্যান হয়। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর চিন্তাতেও বুদ্ধি
ছেড়ে থাকে, তা দূর হয় না। অপবপক্ষে কোনো কিছু চিন্তা করার ভাব না থাকলে বীণা শ্রুতি শাস্ত্র হয়ে যায়। তাই
সাধককে সর্বত্রোভাবে চিন্তাকে উপেক্ষা করতে হবে। যেমন জল স্থির (শাস্ত্র) হলে জলে মিশ্রিত মাটি ও ধীরে ধীরে
অপনিতি শাস্ত্র হয়ে যায়, অতম প্রবীড়িত হয়ে প্রকৃত তত্ত্ব (অহংবর্তিত সত্য) অনুভূত হয়।

এখানে বুদ্ধির অর্থাৎ বুদ্ধিতেই 'শবীর শবীর' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, এটি সত্যের প্রাপ্তি হইলে যে জ্ঞান সত্যের নহে

প্রত্যক্ষ করেও নয়, কারণ তুমি ভ্রম্যন্তরিত্বের সংস্কার প্রত্যক্ষ করে, মন চলে না। অর্থাৎ বাস্তবতা চাক্ষুষ্যের ধরে বাসে, স্থায়ী করে, কিন্তু 'নটেনঃ নটেনঃ' চাক্ষুষ্য ন্যাস করবে।

প্রকৃতির সম্পর্ক চাও—তবে 'তত্ত্বা দামননং তত্ত্বং পাবে না' অতএব সাধক যদি চিন্তা করেন তাত্ত্বিক চিন্তা সঙ্গে থাকে, মনন করলে মন সঙ্গ থাকে, নিশ্চয় করা কাল বুদ্ধি সঙ্গে থাকে, মনন করলে দৃষ্টি সঙ্গে থাকে, শ্রবণ করলে শ্রবণশক্তি সঙ্গে থাকে, কণা বসন্তে বানী সঙ্গে থাকে—তেননট 'আছে'—কি মনে, নিজে মনে নেওয়া এবং মানাকারী থেকে যাবেন আর 'না' কে শ্রবণ করলে মিনি বারণ করবেন এনি থেকে যাবেন—কট্টমতিমান ভাগ্য করলে 'আমি কটা নট'—এই সঙ্গ অতঃপাৎ থেকে যায় অর্থাৎ ভাগ্য করলে ভাগ্য বস্তু এবং আত্মী (ভাগ্যকারী) থেকে যান—এই সাধক এই থেকে মনে উদাসীন হন অর্থাৎ মনে ও মনে না মনে, শ্রবণ ও মনে না করেন, শ্রবণ ও না করেন, ভাগ্য ও না করেন, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ শ্রুতিবিকৃত তত্ত্বকে স্বীকার করে অস্বপ্ন ও বুদ্ধিতে মনে শাস্ত হন—আমাকে শাস্ত থাকতে হবে—এই অতঃপাৎ সাধক মনে না থাকে, না হলে এতটুকু কট্টমতিমান এসে যাবে, কাদন শাস্ত থাকে—হয় স্বতঃসিদ্ধ।

সাধক অর্থাৎ, স্থায়ী, ও, সে—এই চরিত্রিক বান নিজে পরিণামে এক অস্বপ্ন মাত্র থাকে। সেই স্বতঃসিদ্ধ অস্বপ্নকে স্বীকার করে স্নেহের আবেশে কোনো চিন্তা করবে না—যদি কোনো চিন্তা হয়, তাত্ত্বিক ভাবে বসে বসে করবে না, খুশি অর্থাৎ হবে না, তাকে ভালো বা মন্দ বলে মনে করবে না। চিন্তা করা উচিত নয়, কিন্তু চিন্তা এসে গেলে তাত্ত্বিক কোনো দোষ নেই। হওয়া আপনটি প্রস্তুত হয়, শীত হইবে অর্থাৎ, বর্ষা হয়, তাত্ত্বিক অর্থাৎ কোনো সঙ্গ বা পুণ্য হয় না, কেন না তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ক্ষতের সঙ্গে সম্পর্ক ও তলেই দোষ স্পর্শ করে—অতএব চিন্তা এসে তাকে উপেক্ষা করতে হবে, তার সঙ্গে নিজেকে একত্ব করা উচিত নয় অর্থাৎ এমন মনে করা উচিত নয় যে আমি চিন্তা করছি বা চিন্তা আমার মধ্যে আছে। চিন্তা মনে হয় এবং নতুন সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

'আত্মসংহ্রমঃ মনঃ কৃৎস্না' কথাটিতে 'মন' শব্দটি বুদ্ধির বাচক, কারণ চাক্ষুষ্য মনে এবং দৈর্ঘ্য বুদ্ধিতে হয়—সুতরাং 'আত্মসংহ্রমঃ' কথাটির অর্থ হল এই, যেন চাক্ষুষ্য না থাকে, যেন দৈর্ঘ্য থাকে। সেরে 'এটি অমুক গাম'—এটি দৃঢ়নিশ্চিতভাবে জানা থাকলে তা নিয়ে আর কোনো চিন্তা থাকে না, তেননট 'পদমন্ত্রা আছেন' একপ কণা দৃঢ়ভাবে জানা থাকলে, তা নিয়ে আর চিন্তা হয় না—যা স্বতঃসিদ্ধ, তার জন্য চিন্তা কিংবা ?—এটি আত্মচিন্তা করলে আত্মবোধ হয় না, কারণ আত্মচিন্তা করলে চিন্তাকারী থাকে এবং অনাত্ম্য অস্তিত্ব থাকে। অনাত্ম্য অস্তিত্ব মনে হলেই তে অনাত্ম্য ভাগ্য এবং আত্মার চিন্তা করবে।

'ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'—একে 'চুপ সাধন', 'মুখ সংসার' এবং 'অস্তিত্বের দান' ও বলা হয়। এতে মূল শব্দবিক্রিয়া নেই, স্নেহ-বোধের চিন্তা নেই অথবা কারণ শব্দবোধে স্থিতি নেই—এতে ইচ্ছা-নিষেধ থাকে, মন ও শাস্ত থাকে, বুদ্ধি ও নিষেধ থাকে অর্থাৎ শব্দ-ইচ্ছা-মন বুদ্ধির কোনো ক্রিয়া থাকে না। মনেই চুপ, কেউ কিছু বলে না। যা দেখার ছিল—তা দেখা হয়েছে, শোনার ছিল—শোনা হয়েছে, বলার ছিল—বলা হয়েছে, করার ছিল—করে নিয়েছি—এমন আর কিছুই নেই—শোনা-বলা-করাতে কড়ি নেই, আগ্রহ নেই—একপ অবস্থা হলেই তখন 'চুপ সাধন' হয়। এই 'চুপ সাধন' সমাধির থেকে ও উচ্চাঙ্গ, কারণ এতে বুদ্ধি এবং অতঃপাৎ কট্টমতিমান থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়—সমাধিতে জগৎ, নিষেধ, কণা এবং বসন্ত—এই চার দোষ না থাকা থাকে, কিন্তু চুপ সাধনে এইসব দোষ থাকে না। চুপ সাধন বুদ্ধিবৃত্তি।

সমস্ত পুণ্য প্রকারে নির্বিকল্প ক্রিতি না হলে কী করা উচিত—এটি পরবর্তী প্রকারে অনাস কণার কথা জানাচ্ছেন।

॥ যতো যতো নিশ্চবতি মনশ্চক্ষলমহিরম্।

ততঃকতো নিয়ম্যৈতদাস্তনোর বশঃ নয়োঃ ॥ ২৬ ॥

[অহিরম্ (অস্থির), চক্ষলম্ (চঞ্চল), মনঃ (মন), যতঃ, যতঃ (যে যে সময়ে), নিশ্চবতি (নিচলন করে); ততঃ, ততঃ

(সেই সেই ক্রম চিত্ত) , নিম্মা (প্রত্যাহার করে) , এতৎ (এক) : আত্মনি, এবং (এক পরমাশ্রমকেই বলাং, নয়ং (নির্দিষ্ট করে রাখবে))।

এই অস্থির ও চঞ্চল মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করে, সেই সেই বিষয় হতে প্রত্যাহার করে এক পরমাশ্রমকেই নির্দিষ্ট করবে^(১) ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা — ‘যতো যতো নিশ্চরতি ..... আত্মনোর বলাং নয়ং’—সাধক যাকে ধোয়া করেছেন, তাঁতে সহজে মন বসে না, স্থির হয় না। তাই তাকে ‘অস্থির’ বলা হয়েছে। এই মন নানাপ্রকার সাংসারিক ভোগ-সুখ ও পদার্থাদির চিন্তা করতে থাকে। সেইজন্য একে চঞ্চল বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মন পরমাশ্রমকেও স্থির হয়ে থাকে না এবং সংসারও ত্যাগ করতে পারে না, তাই সাধকের উচিত যে, মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, তাকে সেই সেই বিষয় হতে তখনই প্রত্যাহার করে পরমাশ্রমকে নির্দিষ্ট করতে হবে। এই অস্থির এবং চঞ্চল মনকে সারথীত্বের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, কোনো আঙ্গাডার বাধা নেই।

মনকে পরমাশ্রম নির্দিষ্ট করার তাৎপর্য হল—যখন বোঝা যায় মন কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করছে, তখনই বিচার করতে হয় যে চিন্তাশক্তি ও তার বিষয়ের আধার ও প্রকাশক পূর্য পরমাশ্রমি। একেই বলে পরমাশ্রম মনোনিবেশ করা

পরমাশ্রমে মন নির্দিষ্ট করার যুক্তি

১) মন যে যে উদ্ভিগ্ন-বিষয়ে, যে যে ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা, পরিবর্তিত উদ্ভিগ্নিতে ধাবিত হয় অর্থাৎ সেগুলির চিন্তা করতে থাকে, সেই সেই বিষয়টি থেকে মন প্রত্যাহার করে নিজ খেদ পরমাশ্রমকে নির্দিষ্ট করবে, পুনরায় মন ধাবিত হলে আবার পরমাশ্রম তাকে ফিরিয়ে আনবে। এইভাবে বারংবার মনকে ধোয়তে অভিনিবেশ করবে।

২) মন যেখানে থাক, সেখানেই পরমাশ্রমকে দেখবে। যেমন, গঙ্গা নদীর কথা শ্রবণ হলে, ভাবতে হবে গঙ্গানদী রূপে পরমাশ্রমি বিবাক্তমান। গাড়ীর কথা মনে পড়লে ভাবতে হবে গাড়ীরূপে পরমাশ্রমি বিবাক্ত করছেন— এইভাবে মনকে পরমাশ্রম নির্দিষ্ট করবে অন্যভাবে দেখলে, গঙ্গানদী ইত্যাদিতে সত্তারূপে পরমাশ্রমি বিবাক্ত

করছেন। কারণ এগুলির আশ্রয় ও পরমাশ্রম ছিলেন, এগুলি নাশ হলেও পরমাশ্রমি থাকবেন আর বর্তমান অবস্থাতেও এতে পরমাশ্রমি আছেন—এইরূপে মনকে পরমাশ্রমকে নির্দিষ্ট করবে

৩) সাধক যখন পরমাশ্রমকে মনোনিবেশ করার অভ্যাস করেন, তখন জগতের নানা কথা তাঁর মনে পড়তে থাকে। এতে সাধক এই ভেবে লক্ষিত হন যে, যখন আমি জগৎ সংসারের কাজ করতাম, তখন এতো কথা মনে হত না, এত চিন্তা হত না, কিন্তু যখন পরমাশ্রম মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছি, তখনই নানারকম কথা মনে আসছে! কিন্তু এতে সাধকের লক্ষ্য কোনো কাৰণ নেই, কারণ সাধকের যখন উদ্দেশ্য হয় পরমাশ্রমকে লাভ করা, তখন তাঁর মনের ভেতর থেকে সংসারের চিত্তকণ্ঠে নানা মলিনতা বেধ হয়ে আসে এবং চিত্ত পরিষ্কার হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে, সাংসারিক কাজের সময় অন্তরের পুঞ্জিত প্রাচীন সংস্কার বাব হওয়ায় সুযোগ পায় না তাই সাংসারিক কাজ ত্যাগ করে একান্ত থাকলে সেগুলি বেরিয়ে আসার সুযোগ পেয়ে বার হতে থাকে

৪) সাধকের জগৎ চিন্তা কর্তীন বোধ হয় এইজন্য যে, তিনি নিজেকে জগৎ-সংসারের ভেবে জগৎ চিন্তা করেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জগতের চিন্তা হয় এবং জগতের চিন্তাও করতে হয় তবুও চমকনের চিন্তা স্থির হয় না। তাই সাধকের উচিত জগতানের হয়ে জগতানের চিন্তা করা অর্থাৎ ‘আমি তো শুধু জগতানেরই আঁধার শুধু জগতানই আঁধার ; আমি শরীর ও জগৎ-সংসারের নই এবং এই শরীর ও জগৎ-সংসার আমার নয়’, এইরূপ জগতানের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হলে জগতানের চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই চিত্ত করতে হয় না

৫) ধ্যান করার সময় সাধকের এইদিকে দৃষ্টি রাখতে হয় যেন মনে কোনো কাজ জমা হয়ে না থাকে অর্থাৎ

আমার অমূল কাজটা করতে হবে, অমূল স্থানে যেতে হবে, অমূল বার্তিব সমুদ্র দেখা করতে হবে, অমূল বার্তি দেখা করতে আসবে, তার সঙ্গে কথাও বলতে হবে ইত্যাদি কাজ করা করে বাস্তব না। একপ কাজের আকর্ষণ থাকা হতে দেখে না। সুতরাং ধ্যান বসাব সময় চিত্তকে শাস্তি করে তবে ধ্যান বসতে হয়।

৬) ধ্যান করার সময় মনে যখন কোনো সংকল্প বা বিকল্প এসে পড়ে, তখন ‘অভংগ বভংগ স্বাহা’ একপ বসে ওঠিসব দূর করতে হয় অর্থাৎ ‘স্বাহা’ বলে সংকল্প বিকল্পক (অভংগ-বভংগ) আশ্রয় দিতে হয়।

৭) সামান্য দৃষ্টি বোলে কিছুক্ষণ পদপদ চোখের পলক ফেরান এবং চোখ বন্ধ করবে চোখের পলক ফেরাতে থাকলে, বাইরের দৃশ্য যেমন চোখেই থেকে অদৃশ্য হয় চিত্তের সংকল্প ও বিকল্পও তেমনি কেটে যায়।

৮) নাক দিয়ে শ্বাসকে প্রথমে দু-তিন বার জোরে জোরে ফেরাবে এবং শেষে জোর করে একবার সম্পূর্ণ নিঃশ্বাস বাতীরে ফেলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকবে যতক্ষণ সম্ভব শ্বাস বন্ধ বোধে তারপর ধীরে ধীরে নিয়ে স্বাভাবিক শ্বাসের স্থিতিতে ফিরে আসবে। এ ভাবেও সমস্ত সংকল্প নিকল্প দূর হয়।

পরিশিষ্ট-ভাষা— ভাষার শ্লোক অনুযায়ী যদি চূপ-সাধন করা সম্ভব না হয়, তাহলে মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেজন্য থেকে সর্বদা তা পবনাত্মক নির্বিশেষ করে অন্যক পবনাত্মক নির্বিশেষ করে একটি শ্রেষ্ঠ সাধন হল এই যে মন যে যে বিষয়ে ধাবমান হয়, সেট সেই বিষয়ে পবনাত্মকই মর্শন করা অথবা মনে যা যা চিন্তার উদয় হল, সেগুলিকে পবনাত্মকই স্বরূপ বলে জানা।

মর্ম কথা হল এই যে সামক যতক্ষণ এক পবনাত্মক অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য অস্তিত্ব মেনে নেন, ততক্ষণ তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে নিকল্প হতে পারে না। কারণ যতক্ষণ তাঁর মনো ভিন্ন অস্তিত্ব মেনে নেওয়া থাকে, ততক্ষণ বাগা ছেদ সর্বতোভাবে দূর হতে পারে না এবং বাগ-ছেদ বহিত না হলে মনের প্রকৃত বিষয় বহিত ছাড়া সম্ভব নয় বাগ-ছেদ থাকলে মনের আংশিক নিবোধ হয়, এতে লৌকিক সিদ্ধি প্রাপ্তি হলেও প্রকৃত তত্ত্ব প্রাপ্তি হয় না। অপর সত্তা মেনে নেওয়ার ব্যাপারটি থাকলে মন যদি নিকল্প হয়, তাহলে ব্যাখ্যান হয় অর্থাৎ এতে সমাধি ও ব্যাখ্যান দুটি অবস্থাই হয় কারণ দ্বিতীয় অস্তিত্ব না মানলে দুটি অবস্থা সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং দ্বিতীয় অস্তিত্ব স্বীকার না করলে তবেই মন সর্বতোভাবে নিকল্প হয়।

***

সংস্কৃত— চরিত্র্যর্থ পরিশিষ্টম শ্লোকে যে ধ্যান-সাধনোদ্দেশ উপবর্তির কথা বলা হয়েছে, পদবর্তী দুটি শ্লোকে সেই অবস্থা বর্ণনা করে তার সাধনাবস্থা বলা হয়েছে।

প্রশান্তমনসঃ ছেনঃ যোগিনঃ সুখমুত্তমম্।

উপৈতি শান্তরজসঃ ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

[অকল্মষম্ (যাঁর সমস্ত পাপ দূর হয়েছে) ; শান্তরজসম্ (যাঁর বুদ্ধাঙ্গুণ দূরীভূত হয়েছে) ; প্রশান্তমনসম্ (যাঁর মন সর্বতোভাবে শান্ত হয়েছে) ; এনম্, ব্রহ্মভূতম্ (এইকপ ব্রহ্মভূত) ; যোগিনম্, ইতি (যোগীর নামান্তর) ; উত্তমম্ (উত্তম) সুখম্ (সুখ) ; উপৈতি (লাভ হয়)।]

যাঁর সমস্ত পাপ দূর হয়েছে, যাঁর বুদ্ধাঙ্গুণ তথা মন সর্বতোভাবে শান্ত হয়েছে, এইকপ ব্রহ্মস্বরূপ যোগীর নিশ্চিতভাবে উত্তম সাদৃশ্য সুখ লাভ হয় ॥ ২৭ ॥

বাঙ্গালা ‘প্রশান্তমনসঃ ছেনঃ . . . ব্রহ্মভূতমকল্মষম্’

-যাঁর সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়েছে অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্গুণ এবং

ব্রহ্মভূতম্ অপ্রকল্ম, অপ্রকল্মি, প্রমদ এবং মোহ

(গীতা ১৪।১৬) -এইসব বর্ণিত নষ্ট হয়েছে, একপ

যোগীকে এখানে ‘অকল্মষম্’ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

যাঁর বুদ্ধাঙ্গুণ এবং বুদ্ধাঙ্গুণগত জোড়, প্রবৃত্তি, নব নব কর্মে অলোপ, অশান্তি স্মৃতি (গীতা ১৪।১২) —

এইসব বাক্য সমাহিত হওয়ায়, সেরূপ যোগীকে এখানে 'শান্তরাজসম' বলা বলা হয়েছে।

তত্ত্বগুণ, বজ্রগুণ তথা ওষ্ঠার্জির বৃত্তিসমূহ শান্ত হওয়ায় যান মন স্বাভাবিকভাবে শান্ত হয়েছে অর্থাৎ প্রাকৃত পদার্থমাত্রেরই তথা সংকল্প বিকল্পে যান উপবর্তি হয়েছে, এইকপ স্বাভাবিক শান্ত মনের যোগীকে এখানে 'প্রশান্তমনসম' বলা হয়েছে।

'প্রশান্ত' বঙ্গাব তাৎপর্য হল এই যে, ধ্যানযোগী যতক্ষণ মনকে নিজেব বলে মনে করেন, ততক্ষণ অভ্যাস বা মন শান্ত হলেও প্রশান্ত অর্থাৎ সর্বভৌতের শান্ত হয় না, কিন্তু ধ্যানযোগী যখন মন থেকে উপবাস নির্বর্তি) হন অর্থাৎ মনকে নিজেব বলে মনে করেন না, তাঁর থেকে সম্পর্ক ছেদ করেন, তখন মনে বাস-ধেম না থাকায় তাঁর মন স্বাভাবিকভাবে শান্ত হয়ে যায়।

পাঁচশতম শ্লোকে যান উপবাস্তব বর্ণনা করা হয়েছে,

তিনিই (উপবাস হওয়ায়) পাপবহিত, দান্ত বজ্রগুণ সম্পন্ন এবং প্রশান্ত মন হওয়ায় তই ওই যোগীর উল্লেখ এখানে 'এনম্' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে একপ ব্রহ্মরূপ ধ্যানযোগীর স্বভাবতই উত্তম সুখ অর্থাৎ সাত্ত্বিক সুখ লাভ হয়

প্রথমে তেইশতম শ্লোকের উত্তবর্ধে যে যোগ অধাবসায় সহকারে অভ্যাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—'স নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ' সেই যোগ অভ্যাসকরী যোগীর নিশ্চিতরূপে উত্তম সুখ প্রাপ্তি হয়, এতে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই সেই নিঃসন্দেহতা জানাবার জন্যই এখানে 'হি' পদটির প্রয়োগ হয়েছে

'সুখমুপৈতি' বঙ্গাব তাৎপর্য হল এই যে, যে যোগী সবকিছু থেকে উপবৃত্ত হন, তাঁর উত্তম সুখের বোঝা করতে হয় না, সেই সুখপ্রাপ্তির জন্য উল্লাস, পরিশ্রম ইত্যাদি করতে হয় না, এবং তিনি স্বত স্বাভাবিক সেই উত্তম সুখ লাভ করেন

***

যুক্তমেবং সদাশ্রানং যোগী বিগতকল্মষঃ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমিত্যন্তঃ সুখমশ্বতে ॥ ২৮ ॥

[এবম্ (এইভাবে), আশ্রানম্ (নিজ মন), সদা, যুক্তম্ (সর্বদা সমাহিত হওয়ায়), বিগতকল্মষঃ (নিষ্পাপ), যোগী (যোগী), সুখেন (সহজেই), ব্রহ্মসংস্পর্শম্ (ব্রহ্ম প্রাপ্তিরূপ), অতঃপরে, সুখম্, অশ্বতে (নিবর্তিতায় সুখ প্রাপ্তি হন)]

এইভাবে নিজ মন সর্বদা পরমাত্মায় সমাহিত হওয়ায় নিষ্পাপ যোগী সহজেই ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ নিবর্তিতায় সুখ প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥

বাখ্যা — 'যুক্তমেবং সদাশ্রানং যোগী বিগতকল্মষঃ' নিজ স্থিতির জন্য যে (মনকে বাধ্যবাব স্থির করা ইত্যাদি) অভ্যাস করা হয়, সেই অভ্যাসের কথা এখানে বলা হয়নি এখানে মনভ্যাসই হল অভ্যাস অর্থাৎ নিজের স্বরূপে নিজেকে দৃঢ়ভাবে স্থিত রাখা হল অভ্যাস। এই অভ্যাসে কোনো ছেঁটা থাকে না একপ অভ্যাস দ্বারা ওই যোগী অহংভাব ও মমত্ববহিত হন অহংকার ও মমতাবহিত হওয়াই হল পাপবহিত হওয়া কারণ জগতের সঙ্গে অহং ভাব ও মমত্ব শত্রুতা রাখা হল পাপ।

পঞ্চদশ শ্লোকে 'যুক্তমেবম্' পদটি সত্ত্বগুণের ধ্যানের বিষয়ে বলা হয়েছে এবং এখানে 'যুক্তমেবম্' পদটি নিঃসন্দেহ ধ্যানের বিষয়ে বলা হয়েছে তেমনই পঞ্চদশ

শ্লোকে 'নিগতমানসঃ' এসেছে এবং এখানে 'বিগতকল্মষঃ' আছে, কারণ ওইস্থানে পরমাত্মায় মন সমাহিত করার প্রধান ছিল এবং এখানে জড়ত্ব ভ্রাতৃগের প্রধান হয়েছিল। ওইস্থানে পরমাত্মাকে ধ্যান করতে করতে মন সত্ত্বগুণ পরমাত্মায় সমাহিত হলে জগৎ সংসার স্বাভাবিকভাবেই পরিত্যক্ত হয় এবং ওইস্থানে অহং-মমত্বরূপ কর্ম হতে অর্থাৎ সংসার হতে সর্বভৌতরূপে সম্পর্ক ছেদ করে নিজ ধ্যায় পরমাত্মায় সমাহিত হয়। এইকপে দুইয়েবই অর্থ একই দাঁড়ায় অর্থাৎ ওইস্থানে পরমাত্মায় মন নিশ্চিষ্ট হওয়ায় জগৎ পরিত্যক্ত হয় আর ওইস্থানে জগৎ সংসার পরিত্যক্ত হওয়ায় পরমাত্মায় মন নিশ্চিষ্ট হয়।

‘সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমিত্যন্তঃ সুখমশ্রুতে’—উঁহ বস্তু কেউই থাকে না, সেটিই হল ‘অত্যন্ত সুখ’। যোগী ব্রহ্মের সঙ্গে যে আভিযাতা হয়, তাতে ‘আমি’ ভাবের এই সুখ প্রাপ্ত হয়। ‘অত্যন্ত সুখ’, ‘অক্ষয় সুখ’ (৫।২১) সংস্কারও থাকে না, সত্তাও থাকে না। এটিই হল সুখপূর্বক এবং ‘আত্মাত্মিক সুখ’ (৬।২১)—এগুলি সব একই ব্রহ্মের সাযুজ্য করা। যে সুখে অনুভবকারী এবং অনুভবী পরমাত্মতত্ত্বরূপ আনন্দেব থাকে।

সমস্ত আত্মদশ থেকে তেইশতম শ্লোক পর্যন্ত স্বরূপের ধ্যানকারী যে সাংখ্যযোগীর বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর অনুভবের বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকে করা হয়েছে।

সর্বভূতহ্মাস্থানং সর্বভূতানি চাশ্বনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

[সর্বত্র (সর্বত্র), সমদর্শনঃ (নিষ্কলংক দর্শনকারী এবং), যোগযুক্তাত্মা (ধ্যানযোগে যুক্তচিত্ত যোগী), অস্থানম্ (নিষ্কলংকপদ), সর্বভূতহ্ম (সর্বভূতে), ঈক্ষতে (দর্শন করেন), সর্বভূতানি (সর্বভূতকে); অশ্বনি (নিষ্কলংকপদ)]

এইরূপ সর্বত্র নিজ স্বরূপ দর্শনকারী এবং ধ্যানযোগে যুক্তচিত্ত সাংখ্যযোগী নিজ স্বরূপকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে নিজ স্বরূপে দর্শন করেন ॥ ২৯ ॥

বাখ্যা—‘ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ’—সর্বত্র এক সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাই পরিব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। মানুষ যেমন চিনির তৈরি নানাপ্রকার খেলনার নাম, রূপ, আকৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন হলেও সেগুলিতে একই চিনি দেখে বা লোহার তৈরি নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে একই লোহা, মৃত্তিকা নির্মিত নানাপ্রকার বাসনে একই মৃত্তিকা এবং সোনার নির্মিত নানাপ্রকার বস্ত্রনাতে একই সোনা দেখতে পায়, তেমনি ধ্যানযোগী নানাপ্রকার বস্তু-বাক্তি ইত্যাদিতে সমকণে সেই এক আপন স্বরূপকেই দেখেন।

‘যোগযুক্তাত্মা’—এর তাৎপর্য হল এই যে, ধ্যানযোগের অভ্যাস করতে করতে এই যোগীর অন্তঃকরণ তাঁর স্বরূপে ধীন হয়ে যায় [ধীন হয়ে গেলে তাঁর অন্তঃকরণ থেকে সম্পর্ক ভিন্ন হয়ে যায়, যে কথা ‘সর্বভূতহ্মাস্থানং সর্বভূতানি চাশ্বনি’ পদ বলা হয়েছে।]

‘সর্বভূতহ্মাস্থানম্’—তিনি সকল প্রাণীতে নিজ আত্মাকে—নিজ সত্যস্বরূপকে অবস্থিত দেখেন। যেমন সাধারণ প্রাণী সমস্ত শরীরে নিজেকে অনুভব করে অর্থাৎ শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ‘আমি’ কেই পূর্বকপে অনুভব করে, তেমনি সমদর্শী ব্যক্তি সকল প্রাণীতে নিজ স্বরূপকে স্থিত দেখেন।

কেউ ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে, সে স্বপ্নে ছাবর জঙ্গম

ইত্যাদি অনেক কিছুই দেখে কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে গেলে সে স্বপ্নের ছাবা সৃষ্ট-জগৎ দেখতে পায় না। আত্মের স্বপ্নে ছাবর জঙ্গম ইত্যাদি সবকিছু নিজে থেকেই সৃষ্ট হয়েছিল। জাগ্রত অবস্থায় যদি কোনো জড় বা চেতন প্রাণী বা পদার্থের কথা মনে আসে, তাহলে সেটি মন দিয়ে দেখতে পায় এবং বিস্ময়বন হয়ে ওঠে সব দৃশ্য অদৃশ্য হয়ে যায়। সুতরাং স্বয়ংকালে যা কিছু দেখে তা সবই মনের দ্বারা সৃষ্ট। এইভাবেই ধ্যানযোগী সমস্ত প্রাণীতে নিজ স্বরূপকে স্থিত দেখেন। স্থিত দেখার তাৎপর্য হল এই যে, সমস্ত প্রাণীতে সমাক্রমে নিজের স্বরূপই আছে স্বরূপ ভিন্ন অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই-ই। কারণ জগৎ কোনো সময়ই একরূপ থাকে না, এটি প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। জগতের কোনো বস্তু একবার দেখলে পুনরায় দেখার ইচ্ছা চলেও, দেখা সম্ভব নয়। কারণ আগের রূপটির পরিবর্তন হয়ে যায়। একপ পরিবর্তনশীল বস্তু, বাক্তি ইত্যাদিতে সমাক্রমে অপরিবর্তনশীল নিজ স্বরূপকেই যোগী দেখেন।

‘সর্বভূতানি চাশ্বনি’—তিনি সমস্ত প্রাণীকেই তাঁর অন্তর্গতরূপে দেখেন অর্থাৎ তাঁর সর্বগত, অসীম, সচ্চিদানন্দময় স্বরূপেই সমস্ত প্রাণী এবং সমস্ত জগতকে দেখেন যেমন এক আলোব অন্তর্গত জাল, ছব্দ, কালো, নীল ইত্যাদি বস্তু বস্তু দেখা যায়, তা সবই সেই আলোর

প্রকাশের থেকেই সৃষ্টি এবং যেটি আলোর প্রকাশেই দেখা যায়। যেমন দশমানে সমস্ত বস্তুসমূহ সূর্য থেকেই উৎপন্ন এবং সূর্যের প্রকাশেই দৃষ্ট হয়, তেমনই এই যোগী সমস্ত প্রাণীকে তাঁর স্বরূপ থেকে সৃষ্টি, স্বরূপেই জীন এবং স্বরূপেই দ্বিত্ব দেখেন। তাৎপর্য হল এই যে, তিনি যা কিছু দেখেন, সেগুলি সবই তাঁর নিজের স্বরূপ।

এই শ্লোকে প্রাণীদের মধ্যে নিজের স্থিতি জানিয়েছেন, কিন্তু নিজের মধ্যে প্রাণীদের স্থিতির কথা বলেননি। এই

কথা বলার তাৎপর্য হল এই যে, প্রাণীদের মধ্যে তাঁর সত্ত্ব থাকলেও, তাঁর মধ্যে প্রাণীদের সত্ত্ব নেই, কারণ স্বরূপ সর্বদা একরূপ অবস্থান করে, কিন্তু প্রাণী জন্মায় এবং মরে।

এই শ্লোকের তাৎপর্য হল এই যে, ব্যবহারকালে প্রাণীদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ হয়, কিন্তু পৃথক পৃথক আচরণ হলেও সেই যোগীর সম্মাননের স্থিতিতে কোনো পার্থক্য হয় না।

মন্তব্য— ভগবান হুতম্ব পঞ্চম শ্লোকে সমস্ত দাক্ষ্যের ধ্যানকারী যে ভক্ত-যোগীর বর্ণনা করেছেন, তাঁর অনুভবের কথা পদ্যেই শ্লোকে জানিয়েছেন।

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।

তস্যাহং ন প্রপশ্যামি স চ মে ন প্রপশ্যতি ॥ ৩০ ॥

[যো (যিনি), , সর্বত্র (সর্বত্র মতো), , সর্বং (সর্বত্র), , ময়ি (আমার মধ্যে), , সর্বম্, পশ্যতি (সব কিছু পরীক্ষা করেন), , তস্যা (তাঁর কাছে), , অহম্ (আমি), , ন, প্রপশ্যামি (অদৃশ্য হই না), , চ, মে (এবং তিনিও), , মে (আমার কাছে); , ন, প্রপশ্যতি (অদৃশ্য হই না)]

যে ভক্ত সবার মধ্যে আমাকে দেখেন এবং আমার মধ্যে সবকিছুকে দর্শন করেন, তাঁর কাছে আমি অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার কাছে অদৃশ্য হই না ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র'—যে ভক্ত সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, সাক্ষি, পশু পক্ষি, দেবতা, যক্ষ, বাসুদেব, পদার্থ, পরিষ্কৃতি, ঘটনা প্রভৃতিতে আমাকেই দেখেন : যেমন ভক্ত যখন গো-বৎস ও গোপ-বালকদের অপচরণ করছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গো-বৎস এবং গোপ-বালকরূপ ধারণ করেছিলেন। শুধু বাছুর আর গোপ বালকই নয়, তিনি তাঁদের যত শিশু, বোঁশ, পোষাক-পরিচ্ছদ, গহনা ইত্যাদির বর্ণ ও ধারণ করেছিলেন। * এই লীলা পুরো এক

বছর চলেছিল, কিন্তু কেউ জানতে পাবেনি গো-বৎসের মধ্যে কয়েকটি বাছুর তো দুগ্ধপোষা ছিল, সেগুলি গৃহেই থাকত আর তাদের থেকে বড়গুলিকে শ্রীকৃষ্ণ বনে নিয়ে যেতেন একদিন বড় ভাই বলরাম নেবলেন যে, দুগ্ধপোষা গো-বৎসগুলির গাভি-বৎসেরা তাদের নিজের আত্মকর (বড়) বৎসগুলিকে দেখে দুধ পান করার জন্য হুতম্ব দিয়ে ছুটেছে বহু গোপগণ তাদের খায়াতে ছেঁটে কবলেও তারা জামেনি তাই গোপদের সেই গাভিগুলির ওপর খুব রাগ হয়েছিল কিন্তু যখন তার নিজ

* যানদ্রবসম্পদং সর্বদাক্ষ্যকবপূর্ণানংকরা হুতম্বদিকঃ দাবদাষ্টবিমাণবেগুদলশিপানবিত্তম্বদিকঃ।

যানদ্রবসম্পদং সর্বদাক্ষ্যকবপূর্ণানংকরা হুতম্বদিকঃ দাবদাষ্টবিমাণবেগুদলশিপানবিত্তম্বদিকঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৩।১৪)

* এই বালকগণ এবং গো-বৎসগণ সংখ্যায় যত ছিল, ওদের ছোট ছোট শব্দীয় যেমন ছিল, তাদের জ্ঞান-পা যেমন ছিল, তাদের কাছে যত এবং যে প্রকার ছিট, লিঙা, বোঁশী এবং বস্তু আচরণ ছিল এবং তাপা যেসকল পুত্রের গুণ নাম কপের ছিল, সে যে অবস্থান ছিল, যেমনভাবে তারা বাওয়া শোওয়া চলা ফেলা করত, তিক যেমন ভাবে, যেমন কপে সর্বস্বকপ উপবান প্রকৃতিত হয়েছিলেন। সেইসময় 'এই সম্পূর্ণ জগৎ সংসারই নিজের রূপ' এই বোধবাণি যেন দৃষ্টিমতী হয়ে পকৃতিত হয়েছিল।*

বালকদের দেখল, তখন বাণী শাস্ত্র হয়ে স্নেহে অভিভূত হয়ে পড়ল। 'ভাবা বালকদের চাতিয়ে ধরে মন্ত্রকের দ্বারা মিত্তে অগল। এই জীবা দেখে দাদ' বলবাম ভাবতে লাগলেন—এসব কী মা'পার। তিনি তখন ধ্যানস্থ হয়ে বুঝলেন যে, গো-বৎসা এবং গো বালকদের কাপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই নির্বাচিত। ভগবানের সিদ্ধ ভক্তেরাও এইরূপ সর্বত্র ভগবানকেই দেখে থাকেন। অর্থাৎ জীবদেহ দৃষ্টিতে ভগবদ্ সত্তা ভিন্ন অন্য কোনো সত্তা থাকে না।

'সর্বঃ চ ময়ি পশ্যতি' 'আমার যে ভক্ত দেশ-কাল-বস্তু ব্যক্তি-ঘটনা পরিস্থিতি ইত্যাদিকে আমাবই অন্তর্গত বলে দেখে'—অর্জুন, গীতার উপদেশ দেবার সময় অর্জুনের অনুরোধে ভগবান তাঁর বিশ্বকর্ম দেখিয়ে বলেছিলেন যে, সমস্ত জগৎ চবচব এবং সংসারকে আমার এক অংশ অন্তর্ভুক্ত আছে বলে 'ইদৈকহং জগৎ কুংসং পশ্যাম্য সচরাচরম মম দেহে.....' (১১.৭), তখন অর্জুনও বলেছিলেন যে, আমি তোমার দেহে সকল প্রাণীকে দেখছি 'পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে সর্বাঃস্তথা ভূতানিশেষসম্ভবান্' (১১.১৫) সঞ্জয়ও বলেছিলেন যে, অর্জুন ভগবানের দেহে সমস্ত জগৎ সংসারকে দেখেছিলেন 'তদৈকহং জগৎ কুংসং প্রবিভক্তমনেকথা' (১১.১৬)। এব তাৎপর্য হল এই যে, অর্জুন ভগবানের দেহে সব কিছু ভগবৎ সূর্যপতি দেখেছিলেন। এইকণ্ঠে ভক্তের দেখা শোনা এবং বোঝার মতো যা কিছু আসে, তিনি সেগুলিকে ভগবানের মধ্যেই দেখেন এবং ভগবদ্ সূর্যপতি দেখেন।

'তসাহং ন প্রপশ্যামি' ভক্ত যখন সর্বত্র আমাকেই দেখে, তখন আমি তার কাছে কীভাবে লুক্কায়িত থাকব, কোন্ স্থানে লুক্কায়িত থাকব এবং তার আড়ালে লুক্কায়িত থাকব? তাই আমি ওই ভক্তের কাছে অদৃশ্য হই না অর্থাৎ

পরিশিষ্ট ভাব—আগের স্নেহকে আত্মজ্ঞানের কথা বলে ভগবান এবার পরমাত্মজ্ঞানের কথা বলছেন। ধ্যানযোগের কোনো কোনো সাধকের মনে জ্ঞানের সংস্কার থাকায় বিবেকের প্রধানা থাকে আর কোনো কোনো সাধকের মতো ভক্তির সংস্কার থাকায় শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের প্রধানা থাকে। তাই জ্ঞানের সংস্কারসম্পন্ন ধ্যানযোগী বিবেক-পূর্বক আত্মাকে অনুভব করেন। 'সর্বভূতহৃদ্যাম্বানং সর্বভূতানি চাস্মিন' (গীতা ৬.২৯) এবং ভক্তি সংস্কার সম্পন্ন ধ্যানযোগী শ্রদ্ধাবিশ্বাস সহকর্মে পরমাত্মাকে অনুভব করেন—'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঃ চ ময়ি পশ্যতি'।

'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র' পদটির ভাব হল এই যে, যে আমাকে সবার মতো দেখে এবং নিজের মধ্যেও অবলোকন

সর্বত্রণ আমি তার সম্মুখেই থাকি।

'স চ মেন প্রপশ্যতি' ভক্ত যখন ভগবানকে সর্বত্র দেখতে পায়, ভগবানও তখন ভক্তকে সর্বস্থানে দেখেন, কারণ ভগবানের বীর্টিই হল এই যে, 'যে যেভাবে আমার শরণ নেয়, আমিও সেইভাবেই তাকে আশ্রয় দিই' 'যে যথা মাং প্রপশ্যতে তাংস্তপৈব ভজাম্যহম্' (গীতা ৪.১১) তাৎপর্য হল এই যে, ভক্ত ভগবানের সঙ্গে মিলে-মিশে যায়, ভগবানের সঙ্গে তার একাত্মবোধ, ঐক্য হয়ে যায়। তাই ভগবান নিজ সূর্যপতি ভক্তকে সর্বত্র দেখতে পান। এইভাবে দেখলে ভক্তও ভগবানের কাছে কখনো অদৃশ্য হন না।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে ভগবানের কাছে তো কেউই অদৃশ্য হয় না। 'বেদাহং সমস্তীতানি বর্তমানানি চার্জুন। ভবিশ্যণি চ ভূতানি ...' (গীতা ৭.২৬), তাহলে এখানে কেবল ভক্তের জন্যই 'সে আমার কাছে অদৃশ্য হয় না'—এরকম কোন বলা হয়েছে? এর উত্তর হল এই যে, যদিও ভগবানের কাছে কেউই অদৃশ্য হয় না, তবুও যে ভগবানকে সর্বত্র দেখে, তার ভাবের জন্য ভগবানও তাকে সর্বত্র দেখতে পান, কিন্তু যে ভগবানে বিমুগ্ধ হয়ে জগতের প্রতি আসক্ত থাকে, তার কাছে ভগবান অদৃশ্য হয়ে থাকেন। 'মাহং প্রকাশঃ সর্বসা' (গীতা ৭.২৫)। অতএব (তার ভাবের জন্যই) সেও ভগবানের কাছে অদৃশ্য হয়ে থাকে। যতটুকু মংশে তার ভগবানের প্রতি তার নেই, ততটুকু অংশেই সে ভগবানের কাছে অদৃশ্য হয়ে থাকে। একথা ভগবান নবম অধ্যায়েও বলেছেন যে, 'আমি সব প্রাণীতেই সমভাবে অবস্থিত। কেউ আমার শত্রুও নয়, কেউ আমার প্রিয়ও নয়। কিন্তু ভক্তিপূর্বক যে আমাকে ভজনা করে, সে আমাতে এবং আমি তাকে অবস্থান করি' (গীতা ৯.২২)।

করে। 'সর্বং চ যয়ি পশ্যতি' পদটির তাৎপৰ্য্য হইল যে, যে সবটিকে আমার মধ্যে দেখে এবং নিজেকেও আমার মধ্যে দেখে।

যেমন সৰ্বত্র বসন্ত পড়ে থাকুক সেটি বসন্ত কীকরবে অদৃশ্য থাকবে। বসন্তের পিছনে বসন্ত বাসনে ও বসন্তই দেখাবে তেমনটি সব রূপে যেমন একমাত্র ভগবানটি অবস্থিত তখন তিনি কেমন করে লুকাবে, গোপ্য লুকাবে, আর কখন পিছনেই বা লুকাবে? "কেন না এক পরমাত্মা ব্যতীত আর কোনো অস্তিত্বই হো নাই। পরমাত্মাতে শরীর ও শরীরী, সং ও অসং, জড় ও চেতন, ঈশ্বর ও জগৎ, সত্ত্ব ও নিষ্ঠুর, সাকার ও নিরাকার ইত্যাদি কোনো ভেদভেদ নাই। সেই একের মধ্যে বস্তু ভাগ এবং বস্তু ভাগের মধ্যও সেই একই বিরাজমান। এটি বিচার বিবেচনার বিষয় নয়, এ হল শ্রদ্ধা বিশ্বাসের বিষয়। অতএব 'সবটী পরমাত্মা'—এই সত্য সাধকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসপূৰ্বক মনে নেওয়া এবং স্বীকার করা উচিত। দৃঢ়তার সঙ্গে মনে নিজে পাবে সেইমতো অনুভব হয়।

সাধক প্রথম পরমাত্মাকে মনে দেখে, পরে ক'ছে দেখে, তারপর নিজের মধ্যে দেখে, একেবারে শেষে শুধু পরমাত্মাকেই দেখে। কর্মযোগ পরমাত্মাকে ক'ছে লোকের লান, জ্ঞানযোগ পরমাত্মাকে নিজের মধ্যে দেখেন, আর ভক্তিযোগী সর্বত্রই মগ্নন করেন।

সংস্কৃত ভগবান এখন ধ্যানকারী সিদ্ধ ভক্তিয়োগীর লক্ষণ জানাচ্ছেন

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজতোকল্পমাহিতঃ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী যয়ি বর্ততে॥ ৩১ ॥

[একত্বম্ (একাত্বভাবে), আহিতঃ (স্থিত, স্থায়ী, যোগী (যে ভক্তিয়োগী), সর্বভূতস্থিতম্ (সমস্ত প্রাণীতে স্থিত), মাং (আমার), ভজতি (ভজনা করেন), মাং, সর্বথা (ত্রিনি সর্বপ্রকার), বর্তমানঃ, অপি (আচরণ করলেও), যয়ি (আমার মধ্যে); বর্ততে (অনুবর্তন করেন।)]

আমার মধ্যে একত্বভাবে স্থিত যে ভক্তিয়োগী সমস্ত প্রাণীতে স্থিত আমার ভজনা করেন, তিনি সর্বপ্রকার আচরণ করলেও, আমার মধ্যেই বাবহার করেন অর্থাৎ সর্বদা আমাতেই অবস্থান করেন ॥ ৩১ ॥

বাখ্যা 'একত্বমাহিতঃ' প্রাণের স্রোতে ভগবান জ্ঞানিয়েছিলেন যে, যে আমার সর্বত্র এবং সকল পদার্থ অর্থাতে দেখে, তার কাছে আমি অদৃশ্য হই না এবং সেও আমার কাছে অদৃশ্য হয় না। কেন অদৃশ্য হয় না? হয় না এইজন্য যে সমস্ত প্রাণীতে অবস্থিত আমার সঙ্গে তার একাত্বতা হয়েছে অর্থাৎ আমার সঙ্গে তার প্রেম ঘনীভূত হয়েছে।

অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে তো পুরুষের সঙ্গে ঐক্য হয়, কিন্তু এখানে সেই ঐক্যের কথা বলা হয়নি। এখানে দ্বৈতত্ব হয় ও অভিন্নতা হয়েছে অর্থাৎ ভগবান এবং ভক্তকে দুইরূপে দেখালেও, বাস্তবে দুজনে একই^(১)। যেমন পতি ও পত্নী দুই দেক হলেও নিজেকেই অভিন্ন বলে মনে করে, দুই বস্তু তাদের নিজস্বের এক বলে মনে করে; কারণ ভালবাসার

অধিকা থাকায় সেখানে দ্বৈতভাব থাকে না। তেমনই যে ভক্তিয়োগের সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হন, ভগবানে অত্যন্ত ভালবাসা থাকায় তাঁর ভগবানের সঙ্গে অতিরিক্ত সংসর্গ স্থাপন করে। এই অতিরিক্ত সংসর্গকে এখানে 'একত্বমাহিতঃ' পদেই যথা বলা হয়েছে।

'সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজতি' সকল দেশ কাল বস্তু ব্যক্তি ঘটনা পরিস্থিতি ইত্যাদিতে ভগবানই পদ্য ব্যাপ্ত হয়ে আছেন অর্থাৎ সমস্ত চর্বাচর জগতটী হল ভগবদ্-স্বরূপ—'বাসুদেবঃ সর্বম্' (৭.১৯)—এই হল তাঁর ভজন।

'সর্বভূতস্থিতম্' পদটির দ্বারা বলা হয় যে ভগবান যেন শুধুমাত্র প্রাণীমতেই স্থিত, আসলে তা নয়। ভগবান কেবল প্রাণীমতেই অবস্থিত নয়, তিনি জগতের প্রতিটি

^(১) জানে দুই হয়ে এক হয়ে যায়, কিন্তু ভক্তিতে প্রেমের বিশেষভাবের আত্মদান করার জন্য, প্রেমের বৃদ্ধির জন্য এক হয়েও দুইরূপ হয়ে যায়; যেমন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বাল্মীকি এক হয়েও দুইরূপে আছেন।

কণায় পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান। যেমন, সূর্য্যলঙ্কার সোনার থেকেই নির্মিত হয়, সোনাতেই অবস্থান করে এবং সোনাতেই তার অবসান হয় অর্থাৎ তাতে সবসময় সোনা ই থাকে, কিন্তু সাধারণের চোখে অলঙ্কারের আকর্ষিত পৃথক প্রতীত হওয়ার তাদের বোঝাবার জন্য বলা হয় যে অলঙ্কারে সোনা-ই আছে। ঠিক সেইকণই সৃষ্টির আগে, সৃষ্টির সময় এবং সৃষ্টির অবসানে এক পরমাত্মাই বিরাজ করেন। কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে প্রাণী এবং পদার্থের অস্তিত্ব পৃথকরূপে প্রতীত হয়। তাই তাদের বোঝাবার জন্য বলা হয় যে, সব প্রাণীতেই এক পরমাত্মা বিরাজমান, আর কেউ নয়। সেই বস্তুব সত্যকেই এখানে ‘সর্বভূতহিতঃ মাম্’ পদ্যের দ্বারা বলা হয়েছে।

‘সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে’ তিনি শাস্ত্র এবং বর্ণ আশ্রমের মধ্যস্থ অনুযায়ী ষাণ্ড্য-দণ্ড্য, শোণ্ড্য-জাগ্য, ওঠা-বসা ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়া যা কিছু করেন তা আমাতেই আবর্তিত হয় এবং আমাতেই অবস্থিত থাকে। কারণ তাঁর দৃষ্টিতে যখন আমি ছাড়া অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই, তখন তিনি যা কিছু করেন, তা কোথায় কবাবেন ? অতএব আমার মধ্যেই সবকিছু করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের প্রকরণে ভগবান জানিয়েছেন যে সর্বপ্রকার আচরণ করলেও তাঁর আরে জন্ম হয় না ‘সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে’ (১৩।২৩) ; এবং এখানে ভগবান জানিয়েছেন যে

পারিশিষ্ট-ভাব — ভক্ত সমগ্র জগৎকে পরমাত্মার স্বরূপ বলেই দেখেন। তাঁর কাছে এক পরমাত্মা বাস্তব আর কোনো কিছুই অস্তিত্ব থাকে না। তাঁর কাছে দ্রষ্টা, দৃশ্য এবং দর্শন — এই তিনই পরমাত্মস্বরূপ হয়ে যান — ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ (গীতা ৭।১১)। এই গঙ্গাজলে যেমন গঙ্গাপূজা হয়, তেমনি ঐ ভক্তের সমস্ত ব্যবহারও পরমাত্মাতেই হয়। যেমন শবীরের সঙ্গে একত্ব হওয়া বাস্তব সকল ক্রিয়া করেও শবীরেই অবস্থান করে, তেমনি ভক্তযোগী সকল ক্রিয়া করেও পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন।

পবর্তী ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞানযোগীকে বলেছেন ‘সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে’ (১৩।২৩) আর এখানে ভক্তযোগীকে বলেছেন — ‘সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে।’ ভাৎপর্ষ হল যে, জ্ঞানমার্গে জন্ম-মরণ চক্র দূর হয়, মুক্তিলাভ হয় কিন্তু ভক্তিমার্গে জন্ম-মৃত্যু দূর হয়ে ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতা আসে, আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। গীতায় এই ভাবটিকে এভাবে বলা হয়েছে — ‘উসাহঃ ন প্রণশ্যামি স চ যে ন প্রণশ্যতি’ (৬।৩০), ‘প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহঃ স চ মম প্রিয়ঃ’ (৭।১৭) ‘জ্ঞানী ক্বাশ্চৈব মে মতম্’ (৭।১৮), ‘যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তে সু চাপাহম্’ (৯।২৯) জ্ঞানমার্গে সূক্ষ্ম অহং ভাব থাকায় দার্শনিক মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু ভক্তিমার্গে ভগবানের সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় সূক্ষ্ম অহং-ভাব এবং তার থেকে উদ্ভূত দার্শনিক মতভেদ থাকে না। ‘ন স ভূয়োহভিজায়তে’ শ্রুত স্বরূপের দ্বিভিত্তি অনুভূত হলে শুধুমাত্র স্ব স্বকণই থাকেন এবং ‘স যোগী ময়ি

সর্বপ্রকার ব্যবহার করলেও তিনি আমাতেই অবস্থান করেন। এর ভাৎপর্ষ হল এই যে, ঐচ্ছানে জগৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছিল এবং এখানে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলে জ্ঞানযোগী মুক্ত হয়ে যান এবং ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতা হলে ভক্ত প্রেমের এক বিশেষ রূপ আশ্রয়ন করেন, যা হল অন্তর্দীন এবং সর্বক্ষণ বর্ধমান।

এখানে ভগবান বলেছেন যে সেই যোগী আমার মধ্যেই আচরণ করেন এবং আমাতেই অবস্থান করেন এতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহলে কি অন্যান্য প্রাণী ভগবানে অবস্থান করেন না ? এর উত্তর হল এই যে, সকল প্রাণীই আমলে ভগবানেই আবর্তিত হচ্ছে, ভগবানেই অবস্থান করছে, কিন্তু তাদের অন্তঃকরণে ভগবতের অস্তিত্ব ও চক্ৰ থাকায় তাবা নিজ দৃষ্টি ও জ্ঞানে সঙ্কল্প হয় না, স্বীকারও করে না। অতএব ভগবানে অবস্থান এবং আচরণ করেও তারা ভগবতের সঙ্গেই আচরণ করে অর্থাৎ তারা ভগবতের সঙ্গে অহং-মমত্বভাব বেবে ভগবতকেই ধারণ করে রাখে — ‘মামোহং ধার্যতে জগৎ’ (গীতা ৭।১৫)। তারা ভগবতকে ভগবানের স্বরূপ বলে মনে না করে শুধু ভগৎ মনে করেই আচরণ করে। তারা বলেও থাকে আমবা সংসারী মানুষ, সংসারেই বসবাসকারী। কিন্তু ভগবানের ভক্ত এই কথা জানেন যে সমস্ত জগতই বাসুদেবের রূপ তাই সেই ভক্ত সর্বক্ষণ ভগবানেই বিরাজ করেন এবং ভগবানের সঙ্গেই আচরণাদি করেন।

✻   ✻   ✻

অপকৃপক্ষে উলসীন ভাগী মহাত্মাগণ যেমন নিজ
 শরীরের এবং নিজ শরীরের সঙ্গে ইওয়া পীড়াগুলিকে
 উপেক্ষা করেন, তেমনি অপকৃপের শরীর এবং শরীরের
 সঙ্গে পীড়াগুলি উপেক্ষিত হয় অর্থাৎ যেমন তাঁর

শরীরের সুখ দুঃখের পরোয়া নেই, তেমনি অন্যের সুখ দুঃখের ও তিনি পরোয়া করেন না—উপরিউক্ত পদের এটি অর্থ নয়।

উপরোক্ত পদের অর্থ হল এই যে, যেমন দেহাসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তির দেহে পীড়া হলে সেটি দূর করতে এবং সুস্থ হতে তার চেষ্টা ও তৎপরতা থাকে, অপরের দুঃখ দূর করতে এবং তাদের সুখী করতে জ্ঞানী মহাপুরুষের তেমন স্বাভাবিক চেষ্টা ও তৎপরতা থাকে।

যেমন কারো হাতে বাথা লাগল এবং সে কোনো লোকজনকে দেখে সে পীড়িত হাতটিতে যাত্নে পুনরায় চোট না লাগে তার জন্য অন্য হাতটির দ্বারা অদ্ভুত সামান্য কিন্তু হাতটির মধ্যে এই বেধ কখনো আসে না যে ‘আমি চতুর্থ হাতটিকে ধাক্কা করছি, তাকে সুখ দিচ্ছি’ সেই হাতটি অন্য হাতটিকে একথাও জানায় না যে, ‘ওরে হাত ! আমি তোমার দুঃখ দূর করার জন্য কত চেষ্টা করেছি !’ অসুখ দূর করার জন্য সে নিজের কোনো ভূমিকা আছে বলে মনে করে না। একপল্লি জ্ঞানী মহাপুরুষদের দ্বারা দুঃখী প্রাণীদের সুখী করার চেষ্টাও স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে তাদের মনে এই অভিমান আসে না যে আমি প্রাণীদের দুঃখ দূর করছি, অপরকে সুখী করছি, অপরের দুঃখ দূরীকরণের চেষ্টাতে তিনি নিজের কোনো বিশেষত্ব বুঝে পান না। তাঁর স্বভাবই হয় অপরের দুঃখ দূর করে তাদের সুখী করা।

জ্ঞানী ব্যক্তির দেহে পীড়িত হলে তিনি তা সহ্য করতে পারেন বা তিনি তাঁর পীড়া উপেক্ষাও করতে পারেন। ‘সদ্য অপরের পীড়া হ্রাস তা তিনি সহ্য করতে পারেন না। কারণ দুটি হাতে যেমন নিজের বাঁপ্তি সমানভাবে থাকে,।

তেমনি সব শরীরে তাঁর দ্বিত্ব সমান থাকে। কিন্তু যে অঙ্গঃকরণে বোধের উদয় হয়েছে, তাতে পীড়া সহ্য করার শক্তি থাকে কিন্তু অপরের অঙ্গঃকরণে পীড়া সহ্য করার শক্তি সেইকপ থাকে না। অতএব তাঁর দ্বারা অপরের শরীরের ব্যথা দূর করার বিশেষ তৎপরতা থাকে যেমন, ইন্দ্র কোনো অপরাধ ছাত্রটি দণ্ডিটি মূনির মাথা কেটে ফেলেছিলেন, পরে অশ্বিনীকুমারদ্বারা সেটি আবার যথাস্থানে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রের মন প্রয়োজন হল, তখন দণ্ডিটি তাঁর শরীর ত্যাগ করে তাঁকে (বল্লভ ভৈরব জনা) নিজ অস্থি প্রদান করেন।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, নিজ শরীরের দুঃখ তো উপেক্ষা করা সম্ভব আর অপরের দুঃখ উপেক্ষা করা যায় না—এতো বিদম্ভাব চল ! এখানে সমস্তা কোথায় ? এর উত্তর হল যে প্রকৃতপক্ষে এই বিদম্ভ অনুভবই হল সমস্তাভাবতা, সমস্তা লাভের উপায়। এই বৈষম্য সমস্তার থেকে অনেক উচ্চের বস্তু। সাধক সাধন অবস্থায় একপ বৈষম্য লগ্নে থাকেন, সিদ্ধ অবস্থাতে এটিই তাঁর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু তাঁর চিন্তে কোনোপ্রকার বৈষম্য আসে না।

‘স যোগী পরমো মতঃ’—তাঁর দৃষ্টিতে পরমাত্মা ছাড়া আর কিছু থাকে না। তিনি নিত্যযোগ (পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক) এবং নিত্য সমাহৃত স্থিত থাকেন। কারণ শরীর সংসার চক্রত সর্বত্রোদ্ভাব সম্পর্ক হিম্ন হওয়ায় তাঁর পরমাত্মার সঙ্গে কখনো বিচ্ছেদ হয়-ই না এবং তিনি সমস্ত অবস্থাতেই এবং পরিস্থিতিতেই একইভাবে বিদম্ভ করেন। অতএব আমি তাঁকে সবসময় যোগী বলে মনে করব।

পরিশিষ্ট-ভাব - সাধারণ মানুষ যেমন শরীরকেই নিজের বলে মনে করে, শরীরের কোনো অংশে ব্যথা না চেয়ে, কোনো অঙ্গে ব্যথা-দুঃখ না করে সমস্ত অঙ্গকেই সমানভাবে নিজের বলে মনে করে, তেমনই ভক্ত সমস্ত প্রাণীর মধ্যে নিজ অংশী পরমাত্মাকেই অবলোকন করেন এবং সবার দুঃখ দূর করার এবং সকলকে সুখী করার জন্য সমানভাবে স্বাভাবিকরূপে চেষ্টা করেন। তিনি বস্তু, যোগ্যতা এবং সামর্থ্য এই সবগুলি নিজের মনে না করে সবই ভগবানের বলে মনে করেন। গঙ্গাজল দ্বারা যেমন গঙ্গাকে পূজা করা হয়, পদীপ দিয়ে যেমন সূর্যপূজা করা হয়, তেমনই ভক্ত ভগবানের বস্তু সমুদ্রই ভগবানকে অর্পণ করেন। ‘কদীনাং বস্তু গোবিন্দ ভূতামেব সমর্পয়ে’।

শরীরের সমস্ত অঙ্গগুলির যথাযোগ্য ব্যবহার করবেও যেমন তাতে আত্মবুদ্ধি একপ্রকারেই থাকে এবং এসব ‘অদ্বৈত পীড়া দূর করার ও সেগুলিকে যত্নে বাবার চেষ্টা সমানই থাকে, তেমনই ‘যেমন দেবতা, তাঁর তেমন পূজা’ এই বাক্য অনুসারে ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডাল, সাধু ও কসাই, গরু এবং কুকুর ইত্যাদি সবার সমস্ত শাস্ত্রমর্গাদি অনুসারে যথাযোগ্য ব্যবহার করবেও ভক্ত ভগবদ্ভুক্তি এবং এদের দুঃখ দূর করার, এসব সুখী করার চেষ্টাও কোনো পার্থক্য থাকে না।

‘তৎ যেন সঙ্গম প্রাপ্তিঃ আশ্রয় সঙ্গ ভগবানের ঐক্য মেনে নেন (৩।৩১), তেমনই তুমি সঙ্গ শব্দটির সঙ্গে নিজ শব্দটির ঐক্য মেনে নেন। তাই তিনি অনোর দুঃখের দুঃখী এবং অনোর সুখে সুখীকৃত্য করেন — ‘অন দুঃখ দুঃখ দুঃখ দেখে পর’ (কামচণ্ডিতমালস, উত্তরকাণ্ড, ৩৮-১)। তিনি নিজ শব্দটির সঙ্গে দুঃখের ন্যায় সঙ্গম দুঃখ-দুঃখকে নিজের বলে মনে করেন। অনোর দুঃখের দুঃখিত হওয়া মানে নিজে দুঃখী হওয়া নয়, এবং অপরের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করা। তেমনই নিজে সুখী হওয়ার জন্য অপরের দুঃখ দূর করা নয়, তাকে কৃষ্ণা করে সুখী করার চেষ্টা করতে হবে। তাৎপৰ্য হল নিজে সুখ ভোগ করানো, এবং ‘অনোর দুঃখ দূর হওয়ায় সে সুখী হয়েছে’। এইভাবে সঙ্গম থাকে।

চোখ এবং পায়ের প্রবেশ হল এই যে চোখ দিয়ে দেখা হয় আর পা দিয়ে চলা হয়। চোখ হল জ্ঞানেন্দ্রিয় আর পা হল কর্মেন্দ্রিয়। এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অভিন্নতা হল এই যে পায়ের কঁটা ফুটলে চোখে জল আসে আর চোখে কঁচি পড়লে পা উল্মল করে ওঠে। তাৎপৰ্য হল যে আমরা শব্দকে জগৎ সংসার থেকে এবং জগৎ-সংসারকে শব্দ থেকে পৃথক করতে পারি না। তাই আমরা যদি শব্দটির জন্য পাবোয়া কবি তাহলে তেমনভাবে জগতের জন্যও পাবোয়া করতে হয় আর যদি জগৎ সংসারকে পৃথক না করি তবে শব্দকেও গ্রাহ্যব মধ্যে আন। উচিত নয়। এই দুটি কথাই একটিও যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে সেইটিই হল তাৎপৰ্য পুরুষার্থ।

সংসারঃ সাংসারযোগঃ কৰ্মযোগঃ ইত্যে সমস্ত প্রাপ্তিঃ ইয়, সেই সমস্ত ধ্যানযোগেব সাংসারযোগঃ প্রাপ্ত কৰা যায়— এই কথা ভগবান দশম শ্লোক থেকে বত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত জানিয়েছেন। অর্জুন এদের ধ্যানযোগে প্রাপ্ত সমস্ত নিয়ে পবিত্রী দুটি শ্লোক নিজেই ধারণা প্রকাশ করেছেন।

অর্জুন উবাচ

যোহয়ঃ যোগস্তয়া প্রোক্তঃ সামোন মধুসূদন।

এতস্যাঃ ন পশ্যামি চঞ্চলহাঃ স্থিতিঃ স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥

[মধুসূদন (তে মধুসূদন)। জগা (আপনি), সামোন, যঃ (সমস্তপূর্বক যে) ; অয়ম, যোগঃ (এই যোগের দ্বারা), প্রোক্তঃ (জানালেন), চঞ্চলহাঃ (চঞ্চলভাবে চলা), অহম (আমি) ; এতস্যাঃ (এই যোগে), স্থিরাম্ (স্থির) ; স্থিতিঃ (স্থিতিলাভ করা), ন (সহজ নয়) ; পশ্যামি (মনে করি)।]

অর্জুন বললেন—হে মধুসূদন ! আপনি সমস্তরূপ যে যোগের কথা বললেন, মন চঞ্চল হওয়ায় এই যোগে স্থির স্থিতিলাভ করা খুব কঠিন বলে আমার মনে হয় ॥ ৩৩ ॥

বাখ্যা {মানুষের কল্যাণের জন্য ভগবান গীতায় প্রধান কথা জানিয়েছেন এই যে, জগতিক বস্তুর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সব বলেই চিরন্তন সমস্ত ব্যর্থ। এই সমস্তের দ্বারা মানুষের কল্যাণ হয়। অর্জুন আপনাকে ওয় পেতেই তত্ত্ব ভগবান তাঁকে বলেছিলেন যে, জয় পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ দুঃখকে সমান ভেবে তুমি যুদ্ধ করো, তাহলে তোমার পাপ হবে না (গীতাঃ ২-৩৮)। দেখো, জগতে অনেক প্রকার পাপকার আছে, কিন্তু সেই সব পাপ আমাদের স্পর্শ করে না। কারণ সেই সকল পাপে আমাদের কোনো বিষয়-বুদ্ধি আসে না, সমস্ত-বুদ্ধি থাকে

এইকম সমস্তবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে সাংসারিক কাজে কল্যাণ কর্ম অবলম্বন হয় না। এই জন্য নিয়ে ভগবান এই অধ্যায়ের প্রবর্তে বলেছিলেন যে, যে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কর্তব্য কর্ম করে, সেই সন্ন্যাসী, সেই যোগী। এই কর্মফল ভোগের সিকিকেই ভগবান ‘সমতা’ বলেছেন (৬।৯)। এই সমতা প্রাপ্তির জন্য ভগবান দশম শ্লোক থেকে বত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ধ্যানযোগের বর্ণনা করেছেন। এই ধ্যানযোগের বর্ণনা লক্ষ করে অর্জুন এখানে নিজের মত প্রকাশ করেছেন।]

‘যোহয়ঃ যোগস্তয়া প্রোক্তঃ সামোন’ —এখানে অর্জুন

তাই যে মন্ত প্রকাশ করেছেন, সেটি আগের স্লোকেব জন্য নয়, আসলে সেটি ধ্যানের সাধন বিষয়ে। কারণ বহিঃশতম শ্লোকটি ধ্যানযোগে সিদ্ধ পুরুষের জন্য কথিত এবং সিদ্ধ পুরুষের সমতা সূতাই ধ্যা তাই এখানে ‘যঃ’ পদ দ্বারা এই প্রকরণের প্রথমে কথিত যোগের (সমাহের) ইঙ্গিত এবং ‘অহম্’ পদ দ্বারা নশ্বম শ্লোক হতে অটোশতম শ্লোক পর্যন্ত কথিত ধ্যানযোগ সাধনের রহস্য প্রকাশ করা হয়েছে।

‘এতস্যাহং ন পশ্যামি চক্ষলজ্জ্বলং স্থিতিং স্থিরাম্’
এই পদটিতে অর্জুনের এই অতিপ্রায় বাঞ্ছা হয় যে, কর্মযোগ দ্বারা সমস্ত-প্রাপ্তি সহজ হলেও এখানে যে ধ্যানযোগ দ্বারা সমস্ত প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, মনের চাপলোর জন্য সেই ধ্যান স্থির হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে কঠিন বলে মনে হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, যতক্ষণ মনসিক চাপলো দূর না হয়, ততক্ষণ ধ্যানযোগ সিদ্ধ হয় না এবং ধ্যানযোগে সিদ্ধি না হলে সমস্ত প্রাপ্তিও হয় না।

সমুদ্র। যে চক্ষলজ্জ্বলং জ্ঞান মনকে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করানো কঠিন বলে অর্জুনের মনে হয়েছে উদাহরণসহ সেই চক্ষলজ্জ্বলং শব্দটি বর্ণনা তিনি পূর্বের শ্লোকটিতে করেছেন।

চক্ষলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদুদম্।

তস্যাহং নিগ্রহং মনো বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

[হি, কৃষ্ণ (কেন না হে কৃষ্ণ) , মনঃ, চক্ষলম্ (মন চঞ্চল) : প্রমাথি (ইন্দ্রিয় নিক্ষেপকারী) : দৃঢ়ম্, বলবৎ (দৃঢ় এবং বলবান) , তস্য, নিগ্রহম্ (তাকে নিষ্কৃত করা) , অহম্ (আমি) , বায়োঃ, ইব (গায়ুর) , সুদুষ্করম্ (পূর্বই কঠিন) : মনো (বলে মনে করি।)]

কেন-না হে কৃষ্ণ ! মন অত্যন্ত চঞ্চল, ইন্দ্রিয় নিক্ষেপকারী, দৃঢ় (জেদী) এবং বলবান। আমি তাকে নিরোধ করা বায়ুকে আবদ্ধ রাখার মতোই দুষ্কর বলে মনে করি । ৩৪ ।

ব্যাখ্যা—‘চক্ষলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদুদম্’ এখানে ভগবানকে ‘কৃষ্ণ’ নামে সম্বোধন করে অর্জুন যেন বলছেন যে, ‘হে প্রভু ! আপনিই কৃপা করে এই মনকে আকর্ষিত করে আপনারতে মগ্ন করুন, তবেই এটি দৃঢ় হবে। আমার পক্ষে এটি বশীভূত করা খুবই কঠিন, কারণ এই মন বড়ই চঞ্চল এবং ইন্দ্রিয়ার নিক্ষেপকারকও অর্থাৎ এটি সাধককে তার স্থিতি থেকে বিচ্যুত করে। মন যেমন দৃঢ় তেমনই বলবান।’

ভগবান কাম অর্থাৎ কামনা থাকার পাঁচটি স্থানের উল্লেখ করেছেন। ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, বিবর এবং স্বয়ং (গীতা ৩.৪০ ; ৩.৩৪ ; ২.৫৯)। আসলে কাম বাস করে স্বয়ং এ অর্থাৎ চিৎ-জড় প্রতিভে এবং ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ও বিষয়াদিতে এটির প্রতিষ্ঠা হয়। যতক্ষণ স্বয়ং থেকে কামনা নিবৃত্ত না হয়, ততক্ষণ এটি সময়-সময়ে ইন্দ্রিয়াদিতে প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু কামনা যখন স্বয়ং থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়, তখন ইন্দ্রিয়াদিতেও আর থাকে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যতক্ষণ স্বয়ং-এ কামনা থাকে ততক্ষণ এটি সাধকের মনকে কীড়িত করতে থাকে। তাই

এখানে মনকে ‘প্রমাথি’ বলা হয়েছে। তেমনই স্বয়ং-এ কাম থাকলে ইন্দ্রিয়াদি সাধকের মনকে ব্যথিত করতে থাকে। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষাটতম শ্লোকে ইন্দ্রিয়াদিকেও বিক্ষোভকারী বলা হয়েছে—‘ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ’। তাৎপর্য হল এই যে, যখন মনে এবং ইন্দ্রিয়াদিতে কামনা আসে তখন তা সাধককে গভীরভাবে ক্লেশ দেয়, তাতে সাধক নিজ স্থিতিতে অবস্থান করতে পারেন না।

সেই কামনা স্বয়ং-এ থাকায় পদার্থগুলির উপর মনের গভীর আকর্ষণ হয়। তাই মন কিছুতেই তাকে ছাড়ে না, দৃঢ়ভাবে ধরে থাকে, তাই মনকে দৃঢ় বলা হয়েছে। মনের এই দৃঢ়তা অত্যন্ত বলশালী : তাই মনকে বলবান বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, মন এমনই বলবান যে সে সাধককে জোর করে বিষয়ের দিকে টেনে নেয়। শাস্ত্রে এতদূর পর্যন্ত বলা আছে যে, মনই মানুষের মোক্ষ বা বন্ধনের কারণ—‘মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়ো !’ কিন্তু মনের এই প্রমথনশীলতা, দৃঢ়তা এবং শক্তিমত্তা ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ সাধক নিজের মধ্যে

যেহে কামনাকে সম্পূর্ণভাবে দূর না করেন। সাধক নিজের যখন কামনা বঞ্চিত হন, তখন বিষয়াদির যতই সংসর্গ হোক না কেন সাধকের ওপর তার কোনো প্রভাবই পড়ে না। তখন মনের সমখনশীলতা (আলোচন) প্রভৃতি বৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়।

মনের চাপাঙ্গাও ততক্ষণ বাধা সৃষ্টি করে, যতক্ষণ স্বয়ং-এ কিছুমাত্র কামনার অংশ থাকে। কামনা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হলে মনের চাপাঙ্গা কিছুমাত্র বাধা হতে পারে না। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন যে

দেহাতিমানেন পলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি

যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরামৃতম্।

(সবপ্ততিবহুসাপনিষদ্ ৩১)

অর্থাৎ দেহাতিমান (ভূতের সঙ্গে আঁড়ি ভাব) সম্পূর্ণ দূর হলে যখন পরমাত্মাত্ত্বের বোধ হয়, তখন মন যে যে স্থানে যায় সেই সেই স্থানেই পরমাত্মাত্ত্ব অনুভূত হয় অর্থাৎ তার অখণ্ড সমাধি (সহজ সমাধি) হয়।

‘তস্যাঃ নিগ্রহঃ মনো বায়োরিব সুপুল্লবম্’—এই চঞ্চল, প্রমাণি, দৃঢ় এবং বজ্রশালী মনের নিগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। আকাশে বিচরণশীল বায়ুকে যেমন কেউ হাত দিয়ে ধরতে পারে না, তেমনি এই মনকেও কেউ ধরতে পারে না। অতএব একে নিগ্রহ (দমন) করা অসি (অর্জুন) মহাদুহিত কৃষ্ণ বলে মনে করি

পলিষ্টি ভাব—ভগবান উনত্রিশতম শ্লোকে স্বকপের ধ্যানকারী সাধকের অনুভবের কথা জানিয়েছেন এবং ত্রিশ শ্লোকে বত্রিশতম শ্লোকে সপ্তম সাক্ষর ভগবানের ধ্যানকারী সাধকের অনুভবের কথা জানিয়েছেন। এই শ্লোকত্রয়টিতে ভগবানের কথার তাৎপৰ্য হল এই যে সবার মধ্যে আত্মদর্শন অথবা সবার মধ্যে ভগবদদর্শন করাই হল ধ্যানযোগের অধিকৃত ফল। প্রায়ের সংস্কারসম্পন্ন ধ্যানযোগী সবার মধ্যে আত্মাকে এবং ভক্তির সংস্কারসম্পন্ন ধ্যানযোগী সবার মধ্যে ভগবানকে দেখেন। সবার মধ্যে আত্মাকে দেখা ‘আত্মজ্ঞান’ এবং সবার মধ্যে ভগবানকে দেখতে বলা হয় ‘পরমাত্মজ্ঞান’। আত্মজ্ঞানে বিবেক বৃদ্ধি এবং পরমাত্মজ্ঞানে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের প্রাধান্য থাকে, মনের স্থিতিতার প্রধান্য নেই। কিন্তু অর্জুনের মনে দশম শ্লোকে আশাশ্রম শ্লোক পর্যন্ত কথিত ধ্যানযোগের সংস্কার গীতা ছিল, সেইজন্য তিনি আত্মজ্ঞান বা পরমাত্মজ্ঞান না হওয়ার জন্য মনের চাপাঙ্গাকে কাবল বলে মনে করেছিলেন। তাঁর লক্ষ ধ্যানযোগীর আভ্যন্তরীণ জ্ঞান বা ভক্তির সংস্কারের দিকে যায় নি, মনের চাপাঙ্গার দিকে ছিল। তাই তিনি মনের চঞ্চলতাকেই প্রতিবন্ধক বলে মনে করেছিলেন।

সমুদয়—পৰবর্তী শ্লোক ভগবান অর্জুনের মত অনুমান করব মনকে নিগ্রহ করার উপায় জানাচ্ছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ঃ মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহঃ চলম্।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

[মহাবাহো (হে মহাবাহো), মনো (এই মন), চলম্ (অত্যন্ত চঞ্চল), দুর্নিগ্রহম্ (একে নিরোধ করাও কঠিন), অসংশয়ম্ (তোমার একথা একমত ঠিক), তু, কৌন্তেয় (কিন্তু হে কুন্তিনন্দন); অভ্যাসেন, চ (অভ্যাস এবং), বৈরাগ্যেণ (বৈরাগ্যের দ্বারা); গৃহ্যতে (বশ করা সম্ভব হয়।)]

ভগবান বললেন—হে মহাবাহো! এই মন অত্যন্ত চঞ্চল, একে নিরোধ করাও অত্যন্ত কঠিন—তোমার এই কথাটি একেবারে সত্য। কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা একে বশ করা যায় ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা—‘অসংশয়ঃ মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহঃ’ করা উচিত।

চলম্’—এখানে ‘মহাবাহো’ সম্বোধনের তাৎপৰ্য শৌর্যকে নিয়ে অর্থাৎ অভ্যাস করার সময় কখনো হতভাদ্য হতে নেই। নিজের মধ্যে দৃঢ়রূপে শৌর্য ধারণ

অর্জুন প্রথমে বলেছেন চাপাঙ্গার জন্য মনকে নিরোধ করা অত্যন্ত কঠিন। তাইই ভগবান বললেন, তুমি সত্য কথাই বলেছ, এতে কোনো সংশয় নেই। কারণ মন

অত্যন্ত চঞ্চল এবং একে নিবোধ কৰা অতি কঠিন কাজ।

‘অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে’—
অৰ্জুনের মাতা কুন্তী অত্যন্ত বিবেকবোধসম্পন্ন। তথা
সংসারাবরাণী নারী ছিলেন। তিনি গুণবান শ্রীকৃষ্ণকে
কাছে বিপাটিল বর প্রার্থনা করেছিলেন^{১)}। ইতিহাসে
এইরূপ বর প্রার্থনাকারী পুরুষ কমই দেখা যায়। ত্রুটি এখানে
‘কৌন্তেয়’ নামে সম্বোধন করে ভগবান অৰ্জুনকে তাঁর মা
কুন্তীর কথা শ্রবণ করাতেন যে, তেঁমাব মা কুন্তী যেমন
সংসারনিবারণী, তুমিও তেমন সংসারে উপরত (নিবৃত্ত)
হয়ে পরমাত্মার লবণাগত হও অর্থাৎ মনকে জগৎ থেকে
সবিয়ে পরমাত্মায় নির্বিশিষ্ট করো।

মনকে ব্যর্থব্যর্থ ধোয়াতে নির্বিশিষ্ট করাকেই ‘অভ্যাস’
বলা হয়। যতখানি সময় নিয়ে এই অভ্যাসের ফলে সিদ্ধি হয়।
নিবৃত্তির সময় বিত্তে হয়, কোন্টই অভ্যাস করতে হয়।
কখনো অভ্যাস করলে, কখনো নয়—এটি যেন না হয়।
তাৎপর্য হল নিরন্তর অভ্যাস কন্যা উচিত এবং নিজ সোহেব
প্রতি গুরুত্ব এসং শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হওয়া উচিত। এইভাবে
অভ্যাস করতে থাকলে অভ্যাস দৃঢ় হয়।

অভ্যাসেব দুটি ভাগ আছে—১) নিজের যা লক্ষ্য,
ধোয়া, তাতে মন স্থির করা এবং দ্বিতীয় কোনো বস্তু বা
অন্য চিন্তা এলে তাকে উপেক্ষা করা, তাতে উদাসীন
হওয়া।

২) মন যেখানেই যাক্, সেখানেই যেন নিজ লক্ষ্য,
উষ্টকে দেখা।

উপরিউক্ত দুটি সাধন বাস্তবিক মনোনিবেশ করার
আরও কয়েকটি উপায় আছে। যেমন

১) মনকে যখন যান্নে বসলেন তখন সর্বপ্রথম
সব কটি লক্ষ্য জোরে জোরে দিয়ে ভাববেন যে, আমি মন
দেখে সংসারের চিন্তা দূর করলাম, আমার মন এখন আর
সংসারিক চিন্তা করবে না, শুধু ভগবদ্-চিন্তা করবে এবং
চিন্তায় বা আসবে সেগুলি ভগবানেরই স্বরূপ হবে।
ভগবান ভিন্ন আমার মনে অন্য কোনো চিন্তা আসতেই
পারে না। সুতরাং ভগবানের স্বরূপ সেই, যা মনে আসে

এবং মনে যা আসে তা ভগবানেরই স্বরূপ—এই হল
‘বাসুদেবঃ সর্বম্’—এর তাৎপর্য। একপ হলে মন আর
কোথাও না গিয়ে ভগবানেরই নির্বিশিষ্ট হবে।

২) ভগবদ্ নাম জপ করবে, কিন্তু জপকালে দুটি
বাগানের খেয়াল রাখবে—এক হল নামোচ্চারণের সময়
তাতে ফাঁক দেবে না অর্থাৎ বা....ম.....বা.....ম
এইভাবে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলে ও মহাবীরী সময়ে
ফাঁক রাখবে না এবং দ্বিতীয় হল নাম কানে না শুনে জপ
করবে না অর্থাৎ জপের সময় নাম নিজ কানে শুনবে।

৩) যত সংখ্যক নাম উচ্চারণ করবে, মনে মনে সেটি
খেয়াল করে থাকবে অর্থাৎ নামটি মাস্তাব দ্বারা বা আঙ্গুলে
গণনা না করে মনের দ্বারা নাম উচ্চারণ করে মনে মনেই
সেটি গণনা করবে।

৪) একটি নাম লক্ষ করে উচ্চারণ করবে এবং অন্যটি
মনে মনে জপ করবে, যেমন—মুখে ‘রাম-রাম-রাম’
উচ্চারণ করবে আর মনে মনে ‘কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ’ জপ
করবে।

৫) রাগ-রাগিণীর সাহায্যে যেমন নামকীর্তন করা হয়,
তেমনি রাগ-রাগিণীর সাহায্যেই মনে মনে নাম-কীর্তন
করবে।

৬) চরণ থেকে বাথার মুকুট এবং মুকুট থেকে চরণ
পর্যন্ত ভগবানের স্বরূপ চিন্তা করবে।

৭) ভগবান আখার সামনেই দণ্ডায়মান—এইভাবে
ভগবানের স্বরূপ চিন্তা রাখবে। ভগবানের দক্ষিণ পদের
পাঁচটি আঙ্গুলের ওপর মনে মনে পাঁচটি নাম লিখবে।
আঙ্গুলের উপরের কাণ্ডে সপ্তদ্বিভাবে তিনটি নাম
লিখবে। চব্বনের যেখান থেকে শুরু, সেই সঙ্গির ওপর
দুটি নামের লিখন করবে এবং ওপর সপ্তা করে তিনটি
নাম লিখবে। ঠাঁটির নীচে এবং ওপর এক একটি নামের
গোল লিখন করবে। উক্ত ওপর লিখন করে তিনটি নাম
লিখবে। তখনদিকের কোণের অধিক অংশে দুটি নামের
কোমরবদ্ধ করবে। তিনটি নাম লিখবে পাঁজরে, দুটি নাম
কাঁধের ওপর আর তিনটি নাম লিখবে হাতের

^১ নিগমঃ সমুদ্রঃ নঃ শত্ৰুঃ স্তু ভগবদুত্তরা ভবন্তী দর্শনঃ যৎসাদপূনর্ভবামহামহা।

(শ্রীমদ্ভগবত ১ চ।২৫)

‘যে জগদগুরু’ অর্থাৎ ভগবান যেন সর্বম্ এইরূপ বিপদ পদ পদ আস, ২ থাকে, যাতে আমার পুনঃ সংসার-কল্লন
দোচনাকারী আপনায় দূর হই মনন প্রভে থাকে।

উপবিভাজ্য। কনুই এবং ওপর ও নীচে দুটি করে নামের শিকল করবে। পরে তিনটি নাম কনুই-এর নীচে হাতের উপবিভাজ্যে লিখবে। চারটে দুটি নামের শিকল করবে এবং পাঁচ আঙ্গুলে পাঁচটি নাম লিখবে। গলায় চারটি নামের দ্বারা অর্ধেক মালা এবং কানে দুই নামের কুণ্ডল করবে। মুকুটের দক্ষিণাংশে চারটি নাম লিখবে অর্থাৎ নীচের ভাগে দুটি, মধ্যভাগে দুটি এবং উপবিভাজ্যে দুটি নামের শিকল করবে।

ভোগ্য হল এই যে, ভগবানের দক্ষিণ অঙ্গে চরণ থেকে মুকুট পর্যন্ত চূষ্যটি নাম বা মন্ত্র লিখতে হবে (মনে মনে) এবং বাম অঙ্গে ও মুকুট থেকে চরণ পর্যন্ত চূষ্যটি নাম বা মন্ত্র লিখতে হবে। এর দ্বারা ভগবানের একটি পরিক্রমা হয়, ভগবানের সর্ব অঙ্গের চিন্তা করা হয় এবং একশত আট নামের মাল্যও হয়। প্রতিদিন এইকম কমপক্ষে একটি মালা জপ করা উচিত। এর থেকে বেশি করতে চাইলে, করতে পার।

এইকম চিন্তা করার অনেক রূপ এবং অনেক উপায় আছে। সাধক এইভাবে নিজেও মান্যপ্রকার উপায় ব্যবহার করতে পারেন।

অভ্যাসের সহায়তায় জ্ঞান 'বৈরাগ্য'-র প্রয়োজন আছে। কারণ জাগতিক ভোগসুখ থেকে অনুরাগ মত কমবে, মন ততই পরমাত্মায় নিবিষ্ট হবে। সাংসারিক আকর্ষণ সম্পূর্ণ দূর হলে মনে সংসারের জন্য আর আসক্তিপূর্ণ চিন্তা থাকে না। তাই পুরানো সংস্কারবশত কোনো কোনো ক্ষেত্রে হলেও, তাকে উপেক্ষা করবে।

অর্থাৎ ভোগে রাগ-মেষ করবে না। তাহলেই সেই স্বরূপ আপনা চতে মিলে যাবে। এইভাবে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মন নিরোধ করা যায়, মনকে বশীভূত করা যায়।

বৈরাগ্য লাভের কয়েকটি উপায় হল।

(১) জগৎ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং স্বরূপ কখনো কোনো কখনো পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং জগৎ আমাদের সঙ্গে নেই এবং আমরাও জগতের সঙ্গে নেই যেমন বজ্রাবদ্ধা, যুগাবদ্ধা আমাদের সঙ্গে থাকে না, পরিস্থিতি ও চিরকাল আমাদের সঙ্গে থাকে না, ইত্যাদি। একম চিন্তা দ্বারা জগতে বৈরাগ্য আসে।

(২) নিজের বলে যে সকল আর্হীয়-কুটুম্ব আছে, তার যদি আমাদের কাছে থেকে অনুকূলতার ইচ্ছা থাকে তাহলে নিজ শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের ন্যায়সম্পন্ন ইচ্ছা পূর্ণ করবে এবং পরিশ্রমের দ্বারা তাদের সেবা করবে কিন্তু তাদের থেকে কোনোপ্রকার অনুকূল্য অর্থাৎ কিছু পাবার আশা সর্বতোভাবে ত্যাগ করবে। এইভাবে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বস্তু দান করলে এবং নিজ পরিশ্রম দ্বারা অন্যের সেবা করলে পুণ্যের আসক্তি দূর হয় এবং কোনো চাঞ্চিদ্য না থাকায় মন্থন আসক্তি তৈরি হয় না। এতে স্বাভাবিকভাবে সংসারের বৈরাগ্য আসে।

৩) যত দোষ, পাপ, দুঃখ উপর হয়, সেগুলি সবই জগতের আকর্ষণ বা অনুবাগ থেকেই সৃষ্ট হয়ে থাকে আর যত সুখ শক্তি পাওয়া যায়, সে সব বাগ থেকে রহিত হলেই পাওয়া যায়। একম চিন্তা করলে বৈরাগ্য হবেই।

সঙ্গ- ভোগের মোকে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সহায়তা মনকে নিরোধ করার কথা বলা হয়েছে, পদবর্তী মোকে ভগবান পানযোগ্য প্রাপ্তিতে অর্থ-ব্যতিরেক্ষ দ্বারা নিজের মত জানাচ্ছেন।

অসংযতাস্থনা যোগো দুস্ত্রাপ ইতি মে মতিঃ।

বশ্যাস্থনা তু যততা শক্যোহবাগুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

[অসংযতাস্থনা (যার মন সম্পূর্ণ বশীভূত নয়, তার পক্ষে), যোগঃ, দুস্ত্রাপ (যোগ দুস্ত্রাপ্য), তু (কিন্তু), উপায়তঃ (বিহিতভাবে), যততা (যত্ন করলে), বশ্যাস্থনা (বশীভূতচিত্ত সাধকের), অবাপুম্ (প্রাপ্ত হওয়া), শক্যঃ (সম্ভব), ইতি (এই হল), মে (আমার), মতিঃ (মত)]

যার মন সম্পূর্ণরূপে বশীভূত নয়, তার পক্ষে যোগ দুস্ত্রাপ্য। কিন্তু বিহিতভাবে যত্ন করলে বশীভূতচিত্ত যোগীর যোগ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, এই আমার মত ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা—‘অসংযতাক্ষনা যোগো দুষ্প্রাপঃ’—আমাব মতে যার মন বশীভূত নয়, তার দ্বারা যোগসিদ্ধ হওয়া কঠিন কারণ যোগসিদ্ধির পথে মন বশীভূত না হওয়া যতটা বাধা, মনের চাক্ষুশ্য তত বাধা নয়। যেমন পত্নিত্ব স্ত্রী মনকে বেশে তো রাখেই কিন্তু তাকে একান্ত করে না। সুতরাং ধ্যানযোগীর মন বেশে বাধা উচিত মন বশীভূত হলে তাকে যোগানে স্থাপন করতে চাইবে সেখানেই স্থাপন করতে পারবে। যতক্ষণ ধরে রাখতে চাইবে ততক্ষণ তা পাবে এবং যেখান থেকে যখন উঠিয়ে নিতে চাইবে, সেখান থেকে মন উঠিয়ে নিতে পারবে।

প্রথম দেখা যায় যে, সাধকগণ প্রকৃত সহকারে সাধন করলেও তাঁদের যেটুকু কিছু শৈথিল্য থেকে যায়। তাঁরা যত্নবশত সৎ হতে থাকেন না অর্থাৎ মন ইন্দ্রিয়াদি অস্ত্রকরণ পূর্ণভাবে সংযত করেন না। সেইজন্য যোগ প্রতিষ্ঠিত বাধা আসে অর্থাৎ পদব্রজে মল সর্বত্র দিনরাত হলেও শীত অনুভূত হন না।

ভগবৎ-অভিমুখী, বৈরাগ্য সংস্কারসম্পন্ন সাধকদের নাৎসাহারে যে অক্ষতি দেখা দেয়, বিষয় ভোগে তাঁদের সে অক্ষতি আসে না অর্থাৎ বিষয় ভোগকে তাঁরা তত নিষিদ্ধ এবং পতনকারক বলে মনে করেন না কারণ বিষয় ভোগে অধিক অভ্যাস থাকায় এতে আশ্রিত্যভাবের ঘনি থাকে না। নাৎস ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বস্তু হওয়ায় এগুলি গ্রহণ করলে পতন তো হয়ই, উপরন্তু আসক্তি সহকারে বিষয় ভোগ করলে তার থেকেও বেশি পতন হয়। কারণ নাৎস ইত্যাদিতে ‘এটি নিষিদ্ধ বস্তু’ একপ চিন্তা থাকে ‘কিন্তু বিষয় ভোগে ‘এটি নিষিদ্ধ’ এই ভাবনা থাকে না। এই ভোগের সংস্কার যেটি অন্তরে গাঁথা হয় সেটি অতি চরমক হয়ে ওঠে। তাৎপর্য হল এই যে, নাৎসাহারে যে পাপ হয়, সেটি সত্ত্বভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়ে যায়, সেটি আর পরে নতুন পাপের সঙ্গে যুক্ত হয় না। কিন্তু অসংযত সহকারে বিষয় ভোগ করলে যে সংস্কার তৈরি হয় সেটি চন্দ্র-জ্যোতির্ভেদে বিঘ্নভোগ এবং তার কঠিন পদব্রজে মনকে পক্ষে প্রবৃত্তি করতে থাকে।

তাৎপর্য হল এই যে, সাধকের আন্তরিকতায় বিষয় ভোগের প্রতি আকর্ষণ থাকায় জনাই তিনি সংযত হতে পারেন না, মন ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করতে পারেন না। এই তাঁর যোগপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ ধ্যানযোগের ‘সাক্ষাত্ত্ব বাধা আসে

‘বশ্যাক্ষনা তু যতত্র শক্যোহনাস্থমুশান্তঃ’—‘কিন্তু যিনি তৎপর হতে সচকারে সাধনায় ব্যপ্ত থাকেন অর্থাৎ যিনি ধ্যানযোগে সিদ্ধ হওয়াব জন্য ধ্যানযোগের উপযুক্ত আহার-বিহার, শয়ন-জাগরণ ইত্যাদি নিয়মগুলি নিয়মিতভাবে যত্নে সচকারে পালন করেন এবং যার মন সম্পূর্ণ বশীভূত হয়েছে, একপ বশ্যাক্ষা সাধক যোগপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ তিনি ধ্যানযোগে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন, এই আমার মত’—‘ইতি মে মতিঃ’

বশ্যাক্ষা হওয়ার উপায় হল—সর্বপ্রথম নিজের জ্ঞানতে হবে যে ‘আমি ভোগী নই আমি একজন চিত্তাসু, শুধু তব জ্ঞানই আমার কাজ ; আমি ভগবানের, অতএব ভগবানে অর্পিত হওয়াই আমার কাজ ; আমি সেবক, কাজেই শুধু সেবা করই আমার কাজ। কারো থেকে কিছু প্রত্যাশা করা আমার কাজ নয়’। এইভাবে নিজের অতঃকার পরিত্রাণ করলে মন অতি শীঘ্র বশীভূত হয়।

মন যখন শুদ্ধ হয়, তখন তা স্বাভাবিকভাবে বশীভূত হয়। মনে উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুর আসক্তি থাকই মনের অশুদ্ধি। যখন সাধকের দৃঢ় উদ্দেশ্য হয় একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি করা, তখন তাঁর মন থেকে উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুর আকর্ষণ পূর্য হয় এবং মন শুদ্ধ হয়।

ব্যবহারকালে সাধক এই সাবধানতা যেন অবলম্বন করেন যে, কখনো কোনোভাবে পবেব স্তব্ব হেন না এসে পড়ে। কারণ পবেব জিনিস গ্রহণ করলে মন অশুদ্ধ হয়। কোথাও চাকুদী বা কোন্‌না কাজ করলে, যত পরম্পর পাওয়া যায়, তার থেকে বেশি কাজ করবে। বরেন্দ্র করলে বস্তুওজন, মাণ বা গুণতিতে হিসাবের চেয়ে বেশি নিয়ে ফেললেও যেন কর্ম না নেওয়া হয়। মন্তবনের মন্তাব দেবার সময় তাঁদের কাজ হিসাবে যতটা হয়, তার থেকে কিছু বেশি দেবে। এই প্রকার ব্যবহারে মন শুদ্ধ হয়।

ধর্মকথা

অর্জুন মনে করোচ্ছলান ধ্যানযোগে মানসিক চাক্ষুশ্যই বাধাস্বরূপ তিনি আরো গুরুত্বপূর্ণ মন চাক্ষুশ্য নিরোধ করা ব্যয়কে নিষিদ্ধ করায় মতই অসম্ভব সেইজন্য ভগবান মন নিরোধ করার জন্য অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এই দুটি উপায় জ্ঞানিয়েছেন। এই দুটির মধ্যেও ধ্যানযোগের জন্য ‘অভ্যাস’ ই হল প্রধান (গীতা ৬।১৬)। জ্ঞানযোগের

জনা 'বৈরাগ্য' বিশেষ উপযোগী। যদিও বৈরাগ্য ধ্যানযোগেও সহায়ক, তবুও অনুরাগ থাকলেও ধ্যানযোগে মনকে বন্ধ করা সম্ভব। যদি বলা হয় যে, অনুরাগ থাকলে মনকে বন্ধ করা যায় না, তাতে একটি আপত্তি ওঠে। পাতঞ্জলযোগদর্শন অনুযায়ী চিত্তবৃত্তিব নিবোধ অভ্যাসেব জ্ঞান ইত্যে পথে তাতে যদি বৈরাগ্যই কারণ হয়, তাহলে সিদ্ধি প্রাপ্তি কীভাবে হবে? (যাব বর্ণনাপাতঞ্জলযোগদর্শনের বিবৃতিপানে করা হয়েছে।) তাৎপর্য হল এই যে, মনে অনুরাগ থাকলেও যদি চিত্ত একত্র ও নিকট হয়, তাহলে অনুরাগের জন্যই সিদ্ধি ই প্রকটিত হয়। কারণ সংহার (ধ্যান ধারণা সমাধি) কোনো একটি সিদ্ধি (সিদ্ধি) প্রাপ্তির জন্যই করা হয় এবং যেখানে সিদ্ধি ই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সেখানে অনুরাগের অভাব হবে কেন? কিন্তু যেখানে কেবলমাত্র পদমাত্রতঃ জাতি করা ই উদ্দেশ্য থাকে সেখানে এই ধ্যান-ধারণা এবং সমাধি পদমাত্রপ্রাপ্তির সহায়ক হবে ওঠে।

একাত্তরতম পর্বে চিত্ত যখন নিকট অবস্থায় আসে, তখন সমাধি হয়। সমাধি হয় কারণশরীরে এবং সমাধি থেকেও ব্যাখ্যান হয়। যতক্ষণ সমাধি এবং ব্যাখ্যান—এই দুটি অবস্থা থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হলে সত্যজ্ঞান হয়, যাব থেকে ব্যাখ্যান

হয় না। তাই চিত্ত-চক্ষুর ক্ষেত্র করার কারণে উৎপাদন বেশি কিছু বলে মনে। কারণ চিত্তকে নিকট করা উৎপাদনের ক্ষেত্র নয় অর্থাৎ উৎপাদন যে ধ্যানের বর্ণনা করেছেন, সেই ধ্যান হল সাধন, ধোষ নয়। উৎপাদনের মাত্র সংস্কার না আসক্তি, সেগুলিই হল আসক্তি বাদ্য। উৎপাদনের উদ্দেশ্যই হল সেগুলি দূর করা ধ্যান হল এক বিশেষ শক্তি বা পুঞ্জি, যাকে উত্তরীকৃতিক ও পারলৌকিক সিদ্ধি ই ঠিকমতো ব্যবহার করা সম্ভব।

স্বাঃ কেবলমাত্র পরমাত্মতত্ত্বকেই চায়, তাই তঁর মনকে একত্র করার তত প্রয়োজন নেই, যত প্রয়োজন থাকে প্রাকৃতিক কার্য—মনের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার, মনের সঙ্গে আপন ভাব দূর করার। তাই সমাধি থেকেও যখন বিবর্তি হয় তখনই সর্বত্রিত তত্ত্ব প্রাপ্তি হয় তাৎপর্য হল এই যে, যতক্ষণ সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া যায়, ততক্ষণ তত্ত্ব একপ্রকার আকর্ষণ থাকে যখন এই অবস্থা প্রাপ্তি হয়, তখন তাতে আকর্ষণ না থেকে সত্যকায় জিজ্ঞাসুর ভা থেকে উপরতি হয়ে যায়। উপরতি হলে অর্থাৎ অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীন হলে অবস্থাভিত্তি চিত্তের তত্ত্বের অনুভূতি স্বাভাবিকভাবে হয়ে যায় এই হল যোগসিদ্ধি। চিত্তের তত্ত্বের সঙ্গে স্বয়ং-এর নিত্যযোগ অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ-বিদ্যমান।

পনিশিষ্ট-ভাব — ধ্যানযোগের সিদ্ধির জন্য প্রকৃতপক্ষে মনকে তত নিকট করার প্রয়োজন হয় না, যত তাকে বন্ধ করা অর্থাৎ শুদ্ধ করার দরকার। শুদ্ধ করার অর্থ হল মনে বিষয় সম্পর্কে অনুরাগ না থাকা। যিনি নিকট মনকে শুদ্ধ করেছেন, তিনি যেটা করলে তাঁর ধ্যানযোগে সিদ্ধিলাভ হয়।

উৎপাদন একত্রীকৃতম শ্লোকে 'সর্বভূতহিতং যো নার ভজাতোকহমাহিতঃ' পনটিতে যে কথা বলেছেন, তাতে প্রধান বাদ্য হল—উৎপাদনবুদ্ধি না হওয়া এবং বহিষ্কৃতম শ্লোকে 'আত্মৈশ্বর্যমান সর্বত্র সমঃ পশ্যতি যোহর্জুন' পনটিতে যে কথা বলেছেন, তাতে প্রধান বাদ্য—বাগ ও বেষ কিয় অর্জুন ভুল করে মনে করেছিলেন যে মানসিক চাকলাই এর প্রতিবন্ধক। প্রকৃতপক্ষে মানসিক চাকলা নয়, সমস্ত কিছুতে উৎপাদনবুদ্ধি না হওয়া এবং বাগ-বেষ থাকাই হল প্রকৃত বাদ্য। যতক্ষণ বাগ-বেষ থাকে, ততক্ষণ সর্বত্র মনো উৎপাদনবুদ্ধি আসে না এবং যতক্ষণ উৎপাদন ব্যতীত অন্য সমস্তকে শুদ্ধ করে ওয়া হয় ততক্ষণ অস্তিত্ব সর্বত্রভাবে মন নিকট হয় না।

বৃত্তিকে নিকট করলে বৃত্তির সত্যকে মনে নেওয়া হয়, কেন না বৃত্তির সত্যকে মনে নেওয়া হয়েছে, তাই তাকে নিকট করা হচ্ছে। স্বরূপত কোনো বৃত্তি নেই সুতরাং বৃত্তিকে নিকট করলে কিছুদিনের জন্য মন নিকট হলেও, আসক্ত ব্যাখ্যান হওয়ায় আসক্তি থাকে যদি অন্য কোনো অস্তিত্বকে স্বীকার করে না নেওয়া হয়, তাহলে ব্যাখ্যানের প্রশ্নই ওঠে না কেন না অন্য কোনো কিছুই অস্তিত্ব না থাকলে মনও থাকে না।

সদৃশ। আগের দ্বৈতাকাণ্ডেও বলা হয়েছিল যে, যার অন্তঃকরণ সম্পূর্ণভাবে বশীভূত নয় অর্থাৎ যে ব্যক্তির প্রচেষ্টায় শৈথিল্য থাকে তার পক্ষে যোগেব প্রাপ্তি কঠিন। সেইজন্য অর্জুন পর্বটী প্রত্যেক দুটি প্রশ্ন করেছেন।

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধমোপেতো যোগাচ্ছলিতমানসঃ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৩৭ ॥

[কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) : শ্রদ্ধা, উপেতঃ (যাঁর সাধনায় শ্রদ্ধা আছে , অযতি (কিন্তু যার শৈথিল্যাবশতঃ) , যোগাচ্ছ (যোগ হতে) , শ্লিতমানসঃ (এই ভয়ে যান) , যোগসংসিদ্ধিং (যোগসিদ্ধি) , অপ্রাপ্য (প্রাপ্তিও পাননি) , কাং, গতিং (কী গতি) ; গচ্ছতি (লাভ করবেন ?)]

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! যাঁর সাধনে শ্রদ্ধা রয়েছে কিন্তু যত্নের শৈথিল্যাবশত যদি তিনি শেষকালে যোগপ্রাপ্তি হন তাহলে তিনি যোগপ্রাপ্তির পরিবর্তে কী গতি লাভ করবেন ? । ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা—‘অযতিঃ শ্রদ্ধমোপেতো যোগাচ্ছলিত-মানসঃ’—যাঁর সাধনভঙ্গনে অর্থাৎ ঈশ্বর-সংসঙ্গ স্বাধায ইত্যাদিতে আশ্রয় আছে, শ্রদ্ধা আছে এবং সে শুদ্ধি অভ্যাসও করেন, কিন্তু অন্তঃকরণ ও বশীকরণ না করে না থাকায় সাধনে শৈথিল্য থাকে, তৎপৰতা থাকে না, একপ সাধক অস্থিরকালে জগৎ সংসারের প্রতি অনুবাহ থাকায়, বিষয়াদির চিত্তা হওয়ায় নিজ সাধন থেকে যদি বিচ্যুত হন, তিনি ধোয়র উপর যদি স্থির না থাকেন, তবে তাঁর কী গতি হয় ?

‘অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি’
বিষয়সাক্ষী, অসতর্কতার জন্য অস্থিরকালে যাঁর চিত্ত বিচলিত হয় অর্থাৎ সাধন থেকে চ্যুত হন এবং সেইজন্য তাঁর যোগের সংসিদ্ধি পদমাত্র প্রাপ্তি হয়নি, তবে তিনি কোন্ গতি প্রাপ্ত হবেন ?

তৎপৰ্য্য হল এই যে, তিনি পাপকাজ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেছেন, তবু তিনি তো নরকে যাবেন না এবং পুনর্জন্ম না করায় স্বর্গেও যেতে পাবেন না আবার পুনঃপূর্বক সাধন-ভঙ্গনে ব্যাপ্ত থাকায় তাঁর পুনর্জন্মও হবে না কিন্তু অস্থিরকালে পদমাত্র প্রাপ্তি জগৎক না থাকায়, অপর চিত্তা যত্ন থাকায় তাঁর পরমাত্মপ্রাপ্তিও হয়নি, তবে তাঁর কী গতি হবে ? তিনি কোথায় আশ্রয় পাবেন ?

‘কৃষ্ণ’ সম্বোধন করার অর্থ হল এই যে, আপনি তো সকল প্রণীকে আকর্ষণ করেন এবং তৎসদৃশ গতি-অগতি জানেন এবং সেই গতির বিষায়ক। অতএব আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে যোগপ্রাপ্তি সম্পন্ন হলে আপনি কোন্ দিকে আকর্ষণ করবেন ? হলে আপনি কী গতি করবেন ?

পরিশিষ্ট ভাব—করণসংপেক্ষ সাধনে মন সহ স্বরূপে স্থিতলাভ হয়—‘যদা বিনিয়তঃ চিত্তমাস্থনেনোপবতিষ্ঠতে’ (গীতা ৬: ১৮)। তাই মনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় মন বিচলিত হয়ে যোগপ্রাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। করণকে আপন মনে করলেই করণসংপেক্ষ সাধন হয়। ধ্যানযোগী তাঁর মনকে (করণকে) নিজেই মনে করে তা পরমাত্মতে নিয়োজিত করেন মন সংযুক্ত করার ফলেই তিনি যোগপ্রাপ্তি হন। তাই যোগপ্রাপ্তি হওয়ায় মন করণ সংপেক্ষ ও হল কারণ। এই কারণ সংপেক্ষতা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ তিন সাধনেই নেই।

ধ্যানযোগীর পুনর্জন্ম হয় মন বিচলিত হলে অর্থাৎ নিজ সাধন থেকে ভ্রষ্ট হলে। কিন্তু কর্মযোগী বা জ্ঞানযোগীর পুনর্জন্ম হয় এমন যখন জাগতিক আসক্তি থাকে। ভক্তিযোগে ভগবদ্ আশ্রয়ে থাকায় ভগবান তাঁর ভক্তকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করেন—‘যোগকেমং নমামাহম্’ (গীতা ৯: ২২), ‘যচ্চিহ্নঃ সর্বদুর্গাণি যৎ প্রতাপসাদাভ্যতরিকামি’ (গীতা ১৮: ৫৮)

“মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহং-কারণকে অস্তঃকরণ এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়কে বহিঃকরণ বলা হয়।

কচ্ছিন্নোভয়বিভ্রষ্টশিখাশ্রমিব

নশ্যতি।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি। ৩৮ ॥

[মহাবাহো (হে মহাবাহো) , অপ্রতিষ্ঠো (সংসার আশ্রয় বর্জিত) , ব্রহ্মণঃ (পরমাত্মপ্রাপ্তি) , পথি (পথে) , বিমূঢ়ো (মোহগ্রস্ত অর্থাৎ বিচ্যূত) ; উভয়বিভ্রষ্টো (উভয় পক্ষে ভ্রষ্ট সাধক) , কচ্ছিন্ন, ছিন্নাশ্রম (কি ছিন্নাশ্রিত মেঘবাশিষ্ঠ) , ইশ (ন্যস্ত) , ন, নশ্যতি (নষ্ট হয়ে যান না)।]

হে মহাবাহো ! সংসার আশ্রয়বর্জিত এবং পরমাত্মপ্রাপ্তির পথে মোহগ্রস্ত অর্থাৎ বিচ্যূত—এইকপ উভয় পক্ষে ভ্রষ্ট সাধক কি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মেঘবাশিষ্ঠ ন্যায় নষ্ট হয়ে যান না ? ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা—[অর্জুন আগের শ্লোকটিতে ‘কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি’ বলে যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেটিই এবার পোষাশ্রমিত্বের জিজ্ঞাসা করেছেন।]

‘অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি’ সেই ব্যক্তি সাংসারিক প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) ছেনেনশ্রুতই ত্যাগ করেছেন অর্থাৎ তিনি জাগতিক সুখ-অসুখ, আনন্দ-অভ্যর্থনা, যশ-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির কামনা ত্যাগ করেছেন, এগুলি প্রাপ্ত করার কোনো উদ্দেশ্যই তাঁর নেই, এইভাবে সাংসারিক আশ্রয় ত্যাগ করে তিনি পরমাত্মপ্রাপ্তির পথ নিয়েছিলেন। কিন্তু জীর্ণ ভাণ্ডার্য তাঁর পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়নি এবং অস্তিমকালে তিনি সাধন-ভ্রষ্ট হয়েছেন অর্থাৎ পরমাত্মার কথা তাঁর স্মরণে নেই।

‘কচ্ছিন্নোভয়বিভ্রষ্টশিখাশ্রমিব নশ্যতি’—যে সাধক একপ দুনিব থেকেই ভ্রষ্ট হয়েছেন অর্থাৎ জাগতিক ও পারমার্থিক দুটির উন্নতি থেকেই বঞ্চিত হয়েছেন, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মেঘবাশিষ্ঠ ন্যায় নষ্ট হয়েছেন। তাৎপর্য হল এই যে, মেঘবাশিষ্ঠ যেমন একটি মেঘবাশিষ্ঠকে ছেড়ে অন্য মেঘবাশিষ্ঠে পৌঁছাবার আশেই হাওয়ায় আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে আর অপর মেঘ বাশে পৌঁছাতে পারে না, তেমনি সাধক সংসারের আশ্রয় ত্যাগ করেছেন এবং অস্তিমকালে পরমাত্মার কথা স্মৃতিতে না থাকে, তবে তিনি কি নষ্ট হন ? তাঁর কি পতন হয় ?

মেঘের উদাহরণ এখানে ঠিকমতো খাটে না। কারণ ওই মেঘবাশিষ্ঠ যে মেঘবাশি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং যে মেঘবাশির দিকে যাচ্ছে—এই তিনটি একই জাতির অর্থাৎ তিনটিই জড় পদার্থ। কিন্তু যে সাধক সংসার ত্যাগ করেছেন, সেই সংসার এবং যাকে প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে চলছেন, সেই পরমাত্মা এবং তিনি নিজ (সাধক)—এই তিনটি এক জাতির নয়। এই তিনটির মধ্যে সংসার হল জড় এবং পরমাত্মা এবং সাধক হলেন চেতন। তাই ‘প্রথম

আশ্রয় ত্যাগ করেছেন এবং অন্যটি প্রাপ্ত হয়নি’—এই বিষয়েই উপবিভ্রষ্ট দুটোই ঠিকমতো খাটে।

এই শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নের বিষয় হল এই যে সাধক পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীবের কখনো অনন্তির (অভাব) হতেই পারে না যদি তাঁর মধ্যে সংসারের উদ্দেশ্য হয়, সংসারই আশ্রয় হয়, তবে সে সূর্যাদিলোকের বা নবকে এবং পশু-পক্ষী ইত্যাদি আত্মবিশ্রোভিত্তে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বাস করে এই জগতের গর্ভেই। কিন্তু এখানে উল্লিখিত সাধক সাংসারিক আশ্রয় ত্যাগ করেছেন এবং পরমাত্মপ্রাপ্তিই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, তবুও জীবদশায় তাঁর পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়নি এবং অস্তিমকালে কোনো কারণবশত তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী সাধন ভঞ্জন স্থিতি যদি না থাকে, পরমাত্মাচিন্তাও যদি না থাকে, তবে তিনি ওই স্থান হতে ভ্রষ্ট হয়ে কী গতি প্রাপ্ত হন ?

বিশেষ কথা

এই শ্লোকে ‘পরমাত্মপ্রাপ্তি থেকে এবং সাধন থেকে ভ্রষ্ট (চ্যূত) হওয়া’—যদি একপ অর্থ নেওয়া হয়, তবে এই কথা এখানে ঠিকভাবে খাটে না। কারণ আগের মেঘের যে দুটো দেওয়া হয়েছে, সেটি উপরের অর্থের সঙ্গে ঠিকমতো খাটে না। মেঘের একটি খণ্ড মেঘবাশিষ্ঠে ছেড়ে অন্য মেঘবাশিষ্ঠ দিকে যায়, কিন্তু সেই মেঘবাশিষ্ঠে পৌঁছাবার আশেই সেটি বায়ুর আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই দুটোকে দেখা যায় মেঘবাশিষ্ঠে নিজেই তাঁর নিজ মেঘবাশি ত্যাগ করে অর্থাৎ নিজের আগের স্থিতিতে ত্যাগ করেছে এবং তাবপর অন্য মেঘবাশিষ্ঠে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি, তাই সেটি উভয়কূল থেকে বিচ্যূত হয়েছে। কিন্তু সাধক তো এমনো পরমাত্মাকে লাভই করেননি, তবে আর তাঁর পরমাত্মা প্রাপ্তি থেকে ভ্রষ্ট (চ্যূত) হওয়া বলা কী করে সম্ভব ?

‘দ্বৈতং, স’দ্য প্রাপ্ত হলে সাধক কখনো সাধা থেকে চ্যুত হতে পারেন না অর্থাৎ কোনো অসিদ্ধিস্থিতেই তিনি সাধা থেকে পৃথক হন না, তাকে ‘ভ্রাণ’ করতে পারেন না। সুতরাং তাকে সাধা থেকে চ্যুত বলা যায় না, তবে অন্তিমকালে স্থিতি না থাকায়, পরমাত্মার কথা স্মরণ না থাকায় তাঁকে ‘সাধনভ্রষ্ট’ বলা গেছে ও ‘উভয়ভ্রষ্ট’ বলা যায় না। সুতরাং এখানে মেঘের দৃষ্টান্ত অনুসারে তাকেই উভয়ভ্রষ্ট বলা যায়, যে ব্যক্তি সাংসারিক আশ্রয় জেনে শুনে নিজেই ভ্রাণ করে পরমাত্মাপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা

করেন, কিন্তু আশ্রয়হীন কোনও কারণবশত পরমাত্মাকে বিস্মরণ হয় সাধনায় বিচলিত হয়েছেন এইভাবে সংসার এবং সাধন - উভয়তেই তাঁর স্থিতি না থাকায় তাঁকেই উভয়ভ্রষ্ট বলা হয়। অর্জুন ও সীতাহীনতম শ্লোক ‘যোগাভলিতমানসঃ’ বলেছেন এবং এই (আটত্রিশতম) শ্লোক ‘অপ্রতিষ্ঠঃ’, ‘বিনূ্যো ব্রাহ্মণঃ পথি’ এবং ‘হিয়ান্মমিহ’ বলেছেন। এম ভ্রাণপরিণাম এই যে, সেই ব্যক্তি সাংসার ভ্রাণ করেছেন এবং পরমাত্মার প্রাপ্তির সম্বন্ধে ও বিচলিত হয়েছেন, মোহগ্রস্ত হয়েছেন

***

সংক্ষিপ্ত - গুরুগীতা সংক্ষিপ্ত দূর করতে চলে। অর্জুন পবনটী শ্লোকের ভ্রাণবশত কাকে ভ্রাণ করা করেছেন,

এতন্মে সংশয়াং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।

ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাসা ছেত্তা ন হ্যুপপদাতে। ৩৯ ॥

[কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) , মে (আমার) , এতৎ, সংশয়ঃ (এই সংশয়) , অশেষতঃ (নাঃশেষকরণে) ; ছেত্তুম (ভেদ করার জন্য) , অর্হসি (আপনিই যোগ্য) , হি, অসা (কালম) ত্বদন্যঃ (আপনি ছাড়া আর কেউ) , সংশয়স্য (সংশয়) , ছেত্তা, ন, উপপদাতে (দূর করতে সক্ষম নয়)]

হে কৃষ্ণ ! আমার এই সংশয় নিঃশেষরূপে আপনিই ভেদ করতে পারেন, কারণ আপনি ছাড়া আর কেউ আমার এই সংশয় দূর করতে সক্ষম নয় । ৩৯ ॥

বাখ্যা ‘এতন্মে সংশয়াং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ’ পরমাত্মপ্রাপ্তি উদ্দেশ্যে উৎসাহ সাধক পাপকর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়েছেন, অতএব তিনি ন্যাক গোত্র পারেন না এবং স্বর্গ ভোগ দেয়া না উৎসাহ স্বর্গেও যেতে পারেন না। মনুষ্যরূপে জন্মেই উৎসাহ তাঁর নেই, অতএব তিনি মনুষ্যরূপে জন্ম করেন না এবং পরমাত্মপ্রাপ্তির সম্বন্ধে ও বিচলিত হয়েছেন, আমার আশঙ্কা হল যে, এঁরা কি হিং-বিদ্বেষ মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হতে পারেন।

‘ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাসা ছেত্তা ন হ্যুপপদাতে’ অন্য কেউই এই সংশয় দূর করতে সক্ষম নয় এম ভ্রাণপরিণাম এই যে, শাস্ত্রের যদি কোনো দৃঢ় কথা থাকে, বা কোনো গভীর বিষয় থাকে কিংবা কোনো কঠিন পংক্তি থাকে— যার অর্থ অনুমান করা দুশাকল, তবে তার অর্থোদ্ধার

করতে পারেন একমাত্র শাস্ত্রের কোনো বিদ্বান ব্যক্তি। কিন্তু যোগভ্রষ্টের কী গতি হয় এই উদ্ভয় তাঁরা দিতে সক্ষম নন। অন্য যোগী কিছুদূর পর্যন্ত বজ্রতে পারেন, কিন্তু তিনি সমস্ত প্রাণীর গতি অর্থাৎ অর্থাৎ আসা ব’ল্যের কথা জানতে পারেন না কারণ তিনি হলেন ‘গুডান্ যোগী’ অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা যোগ প্রাপ্ত যোগী। সুতরাং তিনি সেই পর্যন্তই জানতে পারেন যতটা তাঁর জ্ঞান সীমা, কিন্তু আপনি হলেন ‘গুরু যোগী’ অর্থাৎ আপনি অভ্যাস ও চেষ্টা ছাড়াই সর্বত্র সর্বকিছু জানেন আপনার সমান জ্ঞানী কেউ হতে পারে না, আপনি স্মরণ উৎসাহ এবং সকল প্রাণীর গতি-অর্থাৎ সর্বত্র জানেন সুতরাং এই যোগভ্রষ্টের গতির সম্বন্ধে একমাত্র আপনিই সঠিকভাবে জানতে পারেন। আপনিই পারেন আমার এই সংশয় দূর করতে,

* উৎপত্তিঃ পুস্তকঃ ১ম ভূতানামাশ্রিতঃ গতিম্ বোধি বিদ্যাবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥

(বিক্রপুর্বাণ ৬ ও ৭৮ ; নারদপুর্বাণ, পর্ব ৪৬।২১)

* তিনি সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও জন্ম, যাঁর এবং অস্তিত্ব, বিদ্যা এবং অসিদ্ধাকে জানেন, তিনি ভগবান শাস্ত্রের যোগ্য।

পরিণিষ্ট-ভাব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনোদর্শিত্ব উপর অর্জুনের ভাব আচ্ছাদিত হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্ত ভগবান (উগরান) ছাড়া অন্য কোন অস্তিত্বই নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবদর্শিত্ব ওপর এত বিশ্বাস থাকিলে ভগবানই তিনি এক প্রাণীভূতা নরকর্তা। সুতরাং পবিত্র অস্তিত্বই তাঁর পক্ষে যোগদান করিতে অনুবোধ করিয়াছেন।

সঙ্গীত—আটটি শ্রোক প্রত্যেক অর্জুন প্রস্তুত করিয়াছেন সংসার ও সাধনামৃত সাধকদের পক্ষে হয় কি না ? তাহা জানি।
ভগবান পদেব শ্রোকাটীতে দিচ্ছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্থসা বিদ্যাতে।

ন হি কল্যাণকৃৎ কচ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

[পার্থ (হে পার্থ !), তস্য, ইহ (তব ইচ্ছা, চেষ্টা), অন্তঃ (অন্তঃস্থ), এবং, বিনাশঃ (কোলাহল বিনাশ), ন, বিদ্যাতে (জানায়) : হি, তাত (কখন, তৎসংসার), কল্যাণকৃৎ (কল্যাণ কর্মকর্তা), কচ্চিৎ (কোনো কিছুই), দুর্গতিম্ (দুর্গতি, .ন, গচ্ছতি (প্রাপ্ত হইয়া না।)]

শ্রীভগবান বললেন হে পার্থ ! তাঁর ইচ্ছালোকে বা পরলোকে কোথাও বিনাশ হয় না ; কারণ, হে তাত (বৎস), কল্যাণ কর্মকারী কোনো ব্যক্তিই কখনো দুর্গতি প্রাপ্ত হইবে না।

ব্যাখ্যা—[গীতা অষ্টমকান্ডে স্বর্গের পনমায়্যা আসেন না, তাঁর পতন হয় কি না এই বিষয়ে অর্জুন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন। এই ব্যাকুলতা ভগবানের কাছে প্রকাশিত থাকিলে এই ভগবান অর্জুনের 'কাঃ গতিং কৃষ্য গচ্ছতি' এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রাণটি অর্জুনের চিত্তদ্বারা দৃষ্ট করিয়াছেন।

'পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্থসা বিদ্যাতে' হে পার্থ ! যে সাধক অষ্টমকান্ডে কোনো কখনোমাত্র যোগ প্রাপ্ত, সাধন ভক্ত, প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই যোগপ্রাপ্ত সাধক যত্নের সহিত ইচ্ছা করে বা পরলোকে গচ্ছতি হইবে কিনা ? কেন, তাঁর পতন হয় না (গীতা ২।৪১-৪২) তাহাও জানি। এই যে, যোগসাধনায় যখন তিনি যে স্থিতি লাভ করেছেন, তখন থেকে (নাচ) তাঁর পতন হয় না। তাঁর সাধন সামগ্রী নষ্ট হয় না, তাঁর পারমার্থিক ইচ্ছাশক্তি অবিনশিত হয় না। অনাদিকাল ততঃ তাঁর যে জন্ম মৃত্যু চক্রে যাত্রায়াও ছিল, এম পার্থ তাঁকে সেই জন্ম মৃত্যু চক্রে ধরা থাকিতে হয় না।

ভগবান যখন প্রাণবশবৎ বাচ্য ভাব করে একান্ত প্রসন্ন হইয়াছেন, সেখানে অপ্রত্যাশিত হইয়া তিনি একটি ইতিবাচক কথা আসক্ত হইলেন, যাহা ভগবান পরজন্মে

তাঁকে হইবে তাহা ভগবান করিতে হয়। কিন্তু তিনি যে ভগবান ভগবান করিয়াছেন, যে সাধন সামগ্রী পুঞ্জীভূত করিয়াছেন, তা এই ভগবান ভগবান বিনষ্ট হয়নি। ইতিবাচক ভাবে তাঁর পরজন্মে কখনো স্বর্গে ছিল, বা অনেক মানুষের ভাবের না। উট হইয়া (ইতিবাচক) বি ও কাস প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাও জানি। সাধন পাত্রের পবিত্রতা শুদ্ধতা পাত্র প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ নিজ ইচ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছে হইয়াছে, ইতিবাচক ভাবে তাঁর পতন হয়নি (শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধ ১, অধ্যায় ৭-৮)। এইভাবে প্রথমে যখন ভগবান তাঁর ভাবের সেরা করিল, তখন যখন কল্যাণ এবং ইতিবাচক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তিনি কোনো কখনোমাত্র অষ্টমকান্ডে যোগপ্রাপ্ত হইল এবং ইচ্ছালোকে পশু পার্থক্যের ভগবান করিলেও তাঁর সেই ইচ্ছা স্বভাব এবং সংসারস্থায় নষ্ট হয় না। এইজন্য অনেক উদাহরণ আছে যে, কেউ অন্য জন্মে গতি বা উট ইত্যাদি হইয়া জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু সেই জন্মেও তাঁরা ভগবানের কথা শুনি, তখন কোনো এক স্থানে ভগবান কথা আনোনা হইত, একটি কালো কুকুর আসে সেই কথা শুনাও। কীটন করার সময় যখন কীটন মৃত্যু পবিত্রমণ করত, সেই কুকুরটিও তখন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রমণ করত। এটি ভগবান

নিজের দেশে ঘটনা।

‘ন হি কল্যাণকৃৎকশ্চিৎ দুর্গতিং তাত পছতি’— ভগবান এই শ্লোকের পূর্বার্ধে অর্জুনকে ‘পার্থ’ নামে সম্বোধন করেছেন, এটি হল আত্মীয় সম্বোধনের দোস্তক। অর্জুনের সমস্ত নামের মধ্যে এই ‘পার্থ’ নামটি ছিল ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। এখান উক্ত্যর্ধে তার থেকে অসিক প্রেমপূর্ণ শব্দে ভগবান বলেছেন, ‘হে তাত (বৎস) ! কল্যাণময় কর্ম যাঁবা করেন তাঁদের দুর্গতি হয় না।’ এই ‘তাত’ সম্বোধন সমগ্র যাত্রায় মাত্র একবারই উল্লিখিত হয়েছে। এটি অত্যধিক কাৎসল্যের নিদর্শন।

এই শ্লোকে ভগবান সাধকমাত্রের জন্যই অত্যন্ত আশ্বাস বাণী দিয়েছেন যে, যাঁবা কল্যাণ কর্ম করেন, যাঁবা যে কোনো সাধনার দ্বারা নিম্নলিখিত পুরস্কারভণ্ড প্রাপ্ত করতে চান, একপা কোনো সাধক কখনোও দুর্গতিগ্রস্ত হন না।

তাঁর দুর্গতি হয় না—এটি বলার অর্থ হল যে, যে ব্যক্তি কল্যাণকর্মী কাজে বাপ্ত থাকে অর্থাৎ মনুষ্য-দেহে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, সেই আসল কাজে বাপ্ত এবং ধার্মিক ভোগ বা সম্পদ-সংগ্রহে আসক্ত নয়, একপা ব্যক্তি যে পণেই চকুন না কেন তাঁর কখনো দুর্গতি হয় না। কারণ তাঁর মোহ চিহ্নায় তবু আমি (পৰমাত্মা) আছি, তাই তাঁর পতন হয় না। আমিই তাঁকে রক্ষা কবি, সুতরাং তাঁর পতন হলে কীভাবে ?

আমার দৃষ্টে স্বাভাবিকভাবে প্রাণীদের মঙ্গলের প্রতি থাকে। যে ব্যক্তি আমার পথ অনুসরণ করে, নিজ পদম মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে, সে আমার অত্যন্ত প্রিয় ; কারণ প্রকৃতপক্ষে সে আমারই অংশ, জগতের নয়। তাঁর সম্পর্ক বাস্তবিকই আমার সঙ্গে থাকে, সংসারের (জগতের) সঙ্গে নয়। সে আমার সঙ্গে এই প্রকৃত সম্পর্ক, প্রকৃত লক্ষ্য কেনে গেছে, তাহলে তাঁর দুর্গতি হবে কী প্রকারে ? যদিও কখনো কখনো তাকে মোহগ্রস্ত বা সাধন পরিত্যাগী মনে হতে পারে ; কিন্তু এই পরিস্থিতি সাধারণত তাঁর অহংকামের জন্যই আবলম্বিত হয়, আমিও তাঁকে উদ্ধীর্ণ করার জন্য, তাঁর জড়ংকার দূর করার নিমিত্ত এমন ঘটনা ঘটানি দিই, যাতে তিনি থাকুন হুয়া আবশ্য উৎসাহপূর্বক

আমার পদলাগত চন। যেমন, গোপিনীন্দ্র অর্জুমান (অচংকার) দেখে আমি বাঁদের সময়ই অর্জুর্হিত হয়েছিলাম, ফলে গোপিনীবা হতচরিত হয়েছিল। যখন তাঁরা অত্যন্ত মাকুল হল, তখন আমি গোপিনীন্দ্রের মতো প্রকটিত হয়েছিলাম এবং তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিলাম—‘মহা পরোক্ষঃ ভজতা তিরোহিতম্’ (গীতা ১০।৩২।২১) অর্থাৎ তোমাদের ভজন করতেই আমি অপ্রাণ হইয়াছিলাম; তোমাদের কথা এবং তোমাদের মঙ্গলই ঠাণ্ডা আমার মন থেকে যায়নি। একপা আমার চিন্ত সাধনকারীদের মনে অত্যন্ত উচ্চ। তার কারণ হল এই যে, অনন্ত কাল ধরে আমাকে ভুলে থাকে এই প্রাণীবা যখন আমার পদলাগত হয়, তখন তাঁরা আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়। কারণ তাঁরা বহু কাল বহু দুঃখ ভোগ করেছে এবং এখন তিক পথ ধরেছে। যা যেমন তাঁর শিশুসন্তানের রক্ষা-পালন ও বক্ষণ করেন, আমিও সেইভাবে এই সাধকদের সাধন এবং তাঁদের তিরেব রক্ষা করে তাঁদের সাধনের বৃদ্ধি করি।

তাইপার্থ হল এই যে, যার একবার সাধন সংস্কার গড়ে উঠেছে, তাঁর আর কখনো তা নষ্ট হয় না। কারণ পরমাত্মার জ্ঞান যা কিছু করা হয়, তা সবই ‘সৎ’ রূপে পরিণত হয়—‘কর্ম চৈব তদধীয়েৎ সন্নিভোবাভিধীয়াতে’ (গীতা ১৭।২৭) অর্থাৎ সাধনের অনন্তর (অভাব) হয় না—‘নাভাবো বিদাতে সত্যঃ’ (গীতা ২।১৬)। ভগবান এই কথাই এখানে বলেছেন যে, কল্যাণকর কাজ যাঁবা করেন সেই সব মানুষের দুর্গতি হয় না। তাঁদের যে সদ্ভাব গৈলি হয়েছে, স্বভাব যেভাবে গড়ে উঠেছে, তাতে তাঁদের যে জগতি হোক (পশু বা পার্থি) অথবা যে কোনো পরিস্থিতিই আসুক, তবুও এই সদ্ভাবের দ্বারা তাঁরা কল্যাণকর কাজই করবেন। কোনো কারণবশত তাঁদের মীচত্ব্য হলেও, যেখানে স্বজাতীয় প্রাণীদের সঙ্গে তাঁর স্বভাবের পার্থক্য থাকবেই, (১১)

এখান এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অজ্ঞামিলের মতো শুদ্ধ ব্রাহ্মণও গণিকাগামী হয়েছিলেন, বিজ্ঞানজ্ঞ ও চিত্তাধিনি নামে এক গাণিকার নন্দীভূত হয়েছিলেন, তাহলে তাঁদের এই জীবনটাই একপা পতন কী করে হল ? উক্তন

১১) যার স্বভাব শুদ্ধ হয়েছে, যার মনো সদ্ভাব আছে, তাঁর কোনো নীচ বোঝানো যায়, নিচ ইচ্ছামিত্ত করা হতে পারে না। কারণ তাঁর স্বভাব ওই প্রাণীভূতির মতো হয় না এবং তিনি ওইসব প্রাণীদের অনুকরণ কাজ করতে সক্ষম চন না।

হচ্ছে এই যে, সাধকগণ লোকের চোখের পতন দেখালেনও, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের পতন হয়নি। কারণ অস্ত্রমকারী হাথা উদ্ধার পেয়েছিলেন অজামিলকে নিতে এসেছিলেন ভগবাতের পার্শ্বদেব এবং বিষ্ণুমঙ্গল ভগবাতের ৬৬ হয়ে গিয়েছিলেন। এইভাবে তাঁরা আগেও সদাচারী ছিলেন এবং অস্ত্রমকারীও উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, কেবল মধ্যবর্তী সময়েই তাঁরা পতিতদশা প্রাপ্ত হয়েছিলেন অর্থাৎ কুসংস্কার দ্বারা, বাধা বিঘ্নের জন্য বা অসামর্থ্যে তাঁর জ্ঞান তাঁর ভাব এবং আচরণের পরিবর্তন হতে পারে এবং 'অগম কে, কী করছি, আমার কী করা উচিত' এই সমস্ত কথা বিস্মৃত হয়ে তিনি সংসারের প্রবাহে ভেসে যেতে পারেন। কিন্তু আগে সাধনারদ্বারা তিনি যে সাধন চক্রে কণ্ঠস্থ, তাতে

সংসারের সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শ ২৫। ইহা ইহা, সেটি হুটি টান পুরোটাই থাকে অর্থাৎ সেটি কখনো কোনো অবস্থাতেই নষ্ট হয় না, সেটি তাঁর হৃদয়ে সর্বদা হুটি থাকে যখনই তাঁর কোনো সংসার লাভ হয় বা কোনো কণ্ঠস্থ আদেশ তখনই ভিতরের এই ভারটি প্রকটিত হয় এবং তাঁর ভীতভাবে ভগবৎ শরণ নেন ১। তবে সর্বত্র বাধা আসা, জ্ঞান ও আচরণাদি স্বাবশ্য হয়ে যাকনা এবং পরমাত্ম-প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটা। সেদিক দিয়ে দেখলে, তাঁর পতনটি হয় বলা যায়। সুতরাং উপরিউক্ত উদাহরণগুলি থেকে সাধকদের এই শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, আমাদের সবসময় সার্বজন থাকতে হবে, যতই আমরা কুসংস্কার না পড়ি, বহুদূর ধীর্ভূত না হই এবং নিজ সাধন-চক্রে ছেড়ে কোনো বিপদিত কারও না নিশ্চয় হয়ে পড়ি।

সমস্ত আশ্রয় থেকে ভগবান অর্জুনকে আশ্রয় দিয়েছিলেন যে, কোনো সাধকেরই পতন হয় না এবং তাঁর দুর্গতিও হয় না। ভগবান এমন অর্জুনের ক্ষিপ্রমতি সইচিহ্নিতম শ্লোকের প্রস্তাব উত্তরে যোগদ্রষ্ট সাধকের গতি বর্ণনা করছেন।

প্রাপ্য পুণ্যকৃত্যং লোকানুযিত্বা শাস্বতীঃ সমাঃ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগদ্রষ্টোহভিজায়তে । ৪১ ॥

[যোগদ্রষ্টাঃ (এই যোগদ্রষ্টা বাক্য) , পুণ্যকৃত্যং (পুণ্যকর্মকারীদের) , প্রাপ্য, লোকানু (প্রাপ্য লোক লাভ করে) , শাস্বতী, সমাঃ (বহু, বহুসং) , উযিত্বা (গম্য করে) , শুচীনাং (শুদ্ধ) ; শ্রীমতাম্, গেহে (শ্রীসম্পদের গৃহে) , অভিজায়তে (জন্ম নেন)।]

এই যোগদ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকর্মকারীদের প্রাপ্যলোক লাভ করেন এবং সেখানে বহু বহুসং বাস করে আবার ইহলোকে, শুদ্ধ শ্রীসম্পদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন । ৪১ ॥

ন্যায়া 'প্রাপ্য পুণ্যকৃত্যং লোকানু' - ইহা শাস্ত্রীয় বিধি নিয়ম সত্বেও যজ্ঞাদি কর্ম যদ্যদ্য পালন করেন, তাঁদের স্বর্গলোকের ওপর অধিকার জন্মায়, তবু সেটি লোককে (স্বর্গাদি, এখানে 'পুণ্যকর্মকারীদের প্রাপ্য লোক' বলা হয়েছে) তাৎপর্য হয় এই যে, এই (স্বর্গাদি) লোক পুণ্যকর্মকারী ব্যক্তিগণই যেতে পারেন, পাপকর্মকারীগণ নয়। কিন্তু যে সব সাধকের পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ সুখভোগ করার উচ্ছা থাকে না, তাঁদের এই স্বর্গলোক বিঘ্নকর এবং অন্যথাসে জুটে যায় অর্থাৎ যজ্ঞাদি শুভকর্মকারী ব্যক্তিদের পরিগ্রহ করতে হয়, এটি (স্বর্গ) লোক প্রার্থনা

করতে হয়, যজ্ঞাদি কর্ম যদি সত্বেও যত্নসহকারে করতে হয়, তবে তাঁর স্বর্গলোক লাভ করতে সক্ষম হন। সেখানেও তাঁদের ভোগোচ্ছা বলায় থাকে, কারণ তাঁদের উদ্দেশ্যই ভাল ভোগ করা। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো কারণবশত অস্ত্রকালে সাধন থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, তাঁকে স্বর্গলোকের জন্য পরিগ্রহ করতেও হয় না, আকাঙ্ক্ষা করতেও হয় না বা তাঁর যজ্ঞাদি শুভ কর্ম করারও প্রয়োজন হয় না। শুধুও তাঁর স্বর্গপরিণতি হয়। সেখানে থাকলেও তাঁর ভোগে অর্থাৎ জন্মে। কারণ তাঁর ভোগবাসনার উদ্দেশ্য থাকে না। তাঁর শুধুমাত্র জাগতিক

সূক্ষ্ম বাসনার জন্য এই স্বর্গলোকে যান। কিন্তু তাঁর এই বাসনা বাসনারোগী পুরুষের বাসনাব্যবস্থা হয় না।

যিনি কেবল ভোগবাসনার জন্য স্বর্গে যান, তিনি যেমন ভোগে লীন হন, যোগদ্রষ্ট ব্যক্তি তেমন ভোগবাসনায় লীন হন না। কারণ ভোগের আকাঙ্ক্ষামুক্ত ব্যক্তি ভোগবুদ্ধিতেই ভোগকে স্বীকার করেন এবং যোগদ্রষ্ট ব্যক্তির ভোগ প্রাপ্ত হয় নিয়মকমে।

‘উদ্বিগ্না শাস্তীঃ সমাঃ’—স্বর্গাদি উচ্চলোকে যাত্র ইত্যাদি শুভ-কর্মকাণ্ডগণও গমন করেন (ভোগ্য করার উদ্দেশ্যে) এবং যোগদ্রষ্ট ব্যক্তিগণও গমন করেন। যাঁরা ভোগ করার উদ্দেশ্যে যান, তাঁদের পুণ্য ক্ষয় হতে থাকে এবং পুণ্য ক্ষয় হলে তাঁদের পুনরায় ইহলোককে জন্ম নিতে হয়। তবু তাঁরা কিছু সময়ের জন্যই সেখানে থাকতে পারেন। কিন্তু যাঁর উদ্দেশ্য ভোগ করা নয়, বরং পরমাত্মপ্রাপ্তি কদাচিৎ উদ্দেশ্য, সেই যোগদ্রষ্ট ব্যক্তি কোনো সূক্ষ্ম বাসনার জন্য যদি স্বর্গে যান, তার তাঁর সাধন-সম্পদের কোনো ক্ষয়ও হয় না। তাই তিনি সেখানে বহুকাল থাকতে পারেন অর্থাৎ তাঁর সেখানে থাকার কোনো তথাকথিত সময় সীমা থাকে না।

যিনি ভোগ করার উদ্দেশ্যে উচ্চলোকে গমন করেন, তাঁর সেই লোকে গমন হয় কর্মজনিত কারণে। কিন্তু যোগদ্রষ্ট সাধক উচ্চলোকে কর্মের জন্য গমন করেন না, তা হয় যোগের প্রভাবে, তার সাধন সম্পদের প্রভাবে এবং তাঁর সং-উদ্দেশ্যের প্রভাবে।

স্বর্গাদি সুখভোগের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি এই লোকে গমন করেন, তাঁর সেখানে থাকারও সুদীনতা থাকে না এবং যাওয়াও স্বাধীনতা থাকে না। তিনি ভোগ করার জন্যই যাত্রা করি কবেছেন, সেই শুভকর্মের ফল বতঞ্চন শেষ না হয়, ততক্ষণ তিনি সেই স্থান থেকে নীচে আসতে পারেন না আবার শুভকর্মের ফল শেষ হলে তিনি সেখানে থাকতেও পারেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্যই সাধন করেন এবং শুধুমাত্র অস্থিরকালে যোগ হতে বিচ্যুত হওয়ায় স্বর্গে যান, তাঁর বাসনার তারতম্য অনুযায়ী সেখানে অবস্থানের সময় কম-বেশি হতে পারে, কিন্তু

তিনি সেই ভোগে আনন্দ হন না। কারণ যোগ-জিহ্বাসু ব্যক্তিও যখন শব্দরূপ অতিক্রম করেন (৬।৪৪), তখন যোগদ্রষ্ট ব্যক্তি সেখানে আনন্দ করেন কীভাবে?

‘ভট্টীনাং শ্রীমদ্বাং গোমে যোগদ্রষ্টৌহিতিকায়ভে’—স্বর্গলোকের ভোগ বাসনায় যখন অরুচি আসে, তখন সেই যোগদ্রষ্ট ব্যক্তি আবার ইহলোকে ফিরে আসেন এবং শুদ্ধ শ্রীসম্পদ ব্যক্তির গৃহে জন্ম নেন। তাঁর ফিরে আসার কারণ কী? তাঁর ফিরে আসার কারণ প্রকৃতপক্ষে ভগবানই জানান : কিন্তু গীতার আলোচনাত্তে বনে হয় যে, সেই ব্যক্তি সাধন করার জন্যই পুনরায় আসেন। তিনি সাধন ত্যাগ করতে চাননি, কিন্তু অস্থিরকালে সাধন হতে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। তবু সেই সাধনায় যে মহৎ উদ্দেশ্য তাঁর চিত্তে অঙ্কিত থাকে, তা স্বর্গলোকেও তাঁকে অর্থাৎ সেই যোগদ্রষ্ট ব্যক্তিকে অক্ষতভাবে পুনরায় সাধন-ভজন করার নির্মিত প্রেরণা দিতে থাকে, আকর্ষিত করতে থাকে। এতে তাঁর মনে পুনরায় সাধন-ভজনের আশ্রয় জন্মায়। বনে কেন একথা হয়—তা তিনি নিজেও বুঝতে পারেন না। সমাঃ সাঃ শ্রীসম্পদা ব্যক্তির গৃহে ভোগে নিমগ্ন হলেও পূর্ণজগতের অভ্যাস তাঁকে যখন জোর করে যোগের দিকে নিয়ে যায় (৬।৪৪), তখন এই সাধক তাঁকে স্বর্গলোকে সাধনার্থীন অশ্রদ্ধা শাস্তিতে থাকতে দেবে কী করে? তাই ভগবান তাঁকে সাধন করার সুযোগ দেবার জন্যই শুদ্ধ সমাচারী শ্রীসম্পদা ব্যক্তির গৃহে জন্ম দিয়ে পারান।

যাঁর অর্থ হল শুদ্ধ উপার্জন দ্বারা সংগৃহীত, যিনি কখনো পবের ধন নেন না, যাঁর আচরণ ও ভাব শুদ্ধ, যাঁর জন্মে ভোগ এবং সমার্থের চঞ্চল বা বদলবোধ নেই, যিনি সমস্ত পদার্থ, বস্তু, পরিবার ইত্যাদিকে সাধন-সামগ্রী বলে মনে করেন, যিনি ভোগ বুদ্ধির দ্বারা কাটো ওপর নিজেই ব্যক্তিগত আধিপত্য দেখান না, তাঁকেই বলা হয় ‘শুদ্ধ শ্রীমান্’ ব্যক্তি। যে অর্থ এবং ভোগাদিতে নিজ অধিকার কামের করে, নিজেদেরই সমস্ত ধন-সম্পত্তির মালিক বলে মনে করে অথচ সেগুলির দাস হয়ে থাকে, তাঁকে শুদ্ধ শ্রীমান্ বলা যায় না।

সম্বন্ধ - আগের শ্লোকটিতে ভজনান জরুরির প্রস্তাব উদ্ভবে যোগদেউর কী গুণ ৪২ ৩৩ ৩৩ ৩৩ বলা হয় এবং পরবর্তী শ্লোকে 'অথবা' দিয়ে আবদ্ধ করে নিম্নে থেকেই অন্য যোগদেউর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।

এতচ্চি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদিদৃশাম্ ॥ ৪২ ॥

[অথবা (অথবা), ধীমতাম্ (জ্ঞানবান); যোগিনাম্, কুলে, এবং (যোগীকুলে), ভবতি (অগ্রগত হওয়া), ৪২, উদৃশাম্, এতৎ, জন্ম (এইরূপ যে জন্ম); লোকে (এই জগতে); হি (নিঃসন্দেহে), দুর্লভতরম্ (তা খুবই দুর্লভ)।]

অথবা (বৈরাগ্যবান) যোগদেউ বাক্তি জ্ঞানবান যোগীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ যে জন্ম, এই জগতে তা খুবই দুর্লভ ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যা [সাধক এই শ্লোকটি শুধু বাসনামুক্ত এবং বাসনাবৃত্ত। যার সাধন করতে চাওয়া জানে, যার সাধন হতে পারে এবং তিনি পান্নাপ্রাপ্তিকৃষ্ণ উদ্দেশ্য করে সাধন করতে চান, কিন্তু ভোগের বাসনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ না হওয়ায় যে আত্মকালে সাধনে নিচলিত হয়ে যোগদেউ হন তিনি স্বর্গলোকে বসে বসে বাসনা করে শুরু নীসম্পন্ন বাক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। (এই যোগদেউ বাক্তির কথাই আগের শ্লোকে বলা হয়েছে) অথবা সাধক, যার চিত্তে বাসনার পরিবর্তে উন্নত বৈরাগ্য থাকে এবং পরমাত্মকে উদ্দেশ্য বেখে উন্নতভাবে সাধন করেন করেন অর্থাৎ এখনও পূর্ণ প্রাপ্তি হয়নি, সেই সাধক যদি কোনো কারণবশত যোগদেউ হন, তবে তাঁকে স্বর্গাদি লোকে দেউত হই না, তিনি সবাসবি যোগীকুলেই জন্মগ্রহণ করেন। (সেই যোগদেউর কথাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে)।]

'অথবা' - তুমি যে যোগদেউর কথা কিস্তাস করছিস, তা আমি জানিমেই কিন্তু তিনি সংসারে বিরাগ হই, সংসার থেকে সম্পূর্ণভাবে বিনুত হয়ে সাধন উন্নত বাপ্ত হইছেন, তাঁর যদি কোনো কারণে, কোনো পরিস্থিতিতে হঠাৎ মৃত্যু হয় এবং অস্থিরকালে কৃষ্ণ যদি সাধনায় না থাকে, তবে তিনিও যোগদেউ হন। একপ যোগদেউ বাক্তির গতিব কথাই আমি এখানে বলছি।

'যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্' যে বাক্তি পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করেছেন, যার নৃকি পরমাত্মতত্ত্বের দ্বারা হইছে, একপ উন্নত জীবমুক্ত ধীমান্ যোগীদের কুলে

এই বৈরাগ্যবান্ যোগদেউ বাক্তি জন্মগ্রহণ করেন।

'কুলে' শব্দটির অর্থ হল এই যে, তাঁর জন্ম সংসার জীবমুক্ত যোগী মহাপুরুষের কুলেই হয় কারণ তাঁর বাসনাতন যে ওই ব্রহ্মজ্ঞানীদের কুলে কেউই ব্রহ্মজ্ঞানবর্তিত হন না অর্থাৎ সকলই ব্রহ্মজ্ঞানী হন।

'বাসনাতনবিত্ত কুলে ভবতি' (মুণ্ডকোপনিষদ ৩।২.৯)

'এতচ্চি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদিদৃশাম্' তাঁর যোগীদের কুলে জন্মলাভ করা ইচ্ছাকৃত অত্যন্ত দুর্লভ। অর্থাৎ শুদ্ধ সাধনিক নৃপতিগৃহে, ধনবানের গৃহে এবং বিরাগত গৃহীদের গৃহে জন্মলাভ করাও দুর্লভ এবং তা পূরণের ফল বলা মনে করা হয়। তাছাড়া উন্নত জীবমুক্ত যোগী মহাপুরুষদের এখানে জন্মগ্রহণ করা দুর্লভতর অত্যন্তই দুর্লভ। কারণ ওই যোগীদেরকুলে, গৃহে স্বাভাবিকভাবে পান্নার্থিক পরিচরিত থাকে সেইসব স্থানে সাংসারিক ভোগাধিন চলা হয়-ই না সুতরাং ওই পরিচরিত, স্থানে, ওই মহাপুরুষের মুসজ্জ, সুশিক্ষিত ওই বাক্তির সাধন তৎপর হওয়ায় অত্যন্ত সহজ হয় এবং সে শিশুকাল থেকেই সাধনে ব্যাপ্ত হয়। সেইজন্য একপ যোগীকুলে জন্মগ্রহণ করা দুর্লভতর বলা হয়েছে।

নিশেষ কথা

এখানে 'এতৎ' এবং 'উদৃশাম্' এই দু'টি পদ ব্যবহৃত হয়েছে, 'এতৎ' পদ দ্বারা উন্নত যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারী যোগদেউ বাক্তির কথা বুঝতে হবে (এই শ্লোকে যার বর্ণনা করা হয়েছে) এবং 'উদৃশাম্' পদ দ্বারা সেইসকল সাধককে জ্ঞান করা হয়েছে যারা উন্নত যোগী

'এখানে 'দুর্লভতর' শব্দে 'ভবতি' প্রত্যয় বাসনাতনকে উল্লেখ করা এই যে, সাধনায় বাক্তির গৃহে জন্মগ্রহণকারী এবং যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারী এই দুইপক্ষের যোগদেউবাক্তির মধ্যে যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারীর কথা অত্যন্ত দুর্লভ

মহাপুরুষগণের সঙ্গ লাভ করেছেন। জগতে দু'প্রকারের প্রজা বা মনুষ্য আছে বলে মনে করা হয়—বিশুদ্ধ এবং নাদজ। যারা মাতাপিতার বচনীর্থে জন্মায় তাদের বলা হয় 'বিশুদ্ধ প্রজা', আর যারা মহাপুরুষের নাদ হতে অর্থাৎ শব্দ হতে, উপদেশ হতে পারমার্থিক পথে যুক্ত হন তাদের বলা হয় 'নাদজ প্রজা'। এখানে যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারী যোগভট্ট হল 'বিশুদ্ধ' এবং তৎকাল জীবন্ত মহাপুরুষদের সঙ্গপ্রাপ্ত সাধক হল 'নাদজ'। এই দু'প্রকার সাধকেরই একপ জন্ম ও সঙ্গ পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ।

শাস্ত্রাদিতে মনুষ্যজন্মকে দুর্লভ বলা হয়েছে ; কিন্তু

মনুষ্যজন্মে মহাপুরুষদের সঙ্গলাভ আরো দুর্লভতর^{১১}। নাদজ তাঁর ভক্তিসূত্রে বলেছেন "মহৎসঙ্গম দুর্লভোহ-গম্যোহম্যগম্যত" অর্থাৎ মহাপুরুষদের সঙ্গ দুর্লভ, অগম্য এবং অমোঘ। কারণ একে তো তাঁদের সঙ্গলাভ কবই কঠিন আর জগদ্বৎ কৃপায় একপ সঙ্গ যদি পাওয়া যায়ও^{১২} তাহলে ও মহাপুরুষলো তেনা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তাঁর সঙ্গ যদি কোনো মতে পাওয়া সম্ভব হয়, তবে তা কখনো নিশ্চল হয় না। তাৎপর্য হল এই যে, মহাপুরুষদের সঙ্গ প্রাপ্তির দৃষ্টিতেই উপনিষদে উক্ত সাধকদের জন্মকে 'দুর্লভতর' বলা হয়েছে।

সঙ্গম—আগের স্নেহে ভগবান বৈরাগ্যবান যোগভট্ট ব্যক্তিস্বয় তত্ত্বের দোষীকুলে জন্ম হবার কথা বলেছিলেন। এবার তিনি সেখানে জন্ম হলে কী হয়—সবদেই স্নেহে তাকে জানাচ্ছেন।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্নদেহিকম্

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

[কুরুনন্দন (ও কুরুনন্দন !), তত্র, তম্ (সেখানে তাঁর), পৌর্নদেহিকম্ (পূর্ব জন্মের), বুদ্ধিসংযোগম্ (সাধন সামগ্রী), লভতে (প্রাপ্তি হয়), চ, ততো (তব দ্বারা), সংসিদ্ধৌ (সাধনার সিদ্ধির জন্য), ভূয়ঃ, যততে (পুনরায় চেষ্টা করেন।)]

হে কুরুনন্দন ! সেখানে সেই যোগভট্ট ব্যক্তি তাঁর পূর্বজন্মের সূক্ষ্মত সহজেই প্রাপ্ত হন। তার দ্বারা তিনি সাধনার সিদ্ধির জন্য পুনরায় বিশেষভাবে চেষ্টা করেন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা—‘তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্নদেহিকম্’—তৎকাল জীবন্ত মহাপুরুষদের কুলে জন্মগ্রহণ করলে সেই বৈরাগ্যবান সাধকগণ কীকপ হন ? সেই কথা জানানোর জন্য এখানে ‘তত্র’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

‘পৌর্নদেহিকম্’ এবং ‘বুদ্ধিসংযোগম্’ পদগুলির তাৎপর্য হল এই যে, সংসারে অনাসক্ত ওই সাধকের যুগটি লোকে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, তাঁর সরাসরি যোগীকুলেই জন্ম হয়। সেখানে তিনি সহজেই পূর্বজন্মের সাধনাসামগ্রী লাভ করেন, যেমন, কেউ স্বাস্থ্যে চলেতে চলেতে নিদ্রা এলে স্বাস্থ্যের ধারেই কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়। যখন পুনরায় চলা শুরু করে তখন আগের

বাস্তাটি তার চলা হয়েই আছে। অথবা কেউ ব্যাকরণের প্রকরণগুলি পাঠ করেছিল এবং কোনো কারণবশত তার পড়া বন্ধ হয়ে গেছে—সে যখন পুনরায় পড়া শুরু করে তখন আগেকার পড়া প্রকরণগুলি তার অতি সহজেই কঠর হয়ে যায়। তেমনই পূর্বজন্মে সাধক যতটা সাধনা করেছিলেন, বাহ্যে তাঁর উত্তম সংস্কার লাভ হয়েছে, তা সবই এই জন্মে তাঁর যথোচ্চা হতে চয়।

‘যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ’—প্রথমত এখানে তাঁর পূর্বজন্মকৃত বুদ্ধিসংযোগ প্রাপ্তি হয় এবং এখানকার সঙ্গ ভাঙা হওয়ায় সাধন-ভজনের উত্তম কথা এবং সাধনের যুক্তি প্রাপ্তি হয়। নতুন নতুন যুক্তি যতই তিনি লাভ করতে থাকেন, তাঁর সাধনের উৎসাহও ততই বৃদ্ধি

^{১১} ‘দুর্লভো মানুশো স্নেহো দেহিনাঃ কণ্ঠস্বরঃ তদ্যপি দুর্লভঃ মানো বৈকুণ্ঠপ্রদর্শনম্ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১১.২.২৫)

^{১২} ‘কলং ব্রহ্মৈবিন্দয়ামু বাঘব সাধুসঙ্গতিং পঠিষ্যে (বিনয়পত্রিকা ১৩৬।১০)

পেতে পারত। এইভাবে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে তিনি সিদ্ধি লাভের জন্য সচেষ্ট হন।

এই প্রকরণের অর্থ যদি একপ নেওয়া হয় যে, এই দু'প্রকারের যোগভট্ট ব্যক্তিই প্রথমে স্বর্গলোকে গমন করেন। এর মধ্যে যাঁর ভোগের বাসনা থাকে তিনি শুদ্ধ শ্রীসম্পন্ন গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং যাঁর ভোগবাসনা থাকে না, তিনি যোগীকূলে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু প্রকরণের পদটির ওপর বিচার করলে এই কথা যথার্থ মনে হয় না। কারণ একপ অর্থ গ্রহণ করলে 'যোগীকূলে জন্মগ্রহণকারীর পৌৰ্ণদৈহিক বুদ্ধিসংযোগ অর্থাৎ পূর্বজন্মকৃত সাধনসামগ্রী প্রাপ্তি হয়'—এ কথাটি ঠিক হয় না। এখানে 'পৌৰ্ণদৈহিক' বলা তখন ঠিক হয় যখন মাকরানে অন্য শব্দেব ব্যবধান থাকবে না। যদি মনে করা হয় যে স্বর্গলোকে গিয়ে তৎপর তিনি যোগীকূলে জন্ম

লেন, তাহলে তাকে 'পূর্বাভাস' বলা যায় (যে কথা শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম নেওয়া যোগভট্ট সাধকের জন্য অঙ্গের শ্লোকে বলা হয়েছে), 'পৌৰ্ণদৈহিক' বলা যায় না, কারণ এতে স্বর্গাদির ব্যবধান থাকে এবং স্বর্গলোকে দেহকে পৌৰ্ণদৈহিক বুদ্ধিসংযোগ বলা যায় না। কারণ স্বর্গাদি লোকে ভোগ-সামগ্রীর বাহ্যতা থাকে, সেখানে সাধন ভজনের প্রশ্নই আসে না। অতএব দুই যোগভট্টই স্বর্গাদি গৃহে আসেন—এ কথা প্রকরণ অনুসারে ঠিক খাটে না।

দ্বিতীয়ত যাঁর ভোগের বাসনা থাকে, তাঁর পক্ষে স্বর্গে যাওয়া ঠিক হলেও যাঁর ভোগবাসনা থাকে না এবং অস্তিমকালে কোনে কবণে সাধনায় বিচলিত হন—একপ সাধককে স্বর্গভিষে প্রেরণ করা তাঁকে দত্ত দেওয়ার সম্ভব—যেটি সর্বভোগের অনুচিত।

পরিশিষ্ট ভাব—পারমার্থিক উন্নতি হল 'স্ব' এবং জাগতিক উন্নতি হল 'পর'—এবং তাই জাগতিক পূজি নষ্ট হলেও, পারমার্থিক পূজি (সামন) যোগভট্ট হওয়া সম্ভবও নষ্ট হয় না। পারমার্থিক উন্নতি আবৃত হতে পারে, কিন্তু নষ্ট হয় না এবং সময়কালে তা প্রকটিত হয়।

পূর্বজন্মকৃত সাধনের যে সংস্কার বুদ্ধিতে থাকে, তাকেই এখানে বলা হয়েছে 'বুদ্ধিসংযোগ'।

সম্বন্ধ—এবং আগের শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে তত্ত্ব যোগীপুরুষের গৃহে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি পূর্বজন্মের কৃত বুদ্ধিসংযোগ প্রাপ্ত হন এবং তৎপরতার সঙ্গে সাধন-ভজনে ব্যাপ্ত হন। শুদ্ধ সন্ন্যাসী ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণকারী যোগভট্ট ব্যক্তির কী গতি হয়—এবার পরবর্তী শ্লোকে তাই জানাচ্ছেন।

পূর্বাভাসেন তেনৈব ত্রিযতে হাবশোহপি সঃ।

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শঙ্করস্মৃতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥

[সঃ (সেই যোগভট্ট ব্যক্তি), অবশঃ, অপি (অবশ্য হলেও); তেন, পূর্বাভাসেন (পূর্বজন্মকৃত অভ্যাসের ফলে); এবং, ত্রিযতে (পঞ্চাঙ্গীয় প্রতিটি আকৃষ্ট হন), হি (কারণ); যোগস্য (যোগ), জিজ্ঞাসুঃ, অপি (জিজ্ঞাসুও); শঙ্করস্মৃতি (বেদান্ত সঙ্কাম কর্ম); স্মৃতিবর্ততে (অতিক্রম করে যান)]।

সেই (শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণকারী) যোগভট্ট ব্যক্তি ভোগের পরবশ হলেও পূর্বজন্মের কৃত অভ্যাসের (সাধনের) ফলে পরমাস্থার প্রতিই আকৃষ্ট হন; কারণ যোগ (সম্বন্ধ) জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও বেদান্ত সঙ্কাম কর্মের ফল অতিক্রম করে যান, ৪৪।

ব্যাখ্যা 'পূর্বাভাসেন তেনৈব ত্রিযতে হাবশোহপি সঃ'—যোগীকূলে জন্মগ্রহণকারী যোগভট্ট ব্যক্তি সাধন-ভজনে যে সুবিধা প্রাপ্ত হন, যে পরিবেশ-পরিবর্তন লাভ করেন, যেমন সন্ন্যাস, সেমন শিক্ষালাভ করেন, তেমন সাধন-ভজনের উদ্দেশ্যে পরিবেশ শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে

পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বর্গলোকে যাওয়ার আগে মনুষ্য জন্মে যেসকল যোগসাধন করা হয়েছে, সাংসারিক ভোগাদি ত্যাগ করা হয়েছে, তাঁর অন্তঃকরণে যেকোন শুদ্ধ সংস্কারের ছাপ পড়েছে, সেই জন্মে করা অভ্যাসের ফলে ভোগে আসক্তি থাকলেও তিনি জোরপূর্বক ভগবানে

আকৃষ্ট হন।

‘অবশোধপি’ বলার তাৎপর্য হল এই যে, তিনি সদাচারী ব্যক্তির গৃহে জন্ম নেওয়ার আগে বহু বছর স্মরণলোকে বাস করেছেন। সেখানে চোড়ার বাহন্য ছিল এবং এখানে (সাধারণ গৃহের তুলনায়) শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহেও ভোগের বাণী আচ্ছন্ন তাঁর মনে ভোগের যে আসক্তি ছিল তা এখনও সম্পূর্ণভাবে যেটেনি, তাই এখানে তাঁর মন-উদ্ভিষাদি ভোগে আসক্ত হলেও পূর্বকার অভ্যাসের প্রাধান্যে তিনি ভগবানে আকর্ষিত হতে বাধ্য হন। কারণ ভোগবাসনা যতই প্রবল হোক, আসলে তা ‘অসৎ’-ই। জীবের সং-স্বকপের সঙ্গে তার কোনেতি সম্পর্ক নেই। ধ্যানযোগ ইত্যাদির যত সাধন করা হোক, সাধনের যত সংস্কার থাকে, তা যতই সাধারণ হোক না কেন, তা হল ‘সং’। এগুলি সবই জীবের সং-স্বকপের অনুকূল। সেইজন্য এই সংস্কার ভোগে আসক্ত যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ভেতর থেকে তাকে আকর্ষণ করে ভগবানের প্রতি পরিচালিত করে।

‘জিজ্ঞাসুসপি যোগসা শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ততে’—এই প্রকরণে অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে, সাধনে ব্যাপ্ত অশচ যত্নে শিথিল সাধক অশ্রুতকালে যদি যোগ থেকে বিচলিত হন তবে তিনি যোগের সিদ্ধিলাভ না করে কোন্ গতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁর কোনো পতন তো হয় না? এর উত্তরে ভগবান উত্তরে একে এবং পরলোকে যোগভ্রষ্টের যে পতন হয় না, এই যোগের পূর্বার্ধে সে কথা জানিয়েছেন। এখন এই প্রেক্ষার স্ফোৰ্শে ‘যোগসাধনায় ব্যাপ্ত যোগীর পতন মতিমা জনাতে’ গৃহে যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তির মতিমা লাভ করেছেন।

যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তিও যখন বেনোক্ত সক্রিয় কর্ম এবং তার ফলকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ তার উদ্বিগ্ন চলে যান, তখন যোগভ্রষ্টদের আর কথা কি? অর্থাৎ তাঁদের পতনের কোনো সম্ভাবনাই নেই। যিনি যোগে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তিনি তো অবশ্যই উদ্ধার লাভ করবেন।

এখানে ‘জিজ্ঞাসুসপি যোগসা’ পদের অর্থ হল যে ব্যক্তি এখনও যোগভ্রষ্টও হয়নি এবং যোগে প্রবৃত্তও হয়নি, কিন্তু যোগে (সমহতে) গুরুত্ব দেয় এবং তা প্রাপ্ত করতে চায়—একপ যোগ-জিজ্ঞাসু ও শব্দব্রহ্ম^{১১} অর্থাৎ

বেনাদির সক্রিয় কর্মের ফল অতিক্রম করেন।

যোগ-জিজ্ঞাসু তাঁকেই বলা হয়, যিনি ভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহকে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় গুরুত্ব দেন না, বরং সেগুলি উপেক্ষা করে যোগকেই বেশি প্রাধান্য দেন। তাঁর ভোগ এবং সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা দূর হয়নি বটে, কিন্তু সিদ্ধান্তরূপে তিনি যোগকে গুরুত্ব দেন। সেইজন্য তিনি যোগাকড় না চলেও তাঁকে যোগজিজ্ঞাসু বলা হয়, যিনি যোগ প্রাপ্ত করতে উৎসুক। এই জিজ্ঞাসামাত্রেরই এতো মহত্ব যা যে এর দ্বারা তিনি বেনোক্ত সক্রিয় কর্ম এবং তার ফল থেকে উদ্বিগ্ন লাভ করেন। এর দ্বারা ই প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি ইহলোকের ভোগ এবং সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে বেটাড়ত সক্ষম হয়নি এবং তৎপবতাব সঙ্গে যোগে ব্যাপ্ত হয়নি, তাঁরও যদি এতো মহত্ব থাকে, তবে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আর কথা কি? এটো কথাই ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের চল্লিশতম শ্লোকে বলেছেন যে যোগের (সমহতের) আবৃত্তিও নষ্ট হয় না এবং তার অল্পতম অনুষ্ঠানও মহৎ ভয় হতে রক্ষা করে অর্থাৎ কল্যাণকরী হয়। তবে যিনি যোগে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁর পতন হবে কী করে? তাঁর যে কল্যাণ হবেই, এতে কোনো সন্দেহও নেই।

বিশেষ কথা

১) বহু বিশিষ্টতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয় ‘যোগভ্রষ্ট’। কীরূপ বিশিষ্ট? তা হল শত-সহস্র মানুষের মধ্যে কোনো একজন হয়ত সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। চেষ্টা করেন (গীতা ৭ ও ৮) এবং একপ সিদ্ধি হন। যিনি চেষ্টা করেন তাঁকেই বলা হয় যোগভ্রষ্ট।

যোগাত্মসকালী ব্যক্তির অত্যন্ত মতিমা থাকে। যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তিও শব্দব্রহ্ম অতিক্রম করেন অর্থাৎ উদ্বিগ্ন হতে উদ্বিগ্ন ব্রহ্মলোকানুভূত ও তাঁর অনীহা আসে। কারণ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনকারী, কিন্তু যোগী পুনরাগমন চান না। যোগজিজ্ঞাসু হওয়ারই যখন এতো মতিমা, তখন যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির মতিমা আর কি বলার আছে! তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যোগপ্রাপ্তির, তখনই তিনি যোগভ্রষ্ট হয়েছেন।

এখানে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির যে মহত্ব যা তা হল যোগের,

যোগ থেকে ভেঁটে হওয়াব নয়। যেমন কোন ব্যক্তি ‘অচার্য’ হওয়ার পরামর্শে অনুপ্রাণিত হন, তখন তিনি কি ‘শাস্ত্র’ বা ‘মহামা’ পরামর্শে উত্তীর্ণদের থেকে নিচে বসে গণ্য হবেন? তা হবেন না। তেমনই যে ব্যক্তি যোগভেঁটে হয়েছেন, সফলভাবে যোগ বড় বড় যজ্ঞ-দান-তপস্যা ইত্যাদি করেন, তাঁদের থেকে তিনি নিচে বসে গণ্য হবেন না, বরং তৎক্ষণিক শ্রেষ্ঠ বর্গেরই বিবেচিত হবেন। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য হল সমতা বা যোগ। বড় বড় যজ্ঞ-দান-তপস্যা ইত্যাদি যোগ করেন তাঁদের সাধারণ লোক বড় মনে কবলেও, প্রকৃতপক্ষে বড় তিনিই, যার উদ্দেশ্য হল সমতা। সমতার উদ্দেশ্য যার থাকে তিনি শব্দব্রহ্মকেও অতিক্রম করে যান।

এই যোগভেঁটের প্রসঙ্গে সাধকদের উৎসাহিত হবার মতো একটি বড় বিচিত্র কথা জানা যায়। সাধক যদি ‘আমাকে পরমাত্মা (যোগ) প্রাপ্তি করতেই হবে’—বলে দৃঢ়নিশ্চয় হন, তাহলেই তিনি শব্দব্রহ্ম অতিক্রম করে যাবেন।

২) সাধক যদি প্রাকৃতিক ‘সমতা’ প্রাপ্ত করতে সক্ষম না হন, তাহলেও তাঁর উচ্চা এবং উদ্দেশ্য থাকা উচিত যোগপ্রাপ্তি করারই। শ্রীতুলসীদাস গোপালী বলেছেন—

মতি অতি নীচ উচি রুচি আছী।

চহিয় অমিয় জগ জুবই ন ছছী॥

(শ্রীবামচরিতমানস ১।৮।৪)

অর্থাৎ সাধক যোগভেঁটে হোন না কেন, তাঁর রুচি বা উদ্দেশ্য সর্বদা উচ্চ থাকে উচিত। সাধকের উচ্চা বা উদ্দেশ্য পার্থক্য আছে যাও প্রকাশ এবং ঐকান্তিক হলে, তত বেশি তাঁর উদ্দেশ্য সিক্ত হবে। ভগবানের স্বভাব হচ্ছে যে, তিনি দেখেন না সাধক কী কবছে, তিনি শুধু দেখেন সাধক কী চায়—

.....!

সীমন্ত নাম জানি জান কী কী।

মহতি ন প্রভু চিত চুক কিয়েকী।

করত সুরতি স্যা বার হিয়ে কী।

(শ্রীবামচরিতমানস ১।২৯।২-৩)

কোনো এক প্রহরেক্ষু সাধু প্রভুর মন্দিরে দেবদর্শন হোতেন। একদিন তিনি মন্দিরে গেলে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন ‘আপনি এখানে কেন আসেন?’ সাধু উত্তর দিলেন ‘দর্শন করতে আসি’। সেটি ব্যক্তি বললেন, ‘আপনি তো দেখতে (অন্ধ) পান না’। সাধু উত্তর দিলেন আমি দেখতে পাই না বলে ভগবানও কি দেখতে পান না? আমি তাঁকে দেখতে না পেলেও তিনি তো আমাকে দেখেন। তাহলেই আমার কাজ হবে।

এইরূপ আমরা যোগ প্রাপ্ত করতে পারি বা না পারি, তবুও আমাদের রুচি বা উদ্দেশ্য সমতার জন্য থাকা উচিত যা ভগবান দেখতে পান। তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিক্ত হবে।

পরিণিষ্ট-ভাব: ভাব্য এক পূণ্য হো পাপের আকোচ্ছা (দুঃখমূলক), কিন্তু ভগবানের সম্পর্ক (সংসর্গ, ভজন ইত্যাদি) থেকে যে পূণ্য (মোখাতা, সান্দর্ভা), তা খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়। তাই ভাব্যিক পূণ্য মানুষকে ভগবান অকুট্ট করে না, কিন্তু ভগবান সম্পর্কীয় পূণ্য মানুষকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করে। এই পূণ্য মূল পূণ্যের পর বিনষ্ট হয় না (গীতা ২।৪০)। ‘ভাব্যিক কামনা ত্যাগ করা এবং ভগবান অকুট্ট হওয়া’—ইহাই এবং সংসর্গীয় পূণ্য।

‘পূর্বাভাসেন ভেনৈন’ পদটির অর্থ হল এই যে বর্তমান জন্মে সংসর্গ, সংসর্গ ইত্যাদি না হলেও শুধু পূর্বাভাসের কারণেই তিনি পরমাত্মাতে আকৃষ্ট হন। এই পূর্বাভাসে ক্রিয়া (প্রবৃত্তি) নেই, শুধু গতি আছে। ‘জিজ্ঞাসুরপি যোগসা শব্দব্রহ্মতিবর্ততে’ কথাটিতেও ক্রিয়াসম্পন্ন অভ্যাস না থেকে গতিসম্পন্ন অভ্যাস আছে। তাৎপর্য হল এই যে এই অভ্যাসে চেষ্টাও নেই, কর্তৃত্বও নেই, শুধু গতি আছে। গতিতে স্বাভাবিক ভাবে পরমাত্মার দিকে আকর্ষণ করার শক্তি থাকে। ক্রিয়াসম্পন্ন অভ্যাস চেষ্টা দ্বারা সঞ্চিত হয় আর গতিসম্পন্ন অভ্যাস স্বাভাবিকভাবেই হয়।

***

সম্ভব। শ্রীসম্পদা ব্যক্তির গৃহে ভ্রমণকালে করলে যখন সেটি যোগভেঁটে বা ও পরমাত্মার দিকে আকর্ষিত হন, তখন তাঁর জন্ম কী হয়? পদবীটি থেকে তাই জানানো হয়েছে।

গতি এবং প্রবৃত্তির পার্থক্য, জানতে হলে পরমেশ্বর অকোচ্ছা মতে শ্রীমদ্ভক্তের পরিণিষ্ট ভাব দেখে নিতে হবে।

প্রযত্নাদ্ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিঞ্চিৎ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

[তু (কিপ), যোগী (২. যোগ), প্রযত্নাৎ (প্রযত্নপূর্বক), যতমানঃ (চেষ্টা করেন), সংশুদ্ধকিঞ্চিৎ (যাঁর পাপ নষ্ট হয়েছে), অনেকজন্মসংসিদ্ধ (যিনি বহুজন্মের ফলে সিদ্ধ), ততঃ (সেই যোগী), পরাম্, গতিম্ (পরম গতি), যতি (লাভ করেন.)]

সে যোগী অধ্যাসাধ্য সহকারে চেষ্টা করেন, যাঁর পাপ নষ্ট হয়েছে এবং যিনি বহুজন্মের ফলে সিদ্ধ—
সেই যোগী পরমগতি লাভ করেন ৪৫ ।

বাখ্যা—[বৈরাগ্যবান্ যোগত্রষ্ট ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞ জীবন্তুচ্চ যোগীকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে বিশেষ চেষ্টার দ্বারা সত্ত্বগুণেই পরমাত্মাকে লাভ করেন। কিন্তু শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গুণে জন্ম নিয়ে যোগত্রষ্ট ব্যক্তি কীভাবে পরমাত্মাপ্রাপ্ত হন, এই প্রসঙ্গে তাই বর্ণনা করা হয়েছে।]

‘তু’—এই পদটির তাৎপর্য হল এই যে, যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তিও যখন বেদেজ্ঞ সাক্ষ্য করের ফল অতিক্রম করেন, তার উপরে উঠতে সক্ষম হন, তখন যে ব্যক্তি যোগের জন্য চেষ্টা করতেন এবং তৎপরতার সঙ্গে যত্নশীল হয়েছেন, তিনি যে বেদের উপরে আবোভব করবেন এবং পরমগতি লাভ করবেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

‘যোগী’—যে ব্যক্তি পরমাত্মতত্ত্ব এবং সমস্ত (যোগ) প্রাপ্ত করতে চান এবং রাগ-দ্রোহ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি দ্বন্দ্বের আবদ্ধ হন না, তিনিই যোগী।

‘প্রযত্নাদ্ যতমানঃ’ যত্নপূর্বক চেষ্টা করার অর্থ হল যে, সেই যোগীর মধ্যে পরমাত্মার দিকে অগ্রসর করার যে উৎকণ্ঠা, আগ্রহ, ইচ্ছা ও তৎপরতা থাকে তা দিন দিন বেড়েই চলে। সাধনায় তিনি সদাই জাগরুক থাকেন।

শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গুণে জন্মগ্রহণকারী যোগত্রষ্ট ব্যক্তি পূর্বাত্মসেবের জন্য পরমাত্মার দিকে আকর্ষিত হন এবং বর্তমান সময়ে ভোগাদির সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় জগদুত্তর দিকে আকর্ষিত হন যদি তিনি বিশেষ প্রচেষ্টার দ্বারা শৌর্যের সঠিক ভোগের পথ পরিহার করেন, তাহলেই

তিনি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন। কারণ যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তিও যখন শব্দরূপে অতিক্রম করতে পারেন, তখন ঐশ্বর্য আর কথা কি? নির্মিত কার্যে ব্যাপৃত ব্যক্তি যেমন জীবনে ক্রমতঃ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগের পর পরমাত্মার সাক্ষ্যে আসে, তেমনি যোগত্রষ্ট ব্যক্তিও শ্রীসম্পন্ন লোকের গুণে জন্মগ্রহণ করে বিশেষ তৎপরতায় সত্ত্বগুণেই পরমাত্মাতে মগ্ন হন।

‘সংশুদ্ধ কিঞ্চিৎ’—যাঁর অশুদ্ধকরণে সমস্ত দোষ, সমস্ত পাপ নাপ হয়েছে অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতি আগ্রহ জন্মানোর তাঁর চিত্ত থেকে ভোগ, সংগ্রহ, মান-যশ ইত্যাদির উচ্ছ্রা সর্বতোভাবে দূর হয়েছে।

সেই ব্যক্তি বিশেষভাবে চেষ্টা করেন, তাঁর এই বিশেষ চেষ্টাতে মনে হয় যে, তাঁর সমস্ত পাপ নাপ হয়েছে।

‘অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ’^{১২}—প্রথমে মনুষ্যজন্মে যোগের জন্য চেষ্টা করতে শুদ্ধতা লাভ হয়েছিল, পরে অষ্টমকালে যোগে সিদ্ধাত ইত্যাদি সূর্ণদি লোকে তিনি গমন করেছেন এবং সেখানে ভোগে অধীষ্ট হয়েছেন এবং পুনরায় এখানে শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তির গুণে জন্মগ্রহণ করে পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য তৎপর হয়ে চেষ্টা করার শুদ্ধ সুযোগ পেয়েছেন। এইভাবে তিন জন্মে শুদ্ধ হওয়াতেই ‘অনেকজন্মসংসিদ্ধ’ বলা হয়^{১৩}।

‘ততো যতি পরাং গতিম্’—সেইজন্য তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ যাকে প্রাপ্ত হলে তার থেকে বেশি কোনো লাভ পাবার থাকে না এবং যাতে দ্বিত হলে

‘অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ’ অর্থ হল—‘একজন্ম চাই অনেকজন্ম’ অর্থাৎ এতের অধিক জন্ম। ঐশ্বর্যীক যোগীর অনেক জন্মই হয়েছে। ‘সংসিদ্ধঃ’ পদে অষ্টমকালের ‘জ’ প্রত্যয় হওয়ায় এর অর্থ হল—এই যোগী অনেক জন্মে শুদ্ধ হয়েছেন।

^{১২} একপ বৈরাগ্যবান্ যোগত্রষ্ট ব্যক্তিই অর্থাৎ মনুষ্যজন্মে সংসারে অন্যসকল ইচ্ছাতে শুদ্ধ হয়েছেন এবং পরে যোগীকুলে জন্মগ্রহণ করে পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য তৎপরতায় সঙ্গে চেষ্টা করার শুদ্ধ হয়েছেন। এইভাবে দুই জন্মে শুদ্ধ হওয়াতেই ‘অনেক-জন্মসংসিদ্ধ’ বলা হয়।

অতি বড় দুঃখ ও বিচলিত করিতে পারেন না (গীতা ৬-২২)।
একপ আত্মন্থিক সুখ তিনি লাভ করেন।

মর্মকথা

প্রকৃতপক্ষে সেখা যার মানুষমাত্রই অনেক-জন্ম-
সংসিক্ত হয়। কারণ মানুষজন্মেই আগে যদি তিনি
স্বর্গদিলোকে গিয়ে থাকেন, তবে সেখানে শুভকর্মের
ফল ভোগ করায় তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তির পুণ্য সমাপ্ত হয়েছে এবং
সেই পুণ্য থেকে তিনি শুদ্ধ হয়েছেন। যদি তিনি নবকে
গিয়ে থাকেন, তাহলে সেখানে নবক-যজ্ঞের ভোগ করায়
তাঁর নবকভোগের পাপ ক্ষয় হয়েছে এবং তিনি পাপ
থেকে শুদ্ধ হয়েছেন। যদি তিনি চুবলী লক্ষ লক্ষ পবিত্র
করে থাকেন তবে এই সমস্ত জন্ম অশুভ কর্মের, পাপের

ফল ভোগ করায় তাঁর মানুষত্বের জন্য প্রস্তুত পাপ ক্ষয়
হয়ে তিনি শুদ্ধ হয়েছেন। এইভাবে জন্ম নানা জন্মে
পুণ্য এবং পাপ থেকে মুক্ত অর্থাৎ শুদ্ধ হয়েছে। এই শুদ্ধ
হওয়াকেই বলা হয় 'সংসিক্ত' হওয়া।

দ্বিতীয়ত, মানুষমাত্রই ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করলে
পবিত্রগতি লাভ করতে সক্ষম হয়, নিজ কল্যাণ করতে
পারে। কারণ ভগবান এই অস্থির জন্ম মানুষকে কেবলমাত্র
তাঁর নিজ কল্যাণের নিমিত্তই দিয়েছেন। মানুষ যাদু হলে
নিজের কল্যাণ করার অধিকারী না হতো, তাহলে ভগবান
কি তাকে এই মানুষজন্ম দিতেন? তাই মানুষজন্ম রাখা
দিয়েছেন, তখন দুক্তি লাভের পাত্র হিসাবেই দিয়েছেন।
তাই মানুষমাত্রেরই নিজ উদ্ধারের জন্য ওপরে হয়ে চেষ্টা
করা উচিত।

সম্বন্ধ: যোগপ্রতি ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোকে পড়ন হয় না, যোগজিহ্বাসুও শব্দরূপ অতিক্রম করেন। এই যে
মহাত্মা ভগবান জানিয়েছেন, সেই মহিমা প্রটি হওয়া নিয়ে নয়, প্রকৃতপক্ষে যোগ নিয়ে। সুতরাং পবিত্রী শ্লোকে সেই
যোগের মহিমা জানানো হয়েছে।

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ।

কর্মিভাষ্যধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবাজুন ॥ ৪৬ ॥

[তপস্বিভ্যঃ (তপস্বিগণ অপেক্ষা), যোগী (যোগী); অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানিভ্যঃ, অপি (জ্ঞানীগণের থেকেও), অধিকঃ,
চ (যোগী শ্রেষ্ঠ এবং), কর্মিভ্যঃ (কর্মীগণের থেকেও), যোগী, অধিকঃ (যোগী শ্রেষ্ঠ); মতঃ (এই-ই আমার মত), তস্মাদ্
(অতএব), অজুন (হে অজুন), যোগী (যোগী), ভব (হও)]

(সকামভাবসম্পন্ন) তপস্বিগণ অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীগণের থেকেও যোগী শ্রেষ্ঠ এবং কর্মীগণের
থেকেও যোগী শ্রেষ্ঠ এই-ই আমার মত। অতএব হে অজুন! তুমি যোগী হও ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা: 'তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী'—যদি সিন্ধি
ইত্যাদি লাত করার জন্য যিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং
শীতগ্রীষ্মাদি কষ্ট সহ্য করেন, তিনিই তপস্বী। এই সকল
তপস্বীদের থেকে পারমার্থিক সচিসম্পন্ন, মোক্ষমন্ড
যোগী শ্রেষ্ঠ।

'জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ' শাস্ত্রের বিদ্বান
ব্যক্তিদের এখানে 'জ্ঞানী' বলে খ্যাত হলে, যারা শাস্ত্রের
প্রমাণনা করেন, জ্ঞানযোগী কী? কর্মযোগী কী?
ভক্তিযোগী কী? প্রায়োগী কী? ইত্যাদি অনেক কিছু

জানেন এবং বলেনও কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য তাকে শুধু
সাংসবিক ভোগ এবং ঐশ্বর্য, সেই সকল শব্দজ্ঞানীদের
থেকেও যোগীকে শ্রেষ্ঠ বানান হয়েছে।

'কর্মিভাষ্যধিকো যোগী'—ইহলোকে রাজ্যলাভ হয়,
ধন সম্পত্তি, সুখ-আবাস, ভোগ ইত্যাদির প্রাপ্তি হয়
এবং মৃত্যুর পর পরলোকে উচ্চলোক প্রাপ্তি হয় এবং
যাতে সেই উচ্চলোকের সুখ প্রাপ্তি হয়। একপ উদ্দেশ্য
বেখে যিনি কর্ম করেন অর্থাৎ সকামভাবে যজ্ঞ, দান,
তীর্থাদি ও শাস্ত্রীয় কর্মসকল করেন, সেই কর্মীদের

১ 'জন্ম মানুষমাত্রই তাঁর উদ্ধারের জন্য প্রাপ্ত বস্তুর অসদ্ ব্যবহার করে অর্থাৎ পাপ, অন্যায় করে অশুদ্ধ হয় স্বর্গ-নানক
অথবা অন্যান্য জন্মে জীবন কেবল দুঃখকরণই হয়, অশুদ্ধি হয় না।

থেকে ও যোগী শ্রেষ্ঠ

যিনি সংসারের বিষম ভয়ে অবমাত্রণ শরণাপন্ন হন তিনিই ভগবান প্রকৃত যোগী। একপ যোগী বড় বড় তপস্বী, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং কর্মীর থেকেও উর্ধ্ব অবস্থান করেন। কারণ তপস্বীদের উদ্দেশ্য ছিল সংসার বা সাকামভাব প্রাপ্তি এবং যোগীর উদ্দেশ্য পরমাত্মা লাভ বা নিষ্কামভাব প্রাপ্তি।

তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মী এই তিনজনই ত্রিবিধাধা পৃথক পৃথক অর্থাৎ তপস্বীত্বের সন্নিহিত, জ্ঞানীদের শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অর্থাৎ বুদ্ধিজাত্যের এবং কর্মীদের শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার পশ্চাদ্ধা থাকে। এই তিনজনই সত্যজনের থাকায় এরা ত্রোগী পদলাভ নন, এবং ভোগী হন যদি এরা তিনজনই নিষ্কামভাবসম্পন্ন। যোগী হইলে, তাহলে ভগবান এদের সঙ্গে যোগীর তুলনা করতেন না। এই তিনজনই থেকে যোগীকে শ্রেষ্ঠ বলে জানতেন না।

পরিশিষ্ট ভাব ভোগী এবং যোগীদের আলাদা আলাদা বিভাগ। ভোগী কখনো যোগী হন না আর যোগী কখনো ভোগী হন না। মীর ভেড়ার সাকাম ভাব থাকে, তিনি ভোগী হন আর মীর মামো নিষ্কাম ভাব থাকে, তিনি যোগী হন। তাই সাকামভাবসম্পন্ন তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্মীদের থেকেও নিষ্কামভাবসম্পন্ন যোগীই শ্রেষ্ঠ।

সমুচ্চ। ভগবান শ্রেষ্ঠত্বের ভগবান যোগীদের গণনা করে অতুল্য যোগী হবার বিশেষ নিয়ম দিচ্ছেন। কিন্তু কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, তপসযোগী, তপসযোগী ইত্যাদি মতো কোন যোগী হওয়া উচিত তা তিনি স্পষ্টভাবে অর্জুনকে জ্ঞানানন্দ। (সেইজন) ভগবান শব্দেই শ্রেষ্ঠকে 'অর্জুন ভক্তিযোগী হোক' এই উদ্দেশ্যে তাহ্মযোগীদের বিশেষ মতামত জানাচ্ছেন।

যোগিনামপি সর্বেষাং যদগতেনাস্থনায়না।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

[সর্বেষাং (সকল), যোগিনাম, অপি (যোগীর মধ্যে) মাং, শ্রদ্ধাবান্ (যে শ্রদ্ধাবান্ হইবে), যদগতেন (অন্যতম হইবে), অস্থনায়ন (ভিত্তি করে), মান্, ভজতে (আত্মকে ভজনা করেন) মে (আমার), মতঃ (মতে), সঃ (তিনিই), যুক্ততমঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী)]

সকল যোগীর মধ্যে যে শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত আমাকে তদগত চিত্তে ভজনা করেন, আমার মতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। ৪৭ ॥

ব্যাখ্যা 'যোগিনামপি সর্বেষাম্' মীর মধ্যে জড়িত থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার প্রাধান্য থাকে, যিনি কর্মযোগ, সাংখ্যযোগ, তপসযোগ, মন্ত্রযোগ, লয়যোগ। শুধুমাত্র আমার সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করতে চান, সেই ইত্যাদি সামান্যজিন্দা এরা নিজ স্বকণ প্রাপ্ত (অনুভব) ব্যাপ্ত, সেই যোগী সকল তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্মীদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এসকল যোগীদের মধ্যেও যীকর্ষা ভক্ত যোগী বা সর্বশ্রেষ্ঠ।

‘যঃ প্রজ্ঞাবান্’—যিনি আমাকে প্রজ্ঞা ও বিশ্বাস করেন অর্থাৎ যিনি হিতের আশায়ই অস্তিত্বেরই প্রকল্প, একপক্ষেই প্রজ্ঞাবান ভক্ত তদুগত চিন্তে আমারই উদ্ধার করেন।

‘মদুগভেনাত্তরাসনা মাং ভজতে’—আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার—যোগী যখন এইভাবে ভগবানকে প্রাপন করে মেনে, তখন তাঁর মন স্বাভাবিকভাবে ভগবানে একাত্ম হয়, তরলীন হয়। বিবাহের পর কন্যার মন যেমন স্বাভাবিকভাবে স্বশুশ্রূষাভীতে বসে যায়, তেমনি ভগবানে প্রাপন-ভাব জন্মালে ভক্তের মন স্বাভাবিকভাবে ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়, চোঁটী করে মনকে আর বসাতে হয় না। তখন বাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চলা-ফেঁরা, শোওয়া-জাগা সমস্ত কাজেই মন ভগবদ্-চিন্তায় ব্যাপ্ত থাকে, ভগবানেই মগ্ন থাকে।

যিনি কেবল ভগবানেই চলে যান, যার কার্যগত বলে আর কিছু থাকে না তাঁর সাধন-ভজন, জপ-কীর্তন, শ্রবণ-মনন ইত্যাদি পাবনার্থিক ক্রিয়া, বাওয়া-ওয়া, চলা-ফেঁরা, শোওয়া-জাগা ইত্যাদি সকল পারোক্ষিক ক্রিয়া এবং চাষ-বস, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরি ইত্যাদি জীৱিকা সম্পর্কীয়া সমস্ত ক্রিয়াতেই ভগবানের - জন হয়ে যান।

অনন্যভক্তের ভক্তনের মুকপ ভগবান একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চাশতম শ্লোকে জানিয়েছেন যে, সেই ভক্ত আমার প্রসন্নতার জন্য সমস্ত কর্ম করেন, সর্বদা মৎপরাধন হয়ে থাকেন। তিনি শুধুমাত্র আমারই ভক্ত, সংসারের ... তিনি সংসারের সমস্ত আনন্দ ভোগ করেন এবং সমস্ত প্রাণীতে দৈবাতন বর্তিত হন।

‘স মে যুক্ততনো বতঃ’—সংসারে অনাসক্ত হয়ে ... ছব উকাবে ব্যাপ্ত হও যোগী (সাক্ষক) আছেন, তাঁরা সকলেই ‘যুক্ত’। যিনি সন্তান নিরাকার অর্থাৎ সর্বব্যাপী পরপূর্ণ পবনাত্মক শরণার্থী হন, তাঁকে বলা হয় ‘যুক্ততম’। কিন্তু যিনি কেবল আমার সন্তান রূপে

শরণাগত হন, আমার যুক্ত তিনি ‘যুক্ততম’

সেই ভক্ত তখনই যুক্ততম বলে নির্দেশিত হন, যখন কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি সমস্ত যোগই তাঁর মধা প্রকটিত হয়। প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসপূর্বক ভগবানে একাত্ম হয়ে একচিন্তে তাঁর ভক্তনা করলে সব যোগ-ই সাধকের মধা পুণ্ড্রী এসে যায়। কারণ ভগবান হলেন মহাযোগেশ্বর, সম্পূর্ণ যোগের মহৎ ঈশ্বর, অতএব মহাযোগেশ্বরের শরণাগত হলে তাঁর আর কোন যোগ বাকী থাকে ? তিনি সকল যোগে-ই যুক্ত হন। তাঁই ভগবান তাঁকে যুক্ততম বলেছেন।

যুক্ততম ভক্ত কখনো যোগভ্রষ্ট হতে পারেন না। কারণ তাঁর মন কখনো ভগবানকে ত্যাগ করে না, তত্ত্ব ভগবানেও তাঁকে ভাগ করতে পারেন না। যদি অস্তিত্বকালে তিনি অসুখ বা অজ্ঞান অবস্থায় হন ভগবানকে স্মরণ করতে সক্ষম না হন তবে ভগবান নিজেই তাঁকে স্মরণ করেন^(১)। সুতরাং তিনি যোগভ্রষ্ট হবেন কী করে ?

তাৎপর্য হল এই যে, যে ব্যক্তি সংসার হতে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়েছেন এবং ভগবদপরাধন হয়েছেন, যার নিজের বল-উদ্যোগ-সাধনার নির্ভরতা-বিশ্বাস এবং অভিমান নেই, একপক্ষে ভগবান যোগভ্রষ্ট করেন না ; কারণ তিনি ভগবদ্-নির্ভর হন, যার অন্তঃকরণে সাংসারিক মহত্ব তথা নিজ পুরুষার্থের অহংকার, বিশ্বাস ও অভিমান থাকে, তাঁরই যোগভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ তাঁর অন্তঃকরণে ভোগের প্রাধান্য থাকায় পরমাত্মার ধ্যান কবাব সময়ও মন সংসারে চলে যায়। এইকপে প্রাণভ্রাতৃগণ সমস্ত যদি মন সংসারে থাকে, তবে তিনি যোগভ্রষ্ট হন। যদি নিজ বলেব আস্থা, বিশ্বাস এবং অভিমান না থাকে, তবে মন সংসারে গেলেও তিনি যোগভ্রষ্ট হন না। কারণ ওইকপে অবস্থায় (মন সংসারে গেলে) তিনি ভগবানকে ভাবেন। সুতরাং ভগবানে একপ নির্ভরশীল ভক্তের চিন্তা স্বয়ং ভগবানই করেন, যাতে সেই ভক্ত যোগভ্রষ্ট না হয়ে

^১ ভগবান বলেছেন—

‘তত্ত্বং শ্রিয়মাণঃ তু কাক্ষসামানসোভবঃ। অতঃ স্মরামি মদুভক্তঃ নহামি পরমাং গাতিম্।’

‘কাক্ষ এনং পাম্যাত্ত্বজা শ্রিয়মাণ সেই ভক্তকে আমি স্বয়ং স্মরণ করি এবং তাঁকে পরমগতি প্রদান করি’

‘কক্ষনং চান্দ্যোগে মদুভক্তো ন ও মাং স্মরেৎ। তস্মা স্মরাম্যতঃ নো চেৎ কৃতস্থা নাস্তি মৎপরঃ।’

‘কক্ষ, নাও উদ্যোগী হন আমাকে ভক্ত যদি মদুভক্ত হন আমাকে স্মরণ করতে না পারে, তবে আমি তাকে স্মরণ করি না। আমি তাকে না করি, তবে আমার চেয়ে বেশ কৃতম্ব আর কেউ হতে পারে না।’

ভগবানকেই প্রাপ্ত হন।

এখানে ভক্তিয়োগীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলায় মনে হতে পারে যে অন্য যত যোগী আছেন, তাঁদের পূর্ণতায় কিছু না কিছু ঘাটতি আছে ? সংসারের বন্ধন ছিন্ন হলে সমস্ত যোগী সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হন, নির্বিকার হন এবং পরমসুখ, পরম শান্তি, পরম আনন্দ অনুভব করেন। এই দৃষ্টিতে দেখলে কারোরই পূর্ণতায় কোনো ঘাটতি থাকে না। কিন্তু যিনি অন্তর থেকে ভগবানে লগ্ন থাকেন, ভগবানের সঙ্গে একাক্ষ হয়ে যান, তাঁর মধ্যে ভগবদ্-প্রেম পরিস্ফুট হয়। সেই প্রেম প্রতিমুহূর্তে বিকশিত হয় তথা ঘাটতি, ক্ষতি বা অপূর্তি রহিত হয়। একপ্রেমের জন্যই ভগবান তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেন।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রবন্ধে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ—এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ ? ভগবান অর্জুনের প্রশ্ন অনুযায়ী সেখানে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু অর্জুনের পক্ষে কোন যোগটি শ্রেষ্ঠ তা জানাননি, তাৎপরে সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের সাধনা কীভাবে চলে। তার আলোচনা করে ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রবন্ধে কর্মযোগের বিশেষ মাহাত্ম্য জানিয়েছেন। যে তত্ত্ব (সমস্ত বা যোগ) কর্মযোগ দ্বারা প্রাপ্ত হয়, তা ধ্যানযোগ দ্বারা ও লাভ করা যায়—এই বলে তিনি ধ্যানযোগের বর্ণনা করেছেন। ধ্যানযোগে মানসিক চঞ্চলতাই হলো বাধাস্বরূপ—এই সম্বন্ধে অর্জুন মনের বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। ভগবান সংক্ষেপে তার উত্তর দিয়েছেন। অর্জুন আবার প্রশ্ন করেছেন যে, যোগ সাধনকর্তী ব্যক্তি যদি অস্থিরকালে যোগ থেকে বিচ্যুত হন, তবে তাঁর কী গতি হবে ? তার উত্তরে ভগবান সগভ্রষ্ট ব্যক্তির গতি বর্ণনা করেছেন এবং ছোটখিটো ভ্রম থেকে যোগীর বিশেষ মাহাত্ম্য বলে অর্জুনকে যোগী হবার জন্য স্পষ্ট জ্ঞান দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর নিজের কোনো যোগ শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় তা স্পষ্টভাবে তখনও পর্যাপ্ত জানাননি। এমন এই শেষ শ্লোকটিতে ভগবান নিজে থেকেই, অর্জুন জিজ্ঞাসা না করলেও) তাঁর মত জানিয়েছেন যে, ‘আমি ভক্তিয়োগীদেরই শ্রেষ্ঠ বলে মনে

করি’—‘স মে যুক্ততমো মতাঃ’। কিন্তু এটি স্পষ্টভাবে জানালেও অর্জুন ভগবানের কথা ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারেননি। তাই অর্জুন পরবর্তী দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রবন্ধে পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, ‘আপনার তত্ত্ব এবং অনিন্দ্যী নিরাকার উপাসক। এই দুইপ্রকার তত্ত্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?’ তার উত্তরে ভগবান তাঁর তত্ত্বকেই শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন, যা এখানেও বলেছেন।

নিশেষ কথা

কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী প্রভৃতি সকল যোগীই যুক্ত অর্থাৎ সকলেই সংসার বিষয় এবং সমুদ্রব (চেতন-তত্ত্বব) অনুসারী। প্রেমের মধ্যে ভক্তিয়োগীকে (ভক্তকে) সর্বশ্রেষ্ঠ বলার অর্থ হল এই যে, জীব পরমাত্মার অংশ, কিন্তু সংসারের সঙ্গে নিজ সমস্ত ছাপন করে আবদ্ধ হয়ে আছে। যখন তিনি শরীর এবং সংসারের সঙ্গে যেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করেন, তখন তিনি স্বাধীন ও সুখী হন। এই স্বাধীনতাও একপ্রকার ভোগ, যদিও তাতে পদার্থ-ব্যক্তি-ক্রিয়া-পরিধি ইত্যাদির কোনোরূপ প্রভাব থাকে না, তবুও এই স্বাধীনতায় যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ ‘আনন্দ দুঃখ নেই, শোক নেই, ইচ্ছার জেশমাত্র নেই’—এই বোধে যে সুখানুভব হয়, সেই স্বাধীনতাও একপ্রকার পরিত্যাগাত্মক (পদাধীনতা), এতেও ভগবতের সঙ্গে সৃষ্টি সম্পর্ক বজায় থাকে। সেইজন্য একে ‘ব্রহ্মভূত অবস্থা’ বলা হয় (গীতা ১৮।৫৪)।

সুখানুভূতিতে যতক্ষণ স্বাধীনতার স্পর্শ থাকে, ততক্ষণ সেটিতে সৃষ্টি অহংকার থাকে। কিন্তু এই দ্বিভিত্ত (ব্রহ্মভূত অবস্থা) বিবর্তিত করলেও সেই অহংকার নষ্ট হয়। কারণ প্রকৃতি ও তার কর্মাদির সঙ্গে সম্পর্ক না বাধলে প্রকৃতির অংশ ‘অহং’ সৃষ্টিই পাশ্চ হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে, কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও পরিণামে অহংবর্জিত হয়ে যান। কিন্তু ভক্তিয়োগী প্রথম থেকেই ভগবানের হয়ে যান। তাই তাঁর অহংকার শুরুতেই বিনষ্ট হয়ে যায়। গীতাত্তও এরূপ কথা দেখা যায় যে, যেখানে সিন্ধু কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী এবং ভক্তিয়োগীর সম্মেলন

* এখানে ভগবান বলেছেন ‘স মে যুক্ততমো মতাঃ’ এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থা শ্লোকে বলেছেন, ‘ও মে যুক্ততমো মতাঃ’। দুই স্থানেই ভগবান একই শব্দ ব্যবহার করেছেন, শুধু বচনে পার্থক্য আছে অর্থাৎ এইস্থানে একবচনে কথাটি জানিয়েছেন আর দ্বাদশ অধ্যায়ে বহুবচনে।

বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে কর্মযোগী এবং জ্ঞানযোগীর লক্ষণগুলির মধ্যে কল্যাণ এবং কোমলতা দেখা যায় না, কিন্তু উক্তদেব লক্ষণে দেখা যায় সেইজন্যে সিন্ধু উক্তদের লক্ষণের উল্লেখ 'অথেষ্টা সর্বকৃতানাং মৈত্রঃ কল্যাণ এব চ' (১২।১৬) এরূপ পদ উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু সিন্ধু কর্মযোগী বা জ্ঞানযোগীর লক্ষণে এরূপ পদ ব্যবহৃত হয়নি অর্থ হল এই যে, উক্ত প্রথম থেকেই বিনত হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁর মধ্যে নম্রতা, কোমলতা, ভগবানের বিধানের প্রসন্নতাব ইত্যাদি বিশেষ বিষয় সাধনারূপেই এসে যায় এবং সিন্ধুরূপে তো এগুলি বিশেষভাবে পরিলক্ষ্য হয়। তাই উক্তের মধ্যে সূক্ষ্ম অঙ্কনও থাকে না। সেইজন্যই ভগবান উক্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলে অভিহিত করেন।

শান্তি এবং স্বমিন্তা ইত্যাদি বস চিত্তেই হলেও 'অপণ্ড'। কিন্তু উক্তবস চিত্তেই হলেও 'প্রতিমূর্ত্তে

বুদ্ধিলীল' অর্থঃ নিতা নতুনভাবে বুদ্ধপ্রাপ্ত হয়, কখনো কখনো নাশ হয় না আবার পূর্ণপূর্ণও হয় না। এই বসের, প্রেমাম্বলের আকর্ষণ ভগবানেরও থাকে, তাঁর প্রেমের আকর্ষণ একমাত্র উক্তই পূরণ করতে পারেন তাই ভগবান উক্তকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন।

আরো একটি বিষয় বোঝার আছে, তা হল কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ। এই দুইয়েরই সাধকের নিজস্ব নিষ্ঠা (স্থিতি) থাকে, কিন্তু উক্তের নিজের কোনো পৃথক সত্তাই থাকে না উক্ত সর্বনা ভগবানেরই আশ্রিত হয়ে থাকেন, ভগবানের ওপরই নির্ভর করেন, ভগবানের প্রসন্নতাই প্রসন্ন হন। 'তৎ সুখে সুখিত্বম্' তাঁর নিজের উদ্ধারেরও চিন্তা থাকে না। 'অমর্য কী চবে' —তা নিয়ে তাঁর কোনো ভাবনা থাকে না। একমাত্র ভগবানই উক্তের সর্বপ্রকার সম-দায়ক ভগবানের ওপরই বর্ডায়—'যোগক্ষেমঃ বহামাহম্'

পরিশিষ্ট-ভাষা— মানুষের মন ও বুদ্ধি যেমন হয়, তার আচরণও সেই মত হয় (গীতা ১২।৮)। এই স্থানে 'মদগতেনাস্তরাসনা' তে উক্তের মন ভগবানে আকৃষ্ট হয়েছে এবং 'প্রজ্ঞাবান্'—তে তাঁর বুদ্ধি ভগবানে আকৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং ভগবানের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তারোধ জন্মানোয় একমাত্র উক্ত ভগবানের অগিতস উক্ত হয়ে ওঠেন।

কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী, হঠযোগী, লয়যোগী, রাজযোগী ইত্যাদি যত প্রকার যোগী হওয়া সম্ভব, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন তিনি, যিনি ভগবানের উক্ত প্রিয় উক্তের বিষয়ে ভগবান এমন উক্তি আরো নানাভাবে কবেছেন, যেমন— 'তে মে গুরুতমা মতাঃ' (১২।২), 'ভক্তাশ্চৈতীব মে প্রিয়াঃ' (১২।২০), 'স যোগী পরমো মতঃ' (৬।৬২)।

পরমাত্মপ্রাপ্তির সর্বপ্রকার সাধনায় উক্তই প্রধান শুধু তাই নয় সকল সাধনায় শেষ হয় এই উক্তিতে এসেই। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এগুলি হল সাধন আর উক্ত হল সমাধি উক্ত এত যাপক যে তা প্রত্যেক সাধনের আদিতেও থাকে অর্থাৎ অন্তর্গতও থাকে। প্রত্যেক সাধনের আদ্যন্তে উক্ত পরমার্থিক আকর্ষণের রূপ থাকে, কেন না পরমাত্মতে অকর্মিত না হলে কোনো ধাতু সাধনই নিয়োজিত হতে পারে না। সাধনায় শেষে উক্ত প্রতিমূর্ত্তে বর্ধিত প্রেমের রূপ থাকে—'মহাক্ষিঃ লভতে পরাম্' (গীতা ১৮।৪৫)। তাই উক্তসূত্রে অন্য সমস্ত ধর্মের থেকে উক্তবুদ্ধি-বিষয়ক ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে হয়েছে— 'অউদ্বিগতায়ো লিঙ্গাক' (৫।৪।৩৯)।

এই শ্লোকটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সমগ্র এবং তাঁর উক্তি অলৌকিক সেই উক্তির প্রাপ্তি হলোই মানবজীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ওঁ তৎসমিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন সংবাদে
আরুসংঘমযোগো নামক বচোঃখণ্ডায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

'...কৃষ্ণাৰ্জুন দুইজনের ভাবোক্তি মতিলক্ষণা অমাবগিনা মানবেন্দ্র কীর্তনীযঃ সদাঃ হসিঃ।' (শিক্ষাষ্টক)

'নিজেরা উক্তের থেকে মিত্র মনে করে, বৃক্ষের থেকেও সহনশীল হয়ে, অপণ্ডকে সম্মান করে আর নিজে মানবত্বিত হয়ে সর্বদা শ্রীহরির নাম-সঙ্গীতন করেন।'

এই প্রকাশ ৬, ৩৭, ৩৮ । এই ভগবদ্‌গীতায় উক্তাবলম্বিত ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগসাধনায় শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা
উপনিষাদবোধ প্রাক্ষর্যার্জন সংবাদ 'অহুসংযমযোগ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল। ৬

অহুসংযম অর্থাৎ যম সংযম করলে যোগযোগের
যোগ (সম্বন্ধ) অনুভূত হয় । সেক্ষণে এই অধ্যায়ের নাম
হয়েছে 'আহুসংযমযোগ'।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

১, এই অধ্যায় 'অথ মটোহুধ্যায়ঃ' এর তিন,
'অর্জুন উবাচ' উভয়টি পদবিশিষ্ট, ক্লোকাবলি পঁচাত্তর
ত্রিশবর্গ এবং পুঁজিভাষ্য ত্রিশটি পদ আছে । এইভাবে
সমস্ত পদবিশিষ্ট যোগসাধনা পঁচাত্তর নিবন্ধবর্গে

২) 'অথ মটোহুধ্যায়ঃ'-এর ছয়, 'অর্জুন উবাচ'
উভয়টি পদবিশিষ্ট, ক্লোকাবলি এক হাজার পঁচাত্তর
হর এবং পুঁজিভাষ্য সাতচত্বিংশ অক্ষর আছে ।
এই প্রকারে সমস্ত অক্ষরবলি যোগসাধনা হল এক
হাজার পঁচাত্তর বর্গে । এই অধ্যায়ের সমস্ত ক্লোকটি বহির্গত

অক্ষর

৩) এই অধ্যায়ে পাঁচটি 'উবাচ' আছে । তিনটি
'শ্রীভগবানুবাচ' এবং দুটি 'অর্জুন উবাচ'।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের সাতচত্বিংশ ক্লোকেবলি মধ্যে প্রথম এবং
চত্বিংশতম ক্লোকেবলি প্রথম পংক্তিতে 'ভগবৎ' প্রযুক্ত
তৃত্যয় 'ভ-বিপুল্য' ; দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং পঁচাত্তম
ক্লোকেবলি প্রথম পংক্তি এবং পঞ্চম, সপ্তম, ত্রিংশ এবং
বিংশতিতম ক্লোকেবলি তৃতীয় পংক্তিতে 'ভগবৎ' প্রযুক্ত
তৃত্যয় 'ভ-বিপুল্য' এবং একাদশ ক্লোকেবলি তৃতীয় চরণে
'ভগবৎ' প্রযুক্ত তৃত্যয় 'ভ-বিপুল্য' সংজ্ঞায়ুক্ত ছন্দ
হয়েছে । বাকি সাতচত্বিংশটি ক্লোক 'পদ্যবৃত্ত' অনুদ্বৈপ
ছন্দের লক্ষণযুক্ত

॥ ৬ শ্রীপদ্মসংহিতায় নমঃ ॥

অথ সপ্তমোহধ্যায়ঃ

সপ্তম অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ের ছেচল্লিশতম শ্লোকে যোগের মহিমা বলেছেন এবং সাতচল্লিশতম শ্লোকে বলেছেন যে, যোগীদের মধ্যেও যারা শ্রদ্ধা ও প্রেমসহ আমাকে ভজনা করেন, ওরূপ উক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ। উক্তদের যেমন ভগবৎ স্মরণ হলে তাঁরা তাঁতে মগ্ন হয়ে পড়েন—মগ্ন হয়ে ওঠেন, তেমনি ভগবানের কাছে উক্তদের বিশেষ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে ভগবানও তাঁতে নিমগ্ন হন। এইভাবে মগ্ন হয়েই ভগবান অর্জুনের বিনা জিজ্ঞাসাতেই নিজেকে থেকে সপ্তম অধ্যায়ের বিষয় বিবৃত করতে আরম্ভ করেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ময়াসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।

অসংশয়ঃ সমগ্রঃ মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

[পার্থ (হে পুতানন্দন!) : ময়ি (আমাকে), আসক্তমনাঃ (আসক্তচিত্ত), মদাশ্রয়ঃ (আমার অশ্রিত হয়ে), যোগম্ (যোগের), যুঞ্জন্ (অভ্যাস দ্বারা), মাম্ (আমার), সমগ্রম্ (সমগ্ররূপকে), অসংশয়ম্ (নিঃসন্দেহে), যথা (যেভাবে), জ্ঞাস্যসি (জানতে পারবে); তৎ (তা); শৃণু (শোন)]

শ্রীভগবান বললেন—হে পার্থ! আমাতে আসক্তচিত্ত, আমার শরণাগত হয়ে যোগাভ্যাস দ্বারা তুমি আমার সমগ্র রূপ যে প্রকারে নিঃসন্দেহভাবে জানতে পারবে—তা শোন ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—‘ময়াসক্তমনাঃ’ যবে মন আমাতে আসক্ত বলা হয়েছে—

হয়তো অর্থাৎ অপ্রাপ্ত শ্রীত হওয়াতে যাব মন স্বাভাবিকভাবে আমাতে নিবিষ্ট হয়েছে, তাব আর পৃথকভাবে আমাকে স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না, বরং স্বাভাবিকভাবেই তার স্মরণে আমি ধাক্কি এবং কখনো তাতে বিমূর্ত্তি হয়-ই না—তুমিও এইরূপ আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত হও

যাঁর উৎপত্তি-বিনাশমীল বস্তু এবং লক্ষ্য-লক্ষ্য-রূপ বস গণের প্রতি আকর্ষণ দূর হয়েছে, যাঁর ইহলোকে শারীরিক আশ্রয়, শ্রদ্ধা-সম্মান নাম-যশের এবং পূর্ণাদি পারলৌকিক ভোগের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ, আসক্তি বা জালোবাসা নেই, শুধু আমার প্রতি আকর্ষণ আছে, সেইরূপ ব্যক্তিকে ‘ময়াসক্তমনাঃ’ বলা হয়েছে

সামক ভগবানে মন কীভাবে নিবিষ্ট করবেন, যাতে তিনি ‘ময়াসক্তমনাঃ’ হতে পারেন? তাব জন্য দুটি উপায়

১) সামক মন আত্মবিকভাবে ভগবানের জন্যই জপ-দ্যান করতে বসেন, তখন ভগবান স্বেচকি তাঁর নিজেই অর্চনা বলে মনে করেন। যেমন, কোনো ধনী ব্যক্তি যখন তাঁর ভৃত্যকে বলেন যে—‘তুমি এখন বসে থাকো, কোনো কাজ থাকলে তোমাকে বলব,’ তখন কোনো একদিন হয়তো মালিক তাকে কোনো কাজের কথা বলেননি। সেই চাকরটি সারাদিন অপেক্ষার পর সন্ধ্যার সময় মালিককে বলে—‘বাবু! আমার মজুরি দিন!’ মালিক বলেন—‘তুমি তো সারাদিন বসেই ছিলে, কোনো কাজই করনি, টাকা কী জন্য?’ সেই চাকরটি উত্তর দিল—‘বাবু! সারাদিন বসেছিলাম, তাঁর জন্য।’ এইভাবে মানুষ যখন একজনের জন্য অপেক্ষা করলে ও মজুরি পায়, তখন যে ব্যক্তি শুধুমাত্র ভগবানে মনোনিবেশ করার জন্য সময় ব্যয় করেন ভগবান কি তা নিরর্থক করতে পারেন?

এব তাৎপর্য হল এই যে, যে ব্যক্তি ভগবানে চিত্ত নিবেশ কবায় ক্ষমা, ভগবানের আশ্রয় নিয়ে ভগবানের চনা সময় বাধ কবেন, ভগবদ্ কৃপায় সেই ব্যক্তি ভগবানে মগ্নচিত্ত হয়ে যান।

২) ভগবান সর্বত্র থাকলে এখানেও আছেন। কারণ যদি তিনি এখানে না থাকেন তবু একথা বলা ঠিক হয় না ভগবান সর্বত্র বিদ্যমান হলে, এখনও বিদ্যমান। কারণ যদি এই সময়ে তিনি বিদ্যমান না করেন, তবে ভগবান সর্বত্র বিদ্যমান—এই কথা বলা ঠিক হয় না। ভগবান সর্বত্রই গাঢ় থাকেন, তাহলে আমার মধ্যেও আছেন। কারণ আমার মধ্যে তিনি যদি না থাকেন, তাহলে তিনি সর্বত্রই আছেন—একথা বলা ঠিক হয় না। ভগবান যদি সর্বত্রই আপনজন হন তবে তিনি আমারও আপনজন, কেন-না যদি তিনি আমার আপনজন না হন তাহলে তিনি সর্বত্রই—একথা বলা ঠিক হয় না। অতএব ভগবান এখানে আছেন, এখন আছেন, আমার মধ্যে আছেন এবং তিনিই আপনজন। কোনো স্থান, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পরিষ্কৃতি, ঘটনা এবং ক্রিয়াই তাঁর থেকে বঞ্চিত নয়, তাঁর থেকে বঞ্চিত থাকা সম্ভবই নয়। এই কথাটি দৃঢ়ভাবে মেনে, ভগবদ্ নামে, প্রাণে, মনে, বুদ্ধিতে, শরীরে, শরীরের প্রতি কণায় পরমাত্মা বিদ্যমান—এই ভাব ভাগবিত বোধে নাম-জপ করলে সাধক অতি শীঘ্রই ভগবানে মনোনিবেশ করতে পারেন।

‘মনশ্রয়ঃ’—যে ব্যক্তি কেবল আমার আশ্রয়েই থাকে, আমারই ভরসা রাখে, আমাকেই সত্যসক বলে মনে করে, আমার ওপরই বিশ্বাস রাখে এবং যে আমাকেই আশ্রয় করে (পরমার্থতঃ), তাকে ‘মনশ্রয়ঃ’ বলা হয়।

জীবের স্বভাবই হল কাউকে আশ্রয় করা। পরমাত্মার অংশোক্ত হওয়ায় তাঁর ওপর নিত্যের অংশীকে সঁজুতে চায়। কিন্তু যতক্ষণ তার সজা, উদ্দেশ্য পরমাত্মা না হয়, ততক্ষণ ওর শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে এবং শরীর দ্বারা (জগতের) অংশ, সেই জগতের দিকে আকর্ষিত হতে থাকে, সে মনে করতে থাকে যে এ থেকেই আমি কিছু পাব, এ দ্বারা আমি সুখী হয়ে যাব, যা কিছু হবে, তা এই জগৎ-দ্বারা হবে। কিন্তু যখন সে ভগবানকে সবার ওপরে বলে মনে নেয়, তখন সে ভগবানে আশ্রয়িত হয় এবং ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ করে।

জগৎ-সংসারের অর্থাৎ মন-সম্প্রাণ-বৈভব বিদ্যা-

বুদ্ধি-যোগাভ-আত্ম-সুখ-ইত্যাদির যে অশ্রয়, তা বিনাশশীল, নষ্ট হয়ে যাবে, বিলুপ্ত থাকবে না এই আশ্রয় চিরস্থায়ী নয় তাই বিনাশ থাকবে না অর্থাৎ চিরকালের মতো পূর্ণতা বা তৃপ্তি দিতে তা সক্ষম নয়। কিন্তু ভগবানে আশ্রয় কখনো বিন্দুমাত্রও কম হবার নয়, কারণ ভগবানের আশ্রয় আগের ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকবে। সুতরাং কেবলমাত্র ভগবানেই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। কেবল ভগবানেরই আশ্রয়, অবলম্বন, আশ্রয় এবং ভরসা যেন থাকে। এখানে ‘মনশ্রয়ঃ’ পড়ে এই কথা বলা হয়েছে।

ভগবান বলেছেন, মনও আমাতে আসক্ত হোক এবং আশ্রয়ও আমার হোক। মন আসক্ত হয় ভাবনাবাসনায় এবং জানবাসা হয় আপন-বোধের দ্বারা। আশ্রয় নেওয়া হয় তার কাছে যে বস্তু অর্থাৎ পরিত্রাণ। আর সর্বসক্তিমান জে আমাদেব প্রভুই। তাই তাঁরই আশ্রয় নিতে হয় এবং তাঁর প্রত্যেক বিশানে প্রসন্ন হতে হয়, কেন-না, আমার মনের বিকল্পে বিধান করতে হলেও তিনি আমার প্রতি কী সত্যক মন্তব্যদায়ী রাখেন ! তিনি আমার প্রতি কত স্নেহশীল ! অতএব আমার কখনো কোনো বস্তু, ব্যক্তি, পরিষ্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তায়ে প্রয়োজন নেই। এইকপ ভগবানে আশ্রিত থাকাকেই ‘মনশ্রয়ঃ’ বলা হয়।

‘যোগঃ যুক্তনঃ’—ভগবানের সঙ্গে যে স্বাভাবিক অংশও সংস্ক থাকে সেই সংস্ককে মেনে নিয়ে এবং সিক্তি-অসিক্তিত সমতানে থেকে সাধক জগৎ দান কীর্তনে, ভগবানের জীর্ণা এবং স্বকপ চিন্তায় স্নতই অবস্থান থাকেন। তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাই স্বাভাবিকভাবে ভগবানের অনুকূল হয়ে থাকে। এই হল ‘যোগঃ যুক্তনঃ’ কথাটির তাৎপর্য।

সাধক যখন ভগবানে আসক্ত-চিত্ত এবং ভগবানের আশ্রিত হন তখন তাঁর আশ্রয়ভাবের আর কী অভ্যাস করার থাকে ? কোন্ যোগটি তিনি করবেন ? তিনি ভগবদ্ সম্পর্কীয় বা সংসার সম্পর্কীয় যে কাজই করুক, তাতে সবই যোগের অভ্যাস হয়। তাৎপর্য হল এই যে, যে কাজের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে সংস্ক স্থাপিত হয়, সেই (লৌকিক বা পরলৌকিক) কাজই সাধক করেন, আর যে কাজের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে বিযুক্ততা ঘটে, সেই কাজ তিনি করে না।

‘অসংশয়ঃ সমগ্রঃ মাম্’—যে ব্যক্তি ভগবানে আসক্ত চিত্ত, যে সর্বতোভাবে ভগবানের আশ্রিত এবং যিনি

ভগবানের সমগ্ররূপে স্বীকার করে নিচ্ছেন। একপ ব্যক্তি ভগবানের সমগ্ররূপ জানতে পারেন অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, তামস, ইত্যাদি তাঁর যত রূপ আছে, সবই তিনি জেনে নেন।

ভগবান তাঁর ভক্তের কথা শোনে না এবং বলেন যে জানমাগী ব্যক্তি কেবল আমাকে জানতে পারে এবং প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ভক্তির দ্বারা ভক্ত আমার সমগ্ররূপ জানতে পারে এবং ইষ্টের অর্থাৎ মোক্ষ সে আমায় উপাসনা করে, সেই রূপও দর্শন করতে পারে।

‘যথা জ্ঞাসামি তচ্ছূ’—এখানে ‘যথা’^{১১)} পদ দ্বারা ভগবান সম্পর্কে জানানো হয়েছে যে, তুমি যে প্রকারে জানতে পারবে, সেই প্রকারে আমি জানাব এবং ‘তৎ’^{১২)} পদ দ্বারা বলা হয়েছে যে, যে তত্ত্ব তুমি জানতে সক্ষম, সেটিরও বর্ণনা করব, তুমি শ্রবণ কর।

যদি অধ্যাত্মের সাতচাক্ষরক শ্লোকে ‘শ্রদ্ধাবান ভক্তঃ সো মাং স মে যুক্ততমো যতঃ’ পদে প্রথম পুরুষ (মে) প্রয়োগ করে সাধারণভাবে বোঝাতলেন এবং এখানে পশ্চিম অধ্যায়ের আশ্রয়ে ‘যথা জ্ঞাসামি তচ্ছূ’ পদে অধ্যাত্ম (তুমি) প্রয়োগ করে অর্জুনকে বিশেষভাবে বলেছেন যে, তুমি যে উপায়ে আমার সমগ্ররূপ জানতে পারবে, তা আমার কাছে শোন।

এক আশ্রয় ছ’টি অধ্যায়ে ভগবানের জন্য ‘সমগ্র’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। চতুর্থ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে ‘সংসারাত্যক্তঃ কর্ম সমগ্রঃ প্রবিলীনাতে’ পদে দ্বন্দ্ব কর্মের বিশেষণরূপে ‘সমগ্র’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল কিন্তু এখানে ‘সমগ্র’ শব্দটি ভগবানের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। ‘সমগ্র’ শব্দটিতে ভগবানের তাত্ত্বিক স্বরূপ সবই ব্যক্ত হয়েছে, কিছু আর অর্পণাঙ্ক থাকে না।

বিশেষ কথা

১) এই শ্লোকে ‘আসক্তি’ যেন কেবল আমাতেই হয়, কেবল আমাকেই যেন আশ্রয় করে থাকে, তারপরে

যে ‘আসক্তি’ করলে সে আমার সমগ্ররূপ জানতে পারবে—ভগবানের এই কথা শোনাও তাৎপর্য হয় এই যে, যদি মানুষের ভোগে আসক্তি থাকে এবং টাকা-পয়সা ও স্বাধীন-স্বজনকেই সে আশ্রয় করে থাকে তখন সে যতই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদি অভ্যাস করুক না কেন, সে আমাকে জানতে সক্ষম হয় না। আমার সমগ্ররূপ জানতে গেলে আমাতে অনুরক্ত হতে হবে এবং আমাকে আশ্রয় করতে হবে। আমার মাধ্যমে ইচ্ছা পূরণের ইচ্ছাও যেন তার না হয়। একপ ইওয়া উচিত এবং একপ ইওয়া উচিত নয়—এই কথনা হ্রাস্য করে, ভগবান যা কবেন, তা ই ইওয়া উচিত আর ভগবান যা কবতে না চান, তা ইওয়া উচিত নয়—এইভাবে যে কেবল আমারই আশ্রয় গ্রহণ করে, সে আমার সমগ্ররূপ জানতে পারে। তাই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, তুমি ‘যথাসম্ভবনাঃ’ এবং ‘যদাশ্রয়াঃ’ শুও।

২) পরমাত্মার সঙ্গে প্রকৃত সংসর্গের নাম ‘যোগঃ’ এবং এই সংসর্গকে অখণ্ডভাবে মেনে নেওয়ার নাম হল ‘যুক্তঃ’। তাৎপর্য হল এই যে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াগুলির সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নিচ্ছেন যথা ‘আমি’ রূপে যে এক ব্যক্তির দ্বারা বান্ধা হয়েছে, তাকে না মেনে পরমাত্মার সঙ্গে যথার্থই অভিন্নতা আছে, সেটি অনুভব করা।

বাস্তবে ‘যোগঃ যুক্তঃ’-এর তত প্রয়োজনীয়তা নেই, যত আবশ্যিকতা থাকে সংসারের আসক্তি এবং আশ্রয় পরিত্যাগ করা। সংসারের আসক্তি এবং আশ্রয় ত্যাগ করলে পরমাত্মার চিন্তা স্বাভাবিকভাবে হয় এবং সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্কামভাবে সম্পন্ন হতে থাকে। তখন ভগবানকে জানার জন্য আর কোনো অভ্যাস করার প্রয়োজন হয় না। এর তাৎপর্য হল এই যে, যার সংসারে আসক্তি থাকে এবং যার অন্তঃকরণে উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুর প্রতি আকর্ষণ রয়েছে, সে পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানতে সক্ষম হয় না। কারণ তার আসক্তি, কামনা এবং গুরুত্ববোধ সংসারের প্রতি থাকে, যার ফলে সংসারে পরমাত্মা পরিপূর্ণভাবে থাকলেও, সে তাঁকে জানতে পারে না।

মূল থেকে সূক্ষ্মতর বর্ণনা করা। যেমন—হাতি থেকে জল সূক্ষ্ম, জল হতে অগ্নি সূক্ষ্ম, অগ্নি থেকে বায়ু সূক্ষ্ম ইত্যাদি। এই হল ‘যথা’ কথাটির তাৎপর্য। এই ‘যথা’ অর্থাৎ প্রকৃতির বর্ণনা এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে পশ্চিম শ্লোকে পাওয়া যায়।
যে কোনো কার্য (ভগবৎ) দেখা যায়, তাঁর কারণরূপে ভগবানই বিদ্যমান। ‘তৎ’ বল’র তাৎপর্য হল তাই এক বর্ণনা এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে স্বাক্ষর শ্লোকে পাওয়া যায়।

মানুষের যখন সমাজের কোনো বিশেষ ব্যক্তির সহজে বঞ্চিত হয় তখন সে খুব খুশি হয়। তেমনি যিনি আমাদের সর্ব সময়ের ভিত্তিস্থি এবং আমাদের প্রধান অংশী, সেই ভগবানে যখন আত্মীয়তাবোধ জেগে ওঠে, তখন সর্বদা প্রসন্নতা এবং এক অলৌকিক, দুর্লভ প্রেম প্রকটিত হয়, আত্মতার সাক্ষ্য স্বাভাবিকভাবেই ভগবানে তদ্ব্যক্ত চিত্ত এবং তাঁরই আশ্রিত হয়ে থাকেন।

শরণাগতির পর্য়ায়

অশ্রয়া, অবলম্বন, অধীনতা, প্রপত্তি এবং সাহায্য— এই পঞ্চগুলি ‘শরণাগতি’ পর্য়ায়বাক্যক হলেও একগুলি পৃথক অর্থ আছে; যেমন—

১) অশ্রয়া—যেমন আমরা পৃথিবীর আশ্রয় ব্যক্তিকে বাঁচতেই পারি না এবং ওয়া বসা ইত্যাদি কোনো কাজটি করতে সক্ষম হই না, তেমনি প্রভুর অশ্রয় ব্যক্তিকে আমরা বাঁচতে বা অন্য কোনো কিছু করতে সক্ষম নই। বাঁচা এবং কোনো কিছু করা প্রভুর আশ্রয়েই হয়ে থাকে। এটাই নাম হল ‘অশ্রয়া’।

২) অবলম্বন—কারো হাত ভেঙ্গে গেলে যেমন চিকিৎসক হাতটিতে বাঁধে বা বেঁধে গলার সঙ্গে যুক্তিগো দেন এবং হাতটি গলার অবলম্বনে বুজতে পারে, তেমনই সংসারে নিমুখ এবং নিরাশ্রয় হয়ে ভগবানের ডবসা করা অর্থাৎ ভগবানকে ধরে থাকাকৈই বলা হয় ‘অবলম্বন’।

৩) অধীনতা—অধীনতা দু’প্রকারের হয়—(১) কেউ যদি জোর করে আমাদের অধীন করে রাখে বা ধরে রাখে। (২) আমরা যদি নিজেকে থেকে কারো অধীনতা হিসাব করি বা তার দাস হই। একপক্ষি নিজের কোনো দাস না বেছে অর্থাৎ শুধু ভগবানের জন্যই অনন্য আত্মত্যাগে ভগবানের দাস হয়ে যাওয়া এবং কেবল তাঁরই আজ প্রভু মনে করা হল তাঁর ‘অধীনতা’।

অসিদ্ধি হলে গৌরবময় সামগ্রিক ভাবেই ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়ে, যিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হইলে তাঁর সন্তোষসিদ্ধভাবে নিত্যমোগেশ (আত্মীয়তান) সম্পর্কে স্বীকার করেছেন সেই ভক্ত ভগবানের সমগ্রকণক জানতে পারেন সমস্তই ভগবান। ভগবানের সমগ্রকণক হল তাই

‘অধ্যাসক্তমনাঃ’ হই প্রেমকে এবং ‘অদ্যায়ঃ’ হই শ্রদ্ধাকে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।

‘সমগ্রঃ হ্যমঃ’ হই ‘সমগ্রম্’ (সমগ্রকণ) হল বিশেষণ আর ‘হ্যমঃ’ (ভগবান) হল বিশেষ্য। ভক্তের সম্পর্ক বিশেষণের সঙ্গে না হয়ে বিশেষ্যের (ভগবানের) সঙ্গে হওয়া থাকে।

যদি অধ্যাসক্ত হই ‘প্রকালান ভজতে গো যাম্’ পদটিতে উদ্ধৃত ‘হ্যমঃ’ এর পূর্ণকণী ভগবান সেটি জানাতে

৪) প্রপত্তি—যেমন কোনো সক্ষম ব্যক্তির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করা, তেমনই সংসারে সর্বতোভাবে নিমুখ হওয়া ভগবানের চরণে পতিত হওয়াকৈই বলা হয় ‘প্রপত্তি’ (প্রসন্নতা)।

৫) সাহায্য—জলে ডুবে মানুষ যেমন কোনো গাছ, লতা, নদী ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করে, তেমনই সংসারে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর ভয় থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ভগবানের সহায়তা লাভই হল ‘সাহায্য’।

এইভাবে উপরিউক্ত সমস্ত পঞ্চগুলিতেই কেবলমাত্র শরণাগতির ভাব প্রকটিত হয়। যখন ভগবানেই আসক্তি আসে এবং ভগবানকেই অশ্রয় করা হয় অর্থাৎ ভগবানেই মন ও বুদ্ধি আকৃষ্ট থাকে, তখনই শরণাগতি আসে। নান্দ দান দন বুদ্ধিসত্ত্ব সূত্র ভগবানের অশ্রয় গ্রহণ করে তখন শরণাগতির উপরিউক্ত সমস্ত ভাবই তার মধ্যে সমাবর্তিত হয়।

মন ও বুদ্ধিকে নিজের বলে মনে না করে, ‘এ সর্বই ভগবানের’—দৃঢ়তাপূর্বক এটি মেনে নিলে সাক্ষ্য ‘অধ্যাসক্ত মনাঃ’ এবং ‘অদ্যায়ঃ’ হয়ে যান। জাগতিক বস্তুমায়াই প্রতিমুহূর্তে বিনাশের দিকে অগ্রসর হয় এবং কোনো বস্তুতে কারোই নিত্য সম্পর্ক থাকে না—সকলেরই এটি অনুভবে থাকে। এই অনুভবকে যদি প্রকল্প দেওয়া হয় অর্থাৎ যা নাস্থাপ্ত হয়, তার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন না করা হয়, তবে নিজের কল্যাণই উদ্দেশ্য হলে ভগবানে শরণাগতি স্বাভাবিকভাবে এসে থাকে। কারণ জীব দুরূপে ভগবানবৎ। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল মেনে নেওয়া হতো (প্রকৃতপক্ষে সম্পর্ক নেই—৩) এবং ভগবানের সঙ্গে শুধু বিমুখতা হয়েছে (বাস্তবে এই বিমুখতা নেই)। এইজন্য মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করলে ভগবানের সঙ্গে যে স্বাভাবিক সম্পর্ক রয়েছে, তা প্রকটিত হয়।

নিষে এখানে বলেছেন যে ‘মাম’-ই আমার সমগ্রকণ।

‘যথা জ্ঞাসামি তদ্বশু’— এই সমগ্রকণের বর্ণনা আমি এমনই স্বচ্ছন্দভাবে, যুক্তি এবং শৈলীতে করত, যতই তুমি অন্যথায় যথার্থকণে আমাকে জানতে পার।

অর্জুন পূর্ব অধ্যায়ের ঐক সংশয় প্রকাশ করেছিলেন— ‘এতদ্বৈ সংশয়ঃ কৃশঃ’ (৬.৬৯), তাই ভগবান বলছেন যে, এখান আমি সেই সব কথাই বলব, যাতে তোমার কোনো সংশয় না থাকে।

সম্বন্ধ—প্রথম শ্লোকে ভগবান অর্জুনাগে বলেছিলেন যে, তুমি আমার সমগ্রকণটি যেমনভাবে জানতে পারবে তা শোন। পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তা জানাতে মনস্ত কবেছেন।

জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।

যজ্ঞ জ্ঞাত্বা নেহ ভূমোহনাজ্ জ্ঞাতবানবশিষাতে॥ ২ ॥

[তে। (তোমার জন্য), অহম্ (আমি), ইদম্ (এই), সবিজ্ঞানমিদম্ (বিজ্ঞানসহ); জ্ঞানম্ (জ্ঞানের কথা), অশেষতঃ (সম্পূর্ণরূপে), বক্ষ্যামি (বলছি), যজ্ঞ (যেটি), জ্ঞাত্বা (জানলে), ভূমঃ (অন্য), ইহ (এই দিনে), জ্ঞাতবান (জ্ঞানসম্পন্ন); অনাহং (অন্যকর্তৃ), ন, অবশিষাতে (অবশিষ্ট থাকবে না)]

তোমার জন্য আমি বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা সম্পূর্ণরূপে বলছি, যেটি জানলে এ বিষয়ে কিছুই আর জানবার অবশিষ্ট থাকবে না ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—‘জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ’—ভগবান বলেছেন যে, ভাই অর্জুন! আমি এখন তোমাকে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা বলব,^১ তোমাকে আমি নিজের সম্পূর্ণভাবে এটি জানাব সাধারণত মানুষেরা নিজেরদের হৃদয় নিকট থেকে আমার স্বরূপ সম্পর্কে শোনে এবং তাদের লাভও হয়ে থাকে। কিন্তু তোমাকে আমি নিজের জানাব, স্বরূপে আমি কে? যিনি পরমাত্মারূপে, আমি নিজেই সেই! আমি নিজের আমার স্বরূপ যেমন করে বর্ণনা করব, তেমন আর কেউ কবতে সক্ষম নয়। কারণ অনাবা কারও কহ থেকে জেনে এবং

নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী বিচার করে বলেন।^২ তাঁদের বুদ্ধি-সমষ্টি নাকাল একটি ছোট্ট অংশমাত্র, তা করতুক আর জানতে সক্ষম। তাঁরা প্রথমে অজ্ঞান ছিলেন পরে জ্ঞানী হয়েছেন, কিন্তু আমি সর্বদা অনুপ্রজ্ঞান^৩। আমার মধ্যে অজ্ঞানতা নেই, কখনো ছিল না, হবে না এবং ভগ্নতা সম্ভবও নয়। তাই আমি তোমার জন্য সেই তত্ত্বের বর্ণনা করব, যা জানলে তোমার আর কিছু জানার অবশিষ্ট থাকবে না।

গীতার দশম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে অর্জুন বলেছেন যে, আপনি আপনার সমগ্র বিদ্যুতি (ঐশ্বর্য) জানাতে

‘বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা সম্পূর্ণরূপে জানাব’—এতে বিজ্ঞান হল জ্ঞানের বিশেষণ বিশেষণ বিশেষ্যের বিশেষ্যতা জানায়। এই দৃষ্টিতে বিশেষ্য হল বস্তুক এবং বিশেষণ বস্তুক অর্থাৎ জ্ঞান (বিশেষ্য) বস্তু এবং বিজ্ঞান (বিশেষণ) ছোট কিন্তু ‘বিজ্ঞান জ্ঞানের বিশেষ্যতা জানাবে’—এই দৃষ্টিতে বিজ্ঞান বস্তুক শ্রেষ্ঠ সংসার ভগবান থেকেই উদ্ভূত এবং তাতেই বিশিষ্ট হয়—অতএব এই মনে করাটা জ্ঞান এবং সবই ভগবান, ভগবানই সব হয়ে আছেন, ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই—এটি জানাট হল ‘বজ্ঞান’—এতে জ্ঞান হল সাধারণ এবং বিশিষ্ট হল বিজ্ঞান।

^১ যেমন, কেউ যখন বর্ণনা করেন, তখন তিনি তাঁর অনুভব অনুসারে বর্ণনা করেন, কিন্তু সেটি বুদ্ধি পূর্বো গ্রহণ করে না। বুদ্ধি যতটা নেয় বা ততটা গ্রহণ করে না আবার মন যতটা গ্রহণ করে, বাক্যে তা প্রকাশ করা যায় না। এইভাবে যখন বক্তা তাঁর অনুভবই পূর্বোপস্থি শব্দে কবতে পারেনা না অর্থাৎ তিনি তাঁর অনুভবকেই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ কবতে সক্ষম হন না, তখন তিনি ভগবানের মতো কী করে বলাবেন?

^২ আর জ্ঞান কখনো গোপন হয় না।

সক্ষম। ‘বক্ষুর্মহাশেষেণ দিব্যাত্মাবিভূতঃ’ তখন তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে, আমার বিভূতির অস্ত নেই, তাই প্রধানতমগুলির কয়েকটি জানাচ্ছি— ‘প্রাধানাতঃ কুর্নশ্রেষ্ঠ মাত্ত্বাত্তো বিত্ত্বস্য মে’ (১০ ১৯)। আবার অধ্যায়ের শেষে বলেছেন যে, আমার বিভূতির কোনো অস্ত নেই— ‘নাত্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরম্পর’ (১০ ৪০)। এখানে (৭।২) ভগবান বলেছেন যে, আমি বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে বলছি, বাকি কিছু রাখব না— ‘অশেষতঃ’। এর তাৎপর্য এই বুঝতে চলে যে, আমি তত্ত্বজ্ঞানার। তত্ত্বজ্ঞানে আর কিছু বলাব বা জ্ঞানার বাকি থাকে না।

দশম অধ্যায়ে বিভূতি এবং যেশ্বর কথার বলা হয়েছে যে, ভগবানের বিভূতির (ঐশ্বর্যের) ও যোগের (সামর্থ্যের) অস্ত নেই। তাৎপর্য হল এই যে, বিভূতির অর্থাৎ ভগবানের যে পৃথক পৃথক শক্তি সেই শক্তির ও যোগের অর্থাৎ সামর্থ্য বা ঐশ্বর্যের অস্ত নেই। সামর্থ্যবিশিষ্টমানসে বলা হয়েছে—

নির্গুন রূপ সুলভ অতি সত্ত্ব জ্ঞান নহি কোই।

সুগম অগম নানা চরিত সূনি মুনি মন জয় হৌই॥

(শ্রীমাদ্ভগবদ্গীতা, উত্তরাকাণ্ড, ৭৩খ)

এর তাৎপর্য হল এই যে, সত্ত্বগুণ ভগবানের যে প্রভাব ও ঐশ্বর্য তার কোনো অস্ত হয় না। যার অস্ত নেই, তাকে জানা মানব বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু যোগী প্রকৃত তত্ত্ব, সেটি মানুষ সহজে বুঝতে সক্ষম হয়। যেমন সোনার গহনা কত আছে মানুষ তা জানতে পারে না। কারণ গহনার কোনো মাপ নেই। কিন্তু ওইসব গহনায় উদ্ভূত এক সোনা-উৎসে, অন্য তা জানে। তেমনই পরমাত্মার সমস্ত বিভূতি এবং সামর্থ্য কেউ জানতে পারে না, কিন্তু সৈবগুণিতে তেমন এক পরমাত্মাই বিরাজমান, তা মানুষ তাত্ত্বিকভাবে জানতে সক্ষম। পরমাত্মাকে তত্ত্বজ্ঞানে সেই তত্ত্বজ্ঞানী যোগী সম্পূর্ণ হয়, জ্ঞানার আর কিছু শেষ থাকে না। তেমন কেউ যদি বলে ‘আমি জল পান করেছি’, তার মত এই যে, জগতে আর জল অবশিষ্ট নেই। অতএব জল পান করার শেষ হয়ে যায়নি আমার জলের ক্রমা দূর হয়েছে। এইভাবে পরমাত্মাতত্ত্ব বোধে জ্ঞানী হল পরমাত্মজ্ঞানী। জ্ঞানের শেষ হয় না, এবং আমাদের জিজ্ঞাসা পূর্ণ হয়, জিজ্ঞাসার অস্ত হয়, অর্থাৎ একমাত্র (পরমাত্ম) তত্ত্বই বিদ্যমান থাকে।

দশম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, আমার উৎপত্তির বিষয় দেবতা ও মহর্ষিগণও জানেন না এবং তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন যে, আমি আমার অস্ত এবং অনাদি বলে জানেন তিনি মানুষের মধ্যে মোহশূন্য এবং তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন। তাহলে যাকে দেবতা ও মহর্ষিগণও জানেন না, তাকে সাধারণ মানুষ জানতে সক্ষম হবে—তা কী করে সম্ভব? ভগবান অস্ত (জন্মকর্তৃতা) এবং অনাদি, এটি দৃঢ়ভাবে মানাই হল জ্ঞান। মানুষ ভগবানকে অস্ত ও অনাদি বলে শুধু মনে নিতেই পারে। কিন্তু যেমন কোনো বস্তুক তার মাছের বিবাহের ব্যবসায়ী দেখতে সক্ষম নয়, তেমনই সকল পৃথিবী অদি এবং স্থল, অনাদি ভগবানকে দেবতা, স্বর্ষি, মহর্ষি, তত্ত্বজ্ঞানী, ঈশ্বরকে কেউই জানতে পারেন না। এইরূপ ভগবানের অবতাররূপ ব্রহ্মদেব, লীলার, ঐশ্বর্যের বিষয়ও কেউ জানতে পারে না। কারণ তিনি অপার, অগাধ, অনন্ত। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী তাকে জানা সম্ভব।

পরমাত্মাতত্ত্ব জ্ঞানার জন্য ‘জ্ঞানযোগে’ জ্ঞানবার প্রাধান্য থাকে এবং ‘ভক্তিযোগে’ মেনে নেবার প্রাধান্য থাকে। বাস্তবিক মেনে নেওয়া অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়। সেটিকে কেউ টলাতে পারে না অর্থাৎ মানাকারী যতক্ষণ তার মেনে নেওয়া বিষয় থেকে নিজে না সরে আসে, ততক্ষণ কারো সাধ্য নেই তাকে সেই বিষয় থেকে সরান। যেমন, মানুষ জল এবং জাগতিক বস্তুসমূহকে নিজেদের প্রয়োজনীয় বলে মনে করে থাকে। এই মেনে নেওয়া ব্যাপার সে নিজে ত্যাগ না করলে অন্য কেউ তাকে ত্যাগ করতে পারবে না। কিন্তু যখন সে নিজে জানতে পারে যে, এইসব পদার্থ উৎপন্ন হয় আর নষ্ট হয়ে যায়, তখন সে তার ধারণা বদলাতে পারে। কারণ সে বুঝতে পারে তার ধারণা হল অসত্য, মিথ্যা। যখন অসত্য ধারণাকেই কেউ ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না তখন যে প্রকৃত পরমাত্মা সকলের মূল, অসত্য যখন কেউ মেনে নেয় অর্থাৎ এতে ধারণা দৃঢ় হয়, তখন তার এই মেনে নেওয়াকে কে বদলাতে পারে? কারণ এটি যে প্রকৃত সত্য। এই নানাজ্ঞান জ্ঞানের থেকে কোনো অংশে কম নয়, তা জ্ঞানের সমানই দৃঢ় হয়ে থাকে।

ভক্তিমার্গে মেনে নেওয়াই হল প্রধান। যেমন দশম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুনকে বলেছেন যে, ‘হে মহাবাহো অর্জুন! আমি তোমার চিত্তের জন্য পবন (সর্বোৎকৃষ্ট) কথা বলছি, শোনা অর্থাৎ তুমি এই কথা

যেনে নাও।' সেটি হল ভক্তির প্রকাশ। তটি সেখানে যেনে নেওয়ার কথা বলেছেন জ্ঞানমার্গে জানাট হল প্রধান। যেমন, চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, 'আমি আবার জ্ঞানসমূহের মধ্য সর্বোত্তম জ্ঞানের কথা বলছি, যা কেবল সমস্ত মূর্খ পবম মোক্ষ লাভ করেছে।' সেটি জ্ঞানের প্রকাশ, তাই সেখানে জ্ঞানাব কথা বলেছেন। ভক্তিমার্গে মানুষ যেনে নিয়ে জানতে পারে এবং জ্ঞানমার্গে জেনে নিয়ে তারপর যেনে সুতবাং পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে দুটিই এক হয়ে যায়।

জ্ঞান এবং বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় বিশেষ আলোচনা

ভগবৎ ভগবান হতেই সৃষ্টি এবং উত্তেই বিলীন হয়, অতএব ভগবান হলেই এই ভগবতের মহাকাব্য—এটি যেনে নেওয়ার কথা হয় 'জ্ঞান'। ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই, সবই তিনি, ভগবান স্বয়ং সবকিছু হয়ে আছেন—এটি অনুভব কবাক বলে হয় 'বিজ্ঞান'।

পরা ও অপরা প্রকৃতি আকাশ : একই সংযোগে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়ে থাকে এবং আমি এই সম্পূর্ণ জগতের মহাকাব্য (৭ ৪-৬)—এইভাবে ভগবান 'জ্ঞানের' কথা বলেছেন আবার, আমার থেকে ভিন্ন আর কিছুই নেই, সুতরাং দিয়ে তৈরি এবং তাতেই প্রস্থিত মণিমলার মতো সমস্ত কিছু আমাতেই ওতঃপ্রোত হয়ে আছে (৭ ৭)—এইভাবে ভগবান 'বিজ্ঞানের' কথা জানিয়েছেন।

জলে রস, চন্দ্র-সূর্য প্রভা আমিই, সমস্ত প্রাণীর আমি (সনাতন) বাজও আমি, সার্বিক-কর্তাসিক-তামসিক ভাব আমি হতেই উৎপন্ন হয় (৭ ৮-১২)—এইভাবে 'জ্ঞান' সম্বন্ধে জানিয়েছেন। পুনরায় এগুলি মন আমাতে নেই এবং আমিও এগুলিতে নেই, অর্থাৎ সবকিছুই আমি, কাবণ এগুলির পৃথক সত্তা নেই (৭ ১২)—এইভাবে 'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে বলেছেন।

যে ব্যক্তি আমার থেকে গুণগুলিকে পৃথক বলে মনে করে, সে মোহগ্রস্ত জানবে, কিন্তু যে ব্যক্তি গুণে মোহিত না হয়ে অর্থাৎ এই সমস্ত গুণ ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়ে ভগবানেই লীন হয়ে যায়—এইকপ যেনে আমার শরণ নেয়, সে এই গুণময়ী মায়া অতিক্রম করে। আমার

শরণাগত একপ হস্ত চাব প্রকাশের হয়ে থাকে—অর্থস্বী, আর্ট, জিজ্ঞাসা এবং জ্ঞানী (প্রেমিক)। এরা সকলেই উদার কিন্তু জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত আমার অভ্যন্ত প্রিয়, আমার আত্মশ্রবণ (৭ ১৩-১৮)—এইভাবে 'জ্ঞানের' কথা বলেছেন 'সবকিছু বাসুদেবই' একপ অনুভূতি যাব সেই মহাত্মা সুদূর্ভাব (৭ ১৯)—এইভাবে 'বিজ্ঞানের' কথা জানিয়েছেন।

আমাকে না যেনে যাবা কামনারগত দেবতাদেব শরণাগত হয়, তাদের আত্মবিশিষ্ট কল (জন্ম-মৃত্যু) প্রাপ্তি ঘটে এবং যাবা আমার শরণাগত হয়, তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। যাবা আমাকে জন্মবহিত এবং অবিনশী বলে জেনে না, আমি তাদের নিকট প্রকটিত হই না আমি হৃত, উদ্বিগ্ন ও বর্জমান—এই তিন কাল এবং তাতে অবস্থিত সমস্ত প্রাপ্তিকে জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জেনে না যে ব্যক্তি হস্ত রেখে 'নেইগ্রস্ত' হয়, সে বাবংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। যে ব্যক্তি দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে আমার শরণাগত হয় তার সমস্ত পাপ দূরীভূত হয় এবং সে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে (৭ ১০-২৮)। এইভাবে ভগবান 'জ্ঞানের' কথা বলেছেন। আবার যে আমাকে আশ্রয় করে, সে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদেব এবং অমিগ্ধ সম্বন্ধে জেনে থাকে অর্থাৎ যে-অচর সমস্ত আমি-ই, এটি সে অনুভব করে (৭ ২৯-৩০)। এইকপ তিনি 'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে জানিয়েছেন।

'যজ্ঞ জ্ঞান্য নেহ কৃত্যোৎসাহ্য জাতবামবশিষ্যতে'—বিজ্ঞানসহ জ্ঞানকে জানাব পর অব কিছু জানাব অবশিষ্ট থাকে না। তাৎপর্য হল এই যে, আমি ভিন্ন জগতের মূল আর কেউই নেই, কেবল আমিই জগৎ—'মন্তঃ পরতরং নান্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়' (গীতা ৭ ৭) এবং তদ্বৎ সবকিছু বাসুদেবই 'বাসুদেবঃ সর্বম্' (৭ ১৯), আর কেউই নেই—এটি জেনে নিজে আর কী ব্যক্তি থাকে জানবার ? কাবণ এটি ছাড়া আর কিছুই জানবার যোগ্য নেই। যদি সেই এক পরমাত্মাকে না জেনে জগতের অন্যান্য বিদ্যাকে জানা হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানা হয় না, শুধু পণ্ডিতমই করা হয়।

'জানাব কিছু ব্যক্তি থাকে না'—এর অর্থ হল এই যে ইন্দ্রিয় দ্বারা, মন দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা যে পরমাত্মাকে জানা,

১) দুই নিপরীত জ্ঞান-সম্বন্ধকে বলা হয়, যেমন—সুখ দুঃখ, ভাল-মন্দ, ছোট-বড় প্রকৃতি।

তা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ জ্ঞান নয়। কারণ এই ইন্দ্রিয়াদি, তখন স্বয়ং উ পরমাত্মাকে জানে। কেন না পরমাত্মাকে মন, বুদ্ধি সবই প্রাকৃত, তাই এগুলি প্রকৃতির অর্পিত তত্ত্ব স্বয়ং এর সারাটী জ্ঞান সম্ভব, মন বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে জানতে সক্ষম নয়। স্বয়ং যখন পরমাত্মার শরণাগত হয়, | নয়

পরিশিষ্ট-ভাব—পরা ও অপরা প্রকৃতির অস্তিত্ব পৃথক নয়, এটি হল ‘জ্ঞান’ এবং পরা অপরা সমগ্র হল ভগবান, এটি হল ‘নিজ্ঞান’। সুতরাং অত্ম সহ সব কিছুই ভগবান। এটাই হল বিজ্ঞান সহ জ্ঞান

‘জ্ঞাতবান্’—যা অনশাই জ্ঞান উচিত এবং যা জানা সম্ভব, তাকেই বলা হয় ‘জ্ঞাতবান্’

বিজ্ঞানসহ জ্ঞানকে অর্থাৎ ভগবানের সমগ্রকণ জ্ঞানার পর জ্ঞানার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ যিনি প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞানাত্ম আশ্রিত, তাই আর কোনো কিছু জ্ঞানতে বাকি থাকে না। কারণ একমাত্র ভগবান বাস্তব যখন আর কোনো কিছুই নেই (গীতা ৭.৭), তখন জ্ঞানকর আর কি বাকি থাকে ?

এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে ‘বিজ্ঞান সহ জ্ঞান’ বলায় জ্ঞানের প্রাধান্য এবং বিজ্ঞানের দৌলন্দ দেয়া যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কেবলমাত্র ‘জ্ঞানের’ সাহায্যে বুদ্ধিজাত হতে পারে কিন্তু প্রানের অন্যত্ব অনন্ত তখনই পাওয়া যায়, যখন জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানও যোগ হয়। ‘জ্ঞান’ তুলে অর্থের মতো অল্প ‘নিজ্ঞান’ হল আকর্ষণ, যেমন অর্থের আকর্ষণে যে সুখ থাকে, তা অর্থে নেই, তেমনি ‘বিজ্ঞানে’ (ভক্তিতে) যে অনন্ত আছে, তা ‘জ্ঞানে’ নেই। ‘জ্ঞানে’ আছে অমৃতত্ব, কিন্তু ‘বিজ্ঞানে’ বস প্রতিমূর্ত্তে বর্ধমান। তাই ‘নিজ্ঞানসহ জ্ঞান’ বলায় ভগবানের সঙ্গ প্রাধান্য ‘বিজ্ঞানে’ বসে দিকে এবং সেটিকেই ভগবান শ্রেষ্ঠ বলে জানাতে চান, কারণ ‘নিজ্ঞান’ সমগ্রতাই বাচক।

সংস্কৃত ভগবান খ্রীষ্টীয় যুগকে বলেছিলেন যে, তিনি সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা বলবেন, যাতে আর কিছুই জানতে বাকি না থাকে। যদি জ্ঞানার কিছুই আর অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে সব মানুষই কেন এই তত্ত্ব জ্ঞানতে চায় না ? পরবর্তী যুগকে তার উত্তর দিয়েছেন।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

[সহস্রেষু (কয়েক সহস্র), মনুষ্যাণাম্ (মানুষের মধ্যে), কশ্চিদ্ (কোনো একজন), সিদ্ধয়ে (প্রকৃত সিদ্ধির জন্য), যততি (চেষ্টা করে), যততাম্ (সেই যত্নশীল) : সিদ্ধানাং (সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে), কশ্চিন্মাং (কোনো একজন), অপি (ই), যাম্ (একে), তত্ত্বতঃ (যথার্থভাবে), বেত্তি (জানতে পারেন)]

সহস্র মানুষের মধ্যে কোনো একজন প্রকৃত সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করেন এবং ওই যত্নশীল সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোনো একজন আমাদের যথার্থভাবে জানতে পারেন ॥ ৩ ॥

অর্থ—‘মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে’ মতো কেবল যাওয়া-পরা, অসহ্য বিলাসই উদ্দেশ্য নয়, ‘সিদ্ধয়ে’ হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোনো সেই ব্যক্তির মনুষ্য পাল্লায়, সেইসব মানুষদের মধ্যেও আমরা প্রাপ্ত জ্ঞানের জন্য চেষ্টা করে। তাৎপর্য নীতি ও ধর্মপথে চলা ব্যক্তি কয়েক হাজার আছে সেই ৩৫-৩৬, ৩৭ নম্বর মানুষের থাকে অর্থাৎ মান পশুদের কয়েক হাজার মানুষের মধ্যে কোনো একজনই হয়ত

৩৫-৩৬ নম্বর মানুষ যদি কারোকে বিশেষণ বলা হয়, তবে সে মতে একজনই হয়ে থাকে। যদি তার যোগে দ্বিতীয় কথা হয়, ৩৭ নম্বর মানুষ তারই বিশেষণ হয়। এখানে ‘মনুষ্যানাম্’ পদে সহস্র সংখ্যার যোগে দ্বিতীয় কথা হয়েছে এবং ‘সহস্রেণি’ পদে ৩৫-৩৬ নম্বর মানুষের বর্ণনা হয়েছে। অতএব ‘মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে’ পদটির অর্থ হল—‘মনুষ্যাণাং সহস্রেণি তত্ত্বতঃ জ্ঞানং লব্ধ্ব সহস্রেষু কশ্চিন্মাং সিদ্ধয়ে যততি চ’ হাজার হাজার মানুষ ভগবানে কাঁচ বলেন, কিন্তু সেই কয়েক হাজারের মধ্যে কোনো একজন সিদ্ধির জন্য যত্ন করে থাকেন।

সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করে। অর্থাৎ যার থেকে বড় আর কোনো লাভ নেই, যাতে দুঃখের স্বেচ্ছামাত্র থাকে না এবং আনন্দের বিদ্যুৎমাত্রও থাকে নেই, থাকবার কোনো সম্ভাবনাই নেই—একপ স্তঃসিদ্ধ নিত্যতত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য যত্নশীল হয়।

যিনি পবনকে প্রগাঢ় প্রাপ্তি চান না এবং ইহলোকে ধন, ঘান, ভোগ, কীর্তি ইত্যাদিও আশা করেন না অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুতে আগ্রহী হন না এবং ভোগ বিলাস ও ঘান-স্বর্ষাদি, আদর-আপায়ন ইত্যাদির সংস্কারবশত, বিষয়গুলির সংস্পর্শ এলেও এবং সেই বিষয়ে কষ্ট পাকলেও যে ব্যক্তি নিষ্ঠা ধারণা, উদ্দেশ্য, সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হন না—একপ স্তঃসিদ্ধিলাভ করার জন্য যত্নশীল হয়। এতেই প্রমাণিত হয় যে, পরমাত্মপ্রাপ্তির সিদ্ধি ও জন্য যত্নশীল ব্যক্তি অর্থাৎ দৃঢ়তা সহকারে সিদ্ধির জন্য যত্নশীল ব্যক্তি খুবই কম হয়ে থাকে।

পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা না করার কারণ হল—ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহে আসক্ত থাকা। জাগতিক ভোগা-পদার্থগুলিতে কেবল প্রারম্ভেই সুখ অনুভূত হয়। মানুষ প্রায়শই তৎক্ষণাৎ সুখদায়ক কর্মেই ব্যাপ্ত হয়। তার পরিণাম যে কী হবে—তা আর ভাবা চিন্তা করে না। যদি তারা ভোগ এবং ঐশ্বর্যের পরিণামের ওপর এইভাবে চিন্তা করে যে, ‘ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের পরিণামে কিছুই পাওয়া যায় না, বিচ্ছিন্ন হতে হয় আর ওগুলি প্রাপ্তির জন্য

কৃত পাপকর্মের ফলশ্রুতিও চূড়ান্ত জল্লাহ এবং নরকের কপে শুধু দুঃখই বেলে’ তাহলে তারা পরমাত্মার সাধনায় তৎপর হয়। অপর কারণ হল এই যে, লোকেরা প্রায়শ জাগতিক ভোগেই ব্যাপ্ত থাকে। এদের মধ্যে কিছু ব্যক্তির জাগতিক ভোগ থেকে উত্তরণ ঘটলেও পবনকে স্বর্গাদি ভোগ থাকার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু যাতে নিজেব কল্যাণ হয়, পরমাত্মা লাভ হয়—একপ দৃঢ়নিষ্ঠা করে পরমাত্মার পরগণায় খুব কম লোকই হয়ে থাকে। ইতিহাসেও সন্ধানভাবে উপসাদি সাধনকারী ব্যক্তির চরিত্র বিশেষভাবে উল্লিখিত দেখা যায়। কল্যাণের জন্য তৎপরতার সঙ্গে সাধনকারী ব্যক্তির জীবন প্রসঙ্গ খুব কমই পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করা কঠিন বা দুর্লভ নয়, বরং সম্ভাব্য ইচ্ছা নিয়ে তৎপরতার সঙ্গে সাধন করা ব্যক্তিরই অভাব রয়েছে। এটিকে দৃঢ়তার সঙ্গে না লেগে সংযোগজনিত সুখে আকৃষ্ট হওয়া এবং পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য ভবিষ্যতের আশা—নাশাট হল ভগবদ্ভূতী না হবার আসন্ন কারণ।

লোকের প্রায়শ এই (তৃতীয়) শ্লোকটিকে তত্ত্বের কঠিনতা প্রকাশক বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোকটি তত্ত্বের কঠিনতার বিষয়ে না। কারণ পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি কঠিন নয়, বরং তত্ত্ব প্রাপ্তির তীব্র আগ্রহ হওয়া এবং অভিল্য পূরণের জন্য তত্ত্বের জীষ্মাক্ত যত্নপূরক লাভ করা দুর্লভ, কঠিন, ভগবান এখানে অর্জুনকে বলেছেন

‘‘স্বর্গাদি লোক এবং অগ্নি, মর্ত্য, পবিত্র ইত্যাদি সিদ্ধির প্রাপ্তি প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধি নয়, বরং এগুলি সবই অসিদ্ধি। কারণ এগুলি পাতনযোগ্য অর্থাৎ নাব্যবহার্য জন্ম মৃত্যু পুনরাবর্তি (৯.১১)। তাই এইভাবে পরমাত্মের প্রাপ্তিকেই সিদ্ধিকপে বলা হয়।’’

‘‘পরমাত্মা সর্বদেহে, সর্বকালে, সকল লোকের, সকল বস্তুতে, সর্ব ঘটনায়, সকল পরিণামে এবং সমস্ত ক্রিয়াতে সূত্র পরিপূর্ণরূপে রয়েছেন, সুতরাং তার প্রাপ্তিতে ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। পরমাত্মতত্ত্ব কর্মজনিত নয়। যে বস্তু কর্মজনিত হয়, তা ভবিষ্যতে পাওয়া যায়। কারণ যে বস্তু কর্মজনিত হয় তা উৎপত্তি ও বিনাশশীল হয়ে থাকে এবং তাতে দেশ ও কালের ব্যবধান থাকে। তাই তার প্রাপ্তিতে ভাবনাও আছে। মানুষের এটি বিচার করা উচিত যে, পরমাত্মা সর্বদেশে থাকলে এখানেও আছেন, এখানেই যখন আছেন তখন কোথাও যাবার আর প্রয়োজন নেই। পরমাত্মা সবসময়ে থাকলে এখনও আছেন, তখন ভবিষ্যৎ কীসের? পরমাত্মা সবসময় এখানে থাকলে এখানেই আছেন, যখন আমার সঙ্গেই তিনি আছেন, তখন অন্যত্র যোজ্য পবিত্রতা নেই, পরমাত্মা সকলের হলে, তিনি আমারও; তিনি যখন আমার তখন আমার অত্যন্ত প্রিয় হওয়া উচিত, কারণ নিজের জিনিস সকলেরই প্রিয় হয়। আর, ভগবান হলে সর্বোত্তম অর্থাৎ তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই—একপ বিশ্বাস হলে সত্যতাই মন ভগবানে আকৃষ্ট হয়।’’

উপরিউক্ত বাক্য দৃঢ় বিশ্বাস হল পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা ভবিষ্যতের ওপর নির্ভরশীল বলে প্রতীত হয় না, অধিকন্তু পরমাত্মাকে তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত করার ব্যাকুলতা কেলে ওঠে।

যে, 'অস্মি বহুভূত ত্বমিহ কান্যতে পাবরে', অতএব আমার সমস্ত নির্ভুগ, অজ্ঞান নিলাকার, নিবিদ বান্ধু, অর্জুনের মতো নিজ শ্রেয় সম্পর্কে প্রস্তুতকর্মী এবং ভগবানের মতো সর্বত্র যত্নে জাতি কব' অত্যন্ত দুর্ভেদ প্রকৃতিপক্ষে কেবল তাঁর অভিলাষ ইণ্ডুই দুর্ভেদ কারণ অভিলাষ হলে সেটি জানানোর দায়িত্ব হল ভগবানের এখানে 'তদ্বত্তঃ' বলার অর্থ হল এই যে, সেই ব্যক্তি

পরিণিষ্ট ভাব—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগাদি যতপ্রকার সাধন প্রণালী আছে, তার মধ্যে (যন্ত্রণীল হয়ে) যিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন সেই জীবদুঃখ হানী মহাপুরুষদের মধ্যেও 'সমস্ত কিছু ভাবনা' এইভাবে ভগবানের সমগ্রকণাটি সমাক্তভাবে অনুভবকর্মী প্রেমিক ভক্ত অত্যন্ত দুর্ভেদ' (গীতা ৭.১২)

'যততামপি সিদ্ধানাম'—এইসকল সিদ্ধ অর্থাৎ জীবদুঃখ লাভি তাঁদের অধীনে (যুক্ত অনন্তরূপে) সমুদ্রই হন না এবং তাঁদের মধ্যে পরমপ্রেম (অনন্তরূপ) লাভ করার অগ্ররূপ ও আকাঙ্ক্ষা থাকে। তাঁই ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে যে 'মুক্তোপসংসারোপদেশাৎ' (১.৩.২) 'সেই প্রেমস্বরূপ ভাবনাকে মুক্ত পুরুষদের পক্ষেও প্রাপ্তব্য বলে জানানো হয়েছে'। কারণ মুক্তিলাভ করলে বিনাশশীল বসের আকাঙ্ক্ষা দূর হয় কিন্তু অনন্তরূপের গুণা দূর হয় না। সেই গুণা ভগবানের কৃপাতেই জগত হয়। তাৎপর্ষ হল যারা ভগবানে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অটুট রেখে সাধন-ভজন করেন, তাঁদের মধ্যে ভক্তির সাক্ষ্য আছে, ভগবান তাঁদের শুধুমাত্র জ্ঞানলাভের দ্বারা সমুদ্র হতে দেন না, তাঁদের জগত স্থায়ী করে থাকতে দেন না এবং তাঁদের মুক্তিরসকে তরল করে দেন।

কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী সকলেই সিদ্ধি (মুক্তি) লাভ করতে পারেন, কিন্তু সকলেই ভগবানের সমগ্রকণা জানতে সক্ষম হন না। সুতরাং 'যততামপি সিদ্ধানাম' পদটির অর্থ হল এই যে এঁরা যন্ত্রণীল হয়ে নিজ নিজ পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধিলাভ করলেও আমার সমগ্রকণা জানতে সক্ষম হন না। কারণ শুধুমাত্র পন্যভক্তির সাহায্যেই আমার সমগ্রকণাকে জানা সম্ভব। 'ভক্ত্যা মাযজিগ্যানাতি যাবানাক্ষান্মি তদ্বত্তঃ' (গীতা ১৮.৫১)।

'কশিঙ্গাং নেতি তদ্বত্তঃ' এখানে 'মাম্' পদটি সমগ্র পরমাত্মার পাঠক। ভগবানের সমগ্রকণা শুধুমাত্র ভগবানের কৃপাপ্রদই জানা সম্ভব, নিদার দ্বারা নয়। গীতা ১০.১১)। অর্জুনও গীতা শ্রবণ করার পর ভগবানকে বলেছেন যে, আপনার কৃপায় আমার মোহ দূরীভূত হয়েছে এবং আমি মুক্তিলাভ করেছি। 'নাস্টে মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা হুংপ্রসাদাৎ ময়াচ্যুত' (১৮.৭৩)। 'আপন বৎসকে দুঃখ পান করার সময় যেমন বাঁটা তেঁতুলপত্র হালকা হয়ে জেঁদন করে, তাব দ্বারা পান বৎস পুষ্টিলাভ করে, শুধুমাত্র দুঃখ পান করলে সেই পুষ্টি সম্ভব হয় না। তেমনি ভগবানের কৃপায় যে জ্ঞান হয়, তা পান দ্বারা বিনোদিত হয় না। কেননা নিচল বিবেচনাত্তে বিবেচনাকর্মেই নিজের প্রশাসনা থাকে।

এই শুধু নির্ভুগকে জানেন তাঁরা পরমাত্মাকে তদ্বত্ত জানতে পারেন না, যারা সমস্ত নির্ভুগ উভয়কেই (নির্ভুগপুরুষ) জানেন, তাঁরাই পরমাত্মাকে তদ্বত্ত জানতে সক্ষম হন।

সংসারের দ্বারা 'শান্তি আনন্দ' (শান্তি) প্রাপ্তি হয়, কারণ সংসারের সমস্ত সম্পর্ক তাকেই অর্শ্যাত্তি হয়। কর্মযোগের সাহায্যে সম্পর্ক বিাভ্য হওয়াতে শান্তি প্রাপ্তি হয়। 'জ্ঞানগচ্ছাতিসানন্তরম্' (গীতা ১২.১২, জ্ঞানযোগের সাহায্যে 'হৃৎসু আনন্দ' লাভ হয়। জ্ঞানগচ্ছাতিসানন্তরম্ 'নিজানন্দ'ও বলা হয়, কারণ এটি হল নিজ স্বরূপের আনন্দ। নিজানন্দে তাঁদের ব্রহ্মের সঙ্গে সমান হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন সৎ চিৎ-আনন্দস্বরূপ, জীবও তেমনিই সৎ চিৎ-

আনন্দস্বরূপ হয়ে ওঠে - ‘অম্ম সাধর্মায়াগতাঃ’ (শ্লোক ১৪-২)। যদিও নিজানন্দ প্রাপ্তি হলে সাধকের অব কোন কিছুই কামনা থাকে না, তবুও যোগেন্দ্র যোগে উচ্চৈশ্বর্য সংক্রমণ থাকে এবং উগ্গাহনের কৃপার আশ্রয় থাকে, তাই নিজানন্দে সন্তোষলাভ করেন না।^১ এদের মধ্যে ‘অনন্ত আনন্দ’ আকাক্ষক্ষ থাকে। সুতরাং উক্তিযোগ দ্বারা ‘অনন্ত আনন্দ’ জ্ঞাত করা যায় নিজানন্দে কেবল অংশের (স্বকোপের) আনন্দ হয়। কিন্তু অনন্ত আনন্দ হল অংশীক (উগ্গাহনের) আনন্দ। সিদ্ধান্ত হল এই যে কল্পের আকর্ষণে যে সুখ হয় সেই সুখ বস্তুর জ্ঞানে হয় না যেমন টাকার লোভে যে সুখ পাওয়া যায়, তা টাকার জ্ঞান হলে পাওয়া যায় না টাকার জ্ঞান হলে তার ব্যবহার করার বুদ্ধি আসে কিন্তু বিশেষ আকর্ষণ হয় না ‘আরো আসুক, আরো পাই’ লোভ হলে তা এই আকর্ষণ অনেকটাই। লোভরূপ লোভের জন্যই টাকার সুখ পাওয়া যায়, যদিও বাস্তবে তা নেই। ‘কল্প উগ্গাহন আনন্দ নির্মাল্য প্রেমের জন্ম হয় থাকে, যা বাস্তব সত্য কাগজ উগ্গাহনের অংশ হওয়ায় জনটি জীবের মধ্যে অংশের (উগ্গাহনের) প্রতি আকর্ষণ স্বতঃ ও স্বাভাবিক। নিজান্দ এই যে, অংশ অংশের দিক দ্বা-ত্রিক ভাবেই আকর্ষণ বোধ করে, যেমন পৃথিবীর অংশ হওয়ায় পানিকে উপরে উঠতে চলে তা স্বতঃই পৃথিবীতে ফিরে আসে, আগুন স্বতঃই সূর্যের দিকে, উপরে, উঠে থাকে।^২ এতগুলি স্বতঃই অনুভব দিক লক্ষ্যমান হয়, উজ্জ্বল।

আনন্দের উগ্গাহনকে প্রয়োজন হয় কেন? এই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করলে লোকের যাবৎ যে, আনন্দের এমন কিছু প্রয়োজন আছে, যেগুলি আমরা নিজেদেরও পূরণ করতে পারি না এবং জগৎ সংসারের দ্বারাও পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। দুঃখ দুঃখ করণ জন্ম এবং পরমশান্তি লাভ করার জন্য আনন্দের উগ্গাহন প্রয়োজন নেই কারণ আমরা যদি কামনাগুলি সর্বত্রোচ্চারে পরিচালনা করি তাহলে স্বতঃই আনন্দের দুঃখ দূর হয়ে পরমশান্তি প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয় ‘জাগ্রাহতিব্রহ্মব্রহ্ম’ অর্থাৎ আমরা মুক্ত হওয়ায়ই পরম প্রেম প্রাপ্তি জনটি আমাদের উগ্গাহনকে প্রয়োজন, কেন না আমরা উগ্গাহনই অংশ।

যে সব দার্শনিক জাগতিক দুঃখ থেকে মুক্তি চায়, পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হতে চায়, তাই মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু যারা জগৎ সংসারে দুঃখ পেয়ে মনে করতে থাকে যে, আমার যদি কেউ আপন হতেন, মিনা আমাকে তাঁর শরণাগত করে, নিজের দৃষ্টি দিয়ে আমার দুঃখ, শোক, পাপ, অচার, ভয়, মাপসত্য ইত্যাদি দূর করেন, তাই উক্তি লাভ করে। তাৎপর্য হল এই যে, মুক্তি প্রাপ্তি করার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই, কিন্তু উক্তি লাভ করার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় মানুষ যখন জানতে পারে যে, এই লোকটি জগৎ সংসারে, অমৃত ব্রহ্মকে কোনো বস্তুই নিজস্ব নয়, কিন্তু তাঁর একান্তই অনন্ত ব্রহ্মও অব্যাহত, তিনিই একমাত্র আপন, তখন তার মধ্যে উগ্গাহনের প্রয়োজন অনুভূত হয় কারণ নিজস্ব বস্তু একমাত্র তিনি হতে পারে যা সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকে এবং আমরা ও সর্বদা তাঁরই সঙ্গে থাকি, যা কখনো আমাদের থেকে আসবে হয় না এবং আমরাও কখনো তার থেকে পৃথক হই না। উগ্গাহনটি একমাত্র সেই বস্তু হতে সক্ষম।

এমন প্রশ্ন আসতে পারে যে, যখন মানুষের উগ্গাহনকে প্রয়োজন, তখন উগ্গাহনকে কেন পাওয়া যায় না? এর উত্তর হল যে মানুষ উগ্গাহন-প্রাপ্তি স্বতঃই সুখ ও আনন্দের থাকে, তাই সে এই প্রয়োজনকে ভুলে যায়। সে প্রাপ্ত বস্তু, যোগ্যতা, এবং সাধর্মায়েই সন্তুষ্ট থাকে। যদি সে উগ্গাহনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে সক্ষম হয়, তাঁকে ছাড়া শান্তিতে থাকতে না পারে, তাহলে তার উগ্গাহন প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয় না কারণ যা নিতাপ্রাপ্ত, তাঁকে পেতে দেবী হলে কেন? উগ্গাহন তো গাছ নয়, যে আজ গাছ পুতলম আল কয়েক বছর পরে ফল পাওয়া যাবে। তিনি তো সর্বদেহে, সর্বসময়ে, সর্ববস্তুতে,

সীমা মুক্ত হয়ে যান, তাই তো স্বাভাবিকভাবেই সন্তোষ লাভ করেন, কিন্তু যোগেন্দ্র উচ্চৈশ্বর্য সংক্রমণ থাকে, তাই সন্তোষ লাভ করেন না। কারণ উচ্চৈশ্বর্য সংক্রমণ দ্বারা বর্তমানের সন্তোষ (অংশের) কৃপা করণ এবং উচ্চৈশ্বর্য কোথাও অতিক্রম থাকতে দেন না।

^১ এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে লোভে তো সুখ থাকে না, তবুও আমরা বস্তুতন্ত্রে কেন উপলব্ধি দিচ্ছি? তার উত্তর হল, সত্য হোক বা মিথ, সূর্য যেখানেই থাকুক, তা সর্বদা আপেক্ষিক উপলব্ধি থাকে। তাই উল্লেখ্য লোকের যোগেন্দ্র সংক্রমণ পৃথিবীর উপরে দেখতে পায়, তেমনটি (পৃথিবী ও জগৎ উগ্গাহনের প্রায় নিশ্চয়ই অব্যাহত) আনন্দের লোকের ও সূর্যকে উপলব্ধি করে।

সর্বপঙ্খায়, সর্বপরিচীকৃতঃ একই ভাবে বিদ্যমান। আরও উল্লেখ্য যে পক্ষি, তিনি কখনো আমাদের প্রাণে
বিশ্রুত হন না।

***

সমুদ্রা—দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান জ্ঞান-বজ্জাল সমুদ্রে জানাতে প্রতিশ্রুত ছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভগবান
এবার জ্ঞান-বিজ্ঞান সমুদ্রে জানাবার উপক্রম করছেন।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীযং মে ভিমা প্রকৃতিরষ্টমা ॥ ৪ ॥
অপরেয়মিতত্ত্বনাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্মতে জগৎ ॥ ৫ ॥

[ভূমিঃ (‘পৃথ’), অংগঃ (ভাগ), অনলঃ (অগ্নি), বায়ুঃ (বায়ু), বাহু (আকাশ) চ (এবং), মনঃ (মন), বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি), ওং (এবং), অহংকারঃ (অহংকার), ইতি (এতৎ), ইয়ম (এই), অষ্টমা (অষ্টম), ভিমা (ভৈরবসম্পন্ন), মে (আমার), ইয়ম (এই), অপরা (অপরা); প্রকৃতিঃ (এই প্রকৃতি), তু (এবং), মহাবাহো (হে মহাবাহো!); ইতঃ (এই অপর প্রকৃতি থেকে), অনাম্ (জি), জীবভূতাং (জীবরূপা); মে (আমার), পরাম্ (পরা), প্রকৃতিম্ (প্রকৃতি), বিদ্ধি (জানবে), গায়া (যার দ্বারা), ইয়ম (এই) জগৎ (জগৎ) ধার্মতে (ধর্ম রূপে আছে),]

কৃতি (পৃথিবী), জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—এই পঞ্চমহাভূত এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার—এই
আটপ্রকার ভৈরবসম্পন্ন হল আমার ‘অপরা’ প্রকৃতি হে মহাবাহো! এই অপরা প্রকৃতি থেকে ভিন্ন আমার
জীবরূপা ‘পরা’ প্রকৃতি, যার দ্বারা এই জগৎ ধৃত হয়ে আছে জানবে ॥ ৪-৫ ॥

ব্যাখ্যা—যা পরিবর্তিত হয় তা কখনো এককপে থাকে
না, সেই ক্ষণেকেই ভগবান অতি সুস্বভাবে ‘ক্ষর’ নামে
বর্ণনা করেছেন—‘ক্ষরঃ সর্বপি ভূতানি’ (১৫।১৬),
আবার ‘ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ ..... প্রকৃতিরষ্টমা’
(৭।৮)—এই শ্লোকে তাকেই আট ভাগে বিভক্ত
করে ‘অপরা প্রকৃতি’ নামে বলেছেন এবং
‘মহাভূতানাহংকারঃ.....পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ’ (১৫।৫)
—এই শ্লোকে একটি বিস্তারিত চরিত্রটি ভঙ্গ জানিয়েছেন।

‘ভূমিরাপোহনলো বায়ু ..... বিদ্ধি মে পরাম্’—
পরমাত্মা সকলের কাবনস্বরূপ। তিনি প্রকৃতি সহযোগে
সৃষ্টি তৈরি করে থাকেন^{১১}। যে প্রকৃতির সহযোগে তিনি
সৃষ্টি ঘটনা করেন, তাকে বলা হয় ‘অপরা প্রকৃতি’।

নিরুক্তর অংশরূপ যে জীব তাকে ভগবান ‘পরা
প্রকৃতি’ নামে অভিহিত করেছেন। অপরা প্রকৃতি নিকট,
জল ও পরিবর্তনশীল এবং পরা প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ,
চৈতন্যসম্পন্ন ও অপরিবর্তনীয়।

প্রত্যেক মানুষের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব হয়ে থাকে
স্বভাবকে যেমন মানুষের থেকে পৃথক করা যায় না,
তেমনিই পরমাত্মার প্রকৃতিকে পরমাত্মার থেকে পৃথক বা
স্বতন্ত্র করা যায় না। প্রকৃতি ভগবানেরই স্বভাব, তাই একে
‘প্রকৃতি’ বলা হয়। এইকণ পরমাত্মার অংশ রূপে
জীবকে পরমাত্মা হতে পৃথক করা সম্ভব নয়। কারণ তা
স্বকপত পরমাত্মা^{১২}। পরমাত্মার স্বকপ হলও অপরা
প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রূপে এই জীবাত্মাকেও
প্রকৃতি বলা হয়। অপরা প্রকৃতির সম্পর্কে নিজেদের অধো
কৃতি (করা) মনে নেওয়ার জন্যেই এটি জীবকপ। যদি সে
নিজের মতো কৃতি (করা) না মানে, তবে সে পরমাত্মারই
স্বরূপ। তখন এর জীব বা প্রকৃতি নামের সংজ্ঞা থাকে না
অর্থাৎ বঙ্গবাক্যে কড়ি ও ভোড়র তখন এর থাকে না
(গীতা ১৮।১৭)

এখানে অপরা প্রকৃতিতে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু,
আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—এই আটটি শক্তি বলা

^{১১}কোণাও প্রকৃতি সহযোগে ভগবান সৃষ্টি তৈরি করেন (গীতা ১।৮) আবার কোণাও ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সৃষ্টি
করে (গীতা ১।১০)—এই দুই বীতভেদেই বাস্তব জগৎ সৃষ্টি সমুদ্রে নদী হয়েছিল।

হয়েছে। এব মতো যদি পাঁচটিকে ছল সৃষ্টি বলে মেনে নেওয়া হয় এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই তিনটিকে সূক্ষ্ম সৃষ্টি বলে ধরা হয়, তাহলে কাবণকপ প্রকৃতির বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই প্রক্ৰিয় টীকা-ব্যাক্যাকাৰীগণ পাঁচটি ছল পদার্থের দ্বারা সূক্ষ্ম পঞ্চভূতাত্মকে (রূপ বস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ) ধরেছেন। এগুলি হল পাঁচটি ছল পদার্থের কাবণ, 'মন' শব্দকে দ্বারা অহংকার বোঝায় যা মনের কাবণ, 'বুদ্ধি' শব্দকে দ্বারা মতস্বত্ব (সমষ্টি বুদ্ধি) এবং 'অহংকার' শব্দ দ্বারা প্রকৃতির বোঝানো হয়। এইভাবে আটটি শব্দকে এইকণা অর্থ প্রত্ন করলে তিনই সমষ্টিগত অপরা প্রকৃতির পূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভব। কাবণ এতে ছল-সূক্ষ্ম-কাবণ—ওই তিনেরও কথা বলা থাকে। শাস্ত্র এই সনষ্ট প্রকৃতিতে 'প্রকৃতি-বিকৃতি' নামে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিছু এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, উৎপাদন এইখানে অপরা ও পরা প্রকৃতির বর্ণনা 'প্রকৃতি-বিকৃতি'র দৃষ্টিতে বর্ণনামূলক। তিনি যদি তা করতেন তাহলে চেতনকে (প্রকৃতি) নামে বসতেন না। কাবণ চেতন প্রকৃতিও নয় এবং বিকৃতিও নয়। এতেই প্রমাণিত হয় যে উৎপাদন এখানে ক্ষুদ্র ও চেতনের পার্থক্য বোঝাবার জন্যই অপরা প্রকৃতির নামে জড়ের এবং পরা প্রকৃতির নামে চেতনের বর্ণনা করেছেন।

এখানে এই তাৎপর্য মনে হয় যে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি ভেদে ছলকপের দ্বারা সূক্ষ্ম সৃষ্টিকে ধরা হয়েছে এবং এর সূক্ষ্মকপ—যেগুলিকে পঞ্চভূতাত্মা বলা হয়, তার দ্বারা সূক্ষ্মসৃষ্টি ধরা হয়েছে। সূক্ষ্মসৃষ্টির অন্যাক্ষ হল মন, বুদ্ধি ও অহংকার।

অহংকার দু'প্রকারের হয়—(১) অহং-অহংকপ অস্ত্রের বৃত্তিকেও অহংকার বলা হয়, যেটি হল

মূল প্রকৃতিঃ সর্বাঙ্গিকঃ সর্বভূতাত্মাঃ প্রকৃতিঃ বিকৃতিঃ সপ্ত ভৌতশুদ্ধিঃ বিকৃতিঃ ন প্রকৃতিঃ বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥ (সাংখ্যকারিকা ৩)
এব অর্থ হল যে মূল প্রকৃতি একই থেকে উৎপন্ন হয় না, তাই এটি কেবলো কিছুটা বিকৃতি (কার্য) নয়। মূল প্রকৃতি হতে উৎপন্ন হওয়ার কারণ মতস্বত্ব অহংকার এবং পঞ্চভূতাত্মা—এই সাতটি পদার্থকে 'বিকৃতি' এবং শব্দাদি পাঁচ বিষয় এবং দশ ইন্দ্রিয়ের উৎপন্ন করার হেতু উৎপাদ, এটিকে প্রকৃতিও বলা হয় অর্থাৎ এই সাতটি পদার্থই হল 'প্রকৃতি-বিকৃতি', শব্দাদি পাঁচটি বিষয়, দশ ইন্দ্রিয়, মন—এই ষোড়শটি পদার্থ হল 'বিকৃতি', কাবণ এগুলি কার্যকরী প্রকৃতি (কাবণ) নয় অর্থাৎ এর থেকে পদার্থ উৎপন্ন হয়।
চেতন প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয় অর্থাৎ তা কার্যকরী কাবণ বা কার্য নয়।

যে সাধকের জ্ঞানমার্গে বিশেষ আগ্রহ থাকে, তাঁর মধ্যে পরমাত্মার প্রেম দি জ্বলন্ত আকর্ষণের কারণে প্রকটিত হয় এবং তা সাধকের হৃদয়ে সংস্থাপিত থাকে, তাঁর মধ্যে সেটি প্রভু-প্রেমের কারণে প্রকটিত হয়। জ্ঞানমার্গী সাধকের যদি আগ্রহ না হয় তবে তাঁর ও প্রভু প্রেম প্রকটিত হয়। প্রকৃতিপক্ষে স্বকপ বোধ হলে জ্ঞানমার্গী আগ্রহ থাকে না তাই এর মধ্যে প্রভু-প্রেম প্রকটিত হয়। এইভাবে ভেদে ভেদে দুজনই (জ্ঞানমার্গী ও জ্ঞানমার্গী) আগ্রহ হতে বসে।

কাবণকপ। এটি 'অপরা প্রকৃতি'। 'অপরা প্রকৃতি' এবং বর্ণনা করা হয়েছে এবং (২) অহং-অহংকপ অস্ত্রের বৃত্তিকেও অহংকার বলা হয়, যেটি হল অহংকপ অর্থাৎ নিজেকে ক্রিয়াগুলির কর্তা বলে মনে করা। এটি হল 'পরা প্রকৃতি', পঞ্চম শ্লোকে যেটি বর্ণিত হয়েছে। এই অহংকার কাবণ-শব্দে তাদাত্ম্যরূপে থাকে। এই তাদাত্ম্যে একটি হল জড়-অংশ এবং অপরাটি হল চেতন-অংশ। এর জড়-অংশটি হল কাবণ-শব্দ এবং এতে যে অহংবোধ করে সে হল 'চেতন-অংশ' যতদূর বোধ না হয়, ততদূর এই জড়-চেতনের তাদাত্ম্যসম্পন্ন কাবণ শব্দকে 'অহং'-বোধ কর্তাকপে সন বজায় থাকে। সূক্ষ্মপূর্ণ সূক্ষ্ম এটি সূক্ষ্ম পদার্থের অর্থাৎ প্রকৃতিত হয় না। নিম্ন থেকে ক্ষেপে উঠলে যেমন ধরা হয়, 'আমি দুর্ভাগ্যবান, এমন জাগবিত্ত ভগ্ন', এইভাবে 'অহং'এর জাগরণ হয়। তারপরে মন ও বুদ্ধি জাগবিত্ত হয়, যেমন—'আমি কোথায়', 'কেমনভাবে আছি' এই হল মনের জাগরণ এবং 'আমি এই দেশে, এই সময়ে আছি' এটি নিশ্চিতভাবে জানা হল বুদ্ধির জাগরণ। এইভাবে দু'ম ভাঙলে যেটি অনুভূত হয় তা হল 'অহং', পরা প্রকৃতি এবং বুদ্ধিকপে যে অহংবোধ থাকে, তা হল অপরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতির প্রকাশকারী এবং আশ্রয়-প্রদানকারী চেতন যখন অপরা প্রকৃতিতে নিজের বলে মনে করে, তখন সে হয় জীবকপ পরা প্রকৃতি—'যমোদঃ পার্বতে জগৎ'।

পরা প্রকৃতি যদি অপরা প্রকৃতি থেকে বিদূর হয়ে পরমাত্মার সম্মুখীন হয়, পরমাত্মাকে নিজের বলে মনে করে ও অপরা প্রকৃতি হতে সর্বভূতাত্মের সম্পর্কবর্জিত হয়ে নিষ্কলুষ অনুভব করে, তবে তার স্বকপবোধ হয়ে থাকে স্বকপবোধ হলে পরমাত্মার প্রেম প্রকটিত হয়।

যা আগে অপরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকায় অসংস্কৃত ও কাৰ্য্যনাশক ছিল। এই প্রথম অনন্ত, অসীম, অসীম, অনন্তরূপ এবং প্রতিমুহূর্তে বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় তাঁর প্রাপ্তি হলে পরা প্রকৃতি প্রাপ্ত-প্রাপ্তবা হয়ে যায়, আপন অসম্বন্ধত্ব অনুভূত হলে জ্ঞাত-জ্ঞাতবা হয়ে যায় এবং অপরা প্রকৃতিকে ঋগভেদে সেবায় নিয়োজিত করে জগৎ হতে সম্পূর্ণ বিমুগ্ধ হওয়ায় কৃতকৃত্য হয়ে যায়। এই হল মানবজীবনের পূর্ণতা ও সফলতা।

‘প্রকৃতিরষ্টম্য অপরায়াম্’ পদটির দ্বারা মনে হয় যে এখানে যে আট প্রকারের অপরা প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে, তা ‘বাষ্টি অপরা প্রকৃতি’। এর কারণ হল মানুষের বাষ্টি প্রকৃতি অর্থাৎ দেহ দ্বারা বন্ধন হয়, সমষ্টি প্রকৃতি দ্বারা নয়। কারণ মানুষ বাষ্টি শরীরের সঙ্গেই সম্পর্ক পাতায়, ফলে সে আবদ্ধ হয়।

বাষ্টি কোনো পূর্ণক তত্ত্ব নয়, এটি সমষ্টিরই এক ক্ষুদ্র অংশ। সমষ্টির মেনে নেওয়া সম্বন্ধকেই বাষ্টি বলা হয় অর্থাৎ সমষ্টির অংশ যখন শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখন সেই সমষ্টির অংশ শরীরকেই ‘বাষ্টি’ বলা হয়। বাষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাই বন্ধন। এই বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য ভগবান আটপ্রকার অপরা প্রকৃতির বর্ণনা করে বলেছেন যে জীবরূপ পরা-প্রকৃতিই এই অপরা প্রকৃতিকে ধারণ করে আছে। ধারণ না করলে বন্ধনের প্রশ্নই নেই।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান জীবাত্মাকে তাঁর অংশ বলে অভিহিত করেন ‘মমৈবাংশো জীবলোকো জীবতুঃ সনাতনঃ’ কিন্তু জীবাত্মা প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং জীব তাকেই আপন বলে মনে করে - ‘মনঃ যন্তানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কথ্যন্তি’ এইভাবে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ভগবান ক্ষেত্ররূপে সমষ্টির বর্ণনা করে যন্ত শ্লোকে বাষ্টির বিকাবের বর্ণনা করেছেন। কারণ এই বিকাব বাষ্টিতেই চয়, সমষ্টিতে নয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে বাষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই হল আসল বাধা। বাষ্টির থেকে সম্পর্ক ছেদ করার জন্যই এখানে বাষ্টি অপরা প্রকৃতির বর্ণনা করা হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে সমষ্টিরই অংশ। বাষ্টি প্রকৃতি অর্থাৎ শরীর সমষ্টি সৃষ্টির সঙ্গে সদা

অভিন্ন, এর থেকে কখনো ভিন্ন হতে পারেনা।

প্রকৃতপক্ষে মূল প্রকৃতি কারোই বন্ধনকারী বা সহায়ক হয় না। সম্বন্ধ যতক্ষণ তার সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার না করেন, ততক্ষণ এটি সহায়ক হয়, আর যখন তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করেন তখনই এটি বাধক হয়ে ওঠে, কারণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে বাষ্টি অহংকার (অহংভাব) উৎপন্ন হয়। এই অহংবোধই বন্ধনের কারণ হয়।

এখানে ‘ইতীয়াং মে’ পদটির দ্বারা ভগবান সতর্ক করে বলেছেন যে এই অপরা প্রকৃতি তাঁর। অতএবে একে আপন মনে করলেই বারংবার জন্ম-মৃত্যু বরণ করতে হয় এবং ভুল যে করে, সেই ভুল শোধাবার দায়িত্বও তাই। সুতরাং জীব অপরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক যেন না পাতায়।

অহংবোধে ভোগের ইচ্ছা এবং জিজ্ঞাসা—এই দুটি থাকে। এই মধ্যে ভোগের ইচ্ছা কর্মযোগের সহায়তায় দূর করা সম্ভব এবং জিজ্ঞাসার (জ্ঞানার ইচ্ছা) সমাধান জ্ঞানযোগের সাহায্যে করা যায়। কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ—এই দুটির মধ্যে একটি সম্যকভাবে অনুষ্ঠিত হলে অপরটি স্বতঃই সম্পন্ন হয়ে থাকে (গীতা ৫.৪-৫) অর্থাৎ ভোগের ইচ্ছা নিকৃষ্ট হলে জিজ্ঞাসার পরিপূরণ হয় এবং জিজ্ঞাসা দূর হলে ভোগের আকাঙ্ক্ষা দূর হয়। কর্মযোগে ভোগের ইচ্ছা দূর হলে এবং জ্ঞানযোগে জ্ঞানের ভূমি মিটলে আসক্তি স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়। সেই অনাসক্তিকেও উপভোগ না করলে প্রকৃত বোধের উদয় হয় এবং মনুষ্যজন্ম সর্বতোভাবে সার্থক হয়।

‘জীবতুঃ’ প্রকৃতপক্ষে এটি জীবরূপ নয়, জীব সেক্ষেপে আছে। কারণ এটি সৎকাং পরমাত্মার অংশ। জ্ঞান, মুক্তি এবং কারণ শরীররূপ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই এটি জীব হয়ে আছে। নিজ সুখের আশাতেই এটি সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। এই সুখই এর জন্ম-মরণরূপ দুঃখের একমাত্র কারণ।

‘মহাবাহো’—হে অর্জুন ! তুমি অত্যন্ত শক্তিশালী, তাই তুমি এই পরা ও অপরা প্রকৃতির প্রভেদ বুঝতে সক্ষম। অতএব তুমি এটি বোঝার চেষ্টা কর—‘বুদ্ধি’।

‘যস্মৈদং ধার্যতে জগৎ’^(১১)—এই জগৎ প্রকৃতপক্ষে জগৎ রূপ নয়, এটি ভগবানেরই স্বরূপ - ‘বাসুদেবঃ

^(১১) গীতায় ‘জগৎ’ শব্দটি কোথাও ‘পরা’ প্রকৃতির (৭.১০), কোথাও ‘অপরা’ প্রকৃতির (৭.৫) আবার কোনো স্থানে ‘পরা-অপরা’ দুই প্রকৃতিই বাচক (৬-৭)।

সর্বম্' (৭।১১), 'সদসজ্জম' (৯।১৯)। কেবল এই পরা প্রকৃতি—জীব একে জগৎ-রূপ ধারণ করে আছে অর্থাৎ জীব এই জগৎকে পৃথক সত্তা মনে করে নিজের সুখের জন্য এটিকে ব্যবহার করে। এতেই জীব আবদ্ধ হয়। জীব যদি জগৎকে পৃথক সত্তা বলে না মেনে একে জগৎরূপ বলে মনে করে তাহলেই তার জন্ম মৃত্যুরূপ বন্ধন দূর হয়।

জগৎবানের পরা প্রকৃতি হৃদয়ও জীবাশ্ম। এই দশাযান জগৎকে—যা আসলে অপরা প্রকৃতি—ধারণ করে আছে অর্থাৎ এই পরিবর্তনশীল, বিকৃতসম্পদ জগৎকে স্থায়ী, সুন্দর এবং সুখপ্রদ মনে করে 'আমি' এবং 'আমার' রূপে ধারণ করে আছে। যার ভোগ্য এবং পদার্থসমূহ যত আসক্তি থাকে, আকর্ষণ থাকে, সংসারকে (জগৎকে) এবং শরীরকে সে ততই স্থায়ী, সুন্দর এবং সুখপ্রদ বলে মনে করে। পদার্থ সংগ্রহ এবং সেগুলির উপভোগ করার বাসনাই হল প্রধান বাধাপ্রকপ। সম্পদ সংগ্রহ থেকে অহং অভিমানজনিত সুখ হয় এবং ভোগ্যাবলাসে সংযোগ-জনিত সুখ হয়। সেই সুখাসক্তির জন্যই জীব জগৎকে জগৎরূপে ধারণ করে আছে। এই সুখাসক্তিবশতই জীব এই জগৎকে জগৎ-রূপে দেখতে সক্ষম হয় না। যেমন স্ত্রীলোক প্রকৃতপক্ষে জনন-শক্তিরূপ হলেও আসক্তি-বশত পুরুষ তাকে মাতৃরূপে দেখতে সক্ষম হয় না। তেমনি জগৎও আসলে জগৎরূপ, একে ভোগ্যবস্তুরূপে মানাব জন্যই ভোগ্যসক্ত জীব জগৎকে জগৎরূপে দেখতে সক্ষম নয়। এই ভোগ্যসক্তই জগৎকে ধারণ করানোতে হেতু হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত মানুষেরই শরীরের উৎপত্তি হয় বজ্র ও বার্বের সম্মিলনে, যা স্বতন্ত্র স্বকলিত মালিন। কিন্তু ভোগ্যসক্ত ব্যক্তির শরীরের প্রতি বালিনবুদ্ধি হয় না, বরলীয় বুদ্ধিই হয়ে থাকে। এই বমনায় বুদ্ধিই জগৎকে ধারণ করায়।

নদীপারে দণ্ডায়মান একজন সাধুকে এক ব্যক্তি বলল, 'দেখুন মহারাজ! নদীর জল বহমান এবং সেতুর ওপর মানুষও বহমান'। সাধু বললেন, 'দেখ ডাই! শুধু নদীর জলই নয়, নদী নিজেও বয়ে যাচ্ছে, আর সেতুর ওপরেও মানুষই নয়, সেতুও বয়ে যাচ্ছে'। অর্থাৎ এই নদী, সেতু এবং মানুষ অত্যন্ত বেগের সঙ্গে বিনাশের দিকে ধেয়ে চলেছে। একদিন নদীও থাকবে না, সেতুও থাকবে না

এবং মানুষও থাকবে না। পৃথিবীও এইরূপে প্রলয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এইপ্রকার স্থায়ীকরণ প্রতিফলন সমগ্র জগৎ প্রতিমূহুর্তে বিনাশের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু জীব একে ভাব-রূপে অর্থাৎ 'আছে' রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। পরা প্রকৃতির (স্বত্বপাত) উৎপত্তি হয় না, কিন্তু অপরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই জীব শরীরের উৎপত্তিকে নিজ উৎপত্তি বলে মনে নেয় এবং শরীরের বিনাশকে নিজ বিনাশ মনে করে, যার জন্য তার জন্ম-মরণ হতে থাকে। যদি সে অপরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে, এবং থেকে বিমুখ হয় অর্থাৎ ভাবরূপে এর অস্তিত্ব স্বীকার না করে, তাহলে সে জগৎকে সং-রূপে দেখতে পাবে না।

'ইদম্' পদটির দ্বারা শরীর এবং সংসার (জগৎ) দুটিই বোঝায়। কারণ শরীর ও সংসার পৃথক নয়, তত্ত্ব (বাস্তবতাবে) একই। শরীর এবং সংসারের পার্থক্য কেবল মনে নেওয়া হয়েছে, বাস্তবে তা অস্তিত্ব তই। ব্রহ্মোদগ্ধ অধ্যায়ে ভগবান 'ইদং শরীরম্' পদটির দ্বারা শরীরকে ক্ষেত্র বলে জানিয়েছেন (১৩।১)। কিন্তু যেখানে ক্ষেত্রের বর্ণনা করেছেন, সেখানে সমষ্টির বর্ণনাই করা হয়েছে (১৩।৫) এবং ইচ্ছা-দেহ ইত্যাদি বিকার ব্যাপ্তির সঙ্গেই উদ্ধৃত হয়েছে (১৩।৩)। কারণ এই সমস্ত বিকার ব্যাপ্তি প্রাণীরই হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, সমষ্টি এবং ব্যাপ্তি তত্ত্ব একই। কিন্তু এক হলেও নিজেকে শরীর বলে মনে করাতাই 'অহং'-রোধ এবং শরীরকে নিজের বলে মনে করাতাই 'মমত্ব'-রোধ উৎপন্ন হয়, যার ফলে জীব আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যদি শরীর ও সংসারের অস্তিত্ব বা নিজের ও ভগবানের অস্তিত্ব অনুভূত হয় তাহলে অহং ও মমত্ববোধ স্বতই দূর হয়। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ এই তিন যোগের সাহায্যেই অহং ও মমত্ববোধ দূর হয়। যেমন, কর্মযোগের—'নির্মমো নিরহংকারঃ' (গীতা ২।৭১) জ্ঞানযোগের—'অহংকারঃ ..... বিমুক্তা নির্মমঃ' (গীতা ১৮।৫০) এবং ভক্তিযোগের 'নির্মমো নিরহংকারঃ' (গীতা ১২।১৩) দ্বারা। তাৎপর্য হল এই যে, জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক-হেদ হওয়া চাই, যা শুধুমাত্র মনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে এটি মনে না নিয়ে অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠতাকে স্বীকার করলে এই মনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হয়।

বিশেষ কথা

যেমন গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক হয়ে থাকে। গুরু যখন কাউকে শিষ্যের শিষ্য বলে মনে করেন, শিষ্যও তাঁকে গুরু গুরু বলে মেনে নেয়। এইভাবে গুরু পৃথক এবং শিষ্যও পৃথক অর্থাৎ দুজনের অস্তিত্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই দুজনের সম্পর্ক দ্বারা একটি তৃতীয় অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, যাকে ‘সম্পর্কের অস্তিত্ব’ বলা হয়*। একপে সাংসার পবনাম্বার অংশ জীব শরীর এবং সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিয়েছে। এই সম্পর্কের জন্য এক তৃতীয় সভা স্নিকৃত হয়ে থাকে, যাকে ‘আমি’ ভাব বলা হয়। সম্পর্কের এই অস্তিত্ব (‘আমি’-ভাব) কেবলমাত্র মেনে নেওয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এটি নেই। জীব ভ্রমবশত এই মেনে-নেওয়া সম্পর্ককে সভা বলে মেনে নেয় এবং তাতেই আবদ্ধ হয়ে যায়। এইভাবে জীব সংসারের দ্বারা নয়, সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে দুটি পৃথক সভা থাকে এবং উভয়ে উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে থাকে। কিন্তু জীব (চেতন) এবং সংসার (জড়)—এই দুইয়ের মধ্যে শুধুমাত্র এক জীবেরই প্রকৃত অস্তিত্ব থাকে এবং সেই ভ্রমবশত জগতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়। সংসার প্রতিমূহুর্তে বিনাশ হয়ে চলেছে, সুতরাং তার সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক প্রতিজ্ঞা স্বতই বিনাশ হচ্ছে। একপে হলেও যতক্ষণ সংসার সুখ প্রতীয়মান হয় ততক্ষণ তার দ্বারা মেনে-নেওয়া সম্পর্কও স্থায়ী বলে প্রতীয়মান হয়। তাৎপর্য হল এই যে, সংসারের এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক সূখাসক্তির ওপরই টিকে থাকে এবং এই সূখাসক্তির জন্যই সংসার অপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রাপ্ত এবং পবনাম্বার

প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অপ্রাপ্তরূপে প্রতীয়মান হয়। এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হলেই পবনাম্বার প্রকৃত স্বরূপ অথবা জগতের অপ্রাপ্তি এবং পবনাম্বার প্রাপ্তি অনুভূত হয়।

‘অহং’-ভাব দূর করার উদ্দেশ্যে সামক মেনে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যকে নিজের স্বরূপ বলে ভেবে না বাসনা বা ভাব দ্বারা কিছু পাবার ইচ্ছা না রাখেন এবং নিজের জন্য কিছুই মেনে না করেন, যা কিছু তিনি কলবেন তা শুধুমাত্র যেন সংসারের সেবার উদ্দেশ্যেই করেন। তাৎপর্য হল এই যে, প্রকৃতিজনিত যে সমস্ত বস্তু আছে, সেগুলির সঙ্গে জগতের একা থাকে, সুতরাং সেগুলি শুধুমাত্র জগতের বলে মনে করে জগতেই সেবার লাগানো উচিত। এতে হিন্দা এবং পবনাম্বার গতি সংসার অচলুপে হয় এবং নিজ স্বরূপ অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ এত দ্বারা নিজ স্বরূপ বোঝ হয়ে থাকে। একেই বলা হয় কর্মযোগ। জ্ঞানযোগে বিচার বুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির কার্যসি, পদার্থ এবং ক্রিয়ার সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে স্বরূপ-বোধ হয়। এইভাবে জড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়াতে যে অতঃবোধ উৎপন্ন হয়ে থাকে, তার নিবৃত্তি ঘটে।

ভক্তিরূপে ‘আমি’ কেবলমাত্র ভগবানের এবং ভগবানই শুধুমাত্র আমার এবং ‘আমি শরীর-সংসার নই’ এবং ‘শরীর-সংসারও আমার নয়’—একপে দৃঢ়নিশ্চিত হয়ে তখন সংসার বিনুপ হয়ে কেবল ভগবান পবায়ন হয়ে যায়, যার ফলে জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বতই দূর হয় এবং অতঃ-অভিমানের নিবৃত্তি হয়।

এইভাবে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিরূপে—তিনটির মধ্যে যে কোনো একটি সঠিকভাবে পালন করলে জড়ত্বের থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-ছেদ হয়ে পবনাম্বার প্রাপ্তি হয়।

পরিণিষ্ট-ভাব—যখন চেতন অপরা প্রকৃতির সঙ্গে একাক্ষ করে নেয় অর্থাৎ ‘অহং’-এবং সঙ্গে ছিল নিজেকে ‘আমি’ বলে মনে করে, তখন তাকে জীবরূপে উদ্ভূত ‘পরা প্রকৃতি’ বলা হয়। ‘অহং’ (আমি) এর এক দিকে আছে জড়* (অপরা প্রকৃতি) আর অন্যদিকে আছে পবনাম্বা। কিন্তু জীব সেই পবনাম্বাকে স্বীকার না করে, তার অপরা প্রকৃতির স্বীকার করে জড়-রূপের স্বীকৃতি জানিয়ে জড়-মৃত্যুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

‘অপানেশমিত্বনাম্’—অপরা থেকে ভিন্ন হল পরা এবং পরা থেকে ভিন্ন হল অপরা। অপরা অর্থাৎ ‘ভিন্ন’ থেকে বিচ্ছিন্ন। অন্যতম অর্থজন্য কবল ফলেই পরা ‘জীব’ হয়েছে — ‘জীবভূতাম্’।

* গুরু শিষ্যের সম্পর্ক গুরুই কাঙ্ক্ষিত শিষ্যের ‘ভক্তসামান্য’ করা এবং শিষ্যের কাজ হল গুরুকে সেবা করা। এইভাবে জগতে যতপ্রকার মেনে নেওয়া সম্পর্ক আছে, সবই একে অপরের দ্বারা সাধনের বা সেবা করার জন্য, নিজের জন্য নয়।

অপরা (পদবিন্দনশীল) এবং পরা (অপদবিন্দনশীল) উভয়ই হল ভগবানের প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি, স্বভাব। ভগবানের শক্তি হওয়ায় উভয়ই ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন, কেন না শক্তিমান ছাড়া শক্তির কোনো পৃথক অস্তিত্ব হয় না। এবং তুল্য যেমন নিম্প্রাণ হুল্লও আমাদের প্রাণপূর্ণ শরীর থেকে পৃথক নয়, তেমনি অপরা প্রকৃতি জড় হুল্লও চেতন ভগবানের থেকে পৃথক নয়। 'সদসচ্চাহমর্জুন' (গীতা ৯:১৯)। অপরা ও পরা উভয় প্রকৃতিতে যখন এইভাবে ভগবানের স্বরূপ বলে জানা যায়, তখন ভগবান ব্যতীত আর কী থাকে? কিছুই থাকে না। 'বাসুদেবঃ সর্বম্' (গীতা ৭:১৯) অর্থাৎ অপরা এবং পরা উভয় প্রকৃতি সহ স্বরূপ হল 'সমগ্র', অর্থাৎ পরা-অপরা, সৎ-অসৎ, জড়-চেতন সব কিছুই ভাসেন ভগবান।

'যসোদঃ ধার্ম্যতে জগৎ' কথাটির অর্থ হল যে, জগৎ এর অস্তিত্ব ভগবানের দৃষ্টিতেও নেই, মহাপুরুষের দৃষ্টিতেও নেই, এটি আছে শুধু জীবেরই দৃষ্টিতে (যেন নেওয়াজে)। ভগবানের দৃষ্টিতে সমগ্রই তিনি। 'সদসচ্চাহমর্জুন' (গীতা ৯:১৯) আর মহাপুরুষের দৃষ্টিতেও সবই ভগবান — 'বাসুদেবঃ সর্বম্' (গীতা ৭:১৯) জীবই বাগদেখাদির বশীভূত হয়ে নিজে বুদ্ধিতে জগৎকে অস্তিত্ব দাবণ করে আছে। এই কথাটি পরবর্তী পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে 'মনঃ যন্তানীক্রিয়াশি প্রকৃতিহানি কর্ষতি' পদটিতে বলা হয়েছে। জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করলেই বলা যেতে পারে উৎপত্তি হয়।

জীব জগতের অস্তিত্ব যেনে নিয়ে তাকে গুরুত্ব দিয়েছে, তার ফলে তারই কামনা অর্থাৎ সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগেছে, এই জন্যই তার জন্ম-মৃত্যু চক্র আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ একমাত্র ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো অস্তিত্বকে স্বীকার করার ফলেই জীব সংসারের বন্ধন আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অতএব জীবের উপরেই অন্য অস্তিত্বকে স্বীকার না করার দায়িত্ব রয়েছে। যদি জগতের ভিন্ন অস্তিত্ব যেনে না নেওয়া হয় তাহলে কেথায় জগৎ?

ভগবান পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহং — এই আটটি বস্তুকে অপরা (জড়) প্রকৃতি বলে অভিহিত করেছেন। 'এই পৃথিবী যেমন জড় পদার্থ এবং তাকে জানা যায়, তেমনি অহং ও জড় পদার্থ, তাকেও জানা যায়। তাৎপর্ষ্য হল এই যে পৃথিবী, জল ইত্যাদি আটটি বস্তু একই জাতীয়।' অতএব পৃথিবী যে জড়িত্ব, অহং ও সেই জড়িত্ব অর্থাৎ অহং ও মাটির ডেলাব মতো জড় এবং দৃশ্য বস্তু তই ভগবান অর্থাৎ 'এই' এভাবে অস্বুজ নির্দিষ্ট করে বলেছেন, যেমন — 'এতদ্ যো বেতি' (গীতা ১৩:১), 'এতৎ' ('এই') কথনো 'অতম্' (আমি) কখনো, সুতরাং অতম্কে 'এই' কথন বলায় অর্থ হল এই যে এটি নিজ স্বরূপ নয় কিন্তু যখন চেতন (জীব) এই অহং এবং সঙ্গে নিজেকে একাধা বলে যেনে নেয়, তখন সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে — 'অহংকারবিশৃঙ্খলা কর্তাহমিতি ঘনাতে' (গীতা ৩:২৭)। একেই চিহ্নিত প্রকৃতি বলা হয়।

'অহংকার ইতীয়াং মে' — এই শব্দরূপ হল অপরা প্রকৃতি (জড়), কিন্তু 'অমি অর্থাৎ' — এই প্রতিকপ অহংকার শুধু অপরা প্রকৃতি নয়, বরং এতে পরা প্রকৃতিও (চেতনও) বিশেষ থাকে। তত্ত্বজ্ঞান হলে এই জন্ম মৃত্যু প্রদানকারী প্রতিকপ অহংকার থাকে না কিন্তু অপরা প্রকৃতির শব্দরূপ অহংকার থাকে।

ক্রিয়া এবং পদার্থ পরা প্রকৃতি, তৎও নেই পদার্থহীনও নেই, এগুলি আছে অপরা প্রকৃতিতে। অপরা প্রকৃতি হল ক্রিয়াকপ এবং পদার্থকপ। পদার্থহীন প্রকৃতির সাহায্যেই সৃষ্টিকর্ম করেন পরা প্রকৃতি অর্থাৎ জীব ক্রিয়া এবং পদার্থকপ অপরা প্রকৃতিতে আসক্ত হয় এবং তাকে আশ্রয় করে আবদ্ধ হয়। অপরাতে আসক্ত এবং তার আশ্রয় নেওয়াকেই জগৎকে দাবণ করা বলে। এই ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের প্রবর্ত্তেই 'মহ্যাসঙ্কমনঃ পার্থ যোগঃ সুপ্রসন্নমদাশ্রয়ঃ' পদটির দ্বারা জানতে (ভগবানে) আসক্ত (প্রেম) হওয়া এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করার কথা বলেছেন। জীব যদি অপরা প্রকৃতিতে

পৃথিবী স্থল, পৃথিবীর থেকে সূক্ষ্ম জল, জল থেকে সূক্ষ্ম তেজ। তেজের থেকে সূক্ষ্ম বায়ু বায়ুর থেকে সূক্ষ্ম আকাশ, আকাশের থেকে সূক্ষ্ম মন মনের থেকে সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং বুদ্ধির থেকে সূক্ষ্ম অহং। অপরা প্রকৃতিতে অহং হল সব থেকে সূক্ষ্ম ভগবান এইভাবে স্থল থেকে সূক্ষ্ম পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে অপরা প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন।

এক অনেকে অনুগ্রহ করুন তাকে 'জাতি' বলা হয়। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহং — এই আটটিতে স্বকীয় একা থাকলেও স্বরূপের একা নেই অর্থাৎ জাতি এক হলেও এদের স্বরূপ পৃথক পৃথক তই এগুলিকে 'অষ্টক' বলা হয়েছে। অপরা প্রকৃতির সারা হওয়ায় একমাত্র পৃথিবী, জল ইত্যাদিতেও অপরা প্রকৃতি বলা হয়েছে।

এবং গুণের দিকে দৃষ্টি যায় না।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডিক, চতুর্দশ ভুবন, ক্ষুদ্র চেতন, ছাব্বদ জন্ম, কুলসং, ভগবৎ, জীবন, জন্মমুখ, মৃত্যু, স্বৈরী, ইন্দ্রিয়, সর্গস্থল, বাহ্যিক, তামাসিক, মানুষ, দেবগণ, পিতৃপুত্র, গন্ধর্ব, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ, বৃহৎ-প্রেত পিশাচ, ব্রহ্মা বাহ্যস ইত্যাদি যা কিছু দেখা শোনা এবং পড়া ও কল্পনা করা যায়, তাতে 'পরা' ও 'অপরা'— এই দুই প্রকার প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নেই। যা কিছু দেখা-শোনা পড়া ও কল্পনা করা যায় এবং যে শরীর ইন্দ্রিয়াদি মন-বুদ্ধি-অহং দ্বারা দেখা-শোনা-পড়া চিন্তা করা যায়, তা সবই 'অপরা' কিন্তু যে এই সব দেখে শোনে পড়ে চিন্তা করে, জানে, সে হল 'পরা' পরা এবং অপরা উভয়ই ভগবানের শক্তি হওয়ায় ভগবানের থেকে অভিন্ন অর্থাৎ তা ভগবদ্-স্বরূপই অতএব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে এবং বাহ্যে আর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কাপে একমাত্র ভগবান বাইরে কণামাত্রও অন্য কিছু নেই— 'বাসুদেবঃ সর্বম্' (৭.১৯), 'সদসজ্জাহমর্জুন' (৯.১৯)। জগতের সকল দর্শন, মত-মতান্তর আশ্রয়স্থল প্ৰায়া হয়, কিন্তু 'বাসুদেবঃ সর্বম্' কোনো আশ্রয়স্থল দর্শন বা মত নয়, এটি হল স্বয়ং ভগবানের অটল সিদ্ধান্ত, এম ন্যূনটি সমস্ত দর্শন, মত-মতান্তর নিহিত আছে।

জীবিত 'অপরা' কে (জগৎ) পঞ্চক আন্তঃসম্পর্ক বলে মেনে নিলেই 'হযোগঃ সর্বাংস্তে জগৎ' 'অপরা' ভগবানকেই, কিন্তু হযোগ অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি-অহংকে নিজে এবং নিজে বলে মেনে নিলেই জীব বদ্ধ হয়ে পড়ে, সুতরাং জগৎ যদি সাধকের নিকট জগৎরূপে মনে হয় তবে এটি তার বাক্তিগত দৃষ্টি। বাক্তিগত দৃষ্টি সিদ্ধান্ত সঠিক সিদ্ধান্ত হয় না। বাক্তিগত দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব অসীম যেমন সূর্যকে আমরা ছোট্ট বাল্যক মতো দেখি, কিন্তু তা সঠিক নয়, সূর্য প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর থেকে ও বহু গুণ বড়।

সাধকের যদি জগৎকে সত্য বলে মনে হয়, তাহলে তার জগৎকে নিষ্কামভাবে সেবা করা, জগৎকে নিজে বধে মনে করা এবং তার থেকে মূল গ্রহণ করাই হল অসাধনা, বন্ধন কেন না আমাদের এই শরীর ইন্দ্রিয়াদি মন-বুদ্ধি সবই জগতের এবং জগতের জন্য অতএব জগতের বন্ধনমূল জগতের সেবা নিয়োগ করলে জগৎ আর জগৎ রূপে প্রতিভাত হয় না, তা ভগবদ্-স্বরূপ হয়ে যায়, যা সত্যসিদ্ধ অর্থাৎ সাধক জগৎকে মেনে নিন বা আত্মাকে মেনে নিন অথবা পরমাত্মাকে মেনে নিন, যাকে মেনেই তিনি সাধনা করেন না কেন, সর্বশেষে তিনি 'বাসুদেবঃ সর্বম্' এই সত্য অনুভব করতে পারেন।

সংক্ষেপ—আগেই শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, পরা প্রকৃতি অপরা প্রকৃতির গণন করে আছে, সেটিরই পঞ্চবতী শ্লোকে স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন,

এতদ্যোনিনি ভূতানি সর্বাণীহাপথায়।

অহং কংকসা জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্থথা ॥ ৬ ॥

[সর্বাণি (সমস্ত) , ভূতানি (প্রাণীসকল) , এতদ্যোনিনি (পরা এবং অপরা উভয় প্রকৃতির সংযোগই জগৎ) , ইতি (একথা) , উপধারয় (ভূমি জেনো) , অহম্ (আমি) , কংকসা (সমস্ত) , জগতঃ (জগতের) , প্রভবঃ (উৎপত্তি) , স্থথা (এবং) ; প্রলয়ঃ (প্রলয়)]

অপরা এবং পরা এই দুই প্রকৃতির সংযোগেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয় বলে জেনো, আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় অর্থাৎ সৃষ্টির মূল কারণ ॥ ৬ ॥

বাখ্যা 'এতদ্যোনিনি ভূতানি'^{১)} যতপ্রকার অপরা প্রকৃতির সংযোগের থেকেই উৎপন্ন হয় দেবতা, মানুষ, পশু-পক্ষী ইত্যাদি জন্ম এবং বৃক্ষ, সত্তা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চার্বাকশতম শ্লোকেও ভগবান ক্ষেত্র ইত্যাদি জন্মের প্রাণী আছে, সেগুলি সমস্তই আমার পরা ও এবং ক্ষেত্রজের সমস্তই হতেই সকল জন্মের জন্ম প্রাণীর

^{১)} 'এতদ্যোনিনি ভূতানি' পদের অর্থ হল—এই অপরা-পরে যোনা কারণে যেহেতু তান অর্থাৎ অপরা ও পরা—এই দুই প্রকৃতি যার কারণে, এগুন সকল প্রাণী।

উৎপত্তি কথ্য বলেছেন। এই কথাটি চতুর্দশ অধ্যায়েও চতুর্থ শ্লোকেও সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে জীবের জন্ম মৌলিতে উদ্ভূত যন্ত্রণাকার দেহ আছে, তা সবই প্রকৃতিগত এবং ওই সমস্ত মোহে যে বীজ বা জীবাঙ্কুর আছে, সে সবই আমার অংশ। ওই বীজ বা জীবাঙ্কুরকেই ভগবান 'পরা প্রকৃতি' (৭।৫) এবং 'নিজের অংশ' (১৫।৭) বলেছেন।

'সর্বশীত্যানধারয়' সূৰ্গ মর্ত পাতাল উদ্ভাদি সমস্ত স্থানে যেসব জীবের-জন্ম প্রাণী আছে, তা সবই পরা ও অপরা প্রকৃতির সংযোগজাত। তাৎপৰ্য্য হল এই যে, পরা প্রকৃতি অপব্যব করে আপন বস্তু মেনে নিয়েছে^(১), তার সঙ্গী হয়েছে, তার জন্যই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়—এটি তুমি ধারণ করো অর্থাৎ তিকভাবে বুঝে নাও অথবা মেনে নাও।

'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্থথা'—বস্তুমাত্রেরই অস্তিত্ব এবং চৈতন্য পরমাত্মা চত্রেই লাভ হয়, তাই ভগবান বলেছেন যে, আমি সমস্ত জগতের প্রভব (সৃষ্টিকর্তা) এবং প্রলয় (প্রলয়কারী)।

'প্রভবঃ'—এবং তাৎপৰ্য্য হল এই যে, আমিই এই জগতের নিমিত্তের কারণ। কারণ সমস্ত সৃষ্টি আমার সংকল্প^(২) থেকে জাত—'সদৈকান্ত বহু মাঃ প্রজায়েনোত্তি' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।২।৩)।

যেমন মাটির কলস তৈরির জন্য কুমোর এসং সোমার গঠনা তৈরির জন্য স্থলকার নিমিত্তকাৰণ হয়ে থাকে, তেমনি জগৎমাত্রেরই উৎপত্তিতে ভগবানই নিমিত্তকাৰণ হন।

'প্রলয়ঃ'—এটি বলার তাৎপৰ্য্য হল এই যে, এই জগতের উপাদান-কাৰণও আমিই। কাৰণ কাৰ্য্যমাত্রই উপাদান কাৰণ থেকে জাত হয়, উপাদান-কাৰণরূপেই^(৩) সে এবং পরিণামে উপাদান-কাৰণই জীন হয়।

সেমন কলস তৈরিতে মাটি উপাদান-কাৰণ তেমনি সৃষ্টিতে ভগবানই উপাদান-কাৰণ। কলস যেমন মাটি

দেকে স্টই হয়, মাটিও সেই থাকে এবং শেষকালে ভেঙে গিয়ে মাটিই হয়ে যায়। যেমন সোনার যাবতীয় গঠনা সোনা স্বাভাবি তৈরি হয়ে সোনাকপেই থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সোনাই থাকে, তেমনি এই জগৎ ভগবান হতে উৎপন্ন হয়, ভগবানই থাকে এবং শেষে ভগবানই জীন হয়ে যায়। একপ জ্ঞানকেই বলা হয় 'জ্ঞান'। সবই ভগবৎস্বরূপ, ভগবান ছাড়া অন্য আর কিছুই নেই—এটি অনুভব করাকে বলা হয় 'বিজ্ঞান'।

'কৃৎস্নস্য জগতঃ'—পদটির অর্থ ভগবান নিজেকে জড়-চেতনাত্মক সমস্ত জগতের প্রভব এবং প্রলয়ের আধার বলে জানিয়েছেন। এতে জড় বা অপরা প্রকৃতির প্রভব ও প্রলয়ের কথা বলা সৃষ্টিমুক্ত হলেও চেতন বা পরা প্রকৃতি, যাকে জীব বা বলা হয়, তার উৎপত্তি ও বিনাশ কীভাবে হয় ? কারণ এটি হল নিত্যতত্ত্ব—'নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাবুবচলোহয়ং সনাতনঃ' (গীতা ২।২৪) যা পরিবর্তনশীল তাকেই জগৎ বলা হয়—'পঞ্চতীতি জগৎ'। কিন্তু এসব জগৎ শব্দটি জড় চেতনাত্মক সমস্ত সংসারের বাচক এতে জড় অংশ সদা পরিবর্তনশীল এবং চেতন অংশ সর্বতোভাবে পরিবর্তন রহিত এবং নির্বিকার। এই নির্বিকার-তত্ত্ব যখন জড়ের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে তাদাত্ম্য করে তখন সে জড়ের (শরীরের) উৎপত্তি ও বিনাশকে নিজের উৎপত্তি ও বিনাশ বলে মনে করে। এটিকেই ভাব ক্ষয়-বৃদ্ধি বলা হয়। তাই ভগবান নিজেকে সমস্ত জগৎ অর্থাৎ অপরা এবং পরা প্রকৃতির প্রভব এবং প্রলয় বলি কারণকপে বলেছেন।

যদি 'জগৎ' শব্দ ধরা এখানে শুধুমাত্র বিনামূলী, পরিবর্তনশীল বিকালী জগৎ বলা হয়, চেতনকে না বলা হয় তাহলে সংশয়ের যথেষ্ট সমাধান হয় না। কেন-না ভগবান 'কৃৎস্নস্য জগতঃ' পদটির অর্থ নিজেকে সমস্ত জগতের কারণ বলে জানিয়েছেন^(৪)। সুতরাং স্থাবর-

১. এ একটি সঠিক ব্যাখ্যা হল এই যে সম্পর্ক শুধু কেন্দ্রকেই মেনে নিয়েছে, কেন্দ্র না। যদি সে নিজের সম্পর্ক না মানে তবে তার পুনর্জন্ম হতেই পারে না। কারণ পুনর্জন্মের কারণ হল শুণ্যনিব সঙ্গ করা 'কারণং ওপসমোহসা সদসদ্ যোনিজন্তুসু' (গীতা ১৬।২১)

২. অর্থাৎ কৃত অর্থাৎ কালের কর্ম জীবগণের প্রলয়কালে জীন হয়ে দি যে তা যখন পরিপক্ব হয় অর্থাৎ ফল প্রদানের জন্য প্রস্তুত হয়, ৩. এ থেকে (প্রলয়কালের সময় শেষ হলে এবং নতুন সৃষ্টির আদিতে) ভগবানের সংকল্প হয় এবং সেই সংকল্প থেকেই দেহাত্মক উৎপত্তি হয়।

৪. অপরা প্রকৃতি এবং ভগবানের মধ্যে কার্য-কাৰণের সম্পর্ক থাকে। কারণ অপরা প্রকৃতি ভগবানের কার্য। কিন্তু পরা প্রকৃতি এবং ভগবানের কার্য কাৰণের সম্পর্ক নেই। কারণ পরা প্রকৃতি (জীব ভগবানের অংশ, কার্য নয়) তাই অংশ অংশীদারীতেই ভগবানকে জীবের কাৰণ বলা হয়েছে, কার্য করণের দৃষ্টান্ত নয়।

(ভক্ত সাংস্কে) অসম্ভৱ, নিৰ্ণা এবং অপ্রতীক্ষিত কপে
বলা অষ্টমত সিদ্ধান্ত বা 'জগৎ' অসম্ভৱ প্ৰকৃতিৰে বৰ্ণনা
গণ্য হ'ব, যেটি একেবাৰেই অসম্ভৱ । একপই অষ্টম
অধ্যায়ৰ ছাঁকিৰূপত প্ৰায়ে 'উল্লিখিত' 'ভক্তকৃষ্ণ গতি
হোৱে জগতঃ' পদটিতে 'জগৎ' শব্দটি যদি শুধু জড়তৰ
বাচক বুলিই ধৰা হয় তাহলে জড়তৰ সৃষ্টি ও কৃষ্ণ গতিৰ
তাৎপৰ্য কী ? কেন-না গতি কেবল চেতনাই হয়
থাকে। জড়তৰ সৃষ্টি তাদাত্ম্য কৰাৰ জনাই চেতনকে
'জগৎ' বলা হ'বোঁহে।

এই সম্বন্ধ বিষয়ের আলোচনা থেকে এটি বোঝা যায় যে, জড়ের সঙ্গে একাক্ষত কথার জন্যই জীবকে 'জগৎ' বলা হয়েছে কিন্তু যখন জীব জড় হতে বিমূল হয়ে চৈতন্য-ভাবের সঙ্গে 'নজ' একত্ব অনুভব করে, তখন তাকে 'মোহী' বলা হয়, যার মর্গনা কীভাবে বলাস্থানে আছে।

আমি সকল জগতের উৎপত্তি এবং প্রজাতি—একবার অর্থ ভঙ্গ যে, এটি স্বাক্ষর-কল্পমূলক জগতের উৎপত্তিকারী আমি এবং আমিই এতে উৎপন্ন। এই, আমি বিনামূল্যে এবং আমিই বিনষ্ট হই। কারণ আমি ছাড়া জগতের অন্য কোনো কারণ বা কার্য নাই (গীতা ৭. ৭) অর্থাৎ আমিই এবং নিম্নিত্ত এবং উপস্থান কারণ। সুতরাং জগৎ কণে আমিই বিনাশন। নবম অধ্যায়ের উদ্বোধন প্রাকৃতিক ভগবান বলেছেন, “অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসমচ্ছায়মর্জুন” অর্থাৎ ‘অমৃত এবং মৃত্যু এবং সদ ও অসৎও আমিই।’ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভগবান বলেছেন—

‘যেসব প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ নম্র আছে, তা সবই সর্বশক্তিমান পরমাত্মা যে সৃষ্টিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাব নিমিত্ত
রূপও তিনি এবং উপাদান কাবলও তিনিই অর্থাৎ তিনি বিদ্যুৎসহঃ সৃষ্টি করেন আবার তিনিই বিদ্যুৎসহঃ-কারণ সৃষ্টি হন।
নিষ্টি বক্ষক আবার তিনিই রক্ষিত এই সর্বাত্মা ভগবান সংস্কার করেন আবার ফলক সংস্কার করেন তিনিও সেই
ভগবানই।’

অর্থায় সম্পদ ও পৰা প্রকৃতি এবং জ্ঞান সংযোগে উৎপন্ন হওয়া সমস্ত প্রাণী—সবই একমাত্র ভগবান। কারণ ও তিনি, কার্য ও তিনিই

সমস্ত—আমাদের দ্বারা উদ্ভাবন নিজেদের পরা ও অপরা প্রকৃতির সমস্ত জগতের মূল কারণ বলে জানিয়েছেন।
উদ্ভাবন ছাড়া জগতের যে আর কোনো কারণ নেই—পরবর্তী শ্লোকে তাই জানাচ্ছেন।

মন্তঃ পরতরং নানাং কিঞ্চিদসি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

[ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়) , মন্তঃ (আমি) , পরতরম্ (বাতীত) : অনাং (অন্য কোনো) : কিঞ্চিৎ (কিছুই) , ন অসি (নেই) , মণিগণাঃ (সুতোব গুটিকা) : সূত্রে (সুতোব মধ্যে গাঁথা থাকে) : ইব (তেমনি) : ইদম্ (এই) , সর্বম্ (সমস্ত) : ময়ি (আমাতে) : প্রোতম্ (ওতপ্রোত হয়ে আছে)]

হে ধনঞ্জয় ! আমি ভিন্ন এই জগতের অন্য কোনো কারণ বা কার্য নেই। যেমন সুতোব দ্বারা তৈরি গুটিকাগুলি (মণিসমূহ) সুতোতে গাঁথা থাকে, তেমনি সমস্ত জগৎ আমাতেই অনুসৃত (ওতঃপ্রোত) হয়ে আছে ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—‘মন্তঃ পরতরং নানাং কিঞ্চিদসি ধনঞ্জয়’
হে অর্জুন ! আমি সমস্ত জগতের মূলকারণ, আমি ভিন্ন অন্য কিছুই আর কারণ নেই। বাধু যেমন আকাশ হতে উৎপন্ন হয়ে আকাশেই থাকে এবং আকাশেই জীন হয় অর্থাৎ আকাশ ছাড়া বায়ুর কোনো পৃথক স্থায়ী সত্তা থাকে না, তেমনিই জগৎ উদ্ভাবন হতে উৎপন্ন হয়ে উদ্ভাবনেই নিবাস করে এবং তাঁতেই জীন হয়ে যায় অর্থাৎ উদ্ভাবন ছাড়া জগতের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই

এখানে ‘পরতরম্’ পদটির দ্বারা সমস্ত কিছুর মূল কারণ জানানো হয়েছে। মূল কারণের আগে আর কোনো কারণ নেই অর্থাৎ মূল কারণের কোনো উৎপাদক কারণ থাকে না। অর্থাৎ উদ্ভাবনেই সকলের মূল কারণ। এই সংসার অর্থাৎ দেশ-কাল-মাত্রি-বস্তু-ঘটনা-পরিস্থিতি ইত্যাদি সবই পরিবর্তনশীল। কিন্তু যার সত্তার দ্বারা এই সমস্ত বস্তু সত্তাবান বলে দৃষ্টিগোচর হয় বা অনুভবে আসে, সেই পরমাত্মা ই এইসবের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান।

উদ্ভাবন এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলেছেন যে, মর্ম্ম সিন্ধানসহ জ্ঞানের কথা জানাচ্ছি, যা জানলে আর কিছু জানার বাকি থাকে না—‘মজ্জাস্তা নেহভূয়োহনাজ্জাতবায়মশনিষাত্তে’ এবং এখানে বলেছেন যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই—‘মন্তঃ পরতরং নানাং কিঞ্চিদসি’। দুই স্থানেই ‘ন অনাং’ বলার তাৎপর্য হল যে যখন আমি ছাড়া কিছু নেই ই তখন আমাকে (উদ্ভাবনকে) জানার পর আর জানার কী বাকি থাকে ? সুতরাং উদ্ভাবন এষ্টস্থানে ‘ময়ি সর্বমিদং প্রোতম্’ এবং পরে ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ (৭।১৯) এবং ‘সদসঙ্কাসম্’

(৯।১৯) কথাগুলি বলেছেন।

কারণের কারণ ছাড়া নিজস্ব কোনো পৃথক সত্তা থাকে না, কারণই প্রকৃতপক্ষে কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে মগন কারণের জ্ঞান হয়, তখন কার্য, কারণে জীন হয়ে যায় অর্থাৎ কার্যের আর পৃথক কোনো সত্তা থাকে না এবং ‘পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোনো কারণ নেই’—স্বতই এই অনুভব হয়।

‘ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব’ এই সমস্ত জগৎ সূত্রে মণির ন্যায় আমাতে গাঁথা অর্থাৎ আমি সমস্ত জগতে অনুসৃত (বাস্তব) হয়ে আছি। যেমন সূত্রে গাঁথা মণিগুলিতেও সূত্রে ভিন্ন অন্য কিছুই নেই, তেমনিই জগতে আমি ছাড়া আর কোনো তত্ত্ব নেই। তাৎপর্য হল এই যে সূত্রে গাঁথা মণিগুলি যেমন ভিন্ন ভিন্ন হলেও তা সূত্রেব বাঁধা দুড় থাকে তেমনিই জগতে যত প্রাণী আছে, তাদের নাম-রূপ-আকৃতি পৃথক হলেও, বাস্তবে তাতে একটি চেতন-তত্ত্ব পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সেই চেতন-তত্ত্ব হলম আমি ‘ক্ষেত্রজং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভগবত’ (গীতা ১৩।২) অর্থাৎ মণিকপ অপরা প্রকৃতিও আমার স্বরূপ এবং সুতোরূপ পরা-প্রকৃতিও আমি দুই স্থানেই আমি পরিপূর্ণ, ওতঃপ্রোত হয়ে আছি। সাধক যখন জগৎকে সংসার-বুদ্ধি দিয়ে দেখেন, তখন তাঁর জগতে পরিপূর্ণরূপে ব্যাপ্ত পবনাত্মা অনুভবে আসেনা যখন তাঁর পবনাত্মত্বের প্রকৃত বোধ হয়, তখন ব্যাপ্ত ব্যাপক ভাব দুই হয়ে এক পবনাত্মত্বই অনুভবে আসে। এই তত্ত্ব জানানোর জন্য উদ্ভাবন এষ্টস্থানে কারণরূপে নিজের ব্যাপকতার বর্ণনা করেছেন।

পদিশিষ্ট-ভাব—সূত্রেণ যেমন (সূত্রেণ ত্রিবিধ) বসিষ্ঠলি (সূত্রেণ ত্রিবিধ) পদ্যানো থাকে এবং তার মধ্যে সূত্রে ছাড়া আর কিছুই থাকে না, তেমনই জগতে ভগবান বাস্তব আর কিছুই নেই তাৎপর্য হল যে মনিস্বরূপ অপরা প্রকৃতি এবং সূত্রাক্রমে পরা প্রকৃতি দুইয়েরেই ভগবানই পূর্ণরূপে বিরাজমান মনিতে অপরা প্রকৃতির প্রাধান্য থাকে আর সূত্রাক্রমে পরা প্রকৃতিরই প্রাধান্য। ‘মণিগণাঃ’ পদটিতে বহুবচন ব্যবহারের অর্থ হল যে অপরা প্রকৃতি স্থাবর-জঙ্গম, জলচর-ভূচর-যেচর, চতুর্দশ-ভুবন, চুবানী সস্র প্রাণী, ইত্যাদি অনন্ত রূপ সমুদায়ে বিভক্ত।

অপরা ও পরা প্রকৃতির বিভেদ ‘অপরা’ প্রকৃতির জন্যই হয়ে থাকে কারণ অপরাকে সত্তা ও গুণরূপ দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই জীব হয়েছে (গীতা ৭।৫) অতএব অপরা প্রকৃতি নিশ্চয়জগতে যেমন আছে, জীবের মধ্যেও রয়েছে। কিন্তু পরমাশ্রমে অপরাও নেই, পরাও নেই, জগৎও নেই, জীবও নেই তাৎপর্য হল যে প্রকৃতপক্ষে সূত্রও নেই, মণিও নেই, শুধুমাত্র তুমিই বর্তমান তেমনই অপরাও নেই, পরাও নেই, শুধু একমাত্র পরমাত্মাই আছে। ভগবান ‘পদশিষ্ট’ দ্বারা শ্লোক পর্যন্ত এটি বর্ণনা করেছেন। এই শ্লোকে উদ্ধৃত ‘মন্তঃ’ পদটির দ্বারা আকর্ষণ করে দ্বন্দ্ব শ্লোকের ‘মন্তঃ এব’ শ্লোক পর্যন্ত এই কথাটি বলেছেন যে আমি বাস্তব আর কিছুই নেই। এখানে ‘মন্তঃ’ পদটির বাস্তবতা পরমাশ্রমের ব্যতিক্রম, যিনি পরা ও অপরা উভয় প্রকৃতির প্রভু।

কারণই কার্য পরিণত হয়, যেমন তুমি থেকেই সূত্র প্রস্তুত হয়, বীজ থেকেই লক্ষ উৎপন্ন হয়। অতএব সবার পরম কারণ ভগবান ও ওহং সর্বকপে ভগবানই বিরাজমান—‘বাসুদেবঃ সর্বম্’, তাই ভগবান বাস্তব অন্য সত্তা দেখাই ভুল।

‘মন্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি’ দুইয়ের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাকে ‘পরতর’ বলা হয়। ভগবান অদ্বিতীয়, তিনি বাস্তব অন্য কোনো বস্তুই (‘পরা’) আর নেই, তাহলে তাঁকে ‘পরতর’ বলা হয় কেন? তাহলে ‘পরতর’ শব্দ প্রযোজ্য হয় না। এখানে ভগবানকে অদ্বিতীয় বলার জন্যই ‘পরতর’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ ভগবান ভিন্ন অন্য আর কিছুই নেই, শ্রেষ্ঠও আর কিছু নেই উপনিষদে উদ্ধৃত আছে যে—‘পুরুষায় পরং কিঞ্চিৎ সা কাটা সা পরা গতিঃ।’ (কঠোপনিষদ্ ১।৩।১১)।

‘পুরুষের পর আর কিছু নেই তিনিই সবার পরম অবধি বা শেষ এবং সবার পরম গতি।’

অর্জুনও বলেছেন—

‘ন ত্বং সমোহস্তাভ্যধিকঃ কুতোহনো লোকত্রয়েৎপাপ্রতিমপ্রভাব।’ (গীতা ১১।৪৩)

সমস্ত বৈসব কার্য পরিসংকীর্ণ হইয়া থাকে, তাব মূলে আছেন পরমাত্মা—এটি জানাবার জন্য ভগবান অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্লোকের প্রকরণটির ব্যবহার করছেন—

রসোহমসু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।

প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষঃ নৃশু ॥ ৮ ॥

[কৌন্তেয়ঃ (হে কৌন্তেয়!) , অসু (অহং) , রসঃ (রস) ; অমসু (আমি) ; শশিসূর্যয়োঃ (চন্দ্র ও সূর্য) , প্রভা (প্রভা) , অস্মি (আমি) , সর্ববেদেষু (বেদসমূহ) , প্রণবঃ (প্রণব) , খে (আকাশে) , শব্দঃ (শব্দ) , নৃশু (মানুষের মধ্যে) , পৌরুষম্ (পুরুষার্থ)]

হে কৌন্তেয়! জলে আমি রস, চন্দ্র ও সূর্য আমি প্রভা, বেদে আমি প্রণব (ঐক্য), আকাশে আমি শব্দ এবং মানুষের মধ্যে আমি পুরুষার্থরূপে বিরাজমান ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা [যেমন সাধারণভাবে মানুষ অর্থাৎই দেখা-শোনা-মনে করা এবং বোঝার যা কিছু জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছে বলে অর্থ বোঝাভাবে এবং আছে, ভগবানই তার কারণ (৭।৬), ভগবান বাস্তবকে তার সংস্পর্কে জোড়ী ব্যক্তির দ্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। একপক্ষি তার কোনো পক্ষি অস্তিত্ব নেই একপক্ষি মনে করলে

ভগবানে স্বাভাবিকভাবে ভক্তি আসে এবং তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ভজনা হয়। এই কথাই তিনি দশম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে বলেছেন যে ‘আমি সমস্ত জগতের কারণ, আমি হতেই জগৎ উৎপন্ন হয়’—একপ জেনে বুদ্ধিমান মানুষ আমার ভজনা করেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেচল্লিশতম শ্লোকেও এই কথাই বলেছেন যে, ‘যে পরমাত্মা থেকে সমস্ত জগৎ প্রবৃত্ত হয় এবং যাঁর দ্বারা সমস্ত সংসার পরিব্যাপ্ত, মানুষ তাঁকে নিজ কর্মের দ্বারা পূজা করে সিজিলাভ করে’ এই সিদ্ধান্তটি জানানোই এই প্রকরণের উদ্দেশ্য।]

‘রসোহমমম্বু কৌন্তেয়’—হে কৌন্তেয়! জলে আমি রস। জল রস-তত্ত্বাত্মক হতে উৎপন্ন হয়। রস-তত্ত্বাত্মক থেকে এবং তাত্ত্বিক লীন হয়। জল থেকে যদি রস নিয়ে নেওয়া যায় তাহলে জলতত্ত্ব থাকে না। সুতরাং রসই জলরূপে বিদ্যমান। আমি সেই রস।

‘প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ’—চন্দ্র এবং সূর্যের মধ্যে আলোকিত করার যে বিশেষ শক্তি ‘প্রভা’^(১), তা আমারই স্বরূপ। প্রভা উৎপন্ন হয় রূপ-তত্ত্বাত্মক থেকে, এটি রূপ-তত্ত্বাত্মক থেকে এবং অপ্রকালে তাত্ত্বিক লীন হয়। চন্দ্র এবং সূর্য থেকে যদি ‘প্রভা’-কে আলাদা করা সম্ভব হয়, তাহলে চন্দ্র ও সূর্য নিষ্কল হয়ে যাবে। অর্থাৎ কেবলমাত্র প্রভাই চন্দ্র এবং সূর্যরূপে প্রকটিত হচ্ছে এবং ভগবান বলেছেন যে, সেই প্রভাও তিনিই।

‘প্রণবঃ সর্ববেদেবু’—সমস্ত বেদের সার প্রণব (ওঁকার) আমারই স্বরূপ। কারণ সর্বপ্রথম প্রণবই প্রকটিত হয়েছে। প্রণব হতে ত্রিপদ গায়ত্রী এবং ত্রিপদ গায়ত্রী থেকে বৈদিকী প্রকাশিত হয়েছে। সেইজন্য বেদের সার

হল ‘প্রণব’। বেদ হতে যদি প্রণব সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বেদ আর বেদরূপে থাকে না। প্রণবই বেদ এবং গায়ত্রীরূপে প্রকটিত হয়েছে। আমিই সেই প্রণব।

‘শব্দঃ শব্দে’—সর্বত্র যে শুনাতা দেবা যাচ্ছে, তাই আকাশ। শব্দ-তত্ত্বাত্মক থেকে আকাশের উৎপত্তি, এটি শব্দ-তত্ত্বাত্মক থেকে এবং অপ্রকালে তাত্ত্বিক লীন হয়ে যায়। অতএব শব্দ-তত্ত্বাত্মক আকাশ-রূপে প্রকটিত হচ্ছে। শব্দ-তত্ত্বাত্মক হাতা আকাশ হতে পারে না। সেই শব্দ (-তত্ত্বাত্মক) আমিই।

‘পৌরুষঃ পুরু’—মানুষের সার পদার্থ পুরুষার্থ, তা আমারই স্বরূপ। নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করাই হল মানুষের প্রকৃত পুরুষার্থ। কিন্তু মানুষ অপ্রাপ্ত বস্তু লাভ করারেই নিজ পুরুষার্থ বলে মনে করে—যেমন নির্জন ব্যক্তি জনপ্রাপ্তকে তাব পুরুষার্থ বলে ভাবে, নিরক্ষর ব্যক্তি পড়াশোনা জানাকেই পুরুষার্থ বলে মনে করে, স্বল্প-পরিচিত ব্যক্তি নিজেকে দিখাত করাকেই পুরুষার্থ বলে ভাবে ইত্যাদি। তাৎপর্য হল যে, যেটি আপাতত নেই, সেটি লাভ করাকেই মানুষ তাব পুরুষার্থ মনে করে। কিন্তু পুরুষার্থ এ সব কিছুই নয়। কারণ যা আগে ছিল না, প্রাপ্তির সময় থেকেই যেটি নিতাপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং ব্যস্তবত যেটি ‘নেই’ হয়ে যাবে—সেগুলির প্রাপ্তিকে পুরুষার্থ বলে না। পরমাত্মা আগেও ছিলেন, এখনও আছেন এবং পরে সর্বদাই থাকবেন, কারণ তাঁর কখনো অবলুপ্ত হয় না। সেই পরমাত্মাকে অস্বভাবিকভাবে প্রাপ্ত করার যে প্রচেষ্টা, তাই হল বস্তুবিক পুরুষার্থ। সেটি প্রাপ্তি করাই মানুষের মনুষ্যত্ব তাঁকে লাভ না করলে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না অর্থাৎ সে নিরর্থক।

সৌন্দর্য্য হল-তেজ-বায়ু এবং আকাশ—এই হল পঞ্চ মহাজাতের কারণগুলির নাম হল রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ, এগুলিকে বলা হয় ‘পঞ্চতত্ত্বাত্মক’। পঞ্চতত্ত্বাত্মক ইন্দ্রিয়াদি এবং চিত্তের বিষয় নয়, এগুলি শাস্ত্রোক্ত বলে মানা হয়। পঞ্চ মহাজাতের কারণের নামও রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ এগুলি ইন্দ্রিয়াদি ও চিত্তের বিষয়।

শব্দ-তত্ত্বাত্মক দুটি শক্তি থাকে—এক ‘প্রকাশিকা’ বা প্রকাশকালী এবং অপরটি হল ‘দাহিকা’ বা দহনকালী। প্রকাশিকা শক্তিকে বলা হয় ‘প্রভা’ এবং দাহিকা শক্তিকে বলে ‘তেজ’। দাহিকা শক্তি ছাড় ও ‘প্রকাশিকা শক্তি’ থাকতে পারে (যেমন মণি, চন্দ্র ইত্যাদি)। কিন্তু ‘দাহিকা শক্তি’ প্রকাশিকা শক্তি ব্যতিরেকে থাকতে পারে না। এখানে ‘প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ’ পদে চন্দ্র ও সূর্যের ‘প্রকাশিকা শক্তির’ প্রাধান্য স্বীকার করেই ‘প্রভা’ শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে এবং এই অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ‘ত্রেভল্লশ্মি দিভাদসৌ’ পদটিতে অগ্নির ‘দাহিকা শক্তি’র প্রাধান্য বোঝাই ‘তেজঃ’ শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।

সূর্য ও অগ্নিতে প্রকাশিকা ও দাহিকা দুই শক্তিই আছে। চন্দ্র প্রকাশিকা শক্তি থাকলেও তা দাহিকা শক্তির বদলে ‘সৌন্দর্য্য শক্তি’ রূপে প্রকটিত হয়েছে, যা দীপ্ততা প্রকাশ করে।

পরিণিষ্ট ভাব— মৃত ও সন্তান শ্লোকদ্বিতীতে ভগবান নিরুক্তক সমস্ত ভগবান কালক বসে ভাবনা করেন। তাঁই ভগবান অষ্টম শ্লোক থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত ‘কাবণ’ বসে নিম্ন বিবৃতিগুলির বর্ণনা করেছেন। কাবণের চেয়ে ২ দিও কাবণের বিশেষ প্রকাশ থাকে, কিন্তু কাবণেরই পৃথক আশ্রয় হয় অর্থাৎ কাবণ সাতটিই কাবণের পৃথক আশ্রয় হয় না। যেমন মাটি হলেই কাবণ আর কলসী ওলো ওলো কার্য কলসীতে ফলভরা হয় কিন্তু মাটিতে তা সম্ভব নয়। কিন্তু মাটি ছাড়া কলসীও অস্তিত্ব অসম্ভব। অর্থাৎ কাবণই কার্যকর প্রতীতিভাও হয়। কলসীতে সৃষ্টিতে কড়া, কাবণ ও কার্য তিনটি একই হয় না অর্থাৎ কাবণ (মাটি) এবং কার্য (কলসী) এক হলেও কড়া অর্থাৎ কুমোর পৃথক থাকে। কিন্তু জগৎ সৃষ্টিতে কড়া, কাবণ ও কার্য তিনটিই একমাত্র ভগবানই হন। সুতরাং বসও ভগবান, ফলও ভগবান প্রভাও ভগবান এবং চন্দ্র সূর্যও ভগবান, গ্রহও ভগবান, মেঘও ভগবান ক্ষয়ও ভগবান, আকাশও ভগবান পুরুষাণ্ডও ভগবান, হানুসও ভগবান।

[মাটি কলসীর রূপ গ্রহণ করলেও পরমাত্মা ভগবৎ সংসারে রূপান্তরিত হন না কেনা না যে বস্তু অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, সে বস্তু বিকল্পীয় বস্তু কিন্তু পরমাত্মা নির্বিকার। অতএব অক্ষয়্যে যেমন বস্তুতে রূপান্তরিত হয় অথবা রূপান্তরিত হতে পারে, সে বস্তুই পরমাত্মার বিকল্পরূপ দেখা যায়। অতএবই এই যে পরমাত্মার কার্য কাবণ রূপ পার্থক্য নেই, কারণ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোনো কিছুই অস্তিত্ব নেই। কাবণ কাবণের চেয়ে শুধু মানুষেরই দৃষ্টিতে মানুষকে বোধগম্য হওয়াই অন্যায়। বস্তুতে অস্তিত্ব প্রদান করে পরমাত্মার বর্ণনা, বিচার-বিবেচনা, উদ্ভা, প্রশ্ন উত্তর ইত্যাদি করা হয় থাকে। ‘নোমাং কা পরিহরো বা ক্রিহত্যৈ বৈতভাস্যা’]

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চান্মি বিভাবসৌ।

জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চান্মি তপস্বিন্যু ॥ ৯ ॥

[পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে), পুণ্যঃ (পবিত্র), গন্ধঃ (গন্ধ), চ (এবং), বিভাবসৌ (অগ্নিঃ), তেজঃ (তেজ), অন্মি (আমি), চ (ও), সর্বভূতেষু (সকল প্রাণীতে), জীবনম্ (জীবনীশক্তি), চ (এবং), তপস্বিন্যু (তপস্বীদের মধ্যে), তপঃ (তপস্যা), অন্মি (আমি)]

আমিই পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সমস্ত প্রাণীর জীবনীশক্তি এবং তপস্বীদের তপস্যা ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা: ‘পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাম্’ গন্ধ তত্ত্বত্রা হতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছিল, গন্ধ-তত্ত্বত্রাতেই বিরাজ করছে এবং তাতেই জীবন হয় থাকে। তাৎপর্য হল এই যে গন্ধ বস্তুত্রেকে পৃথিবী কিছুই নয় ভগবান বলেছেন পৃথিবীতে তিনিই পবিত্র গন্ধরূপে বিদ্যমান।

এখানে গন্ধের সঙ্গে ‘পুণ্য’ বিশেষণ দেওয়ার তাৎপর্য হল এই যে, পৃথিবীতে গন্ধ থাকেই। তার মধ্যে পুণ্য অর্থাৎ পবিত্র গন্ধও স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীতে থাকে, আর দুর্গন্ধ প্রকটিত হয় বিকৃতি থেকে।

‘তেজশ্চান্মি বিভাবসৌ’—তেজ প্রকটিত হয় রূপ তত্ত্বত্রা থেকে, তেজ তাত্ত্বিতে বিদ্যমান করে এবং অস্তকালে তাতেই জীবন হয়ে যায়। অগ্নিতে তেজই তত্ত্ব। তেজ ব্যক্তিরকে অগ্নি নিঃসৃত হয়ে যায়, তার আর কিছুই থাকে না। ভগবানই হলেন সেই তেজ।

‘জীবনং সর্বভূতেষু’ সব প্রাণীতেই এক জীবনীশক্তি, প্রাণশক্তি বিদ্যমান, যার জন্য সবাই প্রাণসম্পন্ন। সেই প্রাণশক্তির জন্যই এতদেব পৃথিবী বজা হয়। প্রাণশক্তি না থাকলে এতদেব প্রাণীই বলে কিছু থাকে না। এই প্রাণশক্তির জন্যই গভীর নিদ্রায় বাহ্যিক দৃতবাক্তির থেকে পৃথক দেখায়। ভগবানই হলেন সেই প্রাণশক্তি।

‘তপশ্চান্মি তপস্বিন্যু’ স্বপ্নসংক্রিয়াকে তপস্যা বলা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাতত্ত্ব প্রাপ্তির সাধনা চলাকালীন যে কোনো ক্রমে নির্বিকার থাকাই হল প্রকৃত তপস্যা। তপস্বীদের এই হল তপস্যা, এর জন্যই তাঁদের তপস্বী বলা হয় এবং ভগবান এই তপস্যাকেই তাঁর নিজের স্বরূপ বলে জানিয়েছেন। তপস্বীদের এই তপস্যা না থাকলে তাঁরা আর তপস্বী থাকেন না।

পরিশিষ্ট ভাব ভগবৎ সৃষ্টিতে ভগবানই কৰ্তা, তিনিই কারণ এবং কার্য। অতএব গন্ধ এবং পান্থবী, তেজ ও অগ্নি জীবনীশক্তি ও প্রাণী, তপস্যা ও তপস্বী — এসবেরই উৎস (কারণ ও কৰ্ম) একমাত্র ভগবান। কারণ পরা ও অপরা — উভয়টি ভগবানের শক্তি, তাই সেগুলি ভগবান হতে অস্তিত্ব। সুতরাং পরা-অপার সংযোগে উৎপন্ন সমস্ত সৃষ্টিই ভগবৎস্বরূপ।

‘পুণোৎপাদয়’ গন্ধ তদ্ব্যতীত কারণ এবং পৃথিবী তার কার্য। গন্ধকে পবিত্র বলার অর্থ হল যে কারণ (তদ্ব্যতীত) সর্বদাই পবিত্র। কার্যে বিন্দুটি এসেই অপবিত্রতা আসে। অতএব গন্ধ-তদ্ব্যতীত যেমন পবিত্র, তেমনিই শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস আদি সমস্ত তদ্ব্যতীত ও পবিত্র বলে বুঝতে হবে।

***

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।

বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি

তেজস্বেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

[পার্থ (৩ পদ) : সর্বভূতানাম্ (সকল প্রাণীর) , সনাতনম্ (অনাদি) , বীজম্ (বীজ) , মাম্ (আমাকে) , বিদ্ধি (জানবে) , অহম্, অস্মি (আমি হচ্ছি) : বুদ্ধিমতাম্ (বুদ্ধিমানদের মধ্যে) , বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) , তেজস্বিনাম্ (তেজস্বীদের মধ্যে) : তেজঃ (তেজ স্বরূপ)।]

হে পার্থ! আমাকে সর্ব প্রাণীর অনাদি বীজ বলে জানবে। আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজস্বরূপ ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—‘বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি’ পার্থ ‘সনাতনম্’—হে পার্থ! সমস্ত প্রাণীর সনাতন (অনাদি) বীজ আমিই তাই সর্বকর্তার কারণও আমি সমস্ত প্রাণী আমি হতে উৎপন্ন হয়, আমাতে থাকে এবং শেষে আমাতেই লীন হয়ে যায়। আমাকে ছাড়া প্রাণীর পৃথক কোনো স্থান অস্তিত্ব নেই।

গতপ্রকার বীজ আছে, সে সবই বৃক্ষ হতে উৎপন্ন হয় এবং বৃক্ষ এসেই ভগ্ন হয়েই নিজে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এখানে যে বীজের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই বীজ হচ্ছে ‘সনাতন’ অর্থাৎ আদি-অন্তবহিত (অনাদি এবং অন্তঃসীন)। একেই নবম অধ্যায়ের অষ্টাশোড়শ শ্লোকে ‘অনাদ্য বীজ’ বলা হয়েছে। এই চেতন-ভব অবার বা অনিনাশী। এটি প্রায় বিকার-বহিত হয়েও সমস্ত জগতের উৎপাদক, প্রকাশক, আশ্রয় অর্থাৎ সমস্ত জগতের কারণ।

গতায় ‘বীজ’ শব্দটি কোথা ও ভগবান আবার কোথাও জীবাত্মা —এই দুইয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ‘বীজ’ শব্দটি ভগবানের বাচক, কারণ এখানে কারণরূপে বিভূতিগুলির বর্ণনা আছে। নবম অধ্যায়ের ঊনচল্লিশতম শ্লোকে বিভূতিরূপে উদ্ধৃত ‘বীজ’ শব্দটিও ভগবানের

বাচক, কেন-না ওই স্থানে তাঁকে সম্পূর্ণ প্রাণীদের কারণ বলা হয়েছে। নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে ‘বীজ’ শব্দটি ভগবানের বাচকরূপে উদ্ধৃত, কারণ ওই অধ্যায়েই ঊনচল্লিশতম শ্লোকে ‘সদসজ্জহমজুর্ন’ পদটিতে বলা হয়েছে যে কার্য এবং কারণ সবই আমি। সমস্তই ভগবান হওয়াতে ‘বীজ’ শব্দটি ভগবানের বাচক। চতুর্দশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ‘অহং বীজপ্রদঃ পিতা’ ‘আমি বীজপ্রদানকারী পিতা’—একপ বসাতে ওইস্থানে ‘বীজ’ শব্দটি জীবাত্মার বাচক। ‘বীজ’ শব্দ জীবাত্মার বাচক তখনই হয়, যখন সেটি জড়ের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, না হলে সেটি ভগবানকেই স্বরূপ।

‘বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি’ বুদ্ধিমানদের আমিই বুদ্ধি-স্বরূপ। বুদ্ধির জন্যই এদের বুদ্ধিমান বলা হয়। তাদের বুদ্ধি যদি না থাকে তাহলে বুদ্ধিমান সংজ্ঞাও তাদের থাকে না।

‘তেজস্বেজস্বিনামহম্’—তেজস্বীদের তেজও আমি দৈবসম্পদের একটি গুণ হল এই তেজ। তদ্বজ্জ জীবাত্মা মহাপুরুষদের মধ্যে এক বিশেষ তেজ-শক্তি থাকে, যার প্রভাবে দুঃখ দুঃখাচারী ব্যক্তিও তাঁদের সংসর্গে সদ্গুণ

‘ভগবান এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ‘উৎপাদয়’ বলেছেন এবং এখানে বলেছেন ‘বিদ্ধি’ এর তাৎপৰ্য এই যে, সমস্ত জগতের সবকিছু ‘আমিই আছি’, এটি ভাস্কর্য্যের বৃত্তে ধারণ করে এভাবে বৃত্তে ধারণ করলে ওই প্রতি অনুরণন হবে।

সদাচরী হয়ে ওঠে। সেই তেজ ভগবানেরই প্রকাশ।

নিশেষ কথা

ভগবানই সমস্ত জগতের কারণ, জগতে তিনিই সর্বত্র পরিপূর্ণ এবং জগৎ না থাকলেও তিনি বিবাক্য কবেন এবং দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সবকিছুই হলেন ভগবান। সেইজন্য উপনিষদে সোনা, মাটি এবং লোহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। যেমন, সোনা দিয়ে তৈরি গহনাত্তে সোনাই থাকে, মাটির তৈরি বাসনে মাটিই বিদ্যমান এবং লোহার তৈরি অস্ত্র-শস্ত্রে লোহাটি থাকে, তেমনই ভগবান হতে উৎপন্ন এই সমস্ত জগতই ভগবানময়। কিন্তু কীভাবে ভগবান বীজের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে, সমস্ত জগতের বীজ আমিই। বীজ বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন হয় এবং বৃক্ষকে চন্দ্র দিয়ে বীজটি নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ বীজ থেকে অক্ষুর উৎপন্ন হয় এবং অক্ষুর থেকে গাছ জন্মায় এবং বীজ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান নিজেকে সংসারমাত্রেরই বীজ বলেও একটি কথা নিশেষভাবে জানিয়েছেন যে ‘আমি অনাদি বীজ, উৎপন্ন হওয়া বীজ নই’—‘বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সমাত্মনাম্’ (৭।১৩) এবং ‘আমি অবিনাশী বীজ’—‘বীজমব্যয়ম্’ (৯।১৮) অবিনাশী বীজ বলার অর্থ হল যে, ‘সংসার আমা হতে উৎপন্ন হলেও, আমি নষ্ট হই না, যেমন তেমনই থাকি।’

সোনা, মাটি এবং লোহাও উদাহরণে গহনাত্তে সোনা, বাসনে মাটি এবং অস্ত্র-শস্ত্রে লোহা দেখা গেলেও সংসারে পরমাত্মাকে সেভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। যদি বীজের উদাহরণ দেওয়া যায় তবে বৃক্ষ বীজ দেখতে পাওয়া যায় না। বৃক্ষ যখন বীজ হয়, তখন বৃক্ষতে পড়া যায় যে, এই বৃক্ষের একপ বীজ, যার থেকে এই বৃক্ষটির উৎপত্তি হয়েছে। সমস্ত গাছ বীজ থেকেই উৎপন্ন হয় এবং নিজেরই তার সমাপ্তিতে বৃক্ষের উৎপত্তি বীজ থেকে হয়ে বীজই তার অন্ত হয় অর্থাৎ গাছটি শত শত বৎসর বেঁচে থাকলেও তার শেষ পরিণতি বীজই হয়, বীজ ছাড়া আর কিসে হবে? ভগবানও এইরকম সংসারের (জগতের) বীজস্বরূপ অর্থাৎ তার থেকেই জগৎ উৎপন্ন হয় এবং তাতেই বিলীন হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এক ভগবানই অবশিষ্ট থাকেন—‘শিবাত্তে শেষসংজ্ঞঃ’ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০.৩।২৫)।

বৃক্ষ দেবেও ‘এটি আসলে বীজই’—যিনি এইকণ জানেন, তিনিই বৃক্ষকে ঠিক ঠিক জানেন আর যারা বীজ

না দেবে শুধু বৃক্ষটিকেই দেখতে পায়, তারা বৃক্ষতত্ত্ব জানে না। ভগবান এখানে ‘বীজং মাং সর্বভূতানাং’ বলে এই কথা জানাচ্ছেন যে, ‘ভেবেও এই যে জগৎ-সংসার দেখতে পাচ্ছ, এর আদ্যে আমিই ছিলাম, এক প্রজাকণ থেকেই বহুকণে আমি প্রকটিত হয়েছি’—‘বহু মাং প্রজায়ো’ (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬.২।৩) এবং ‘এগুলির শেষেও আমিই থাকব’। অর্থাৎ ‘প্রথমে আমিই ছিলাম, পরেও আমি থাকব তাই মধ্যমস্থাতেও আমিই আছি।’

চিন্তা করবে দেখলে তবেই এই জগৎ ‘পাক্ষভৌতিক’ বলে জানা যায়। কিন্তু সাধারণভাবে এটি ‘পাক্ষভৌতিক’ বলে মনে হয় না। যেমন কেউ যদি বলে যে জন্মানন্দ সমস্ত শরীরই পার্থিব (পৃথিবী হতে উৎপন্ন), তাই এতে মাটির প্রধানতা আছে; তাহলে অলৌকিক বলবে, এটি মাটির কীভাবে হল? মাটি দিয়ে ছাত মোড়ানো হয়, মাটি ভেঁ কাদা-কালি অতএব এই দেহ মাটির নয়। এইকণ শরীর মাটির হলেও তাকে মাটিকণে দেখা না কিন্তু এই জগৎ সংসার, যা দৃশ্যমান, তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে শেষপর্যন্ত মাটিই চূরে যায়।

চিন্তা করতে হয় যে, এই দেহের মূলে কী আছে? মা: বাবার রক্ত-বীর্ষের যে অংশ, যার থেকে দেহ সৃষ্টি হয়, সেই অংশটি অল্প থেকে উৎপন্ন হয়, অল্প উৎপন্ন হয় মাটি থেকে। সুতরাং এই দেহ মাটি থেকেই উৎপন্ন হয় এবং অন্তকালে শরীর তিনটি গতি প্রাপ্ত হয়—হয় মটিতে কবর দেওয়া হয়, না হয় পুড়িয়ে ছায়া করা হয় অথবা পশু-পক্ষী পেয়ে নেয়। এই তিনভালেই দেহ অন্তকালে মটি হয়ে যায়। এইভাবে প্রথমে এবং শেষে মাটি হওয়ায় মলাবর্তীকালেও দেহ বা জগৎ মাটিই থাকে। কিন্তু মলাবর্তীকালে এগুলি মটি বলে প্রতীত হয় না। আসলে চোখের মটি বলে মনে হয়, চোখে ধকা পড়ে না। এইকণই এই জগৎও চিন্তা করলে পরমাত্মস্বরূপ বলে প্রতীত হয়। বিচার করতে হয় যে, সৃষ্টি রচনাকালে ভগবান কোথা থেকেও কিছু আনয়ন করেননি এবং সৃষ্টি রচনাকারীও তিনি ভিন্ন আন কেউ ছিলেন না। ভগবান নিজেরই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি নিজেরই তাতে প্রবিষ্ট হয়েছেন—‘তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রানিশঃ’ (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২.৬)। এই দেহে জীবকণেও পরমাত্মাই বিবাক্যমান। অতএব এই জগৎ পরমাত্মারই প্রকাশ।

পরিশিষ্ট ভাব — নিজেকে সমস্ত প্রাণীর বীজ বলায় অর্থ এই যে, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে এক তিনিই অবস্থিত। সৃষ্টি অনন্ত অনন্ত প্রকারেও চলেও অনন্ত। কিন্তু সেই জীবসমূহের বীজ (পরমাত্মা) একটিই। অনন্ত সৃষ্টি সংসার উৎপন্ন হলেও সেই বীজের কোণো ক্ষয় হয় না, কারণ তিনি অব্যয়—‘বীজমব্যয়ম্’ (গীতা ৯।১৮)। সেই এক বীজ হতেই নানা প্রকার জীবসমূহ উৎপন্ন হয় (গীতা ১০।৩৯)। বীজকে যত সূক্ষ্মরূপেই দেখা যাক না কেন, তাতে ফল ফুলাদি দেখা যায় না, কারণ সেগুলি ওই বীজ কারণ রূপে অবস্থান করে। ওই বীজ থেকে উৎপন্ন হওয়া ব্যক্তির দুটি পাতাও একরকম থাকে না। ওই একটি বীজের মধ্যেই এই আশ্চর্য পার্থক্য থাকে।

জগতের সৃষ্টির এক একটি নমুনে নানা পার্থক্য থাকে। বিভিন্ন দেশে নানা জাতির মানুষ বসবাস করে। তাই মধ্যেও এত পার্থক্য থাকে যে, দুটি মানুষের হাতের রেখাও কখনো এক হয় না। তাদের আকার-আকৃতি-প্রকৃতি-কচি ভাব ইত্যাদিও একের সঙ্গে অপরটির মিলে না থাকে, মোষ, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, ইট, কুকুর ইত্যাদি নানাপ্রকার জীবজন্তু আছে এবং তাদের মধ্যেও নানা বিভেদ আছে। বৃক্ষের মধ্যেও নানাপ্রকার আছে। এক একটি দিনাতেও এত পার্থক্য থাকে যে তার অস্ত পাওয়া যায় না। বং আসলে তিনিই, কিন্তু এই তিনিটিই মিলেমিশে বহু রূপে পরিণত হয়। তাই মধ্যে আবার এক একটি ক্ষেত্রে এত পার্থক্য যে দুজন ব্যক্তিও একটি বং-কে সমানরূপে দেখেন না। একপই জগতে দুটি ভিনিস দেখতে একপ্রকার হলেও প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার নয়। একই পার্থক্য থাকলেও জগতের মূল বীজ একটিই। অর্থাৎ এক ভগবানই নানারূপে প্রকটিত হন এবং নানারূপে প্রকটিত হয়েও তিনি একই থাকেন।^(১)

দেখা যায় ইত্যাদি সকল দৃষ্টান্তেই ভগবান অনন্ত। ভগবানের সৃষ্টি করা ওই বিশ্বজগতেরই কোনো অংশ নেই, তাহলে ভগবানের অস্ত হয় কী করে? আজ পর্যন্ত ভগবান সম্বন্ধে যত কিছু বলা, শোনা, লেখা, যা ভাষা হয়েছে তা সব মিলেও অপূর্ণ শুধু তাই নয়, ভগবানও নিজ বিষয়ের পূর্ণ বর্ণনা করতে পারেন না কেন-না তাহলে তিনি অনন্ত থাকবেন কী করে?

বলঃ বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।

ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

[ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন!) , বলবতাম্ (বলবানদের) , কামরাগবিবর্জিতম্ (কাম-রাগ বিবর্জিত) , বলম্ (বল) , অহম্ (আমি) , চ (এবং) , ভূতেষু (প্রাণীদের মধ্যে) ; ধর্মাবিরুদ্ধঃ (ধর্মের অবিরুদ্ধ) , কামঃ (কাম) , অস্মি (আমি)]

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! বলবানদিগের কাম ও রাগবিবর্জিত বল আমি। মানুষের মধ্যে ধর্মের অবিরুদ্ধ (ধর্মযুক্ত) কামও আমি ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা — ‘বলঃ বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্’ অনুবাদিত—এই চিত্ত আমার একপ্রকার উৎসাহ থাকে। কখনও কখনও কাজ কবলেও নিজের অন্তরে একেই বল হয় ‘বল’। এই বল ভগবানেরই স্বরূপ, অতএব এই বল গ্রহণীয়।
কখনও কখনও ভাবার পরেও ‘আমার কাজটি শাস্ত্র ও ধর্মের অনুকূল এবং লোকমর্যাদা অনুসারে সাধুজন

গীতায় ভগবান নিজেরই বলের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।
সমুদয় অশ্বায়ের পঞ্চম স্কন্ধে ‘কামরাগবিবর্জিতম্’ পদে

^(১) প্রাণীদের মধ্যে নানাপ্রকার পার্থক্য থাকলেও, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেমের ইচ্ছা থাকে। উচিত। যেমন কাঁটা পায়ে ফোটে, কিন্তু ফল ফোটেই আসে। তেমনই ভাব সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই থাকে। তাই ভগবান ‘সর্বভূতহিতৈষী রতাঃ’ (গীতা ৫।২৫, ১২।১৪)। প্রেমই একমাত্র বন্ধ, যাতে কোনো প্রকার বিভেদ থাকে না। প্রেমকে আলাদা করা যায় না। প্রেম সব এক হয়ে যায়। জানে তাকেই না থাকলেও মনেই থাকে। কিন্তু প্রেম মতভেদও থাকে না। সুতরাং প্রেমের থেকে উদ্ভব আর কিছুই নেই। প্রেমের দ্বারা ত্রিলোকের সব ভগবানও বন্দীভূত হন।

উল্লিখিত বল কামনা এবং আসক্তিযুক্ত হওয়ায় দুৰাশ্রয় এবং জেদসহ বাচক। সুতরাং এই বল ভগবানের স্বরূপ নয়, প্রত্যুত এটি আসুৰী-সম্পদ হওয়ায় ত্যাজ্য। এক্ষণে 'সিকোহঃ বলনাম সুখী' (গীতা ১৬।১৪) এবং 'অহংকোহঃ বলঃ মৰ্মম্' (গীতা ১৬।১৮ ; ১৮।৫৩) পদগুলিতে উদ্ধৃত বল-ও শ্রাজ্ঞা ষষ্ঠ অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে 'বলবদমৃতম্' পদে উদ্ধৃত বল শব্দটি মনের বিশেষণ। এই বল-ও আসুৰী-সম্পদের অন্তর্গত। কারণ এতেও কামনা ও আসক্তি আছে। কিন্তু এইস্থানে (৭।১১) যে বলের কথা বলা হয়েছে, তা কামনা ও আসক্তি বর্জিত, সেইজন্য এটি সাত্বিক উৎসাহের বাচক এবং গ্রাহ্য। সংস্কৃত অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে 'আয়ুঃ মনুৰাশ্রয়ঃ .....' পদটিতে উদ্ধৃত বল শব্দটিও এই সাত্বিক বলের বাচক।

'ধর্মবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহন্যি ভরতর্ষভ'—হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! মানুষের মধ্যে^(১) ধর্মের অবিরোধী অর্থাৎ ধর্মমুক্ত যে 'কাম'^(২) তা আমারই স্বরূপ। কারণ শাস্ত্র এবং লোকমর্যাদা অনুসারে শুভ তার দ্বারা শুধুমাত্র সম্ভাবন-উৎপাদনের জন্য যে কাম, তা মানুষের অমৌলিক।

পরিণিষ্ট-ভাব— জ্ঞানময় সৃষ্টি হয় কাম থেকে। অতএব যে কাম মানুষের মধ্যে বিদ্যমান হয় ও মর্যাদা অনুসারে হয়ে থাকে, সেই কাম ভগবানের স্বরূপ। ভগবান আগেকি বলেছেন যে— 'যতঃ পরতরং নানাং কিঞ্চিদপ্তি' (৭।৭) এবং পরেও বলেছেন— 'যে চৈব সাত্বিকা ভাবা' (৭।১২), 'বাসুদেবঃ সর্বম্' (৭।১৯)। অতএব ধর্মমুক্ত কাম যেমন ভগবানের স্বরূপ, তেমনি ধর্মবিরুদ্ধ কামও ভগবানের থেকে আলাদা নয়। যারা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করেন, তাঁরা ভগবানকে নবক কপে প্রাপ্ত হন, কেন-না নবকও ভগবানই। কিন্তু মানুষকে নবকগামী করা অথবা ভয়-মুগ্ধা চক্রে আবর্তিত করা ভগবানের উদ্দেশ্য নয়, তাঁর উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ করা। উদ্দেশ্য সর্বজন কল্যাণের এবং আনন্দ প্রদানেরই হয়, দুঃখ হওয়া নয়। কেউই দুঃখ চায় না। অতএব কল্যাণের কণ্ঠে 'ভ্রাতৃসা কবেছেন'। উদাহরণ কপে বলা যায় যে লক্ষ ভুলোও হয়, মন্দও হয়, কিন্তু ব্যাকবলে প্রাণা শব্দগুলি নিয়েই আশ্রয় চেনা হয়, কেন-না ব্যাকবলেই মানুষের উদ্ধারের জন্যই

ধর্মের নিধান কেবলমাত্র মানুষের জন্য, কারণ মানুষের প্রকৃতির মধ্যে ধর্মের মর্যাদা প্রযোজ্য নয়।

চতুর্থ অধ্যায়ের সর্গত্রিশতম শ্লোকে ভগবান যে কামকে সমস্ত পাপের হেতু বলেছেন, এই 'কাম' শব্দটি সেই কামের বাচক নয়। এখানে 'কাম' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ পাপের বাচক।

^(১) 'ইতো মনসংগ্যা'ভয়োঃ' শ্রুতমতঃ -সংগতঃ ভরতঃ অস্যাঃ শুক্লশোণিতে ইতি শ্রী (মিত্রাক্ষরকৌমুদী, বালমুনোত্তমা)।

^(২) অজটীনাশ্রোত্রাসমুদ্রপূর্ণম্ (কা.ভাষ্যনগ্নৌতসূত্র ১।১৫)।

^(৩) 'যজ্ঞোহঃ সার্বপলিভঃ ব্রহ্মি ভাষ্যে' (গীতা ২।৭)

^(৪) 'ভ্রাতৃকং বদ মিচ্ছিতা যেন শ্রোতব্রহ্মপুথ্যম্' (গীতা ৩।২)

^(৫) 'যজ্ঞেব এতদ্যোনেকং তপ্য ব্রহ্মি গুণান্ধতম্' (গীতা ৫।১)

কিন্তু আসক্তি, কামনা এবং সুখভোগের জন্য যে কামনা অনুভূত হয়, তাতে মানুষ পরাধীন হয় এবং কামের বশীভূত হয়ে সে অসমীচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজে প্রবৃত্ত হয়। শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ পতনের এবং সমস্ত পাপ ও দুঃখের হেতু হয়ে ওঠে।

কৃত্রিমভাবে সম্ভাবন-বোধ করে কেবলমাত্র ভোগের জন্য কামের প্রবৃত্তি হওয়া নবকের পথ। যিনি সম্ভাবন উৎপাদনে সক্ষম, তাঁকে 'পুরুষ' বলা হয় এবং যিনি গর্ভধারণের উপযুক্ত তাঁকে 'স্ত্রী' বলা হয়^(১)। পুরুষ ও স্ত্রী যদি অল্পোপচারের সহায়তায় সম্ভাবন উৎপাদনের যোগ্যতা (পুরুষ ও স্ত্রী) নষ্ট করে দেয়, তাহলে এরা নপুংসক নামে অভিহিত হবার যোগ্য হয়ে ওঠে। নপুংসক হয়ে যাওয়ায় তাদের দেবপূজা (যজ্ঞ, অর্চনা ইত্যাদি) এবং পিতৃকার্য (শ্রাক্ষ-তর্পণাদিতে) অধিকার থাকে না^(২)। নবীরের মাতঙ্গ-শক্তি নষ্ট হওয়াতে তাঁদের প্রতি প্রযুক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত এবং প্রিয় 'মা' সম্বোধনটি প্রয়োগ করা যায় না। তাই মানুষের উচিত চল হয় সে শাস্ত্র এবং লোকমর্যাদা অনুসারে সম্ভাবন উৎপাদনের জন্য কাম প্রয়োগ করবে, ন্যাতো ব্রহ্মচর্য পালন করবে।

যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাত্ব্যামসাক্ষ্যে।

মত্ত এবোতি তান্ বিদ্ধি ন হুহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

[যে (যতপ্রকার) , এই (ও) , সাত্বিকাঃ (সাত্বিক) ; ভাবাঃ (ভাব আছে) , যে (যতপ্রকার) ; চ (ও) , রাজসাক্ষ্যে (রাজসিক) , চ (এবং) , তামসাক্ষ্যে (তামসিক) ; মত্তঃ, এব (আমি হতেই উৎপন্ন) ; ইতি (এইকণ) , তান্ (তাদের) ; বিদ্ধি (বুঝো নিও) , হু (কিছু) ; অহম্ (আমি) ; তেষু (তাদের মধ্যে) ; তে (এবং তারা) , ময়ি (আমার মধ্যে) ; ন (নেই) ।]

যতপ্রকার সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব আছে, সে-সব আমি হতে উৎপন্ন বলে জানবে। কিন্তু আমি সেই সবে নেই এবং সেগুলিও আমাতে নেই ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—‘যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাত্ব্যামসাক্ষ্যে’—যতপ্রকার সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব (গুণ, পদার্থ এবং ক্রিয়া) রয়েছে, সেগুলিও আমি হতেই উৎপন্ন। এই ভাবপদার্থ হল যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে তার মূল সর্বস্বত্ব অশ্রয়-আধার ও প্রকাশক একমাত্র ভগবান অর্থাৎ এগুলি ভগবান হতেই অস্তিত্ব লাভ করে।

সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব ভগবানের থেকেই হয়ে থাকে, তাই এতে যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়, তা সবই ভগবানের। তাই মানুষের দৃষ্টি ভগবানের দিকেই থাকা উচিত, সাত্বিকাদি ভাবের দিকে নয়। যদি তার দৃষ্টি ভগবানের দিকে থাকে, তবে সে মুক্তিলাভ করে এবং যদি তার দৃষ্টি সাত্বিকাদি ভাবের দিকে থাকে তবে সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই ভাবগুলি (গুণ, পদার্থ এবং ক্রিয়ামাত্রের) ব্যতীত আর কোনো ভাব থাকেই না। এগুলি সবই ভগবদ্ভূত।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এগুলি সবই যদি ভগবদ্ভূত হয়, তাহলে আমরা যা কিছু করি, তা সব ভগবদ্ভূতকণই হবে। তবে একপ কবা উচিত, একপ কবা উচিত নয়—এই বিধিনিষেধ কেন থাকে? তার উত্তর হল যে, অনুমাত্রেরই সুখ চায়—কেউ দুঃখ চায় না। অনুকূল পরিস্থিতি বিহীন কর্মের ফল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি বিহীন কর্মের ফল, তাই বলা হয় যে, বিহীন-পরিস্থিতির কর্ম কর এসং নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ কর। নিষিদ্ধ কর্মগুলি ভগবদ্ভূত মনে করে যদি কর, তবে ভগবান দুঃখ ও নষ্টের রূপে প্রকটিত হবেন। যে অশুভ কর্ম করে, ভগবান তার কাছে অশুভরূপে প্রকটিত হন ; কারণ দুঃখ ও নষ্টও ভগবানেরই স্বরূপ।

যেখানে করা এবং না-করা কথা বলা হয়, সেখানেই নিয়ম-নিষেধ জারি করা হয়। সুতরাং সেই স্থানে বিহিত

কর্মই করা উচিত, নিষিদ্ধ কর্ম নয়। কিন্তু যেখানে মেনে নেওয়া বা জেনে নেওয়ার কথা বলা হয়, সেখানে পরমাত্মাকে ‘মেনে নেওয়া’ আর নিষেধকে বা জগৎকে জেনে নেওয়া কঠিন।

যেখানে মেনে নেওয়ার কথা, সেখানে পরমাত্মাকে মেনে তাঁর সঙ্গে মিলিত ও ওয়ার আকর্ষণ বাড়তে হয় তাঁকে প্রাপ্ত এবং প্রসন্ন করার জন্য তাঁর আদেশ পালন করা উচিত এবং তাঁর নির্দেশ ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করা উচিত নয়। ভগবানের নির্দেশ বিরুদ্ধে কাজ করলে তাঁর প্রসন্নতা প্রাপ্ত হবে কীভাবে? এবং বিরুদ্ধাচরণ-কারীরা তাঁকে কীভাবে লাভ করবে? যেমন কোনো মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করলে সে কী করে প্রসন্ন হবে এবং তার ভালোবাসা পাওয়া যাবে কী করে?

যেখানে জেনে নেওয়ার ব্যাপার সেখানে জগৎকে জানা উচিত। যা উৎপত্তি ও বিনাশশীল, চিহ্নহীন নয়, নিজস্ব নয় এবং নিজের জন্যও নয়—একপ জেনে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন। এতে কামনা-মমতা-ভ্রাসক্তি থাকা উচিত নয় অস্তুর থেকে তার শুরু হয়ে দ্রুত হয় এবং সংস্কার প্রভাব হয় এবং জানা পূর্ণ হয়। অর্থাৎ যা বিনাশশীল বস্তু আমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকে না—এটি বুঝেও যদি সমর্থ অসমর্থ তাকে শুরু করে দেওয়া হয় তবে প্রকৃত (সংস্কার) প্রাপ্তি হয় না।

‘মত্ত এবোতি তান্ বিদ্ধি’—এইসব আমি হতেই উৎপন্ন বলে তুমি জানবে অর্থাৎ আমিই সব। কার্য এবং কারণ—এই দুটি পৃথকরূপে প্রতিভাত হলেও কার্য কারণ থেকে ভিন্ন ও নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা রাখে না। সুতরাং কার্য কারণকণই হয়। যেমন সোনা দিয়ে যে গহনা তৈরি করা হয় তা সোনার থেকে আলাদা হয় না অর্থাৎ সেগুলিতে সোনাই থাকে। তেমনিই পরমাত্মা হতে সৃষ্টি অনন্ত সৃষ্টি, পরমাত্মা থেকে পৃথক আশ্রিত বস্তু রাখতে সমর্থ নয়।

‘মহা এব’ বলার অর্থ হল এই যে, অপরা ও পরা প্রকৃতি আমার স্বভাব, সুতরাং কেউ এগুলিকে আমা হতে পৃথক বলে প্রমাণ করতে পারবে না। সমস্ত অধ্যাত্মের পরিশিষ্টরূপ নবম অধ্যাত্মে ভগবান বলেছেন যে ‘কল্পের প্রারম্ভে প্রকৃতিকে বশীভূত করে আমি বারংবার সৃষ্টি করে থাকি’ (৯.৮) এবং পরে বলেছেন যে, ‘আমার পরিচালনায় প্রকৃতি বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করে’ (৯.১০)। এই দুটি কথাই একই অর্থ প্রকৃতিকে নিয়ে ভগবানই বচনা করছেন অথবা ভগবানের অধ্যাত্মতায় প্রকৃতিই সৃষ্টি করছে। দুটির অর্থ একই। ভগবান সৃষ্টি করলে প্রকৃতিকে নিয়েই করে থাকেন, এতে প্রাধান্য ভগবানেরই থাকে এবং প্রকৃতি ভগবানের পরিচালনায় সৃষ্টি করলে তাতেও প্রাধান্য ভগবানেরই থাকে। এই কথাটি এখানে বলেছেন যে ‘আমি সমস্ত জগতের প্রভু ও প্রসন্ন’ (৭.৬) এবং এর উপসংহারে বলেছেন যে, ‘সাম্প্রতিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়’।

ভগবান বিজ্ঞানসচ্ছ জ্ঞান জ্ঞানাবার প্রসঙ্গে জ্ঞানী ব্যক্তি যে অতি দুর্লভ তা জ্ঞানিয়ে গে প্রকরণের সূচনা করেছেন, তাতে তিনি পরা ও অপরা প্রকৃতির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন সমস্ত প্রাণীরই কারণ হল পরা ও অপরা প্রকৃতি, এদের সংযোগেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়। পরে তিনি নিজেকে এই পরা ও অপরা কারণ বলে জানিয়েছেন ‘মহা পরতরং নান্যৎ’ (৭.৭)। বিহুতিগুলির বর্ণনার উপসংহার করতে গিয়ে তিনি এই কথাই এখানে বলেছেন যে, সাম্প্রতিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাবগুলিকেও আমা হতে উৎপন্ন বলে জানবে।

‘ন হুং তেহু তে মণি’ – আমি সেগুলিতে নেই এবং সেগুলিও আমাতে নেই। অর্থাৎ এই গুণগুলির আমা ভিন্ন কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই, কেবল আমিই আছি, আমি ছাড়া আর কিছুই নেই। সাম্প্রতিক, রাজসিক এবং তামসিক যতপ্রকার প্রাকৃত পদার্থ আর ক্রিয়া আছে, তা সবই উৎপন্ন হয় এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমার উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। আমি যদি ওগুলিতে থাকতাম তবে ওগুলির বিনাশ হলে আমিও বিনষ্ট হতাম। কিন্তু আমার বিনাশ হয় না। অতএব আমি ওগুলিতে নেই। ওগুলি যদি আমাতে থাকত তবে আমি যেমন অবিনাশী ওগুলিও তেমনই হত। কিন্তু ওগুলি বিনষ্ট হয় আর আমি অবিনাশমান অতএব ওগুলি আমাতে নেই।

যেমন, বীজ থেকে বৃক্ষ লক্ষ্যপ্রশাখা-পাতা-ফুল ইত্যাদি হয়ে থাকে, কিন্তু বীজকে যদি বৃক্ষ লক্ষ্যপ্রশাখা-পাতা-ফুল ইত্যাদির মধ্যে খোঁজা হয় তাহলে তাকে পাওয়া যায় না। কারণ বীজ ওগুলির মধ্যে তৎকালে বিরাজ করে। তেমনই সাম্প্রতিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব আমা হতে উৎপন্ন হলেও সেই ভাবগুলির মধ্যে অন্বেষণ করলে আমাকে পাওয়া যাবে না (গীতা ৭.১৫) কারণ আমি সেগুলিতে কারণরূপে বা তৎকালে বিরাজ করি অতএব আমি ওগুলিতে এবং ওগুলি আমাতে নেই, অর্থাৎ সমস্তই আমি।

যেমন, মেঘ আকাশ হতে উৎপন্ন হয়ে আকাশেই বিরাজ করে এবং আকাশেই লীন হয়, কিন্তু আকাশ একই প্রকার নির্বিকারভাবে থাকে। আকাশও মেঘ থাকে না, মেঘও আকাশ থাকে না। তেমনই অষ্টম শ্লোক থেকে এই পর্যন্ত গত (সত্তেরোটি) বিহুতি বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব আমা হতেই উৎপন্ন হয়, আমাতেই অবলম্বন করে এবং আমাতেই লীন হয়ে যায়। কিন্তু এগুলি আমাতে থাকে না এবং আমিও এগুলিতে থাকি না। আমি ছাড়া এগুলির পৃথক অস্তিত্ব নেই, সেই দৃষ্টিতে সবকিছুই আমি। এব অর্থ হল এই যে, ভগবান ছাড়া যতপ্রকার সাম্প্রতিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব অর্থাৎ প্রাকৃত পদার্থ এবং ক্রিয়া দেখা যায়, মানুষ তাতে গুরুত্ব দিয়ে এবং তার অস্তিত্ব মেনে নিয়ে তাতে আবদ্ধ হয়। তাই ভগবান মানুষের বোধ ফেবারার জন্য বলেছেন যে এইসব পদার্থ এবং ক্রিয়াতে যে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব থাকে তা আমারই।

বিশেষ কথা

সত্তগুণ, রজগুণ এবং তমোগুণ থেকে যতপ্রকার ভাব (প্রাকৃত পদার্থ এবং ক্রিয়া) উৎপন্ন হয়, তা সবই ভগবানের শক্তি প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃতি ভগবানের থেকে অভিন্ন হওয়ায় এই গুণগুলিকে ভগবান ‘মহা এব’ আমা হতেই উৎপন্ন বলেছেন। তাৎপর্য হল এই যে, প্রকৃতি ও ভগবান অভিন্ন হওয়ায় এই সমস্ত ভাবই ভগবান হতে উৎপন্ন হয় এবং ভগবানেই লীন হয়ে যায়। কিন্তু পরা প্রকৃতি (জীবাশ্মা) এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এগুলিকে নিজের এবং নিজের জন্য বলে মেনে নেয় এটিই হল পরা প্রকৃতির দ্বারা ভগবৎ ধারণ করা। এই জন্যই তার জন্ম-মৃত্যু হতে থাকে সেই বন্ধন দূর করার উদ্দেশ্যে

এখানে বলা হয়েছে যে সার্বিক, বাহ্যিক এবং তামাসিক—এই সমস্ত ভাবই তাঁর হাতে উৎপন্ন হয়। এইভাবেই লক্ষ্য অথায় বলা হয়েছে—‘ভবন্তি ভাবা কৃতান্যঃ মত্ৰ এষ পৃথগ্বিদ্যা’ (১০।৫) অর্থাৎ প্রাণিসমূহের এই বিভিন্ন প্রকারের জীব আত্মা হতেই উৎপন্ন হয়, এবং ‘অহং সর্বস্য প্রভবো মত্ৰঃ সর্বঃ প্রবর্ততে’ (১০।৮) অর্থাৎ সকলের উৎপত্তির স্রোত আমি এবং আমি হতেই সবকিছু প্রলীলিত হয়। পঞ্চদশ অধ্যায়ও বলেছেন যে সৃষ্টি, জ্ঞান ইত্যাদি সমস্তই আমি হতে উৎপন্ন হয় ‘মত্ৰঃ সৃষ্টির্জ্ঞানমপোহনঃ চ’ (১৫।১৫)। সমস্তই মন পবমান হতে উৎপন্ন হয়, তখন মানুষের সঙ্গে গুণগুলির কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষ মন তাঁর নিজের সঙ্গে এই গুণগুলির সম্পর্ক মেনে না নেয়, তাহলে সে আর আত্মা হয় না অর্থাৎ এই গুণ ভাব জন্ম নষ্টের কারণ হয় না।

গীতাতে ভক্তির বর্ণনায় লক্ষ্য করা যে, সবই তিনি ‘সদসজ্জাহমস্তুনি’ (১।১৯) এবং অর্জুনও ভগবানকে বলেছেন যে, ‘আপনি সং, অসং এবং সদসত্ত্বেরও অতীত’ ‘সদসংতত্পরঃ সং’ (১১।৩৭)। জ্ঞানী (প্রমিত) ভক্তদের সম্পর্কেও ভগবান জানিয়েছেন যে জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সবই বাসুদেব ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ (৭।১৯) কারণ ভক্তিতে প্রভু এবং মেনে নেওয়ার প্রাণনা থাকে আর ভগবানের অনন্য দৃষ্টান্ত থাকে ভক্তিতে অন্য কোনো বস্তু থাকে না। যেমন পতিব্রতা বর্মণী ‘সংসার পতি’ ভয় অন্য কোনো পুরুষ দেবে না, তেমনি ভক্ত এক ভগবান ব্যতীত অন্য কাউকে দেখতে পায় না, তাই ভগবানকেই মেনে

এই ভাবে কোনো জ্ঞানের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে ভগবান বলেছেন যে, সং এবং অসং—দুটি পৃথক

পৃথক ‘নাসত্যো নিনাতে ভাবো ন ভাবো বিনাতে সতঃ’ (২।১৫) তেমনি জ্ঞানমার্গে শবীর শবীরী, স্রোত স্রোতী, ক্ষেত্র ক্ষেত্রী, প্রকৃতি-পুরুষ প্রকৃতিকে পৃথকভাবে জানার কথা বহুবার উল্লিখিত হয়েছে, যেমন—‘প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্যানাদী উভাবনি’ (১৩।১৯) ; ‘ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োর্জ্ঞানম্’ (১৩।২) ; ‘ক্ষেত্রক্ষেত্রজ-সংযোগাৎ’ (১৩।২৬) , ‘ক্ষেত্রঃ ক্ষেত্রী তথা কৃৎসন্ম্’ (১৩।৩৩) ; ‘ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ নৈব নন্তরঃ জ্ঞানচক্ষুষা’ (১৩।৩৪) কারণ জ্ঞানমার্গে বিবেকের প্রধান থাকে, সূত্রায় সেখানে নিভা-ধনিভা, অবিনাশী বিনাশী, ইত্যাদির বিচার করা হয়ে থাকে এবং নিম্ন লুকপ যে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত একমুখ বোধ হয়

প্রভু ও বিবেক সম্পর্কে এই দুটিই থাকা উচিত। ভক্তিমার্গে প্রভুর প্রাধান্য থাকে আর জ্ঞানমার্গে থাকে বিবেকের প্রাধান্য। তাহলেও ভক্তিমার্গে বিবেকের এবং জ্ঞানমার্গে প্রভুর অভাব হয় না। ভক্তিমার্গে মনে করা হয় যে সার্বিক, বাহ্যিক এবং তামাসিক জীবসমূহ ভগবান হতে উৎপন্ন হয় (৭।১২) এবং জ্ঞানমার্গে মনে করা হয় যে সত্ত্ব-রজ-তম গুণগুলি প্রকৃতি থেকে জাত—‘সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্বাঃ’ (১৪।৫) উভয় মার্গই ভক্তদের নির্বিকার সম্মুখে নিশ্চিত যে, এই সমস্ত গুণ তাঁদের নয়, আর উভয়েই যেখানে এক তবুই প্রাপ্ত তন, সেখানে ঐক্য বা অদ্বৈত। কিছুই বলা যায় না সং অসংও বলা যায় না

ভক্তিমার্গে সম্পর্কণ অনন্য প্রেম ভগবানের সঙ্গে অর্জিত হয়ে প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়ে বন এবং জ্ঞানমার্গে সম্পর্কণ প্রকৃতি ও পুরুষের বিচার করে প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ অসম্পর্ক নিজ শ্রুতপন্থক অনুভব করে প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক বহিত হয়ে থাকেন।

পটনিষ্টি-ভাব ‘মত্ৰঃ পরতরং নানাং কিঞ্চিদস্তি’ (৭।৭) এর বিবরণ দিতে গিয়ে ভগবান আগের চারটি শ্লোকে ‘সংসারঃ কলমঃ’ এবং যা বলেছেন, তা সমস্তই উপসংহতরূপে এই শ্লোকে বলে দিয়েছেন। ভগবান বলেছেন যে, সত্ত্ব, রজস এবং তামাসিক এসব ভাব আমি হতেই উৎপন্ন এবং আমি থেকেই অস্তিত্ব লাভ করলেও আমি এত উচ্চ যে এই এত এতগুলি আমার মধ্যে নেই অর্থাৎ সবই কেবল আমিই। মতএব যেসব মাদক আমাকে লাভ করতে চান, তাদের এই এই সব ভাবের দিকে না গিয়ে আমার দিকে থাকা উচিত। তাঁরা যদি এসব ভাবতেই বদ্ধ হয়ে পড়েন তবে ভগবানই হওয়া আর মুক্ত বা উক্ত হতে পারবেন না।

দেখা, শোনা, বোকা ইত্যাদিতে যেসব ভাব উদ্ভিত হয় এবং যেসব ভাব উদ্ভিত হয় না, সেগুলি সবই ‘যে’ পদের আশ্রয়িত বলে জানতে হবে

ভগবান হতে উৎপন্ন হওয়ায় এখানে সাংখ্যিক, রাজসিক এবং তামসিক গুণগুলিকে ‘ভাব’ নামে বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে ভগবান হচ্ছেন ভাব (সত্তা) রূপ^১, সুতরাং তাঁর থেকে ভাবই উৎপন্ন হবে, অর্থাৎ ভাব উৎপন্ন হতে কী করে? ভগবানের থেকে উৎপন্ন হওয়ায় সব ভাবই ভগবানের স্বরূপ। ‘ভবন্তি ভাবা কৃতানাং মত্ৰ এব পৃথগিধাঃ’ (গীতা ১০ ৫)। তাৎপর্য হল এই যে শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন বুদ্ধি দ্বারা যে মন সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব, ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়, তা সবই ভগবান^২। মনের যে কোনো স্রাবণ, তা ভাগেই হোক বা মন সবই ভগবান।

নিজেব কিছু স্মার্ত থাকলে, নেমার ইচ্ছা থাকলে তখনই সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই তিনটির পার্থক্য হয়। যদি চিত্তে কোনো স্মার্ত না থাকে এবং অপরের হিতের দিকে দৃষ্টি রাখা যায় তাহলে এ সমস্ত কিছু ভগবানেরই স্বরূপ বলে অনুভব হবে। এ দৃষ্টিকে নিজের বলে মনে করা এবং তা থেকে সুখ গ্রহণ করা হল পতনের কারণ (গীতা ৩।২৭)।

‘তিনটি গুণই আমার হতে প্রকটিত হয়’—এই কলার ভগবান এই ভাব প্রকটিত করেছেন যে, সাধকের দৃষ্টি গুণগুলিকে দিকে না নিয়ে যেন সেই গুণাদিতে ভগবানের দিকেই থাকে, অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব ও প্রকৃতি মনে নিয়ে তাঁর সম্বন্ধে সম্পর্ক স্থাপন করেন, যাতে তাঁরা তাঁকে প্রাপ্ত হয়ে চিবকালের জন্য দুঃখ-দুর্দশা মুক্ত হয়ে পছন্দ আনন্দ লাভ করেন। ‘অমি এতের মধ্যে নেই এবং এরা আমার মধ্যে নেই’ কথাটিতে ভগবান এই ভাব প্রকট করেছেন যে, যদি কোনো মানুষ আমার সত্তা ও প্রকৃতির স্বীকার না করে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ, পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলির অস্তিত্ব মনে সেগুলিকে প্রকট নিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে সে আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত হয়ে থাকে—‘কারণং গুণসম্বোধসা সদসদ্যোনিজস্যসু’ (গীতা ১৩ ২১)।

‘মত্ৰ এব’ পদটির প্রয়োগের দ্বারা ভগবান বলতে চাইছেন যে, তিনটি গুণ আমার থেকেই উৎপন্ন হলেও তুমি আমার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে গুণাদিতে কেন বদ্ধ হও? যাবা গুণাদিতে বদ্ধ হয়ে পড়ে তারা আমার ভজনা করতে সক্ষম হয় না (গীতা ৭।১৩)। কিন্তু যারা গুণাদিতে আবদ্ধ হয় না, সেই সব ভক্তগণই আমার ভজনা করে (গীতা ৭।১৬, ১০ ৮)। গুণগুলি চিবকালীন, কেন না, কার্য-কারণের দৃষ্টিতে কারণ চিবকালীন হলেও, কার্যের স্থায়িত্ব নেই। যেমন সোনার স্থায়িত্ব থাকলেও গহনাব স্থায়িত্ব নেই, মাটির স্থায়িত্ব আছে কিন্তু কলসীর নেই। তেমনই ভগবানের স্থায়িত্ব আছে, গুণগুলির নেই। গুণ পরিবর্তনশীল এবং অস্থায়ী, কিন্তু ভগবান নিত্য এবং সর্বদা একইভাবে বিরাজমান। তাঁর কোনো পরিবর্তন নেই এবং বিনাশও নেই। তাঁর প্রাপ্তি তাই তাঁর গুণগুলির সহায়ে হয় না, তাঁর প্রাপ্তি হয় গুণগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করলে। অতএব তমোগুণকে বক্তোগুণের দ্বারা এবং বক্তোগুণকে সত্তোগুণের দ্বারা পরভূত করে গুণগুলির অস্তিত্ব হতে হবে।

একটি বিশেষ বিষয় এখানে বোঝার আছে, সত্ত্বগ-সাকার ভগবানও বস্তুবে নির্গুণ, কেন না তিনি সত্ত্বঃ, রজ অম্ববা তমোগুণাত্মক নন, তিনি প্রকৃতিগুণকে ঐশ্বর্য, মধুর্য, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য গুণাদীদ্বারা তাই সচল সাকার ভগবানের ভক্তিকেও নির্গুণ (সত্ত্বনিগুণবহিত) বলা হয়েছে, যেমন ‘মহিষ্ঠঃ নির্গুণঃ সূতম্’, ‘মহিষ্ঠেতঃ তু নির্গুণম্’, ‘নির্গুণো মদশাস্রয়ঃ’, ‘মৎ সেবায়াং তু নির্গুণা’ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১ ২৫ ২৪ ২৭)।

প্রশ্ন—সব কিছুই যখন ভগবান, তবে সাত্ত্বিক-রাজসিক ও তামসিক ভাব পরিত্যাজ্য কেন?

উত্তর—যেমন জমিতে সর্বত্র জল থাকলেও, কুয়াই হল জলপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট স্থান, তেমনই ভগবান সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকলেও, তাঁকে লাভ করার প্রকৃষ্ট স্থান হল যজ্ঞ (কর্তব্য কর্ম)। কিন্তু সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক ভাব ভগবানকে লাভ

^১ ‘নাসত্তো বিদাতে ভাবো নাভাবো বিদাতে সত্তাঃ’ (গীতা ২।১৬), ‘মজ্জাবৎ সোমদিলগচ্ছতি’ (গীতা ১৪ ১৯), ‘সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমবায়মীক্ষতে।’ (গীতা ১৮।২৩)

^২ ‘মনসা বচসা দৃষ্ট্য গুণ্যতেহনৈবদীপ্তিযৈঃ অহম্বব ন মন্তোহনাদিত্তি গুণাঙ্গমজ্জসা।’ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১ ১৩.২৪)

‘মন, বাকী, দৃষ্টি দ্বারা এবং অন্য উপায়াদির দ্বারা যা কিছু (শব্দাদি বিষয়) গ্রহণ করা হয়, তা সব আমিই। সুতরাং আমি ছাড়া অন্য কিছুই নেই—এই সিদ্ধান্ত বিচার নিবেচনাপূর্বক গ্রহণ কর অর্থাৎ স্বীকার করে নাও।’

করার জন্য নয় অর্থাৎ এগুলির সাহায্যে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না (গীতা ৭।১৬) অতএব এগুলি সাধকের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। তৃতী ভগবান পকেছেন যে, এইসব ভাব আমা হতে উৎপন্ন হলেও, আমি এগুলিতে নেই এবং এগুলিও আমাতে নেই।

ধানের চাষে ধানই প্রধান, তার খড় বা টাটা নয়। কৃষকের লক্ষ্য থাকে চাষের দ্বারা ধান উৎপন্ন করা। তাই সে যেতে জল ও সাব দেখে বেশ ধান উৎপন্ন করার আশায়। তেমনই সাধকের লক্ষ্যও শুধু ভগবানকে প্রাপ্ত করার জন্যই থাকা উচিত, সংসারের জন্য নয়। ভগবানকে লাভ করার জন্যই সাধকের সংসারের সেবা করা উচিত। সেবা ব্যতীত জগতে আর কোনো কিছুই আশা করা উচিত নয়। কৃষকের কাছে যেমন ধানই গুরুত্বপূর্ণ, খড় বা টাটা নয়, প্রায়শ্চৈ ধান থাকে এবং চাষের শেষেও সেই ধানই পাওয়া যায়। ধান পাওয়ার পরে যা বাকি থাকে, খড় ও টাটা, তা ধান থেকে ভিন্ন না হলেও মানুষের সাধারণ উপযুক্ত নয়, তা হল পশুখাদ্য। তেমনই সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভাব মূঢ় (বিরুদ্ধহীন) মানুষেরই উপযুক্ত। এই তিনটি ভাব মানুষকে আবদ্ধ করে (গীতা ১৪।২)। তাই এই ভাব ভগবানের কপ হলেও স্ব-স্বকণ্ঠের নয়, এটি বিশেষ বিবেচনা সহকারে জগতে ব্যবহারের জন্য। যেমন বিষ ভগবানেরই এক কণ, কিন্তু তা খাওয়া যায় না।

ধানের সঙ্গে খড় টাটা উৎপন্ন হলেও খড় ও টাটাতে যেমন ধান থাকে না এবং খড় ও খড়-টাটা ইত্যাদি নেই, তেমনই ভগবানের থেকে উৎপন্ন হলেও সাত্বিক-রাজসিক তামসিক ভাবগুলিতে ভগবান নেই এবং এগুলিও ভগবানে নেই।

সংক্ষেপে— ভগবান দ্বাদশ শ্লোকে বলেছেন যে, এই সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব আমা হতেই হয়ে থাকে, কিন্তু আমি সেগুলিতে এবং সেগুলি আমাতে অবস্থিত নয়। এটি কথায় প্রমাণিত হয় যে, ভগবান প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য থেকে সর্বতোভাবে নিজস্ব, ভগবানের শুদ্ধ অংশ এই জীবও একমু নির্মিত। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যে, জীব নির্মিত হলে আবদ্ধ হয় কীভাবে? সেই কথা পরের শ্লোকটিতে জানানো হয়েছে।

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভবৈরেতিঃ সৰ্বমিদং জগৎ।

মোহিতঃ নাভিজানাতি মাযেভাঃ পরমবায়ম্॥ ১৩ ॥

[এতিঃ (এই), ত্রিভিঃ (তিন), গুণময়ৈঃ (গুণকণ), ভবৈঃ (ভাবের দ্বারা), মোহিতম্ (মোহিত) : ইদম্ (এই), সৰ্বম্ (সবকিছু), জগৎ (জগৎ) : এভাঃ (এইসব দ্বারা), পরম্ (অতীত), অবায়ম্ (অনিশাচী), মাম্ (আমাকে), অভিজানাতি (জানতে পারে) : ন (না)]

এই তিনটি গুণকণ ভাবের দ্বারা মোহিত সমগ্র জগৎ এইসব গুণের অতীত অনিশাচী ঈশ্বররূপে আমাকে জানতে পারে না ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা 'ত্রিভিগুণময়ৈর্ভবৈরেতিঃ... পরমবায়ম্'

১৩, ১৪ এবং ১৫ এই তিনটি শ্লোকের ব্যুত্থলি উৎপন্ন হয় এবং জীন হয়ে যায়। তার সঙ্গে ভাদাছা করে মানুষ সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক বলে মনে করে এবং এগুলিকে নিজের ওপর আবেশন করে। তেঁদের মনে হয় 'আমি সাত্বিক বা রাজসিক বা তামসিক হয়েছি'। এইভাবে 'জগৎ' মোহগ্রস্ত হয়ে মানুষ নিজেকে পবনাদ্বারা অংশ করে মনে করতে পারে না। সে তার অংশী পরমাত্মার সঙ্গর্ভে না হয়ে উৎপন্ন ও বিনাশশীল ব্যুত্থলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মনে করে। একেই বলে

মোহগ্রস্ত হওয়া। এইপ্রকারে মোহগ্রস্ত হওয়ায় জীব পবনাদ্বারা সঙ্গে তার যে নিত্যসম্বন্ধ বিদ্যমান তা বুঝতে অপারগ হয়।

'জগৎ' শব্দটি এখানে জীবাদ্বারা ব্যাচক। নিত্য পবনতর্জনশীল শরীরের সঙ্গে ভাদাছা হওয়াতেই জীবকে এখানে 'জগৎ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল যে, শরীরের দ্বারা হওয়াতেই নিজের জন্ম হওয়া, শরীরের মৃত্যুতে নিজের মৃত্যু হওয়া, শরীরের অসুখে নিজের অসুখ মনে করা, শরীরের সুস্থতায় নিজের সুস্থতা মনে নেওয়া—এইসব কারণেই জীবকে 'জগৎ' বলা

হয়। যতক্ষণ জীব শব্দীকরণে সজ্জ নিজেই হৃদয়স্থ হইবে নোহ, ততক্ষণ সে জগৎ উ হৃদয় থাকবে অর্থাৎ তার জন্ম-মৃত্যু হইতে থাকবে, কোথাও স্থিতি হবে না।

গুণগুণিক ভগবানের থেকে পৃথক সমস্ত মানাতাই প্রাণী মোহপ্রসূ হয়ে থাকে। যদি প্রাণী গুণগুণিকে ভগবৎস্বরূপ বলে মনে করে, ওর দ্বারা কখনই মোহপ্রসূ হইতে পারে না।

ত্রিগুণের কার্যকর এই যে শব্দীকরণে যদি এই শব্দীকরণে নিজেই বলে মনে করা হয় অথবা নিজেকে শব্দীকরণ বলে মনে করা হয় তাহলে এই মানাতাই মোহ উৎপন্ন হয়। শব্দীকরণে নিজেই বলে মনে করলে 'মমত্ববোধ' জন্ম হয় এবং নিজেকে শব্দীকরণ বলে মনে করলে 'অহং বোধ' জন্ম হয়। শব্দীকরণে সজ্জ অহং-মমত্ব বোধ কবই হল মোহপ্রসূ হওয়া। মোহপ্রসূ হলে ত্রিগুণের অর্ন্তীত যে ভগবৎ তত্ত্ব, তা জানা যায় না। জীব ভগবৎ তত্ত্ব জানতে ভগবৎ সাক্ষর হয়। গগন তার দ্বিগুণাত্মক শব্দীকরণ সম্পর্কে অহং ও মমত্ববোধ দূর হয়। এটি একটি সম্ভাব্য যে, মানুষ সংসার থেকে সর্বত্রোক্তাবে আত্মা তাকেই সংসারকে জানতে পারে এবং পরমাত্মার সজ্জ সর্বত্রোক্তাবে অভিন্ন বোধ জগৎকে তাকেই পরমাত্মাকে জানতে সক্ষম হয় কারণ সে স্বয়ং এই 'একগাত্মক শব্দীকরণ হতে পৃথক' এক-পদমাত্মার সজ্জ সর্বত্রোক্তাবে অভিন্ন।

অস্বাভাবিক বিষয়ে স্বাভাবিক ভাবে তৎপরিহীত হইল মোহ না প্রতিমূর্ত্তিই নিম্নাঙ্গীকৃত, ত্রিগুণের অর্ন্তীত, অতিশয় নিম্নপু এবং নিম্ন নিম্নপু এবং অর্ন্তীত নিম্নজগৎ, একপদমাত্মা হইল 'স্বাভাবিক'। পদমাত্মার এই স্বাভাবিক

পরিণিষ্ট ভাব— যেসব সক্তি ভগবানের নিকট লক্ষ্য না বোধে সাক্ষিক, বাক্যসক ও ভাবসক ভাবেই দিকে আকৃষ্ট হয়, সেগুলি উপভোগ করে, সেই সব থেকে সুখ আনন্দন করে, তার ওইসব ভাবেই মোহপ্রসূ হয়ে থাকে অর্থাৎ ভগবানের অনর্ন্তীকৃত গুণগুণী ভাবের আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তার স্বরূপ দ্বারা তার জন্ম-মৃত্যু চক্র আবর্তিত হয়। এই তাৎপৰ্য এই যে, সাক্ষিক, বাক্যসক এবং ভাবসক ভাবে (কর্ম, পদার্থ, কাল, স্থান, গুণাদি) হল অনিত্য আর ভগবান নিত্য। যারা আনন্দকে উপভোগ করে, তারা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু যারা আনন্দকে পরিভোগ করে নিত্যস্বরূপ ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে, তারা মুক্ত হয় (গীতা ৭।১৪)।

এই শ্লোক জীবাত্মাকে বোঝানোর জন্য 'জগৎ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তার অর্থ এই যে, যার কোনো অস্তিত্ব নেই, তাকে অস্তিত্ব ও স্বরূপ প্রদান করে, সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে জীব জগৎ নামে অভিহিত হয়। চেতনও (চেতনার যথাযথ ব্যবহার না করায়) জড় রূপে পরিণত হয়। শ্রেষ্ঠ পরাশ্রয়িত্ব ও নিকটীত্ব অথবা প্রকৃতিতে পর্যবসিত হয়। জীব জগৎের উৎপত্তি ও বিনাশকে নিজের উৎপত্তি ও বিনাশ এবং জগৎের জ্ঞান ও অজ্ঞানকে নিজের জ্ঞান ও অজ্ঞান বলে মনে করে। মানুষ যেমন কামনার সঙ্গে অভিন্ন হলে 'কামানন্দ' অর্থাৎ কামন রূপে পরিণত হয় (গীতা ২।৪৩) এবং ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হলে 'মমত্ব' অর্থাৎ ভগবৎ-রূপে পরিণত হয় (গীতা ৪।১০), তেমনিই জীব জগৎের সঙ্গে

তার তৈরি করা নয়, ক'রম নয়, অপ্রাসঙ্গিক নয়, এটি স্বাভাবিক। অপব্যবহার শব্দীকরণ এবং সংসারের অহং ও মমত্ববোধ অর্থাৎ 'আমি' ও 'আমার' ভাবে উৎপন্ন হওয়া এবং এটি বিনাশশীল, এটিকে কেবল যেমন নেওয়া হয়েছে, অতএব এটি অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিক বলে যেমন নেওয়াই হল মোহ হওয়া, যার জন্য মানুষ স্বাভাবিক থেকে মুক্ত হতে পারে না।

জীব আগে পদমাত্মা থেকে নিম্ন হইয়াছিল, না আগে সংসারের অর্ন্তীকৃত (গুণগুণীকৃত মুখ) হইয়াছিল। নান্দিকালের মত হইলে, পদমাত্মা হইতে নিম্ন হইয়া এবং সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। এই দুটিই অসম্ভব, এদের কোনো আসি নেই। এদের সম্পর্কে আশ্রয় বা পদমাত্মার প্রসূ অসম্ভব। কিন্তু মানুষ যদি তার প্রাপ্ত স্বাধীনতাকে অপব্যবহার না করে, সেগুলি যদি ভগবৎকর্তৃক নিম্নপু করে, তবে সে এই সংসারের বন্ধনমুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ তার জন্ম-মৃত্যু বন্ধন দূর হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ সর্বত্রোক্তাবে স্বাধীনতাকে অপব্যবহার করেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। প্রাপ্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করে বিনাশশীল পদার্থ আকৃষ্ট হওয়াতে সে পদমাত্মাতত্ত্ব জানতে সক্ষম হয় না।

'পদমাত্মার' পদমাত্মার দ্বারা ভগবান বলেছেন যে 'আমি এই গুণগুণীর অর্ন্তীত অর্থাৎ এই গুণগুণি থেকে সর্বত্রোক্তাবে বঞ্চিত, অসম্পূর্ণ, নিম্নপু। আমি কোনো কোনো গুণের দ্বারা আকৃষ্ট নই এবং গুণগুণির পরিবর্তনে আমার কোনো পরিবর্তন হয় না। ত্রিগুণে মোহিত পদার্থের আমি এই বাস্তবিক স্বরূপ জানতে পারি না।'

অভিভা হইবে ভগবৎকৃপা হইবে ওঠে। পার্থক্য একটাই, ভগবৎকৃপা সে নিষ্ঠা আর কামনাকৃপা বা ভগৎ কৃপা সে অনিষ্ঠা হইবে থাকে।

জীব ভগবান বা ভীত অনা অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে, তাকে শুকন দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে যখন নিজের পৃথক অস্তিত্বের স্বাভাবিক ভুলে যায়, তখন সে 'ভগৎ' হইবে ওঠে। যাবা শুধুমাত্র ভগবতের অস্তিত্বকে মেনে নেয়, তারা নিজ অস্তিত্বে নিমুগ্ন হইবে ভগৎ হইবে যায়, যা বাস্তব নয়। যাবা শুধুমাত্র ভগবানের অস্তিত্বকেই স্বীকার করে তাদের নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বুলে কিছু থাকে না, তারা 'ভগবদ' কৃপা পাবিও হয়— 'মম সার্থ্যমাগতাঃ' (গীতা ১৪ ২), যা বাস্তব সত্য।

জীবকে 'ভগৎ' বলার অর্থ হয় যে তাদের চেতনা থাকে আবিষ্ট, তারা ছড় শরীরকেই 'আমি' (নিজ স্বকণ) এবং 'আমার' বলে মনে করিতে থাকে। জীব স্বকণত নিষ্ঠা ও অব্যয় হইবে 'ভগৎ' হইবে যাওয়া সাংগিক, রাজসিক ও তামাসিক গুণাদিতে আবদ্ধ হইবে থাকে। 'নিবন্ধস্থি মহাবাহো দেহে দেহিনমবায়াম্' (গীতা ১৪ ৫)। প্রকৃতপক্ষে অ-লৌকিক পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীবও অ-লৌকিক হইবে থাকে (গীতা ১৫ ২১)। কিন্তু লৌকিক ভগৎকে আঁকড়ে থাকায় সে-ও লৌকিক হইবে যায়। অহং থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সবই অপরা প্রকৃতি (গীতা ৭ ৪)। সুতরাং পৃথিবী যেমন ভুত, অহং ও প্রেমনই ভুত। জীব যখন দৃঢ়তা সহকারে অহং কে ধরে 'অহংকার নিমুচ্চা' হইবে ওঠে অর্থাৎ অহং কে নিজ স্বকণ বলে মেনে নেয়, তখন হাব পতন হইতে হইতে সেও ভুত ভগবতের অংশ হইবে পড়ে অর্থাৎ তার চেতনা সুপ্ত হইবে যায়, তাই চেতনায় কোনো অনুভব থাকে না।

যাবা গুণাদিতে আবদ্ধ হন না তাঁদের কাছে কোনো ভুতই থাকে না, তাই তাঁরা সর্বত্রই ভগবানকে অনুভব করে থাকেন। 'বাসুদেবঃ সর্বম্' (গীতা ৭ ১৯)। কিন্তু যাবা গুণাদিতে আসক্ত হয়, তারা ভগবানকে অনুভব করিতে পারেন না, ভগৎ সংসারটি হারান কাছ সত্য প্রতিঘমান হয়, তারা তবু ভগবানকেও সংসারের অংশ কপে দেখে। তারা ত্রিগুণাভীত ভগবানকে গুণাদিতে আবদ্ধ দেখে এবং অবিদ্যায়ী ভগবানকেও জ্ঞান মৃত্যু মুক্ত মনে করে (গীতা ৭ ২৪)। ভক্তের দৃষ্টি ভগবান ছাড়া অন্য কোনো দিকে যায় না। তাই ভক্ত পরমানন্দ প্রাপ্ত হন আর সংসারী মানুষ পায় শুধুমাত্রই দুঃখ—দুঃখালয়ম্ (গীতা ৮ ১৫)।

সঙ্গতঃ পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তাঁকে ভক্ত হইতে না পারিব ক'বল জানাচ্ছেন।

দৈবী হ্যেমা গুণময়ী মম মায়া দুরতয়া।

মমৈব যে প্রপদান্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

[হি (বক্তা) : মম (আমার), এম (এই), গুণময়ী (গুণময়ী), দৈবী (দৈবী), মায়া (মায়া), দুরতয়া (দুরতয়া), যে (যে)। মম (শুধুমাত্র আমার), এম (এই), প্রপদান্তে (পরপদান্ত হয়), তে (তঁকে), এতাম্ (এই), মমাম্ (মমাম্কে), তরন্তি (অতিক্রম করে থাকেন।)]

কারণ আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়া অত্যন্ত দুরতয়া অর্থাৎ পার হওয়া কঠিন। যাবা শুধুমাত্র আমার পরপদান্ত হন, তাঁরা এই মায়া অতিক্রম করতে পারেন ॥ ১৪ ॥

বাস্য্য 'দৈবী হ্যেমা গুণময়ী' 'মম মায়া দুরতয়া' সঙ্গ, বস্তু এবং তব এই তিন গুণসম্পন্ন

গুণমান আত্মা দ্বারা শ্লোকে বলেছেন যে, এই সাংগিক, রাজসিক ও তামাসিক হাল থাকা হইতেই উৎপন্ন সেই কথার সূত্র। তাই এখানে গুণময়ী মায়াতে তাঁর দৈবী (অলৌকিক) মায়া বলেছেন।

এখানে হ্যেমাঙ্গ শ্লোকে অপর ত্রিগুণময়ী ভাবের দ্বারা সোজিত বলে জানিয়েছেন, 'এমা' পদের দ্বারা এখানে 'এ' বলেই বুঝিয়েছেন। মায়াতে 'গুণময়ী' বলার অর্থ মায়া কায়রূপ। কারণ গুণ প্রকৃতিস এবং এই গুণই জীবকে আবদ্ধ করে রাখে।

দৈবী (দৈব অর্থাৎ পরমাত্মার) মায়া দ্রবীভূতগণ্য। ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষ এই মায়া থেকে সম্পর্ক তির্যক করতে পারে না।

‘দুরতায়’ বঙ্গার অর্থ এই যে, মানুষ নিজেকে কখনো সুখী, কখনো দুঃখী, কখনো বোদ্ধা, কখনো অবুধ্য, কখনো ছীনবল, কখনো বলশালী ইত্যাদি ভেবে সেইভাবে তদনুগত হয়ে থাকে। এই উৎপত্তি বিনাশশীল প্রাকৃত ভাব এবং পদার্থে ভ্রামায়া, মমত্ববোধ ও আসক্তি - যুক্ত হয়ে এগুলিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেকে এগুলি থেকে নির্জিত্য বলে অনুভব করতে পারে না। মায়ায় এই হল দুরতায় ভাব।

শ্রুতময়ী ময়া তখনই দুরতায় হয়, যখন ভগবানকে ছেড়ে এই বৃন্দগুলিকেই পৃথক সত্তা ও স্বকল্প দেওয়া হয়। মানুষ যদি ভগবানকে ছেড়ে বৃন্দগুলির পৃথক অস্তিত্ব ও স্বকল্প মেনে না নেয়, তাহলে সে এই শ্রুতময়ী মায়া অতিক্রম করতে পারে।

‘মামেব যে প্রশম্যে মায়ামেতাঃ তরন্তি তে’—মানুষের মধ্যে যাঁরা কেবল আমার শরণাগত হন, তাঁরা এই মায়া অতিক্রম করেন। কারণ তাঁদের লক্ষ্য শুধু আমার দিকে থাকে, ত্রিগুণের দিকে নয়। যেমন, আগেরই বর্ণিত হয়েছে যে, সব বস্তু হয় এই তিন গুণ আঘাতে অবস্থিত নয় এবং আমিও এগুলিতে অবস্থান কবি না। আমি নির্জিত্য থেকে সকল কর্ম করি। যাঁরা আমার এই স্বরূপ জানেন, তাঁরা গুণাদিতে আবদ্ধ হন না এবং মায়া অতিক্রম করতে পারেন। তাঁরা গুণদিব কাঁচ মন বুদ্ধিব বিন্দুমাত্র সাহায্য নেন না। কেন নেন না? কারণ তাঁরা একথা জানেন যে প্রকৃতির কর্মনিপ হওয়ায় মন বুদ্ধিও প্রকৃতিই। প্রকৃতির ত্রিঘাশীলতা প্রকৃতিতেই বিদ্যমান। যেমন প্রকৃতি নিরন্তর লয়েন দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এই মন বুদ্ধিও সেইরূপ লয়েন পথে এগোচ্ছে। অতএব এগুলির সাহায্য নেওয়া পরাধীনতা। এই পরাধীনতা যেন না থাকে এবং পরা-প্রকৃতি (যা পরমাত্মার অংশ) শুধু পরমাত্মার দিকে আকৃষ্ট হয়ে অপরা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকে—সামগ্রিকভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়ার এই হল অর্থ।

এখানে ‘মামেব’ বঙ্গার অর্থ হল, তাঁরা অনন্যভাবে কেবল আমারই শরণাগত হন; কারণ আমি ছাড়া যে আর কোনো সত্তাই নেই তাঁরা তা জানেন।

কিছু সাধকমাত্রেই আমার শরণ নিজে ও ‘বেদলমাত্র আমারই’ একপাভাবে শরণাগত হয় না। তাই কয়েকজন ‘মামেব’—যাঁরা শুধু আমারই শরণ নেন, তাঁরা পার হয়ে যান আমার আশ্রয় নিও না অর্থাৎ টাকা-পয়সা, জিনিস পত্র ইত্যাদি সবই থাক, কিন্তু এগুলিকে নিজের আধার বলে যেন না মনে করি, এদের আশ্রয় না গ্রহণ করি, এদের বিশ্বাস না করি আর এদের স্বকল্প যেন না দিই। এগুলি ব্যবহারের অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু এগুলির গুণ অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যেন না থাকে। এগুলির উপর আশ্রিত্য করাই হল এদের আশ্রিত হওয়া। আশ্রিত হলে এগুলির প্রভাব থেকে পৃথক হওয়া শক্ত হয়ে পড়ে—এটাই হল প্রকৃত দুরতায় ভাব। এই দুরতায় ভাব থেকে মুক্তি পাবার উপায় জানিয়েছেন—‘মামেব যে প্রশম্যে’।

শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে নিজের এবং নিজের জন্য না ভেবে সেগুলিকে ভগবানের এবং ভগবানের জন্য মনে করে তাঁর ভজনে, তাঁর নির্দেশ পালনে নিযুক্ত করতে হয়। এর থেকে নিজের কিছু নেয়ার দরকার নেই। এগুলিকে ভগবানে সঁপে দেবার ফলও নিজে নিজে নেই। কারণ ভগবানের বস্তু ধারণ সর্বতোভাবে ভগবানেই অর্পণ করে দিয়েছি অর্থাৎ ভ্রমরূপে তাতে যে নিজের আবেশ করা হয়েছিল তা সরিয়ে দিয়েছি তখন সেই সমাপ্তির ফল আমাদের কেন হবে? এইসব বস্তু ভগবানের সেবার জন্যই ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া। অতএব এগুলি তাঁর সেবার নিয়োগ করা আমাদের কর্তব্য, অপরিহার্য কর্ম। এই কাজে ভগবান সন্দেহী হন এবং তাঁর কৃপায় মানুষ ময়ার বন্ধনমুক্ত হয়।

নিজের বলে আমাদের কোনো বস্তু-ই নেই। ভগবানের প্রদত্ত বস্তুগুলিকে নিজের বলে মনে করে মনে অহংকার এসেছিল—এই ছিল ভুল। ভগবানের সৃষ্টির অত্যন্ত উদার ও প্রেমপূর্ণ, তিনি যাকে যা কিছু দেন তাকে জানতে দেন না যে সেগুলি ভগবানের প্রদত্ত; তাই মানুষ যা কিছু পায়, সেগুলিকে নিজের বলে মনে করে। ভগবানের প্রদান করার এ একটি বিশেষ বীড়ি। শুধু তাঁর ভক্তবাই এটি জানতে সক্ষম। কিন্তু যারা ভগবানের শরণাগত নয় তারা ভাবতেও পারে না যে, তারা এই বস্তুগুলি সর্বদা নিজের করে রাখতে পারবে না অথবা এই বস্তুগুলি উপভোগের জন্য তারা সর্বদা থাকবে, এগুলির

ওপর আধিপত্য চিরকাল চকবে কি না তাই তাব যারা শুধুমাত্র আসুরী সম্পদসম্পন্ন (প্রাণ-লিঙ্গ অনন্যাত্মের ভগবানের শরণ নিরুত্তর পাবে না। শোষণপরায়ণ, সুখভোগপরায়ণ) হয়, তারা ভগবানের

এই শ্লোকটির ভাব হল এই যে, যারা শুধুমাত্র ভগবানের গুণময়ী মায়া অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না। একপ আসুর-শরণাগত হন অর্থাৎ যারা কেবল দৈবী সম্পদসম্পন্ন হন, স্বভাববিশিষ্ট মানুষ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গেলেও, সেবান উঁচু ভগবানের গুণময়ী মায়া অতিক্রম করেন কিন্তু যারা থেকেও (গুণময়ী মায়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত থাকায়) তাদের ভগবানের শরণাগত না হয়ে দেবতাদির শরণ নেয় অর্থাৎ ফিরে আসতে হয় এবং জ্ঞান-ধূলা চক্রে আবর্তিত চলে হয়।

শরিশিষ্ট-ভাব- মানুষ যখন জগৎ-সংসারের বিমূৰ হয়ে ভগবানের শরণাগত হয়, তখন সে মায়াকে (অপর প্রকৃতির কার্যাদি) অতিক্রম করে অর্থাৎ তার অহং সর্বতোভাবে নাশ হয়ে যায়। ভগবানের শরণাগত হওয়ায় অর্থ হল ভগবানের অস্তিত্বের মতো নিজের আন্তরিক মিশ্রণে দেওয়া অর্থাৎ শুধুমাত্র ভগবানের অস্তিত্বকেই স্বীকার করে নেওয়া। নিজের পৃথক অস্তিত্বকে না মন্য, মায়ার পৃথক অস্তিত্বও না মন্য, অহং এর আশ্রয় ও প্রভাব না কব এবং মায়াব (জন্মমিত) আশ্রয়ও না নেওয়া —এতে কোনো পরিণাম বা উদ্ভোগ নেই।

মানুষই মায়াকে অস্তিত্ব প্রদান করেছে ‘যদেদং হার্যতে জগৎ’ (গীতা ৭।১), ‘মনঃকলানীক্রিয়ানি প্রকৃতিহানি কর্মসি’ (গীতা ১৫।৭) যদি মানুষ মায়াকে অস্তিত্ব প্রদান না করে শুধুমাত্র ভগবানেরই শরণাগত হয় তাহলে সে মায়াকে অতিক্রম করে অর্থাৎ তার কাছে মায়াব কোনো অস্তিত্বই থাকে না।

জীব জন্মপদার্থের শরণাগত হলে অর্থাৎ তাকে নিজের এবং নিজের বলে মনে করলে জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং জগৎ কপে পরিণত হয় (গীতা ৭।১৩)। কিন্তু ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করলে জীব স্বতই চিরায়ত লাভ করে এবং উক্ত হয়ে ওঠে। উক্ত হলে জগৎ লুপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ তার কাছে জগৎ আর জগৎ-রূপে থাকে না, সেটি তখন ভগবৎ স্বরূপ হয়, যা প্রকৃতই বাস্তব সত্তা।

‘মামেব’ পদটিতে ভগবানের কথার তাৎপর্য হল এই যে, জীব আমারই (মম এব) অংশ ‘মমৈবাংশো জীবলোকে’ (গীতা ১৫।৭), অতএব আমারই (মাম্ এব) শরণাগত হলে সে মায়াকে অতিক্রম করে, তাই আমার শরণ গ্রহণকারী ভক্তদের আমি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে সম্পর্ক হয়ই না, ইওয়া সম্ভবও না, কেন না তাঁদের দৃষ্টিতে আমি (ভগবান) ছাড়া আর কেউ থাকেই না। তাঁদের সন্দেহ ও অনাদিক যায় না এবং অনার্কছু তাঁদের দৃষ্টিতে অদৃশ্য না। তাঁদের দৃষ্টিতে অংশ প্রকৃতিও অস্তিত্ব ও থাকে না, জন্মও থাকে না এবং অপনভাবও থাকে না। তাঁদের শুধুমাত্র ভগবদ্ভুক্তি হয়, যা প্রকৃতই ভগবৎ-স্বরূপ।

যার মতো বিবেকের প্রধানা থাকে, সেই উক্ত অহং এর আশ্রয় পরিত্যাগ করে অর্থাৎ সংসারের আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু যার বিবেক অত প্রধানা পায়নি, কিন্তু ভগবানে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রদান পেয়েছে, সেই সন্তত সর্বদা উক্ত অহং-এব সঙ্গেই (যেমন আছে, তেমন ভাবেই) ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে। একপ উক্তদেব হয়। কে স্বয়ং ভগবানই নাশ করে থাকেন (গীতা ১০।১১)।

এই অঙ্গের শ্লোকে ভগবান জানিয়েছেন যে, ‘আমার শরণাগত সকলেই মায়া অতিক্রম করে।’ তাহলে সকল শ্রদ্ধা-বিশ্বাস তাঁর শরণ নেয় না পবদর্শী শ্লোকে তার কারণ জানাচ্ছেন।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদান্তে নরাধমাঃ।

মায়্যাপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাস্রিতাঃ। ১৫ ॥

[মায়য়া (মায়া দ্বারা), অপহৃত জ্ঞানাঃ (হৃতজ্ঞানী), আসুরম্ (আসুরী), ভাবম্ (ভাবের), আস্রিতাঃ (ধাস্ত্রহৃতগকর্ষী), নরাধমাঃ (মানুষদের মতো অক্রিয় গীত), দুষ্কৃতিঃ (পাপাচারী), মূঢ়াঃ (মূঢ়), মাম্ (আমার), ন, প্রপদান্তে (শরণ নেয় না)]

মায়া দ্বারা হতভাগী, আসুর্গীভাবের আশ্রয়গ্রহণকারী, মনুষ্যকুলে অতিশয় মীচ এবং পাপাচরণকারী মূঢ় ব্যক্তি আমার শরণ নেয় না ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—‘ন মাঃ দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদান্তে-নরাধমা’—যারা দুষ্কৃতি ও মূঢ়, তারা ভগবানের শরণ নেয় না। দুষ্কৃতি তাদের বলা হয় যারা বিনাশশীল, পরিবর্তনশীল প্রাপ্ত পদার্থে ‘মমত্ববোধ’ রাখে এবং অপ্রাপ্ত পদার্থের ‘কামনা’ করে কামনা পূর্ণ হলে ‘লোভ’ এবং কামনা পূরণে বাধাপ্রাপ্ত হলে ‘ক্রোধ’ জন্মায়। এইভাবে যারা ‘কামনা’র বশবর্তী হয়ে বাতিলের ইত্যাদি লব্ধ-নিষিদ্ধ বিষয় উপভোগ করে, ‘লোভে’র বশবর্তী হয়ে মিথ্যা-কপটচার-লিঙ্গাসম্বাদকতা প্রবণতা ইত্যাদি পাপ করে এবং ‘ক্রোধে’র বশবর্তী হয়ে ঈর্ষা-শত্রুতা ইত্যাদি হিংসামূলক পাপ করে, তারা হল দুষ্কৃতকারী।

মানুষ যখন ভগবান খাটোও অন্য সংস্কারে গুরুত্ব দেয়, তখনই কামনা উৎপন্ন হয়। কামনা উৎপন্ন হলে মানুষ মায়াজে মোহিত হয় এবং ‘আমি বেঁচে থাকব এবং ভোগবিলাস করব’—এই উচ্চা তার জন্মে প্রবল হয়। তই সে ভগবানের শরণ না নিয়ে বিনাশশীল বস্তু-পদার্থ ইত্যাদির আশ্রয় নেয়।

ভ্রমোত্তরের আধিক্যশক্ত সাধ-অসার, নিতা-প্রমিতা, সং-অসং, প্রকৃতিয়-ভ্রান্তনীয, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদির নিকে যেসব ভগবান্ধনুশ মানুষ মজব না করে তাদের মূঢ় বলা হয়। দুষ্কৃতি এবং মূঢ় ব্যক্তির ভগবান্ধনী হওয়ার ছিন্ন নিশ্চয় করতে পারবে না, ভগবানের শরণগত হওয়া তো নূরের কথা।

‘নরাধমাঃ’ বলাব অর্থ হল এই যে, এই দুষ্কৃতি এবং মূঢ় ব্যক্তিগণ পশু মোতেও হীন। পশুর তবু তাদের আপন কর্মতার সিঁদুল থাকে, কিন্তু এরা মানুষ হয়েও নিজের আয়ের মতো থাকে না। পশু নিজ জন্ম ভোগ করে মনুষ্যজন্মের দিকে অগ্রসর হয় আর এরা মানুষ হয়েও পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য প্রাপ্ত মনুষ্যশরীরের দ্বারা পাপ অনায়াসে কর্ম করে নরক এবং পশু-জন্ম লাভের পথে অগ্রসর হয়। মূঢ়তাব্যক্ত একরূপ পাপাচরণকারী মানুষের নরক প্রাপ্তি ঘটে। একরূপ প্রাণীদের জনাই ভগবান (গীতা ১৬।১৬-২০) বলেছেন যে, ‘দেষ্যকারী, মূঢ়, ক্রুর এবং

জগতে নর-নর ব্যক্তিদের আমি বংবংবার আসুর্গী যেনিয়ে নিরুপ করি। এরা আসুর্গী যোনি প্রাপ্ত হয়ে ক্রুর হোক নরক প্রাপ্ত হয়।’

‘মায়য়াপজতজ্ঞানা আসুরঃ ভাবমাপ্রিতাঃ’—ভগবানের ত্রিগুণাধিকা মায়াতে (গীতা ৭।১৪) বিবেক আবৃত হওয়ায় যারা আসুর্গীভাব প্রাপ্ত হয়েছেন অর্থাৎ শরীর-ইন্দ্রিয়াদি মন প্রাণ ইত্যাদির পোষণ করাতেই যারা তৎপর একমাত্র মানুষ সর্বভোগ্যের আশা হতে বিমূগ হয়ে থাকে। সেইজন্য তারা আমার শরণগত হয় না।

অন্য ভাবটি হল যাদের জ্ঞান মায়া দ্বারা অলসত, তাদের দৃষ্টি পদার্থগুলির আদি ও অন্তের নিকে যয় ন-উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে নশ্বর দেখলেও তারা অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি সংগ্রহ এবং মান-মর্যাদা-যোগ্যতা-প্রতিষ্ঠা-কীর্তি ইত্যাদিতেই আসক্ত থাকে, আর এগুলির প্রাপ্তিতেই নিজ নিজ যোগ্যতা, উদ্যোগের সাফল্য ইত্যাদি মনে করে থাকে। সেইজন্য এরা বুদ্ধিতেই পারবে না যে যেটি এখন প্রাপ্ত নয়, তা প্রাপ্ত হলেও চিরকাল থাকবে না এবং আমাদের সন্তুষ্ট ও তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

‘অসুঃ’ বলা হয় প্রাণকে। প্রত্যক্ষভাবে প্রাণকে ক্রিয়ামূলক এবং বিনাশশীল দেখেও তারা প্রাণের পোষণ কষাতেই ব্যাপ্ত থাকে। তাই জীবন নির্বাহকারী সাংসারিক বস্তুসমূহকেই তার গুরুত্ব দেয়। তার থেকেও বেশি করে অর্থ সম্পদকে গুরুত্ব দেয়, যা স্বয়ং কোনো কাজে আসে না, বরং বস্তুগুলির দ্বারা কাজে লাগে। তারা যে শুধু টাকাকে সম্মান করে তাই নয়, তারা টাকার সংস্কারকেও পূর্ব সম্মান করে টাকার আদিকা অহংকার বুদ্ধিতে সাহায্য করে। অহংকার হল সমস্ত আসুর্গী সম্পদের আধার আর সমস্ত দুঃখ এবং পাপের কারণ^{১১}। এই অহংকারশক্ত যাত্রা নিজেকে প্রতাপবান বলে মনে করে, তারা আসুর-ভাব প্রাপ্ত হয়।

বিশেষ কথা

ভগবান এখানে বলেছেন যে, দুষ্কৃতিপরায়ণ মানুষ

^{১১}সংস্কৃত মূল মূলপ্রদ ভাষ্য। সকল সৌক দাবক অভিধান। (শ্রীকৃষ্ণাভি উদ্ভাসন ৭।১৪ ৩)

আমার শরণাগত হতে পারে না আর নরম ওয়াঘের ত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন যে, অতিশয় দুশ্চরিত্রী মানুষ ও যদি অনন্যভাবে আমায় ভক্তনা করে, তবে সে খুব শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে থাকে এবং চিবশান্তি লাভ করে—তা কীভাবে সম্ভব? এর উত্তর হল সেখানে (১।৩০) ‘অপি চেৎ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হল ‘দুশ্চরিত্রী বর্তমানের প্রকৃতি প্রাভাবিকভাবে পরমাত্মার দিকে থাকে না। কিন্তু যদি তারা ভগবানের শরণাগত হয়, তাহলে ভগবানের দিক থেকে কোনো বাধা থাকে না ভগবানের দিক থেকে কোনো জীবের জন্যই বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা নেই কারণ ভগবান প্রাণীমাত্রেরই কাছে সমস্তই অবস্থিত। কোনো প্রাণীর ওপরই তাঁর রাগ-দ্বेष নেই (গীতা ৯।২৯)। অতি দুশ্চরিত্রী ব্যক্তিও ভগবানের কাছে হেমা নয়। সকল প্রাণীর ওপরই তাঁর প্রেম ও কৃপা সমানভাবে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে দুশ্চরিত্রী ব্যক্তিই বেশি ক্লান্ত পাত্র হয়। কারণ সে নিজেই নিজের মহা অনিষ্ট করে থাকে, ভগবানের তাকে কোনোই ক্ষতি হয় না। তাই যদি কোনো কাবণবশত তার কোনো বিপদ এসে পড়ে, বড় সাফটিকহুঁত উপস্থিত হয় এবং তখন যদি কেউ তাকে সাহায্য না করে তখন সে ভগবানকেই ডেকে থাকে। একপই কোনো সাধু যদি তার মুখে দেখে মুগ্ধিত হয় এবং সেই সাধুর হৃদয়ে কৃপার উদয় হয়, তাহলে সেই সাধুর কৃপায় সে ভগবানে নানানিবেশ করে অথবা সে যদি এমন কোনো স্থানে চলে গিয়া যেখানে অনেক উদার, লম্বা ও মহৎ ব্যক্তি অবস্থান করছেন এবং তাঁদের প্রভাবে তার হৃদয়ের ভাব পরিবর্তন হয় অথবা কোনো কাবণবশত তার আগেকার কোনো বিশেষ পুণ্য জেগে ওঠে, তবে সে চতুঃ চেতনা লাভ করে এবং ভগবানের শরণ নেয়। একপ পাণ্ডী ব্যক্তি যদি ভগবানের শরণাগত হয় তবে সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তা করে থাকে। কারণ তার মধ্যে কোনো জালোড় থাকে না এবং তার জালোড়ের কোনো অহংকার থাকে না।

তৎপরে তল এই যে, সকল প্রাণীতেই ভগবানের ধর্মান্তি এবং কৃপা সমানভাবে বিবাকমান। সদাচার এবং দুশ্চরিত্রী এই প্রাণীদের কল্যাণ মাত্র। এই প্রাণীরা মূলে তো সর্বদাশী ভগবানের শুদ্ধ অংশ; দুষ্কর্মের জন্য শুধু তাদের ভগবানে ক্ষতি থাকে না। কোনো কাবণবশত

যদি ক্ষতি হয় তাহলে ভগবান তাদের দুষ্কর্মের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাদের স্বীকার করে নেন—

নহতি ম প্রতু চিত্ত চূক কিএ কী,

করত সুরতি স্য বার হিএ কী॥

(শ্রীভগবদ্গীতামানস ১।২৯।৩)

যেমন যাকের সময় নিজ গাউজাত সন্তানদের প্রতি সমানভাবে থাকে, তাদের সুব্যবহার এবং দুর্ব্যবহারে মায়েব বানহারে তারতম্য হলেও হৃদয় কখনো বিমম হয় না ‘কুপুত্রো জায়েত ক্ৰুদিশি কুমাতা ন ভবতি’। যা তো কেবলমাত্র একটি মাত্র ক্ষুদ্রের অন্যান্য হয়ে থাকেন, আর প্রকৃ হনেন সকল ক্ষুদ্রের চিবহৃদয়ী মাতা। প্রভুর হৃদয় সর্বদা প্রাণীদের জন্য দ্রবীভূত হয়ে থাকে। প্রাণী নামে মাত্র তাঁর শরণাগত হলেই তিনি বিশেষভাবে দ্রবীভূত হন। ভগবান বলেছেন—

জৌ নর হৌই চরাচর জোহী

আইব সতয় সতন তকি মোহী।

তজি মদ মোহ কপট হল মানা।

করত সদা তেহি সাধু সমানা।

(শ্রীভগবদ্গীতামানস ৫।৪৮।১-২)

এর অর্থ হল যে, যাবা বিশ্ব চরাচরের প্রাণীদের দেখে করে, তারা যদি কোথাও আশ্রয় না পেয়ে জীত হয়ে সর্বতোভাবে আমার আশ্রয় নিয়ে আমায় শরণাগত হয়, তাহলে আমি তাদের মন, মোহ, কপট, নানাকপ ইত্যাদি দোষ না দেখে শুধু হৃদয়ের ভাব দেখে তাদের শুন শীঘ্রই সাধুতে পরিণত করি।

ধর্মের আশ্রয় থাকায় ধর্মাত্মা ব্যক্তিদের মধ্যে অনন্যভাব হওয়া অপেক্ষাকৃত লক্ষ্য। কিন্তু দুশ্চরিত্রী ব্যক্তি যখন কোনো কাবণে ভগবানের শরণাগত হয়, তখন তার কোনোকপ শুদ্ধকর্মের আশ্রয় না থাকায় শুধু ভগবদ্পরায়ণতাই একমাত্র বল হয়ে থাকে। এই বল তাকে অতি শীঘ্র পরিণত করে তোলে। কারণ এটি তার নিজস্ব বল বা পক্ষি অর্থাৎ অন্য কোনো আশ্রয় না থাকায় এটি তার নিজস্ব অতি চমৎকার থাকে। এই আর্জিতে ভগবান শুন শীঘ্রই ব্রহ্মীভূত হন। এ আর্জিতে পুণ্যাত্মা-পাপাত্মা, বিদ্বান-মূর্খ, সূক্ষ্মজি কৃষ্ণজি ইত্যাদির কোনো বাধা থাকে না। এটি চওড়ার আসল কারণ হল ভগবানের দিক থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হওয়া। এই

নিরাশা প্রত্যেক মানুষেরই হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ভগবানের শরণ আশ্রয় হল এই যে, দুঃস্থকারী শান্তিমা তাঁর শরণাপন্ন হয় না, কারণ তাদের স্বভাব তাঁর বিপরীত। এদের মধ্যে কেউ যদি তাঁর শরণাগত হয়, তবে তিনি সর্বদা তাঁদের ভালোবাসার জন্য প্রস্তুত। ভগবানের কৃপা এত বিশেষ যে, তিনি নিজে কৃপার বশ হয়ে জীবের অতি দীর্ঘ কল্যাণ করেন। অতএব এখানকার ও এখানকার প্রসঙ্গের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং এখানে ভগবানের অপার কৃপাসূত্রই পবিত্র হয়ে ওঠে।

সুকৃতি এবং দুঃস্থকারী^১ ইওয়া ক্রিয়ানির্ভর নয়, এটি নির্ভর করে ভগবানের শরণাগত অথবা বিদূষ হওয়ার ওপর। যারা ভগবানের শরণাগত হয়, তারা হল সুকৃতি আর যারা ভগবানে বিদূষ তাবা দুঃস্থকারী। ভগবানে শরণাগত হওয়ার যে ফল, সেই ফল সন্তোষভরে তব যজ্ঞ-দান-তপ-তীর্থ-ব্রত ইত্যাদি শুভকর্মেও থাকে না যদিও যজ্ঞ-দান তপাদি ক্রিয়াও পবিত্র, কিন্তু যে নিজেকে সর্বতোভাবে দীন ভাবে আর্তভাবে ভগবাতার শরণাপন্ন

হয়, ভগবৎকৃপায় সে অতি দীর্ঘই পবিত্র হয়। ভগবৎকৃপায় যে পবিত্রতা লাভ হয় তা বহু ভয়ের কৃত শুভকর্মের থেকেও উত্তম। একজন সুকর্মকারী যদি শুভকর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে ভগবানকে আর্তি জানায়, তবে সেও শুভকর্মের আশ্রয়ে না থেকে ভগবানের আশ্রিত হয়ে থাকে। ভগবানের আশ্রিত হয়ে সেও ভগবানের প্রিয় ভক্ত হয়ে ওঠে।

এক হল কৃতি আর অপরটি হল ভাব। কৃতি হল বাহ্যিক ক্রিয়া এবং ভাব হল অন্তরের। ভাবের পেছনে থাকে উদ্দেশ্য আর সে উদ্দেশ্য হল ভগবানের প্রতি অনন্যতা। এই অনন্যতা কৃতি এবং ভাবের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ এটি হয় নিজস্ব। এই অনন্যতার কাছে কোনো দুর্বাসই চিকতে পারে না। অতীত দুর্বাসী ব্যক্তিও এই অনন্যতাব দ্বারা অতি দীর্ঘ পবিত্র হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীব তো পবিত্রই, শুধু অসং চিন্তা এবং দুর্বাসার জন্যই এদের মধ্যে অপবিত্রতার উদয় হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— যে ব্যক্তি ভগবানের শরণ নেয় না, সে আসুরী, বাহ্মসী ও মোহিনী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণকারী হয় (গীতা ৯:১২)। তার দৃষ্টি সংসার (পদার্থ এবং ক্রিয়া) ব্যতীত অন্যদিকে যায় না। তার কাছে ভগবানের কোনো অস্তিত্বই থাকে না, তবু তার ভগবানের শরণ নেওয়ার কোনো প্রতীতিও নেই। ভোগবিলাস এবং সম্পদ সংগ্রহ করাই এমন মানুষের চরম লক্ষ্য হয় — ‘কামোপভোগপরমা এতাবদিত্তি নিশ্চিতাঃ’ (গীতা ১৬:১১)। তাদের জ্ঞান মায়া দ্বারা আবৃত থাকায় তাবা মায়ায় বশ থাকে। মায়ায় বশীভূত হওয়ায় তাবা মায়াকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না।

‘মায়োপহৃতজ্ঞানা’ পদটির অর্থ হল মায়ায় জন্ম ওই ব্যক্তিদের বিবেক শক্তি অক্ষয় হয়ে পড়ে। তাই এইসব ব্যক্তি মায়াতেই নিমগ্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ ভোগ-বিলাসে, সম্পদ সংগ্রহ করতে, শরীরকে সুস্থ করে তুলতে, পুঙ্খক সাজাতে ইত্যাদি কাজেই ব্যাপ্ত থাকে। তালা শব্দীদের সুখ আনন্দের জন্য নতুন নতুন বস্তুর আবিষ্কারে ব্যস্ত থাকে এবং সেগুলিকেই গুরুত্ব দেয়। যেসব ব্যক্তি একজন অনিত্য, পরিবর্তনশীল বস্তুকেই জানে, গুরুত্ব দেয় তাবা নিত্য, অব্যয় তবু জানবে কী করে? কেন-না তাদের দৃষ্টি ওইদিকে যায় না, যেতে পারেই না।

^১ এখানে (৭:১৫-১৬) ‘দুঃস্থতিনঃ’ বলে বহুবচন দিয়েছেন এবং ‘সুদুর্ভাগঃ’ (৯:৩০) একবচন ব্যবহার করেছেন। এর তাৎপর্ষ হল এই যে বহুবচন ব্যবহার সাধারণ বাচক এবং একবচন ব্যবহার বিশেষ বাচক। যেখানে সাধারণ ও বিশেষ শাস্ত্রের তুলনা হয়, সেখানে সাধারণ শাস্ত্র থেকে বিশেষ শাস্ত্র বঙ্গবান — ‘সাধালাশাস্ত্রো নূনঃ বিশেষো বঙ্গবান্ ভবেৎ’ সেইজন্য একবচন বঙ্গবান।

দ্বিতীয়ত, যার অবকাশ নেই, সেই দিশি বলবান হয়ে থাকে — ‘নিদ্রাকালো বিধিবপবানঃ’ অর্থ হল যে দুঃস্থকারী ভগবানের শরণাগত হয় না — এটি ওল ওল সাধারণ স্বভাব। কিন্তু এদের মধ্যে কেউ কোনো বিশেষ কারণে ভগবানের শরণাগত হলে ভগবান তাকে নিজের কৃপার দ্বারা উদ্ধৃত করে নেন —

সমুখ হোতি জীব মোতি করই^২ কয় কোটি অখ নাশিই হবই^৩ (শ্রীবামচরিতমানস ৬:৪৮।১)

সুদৃঢ় অগ্নিগৰ হোক উগবান বালকেন যে দুহুতকদী ব্যক্তিনা অগ্নিব মনন নেষ না তব কাব্য শব্দ নেষ ? পরবর্তী শ্লোক সে কথা জানাচ্ছেন।

চতুৰ্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন।

আৰ্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

[ভরতর্ষভ, অর্জুন (যে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন!) ; সুকৃতিনাঃ (সুকৃতিশালী), অর্থার্থী (অর্থার্থী), আৰ্ত্তঃ (আৰ্ত্ত), জিজ্ঞাসু (জিজ্ঞাসু, ; চ (এসং), জ্ঞানী (জ্ঞানী), চতুৰ্বিধা (চার প্রকারের), জনাঃ (মানুষ); মাং (আমার); ভজন্তে (ভজনা করে)]

যে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! অর্থার্থী, আৰ্ত্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক—এই চার-প্রকারের সুকৃতিশালী মানুষ আমার ভজনা করে অর্থাৎ আমার শরণাগত হয় ॥ ১৬ ॥

বাংলা 'চতুৰ্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন'

সুকৃতিশালী পরিত্যাগ করি অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় কর্মসম্পাদনকারী মানুষ চারপ্রকারের হয়। এই চারপ্রকারের মানুষ আমার ভজনা করে অর্থাৎ আমার শরণাগত হয়।

আগের শ্লোক 'সুকৃতিনাঃ' শব্দের দ্বারা ভগবানে যাবা মনোনিবেশ করে না, সেই ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে। এখন এখানে 'সুকৃতিনাঃ' শব্দের দ্বারা ভগবানে অনুবৃত্ত ব্যক্তিদের কথা বলেছেন। এই সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ শাস্ত্রসম্মত সাক্ষ্য পুণ্যকর্মকারী নন, এঁরা হলেন ভগবানের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে ভগবৎসম্বন্ধীয় কর্ম সম্পাদনকারী। সুকৃতিকামী মানুষ দুই প্রকারের হয়—এক, যাবা যজ্ঞ-দান-তপস্যা ইত্যাদি এবং বর্ণ-আশ্রম অনুসারে শাস্ত্রীয় কর্ম ভগবানের উদ্দেশ্য করে থাকেন অথবা স্বেচ্ছাশ্রমে ভগবানে অর্পণ করেন। আর অন্যোরা যাবা ভগবানের নাম জপ, কীর্তন, ভগবানের লীলা শোনা বা বলা ইত্যাদি কেবলমাত্র ভগবৎসম্বন্ধীয় কর্ম করেন।

ভগবানে যাবা যতি হয়েচে, তিনিই ভগবানলী শ্রেষ্ঠ মানুষ নামের উপযুক্ত। পূর্বজন্মের কোনো পুণ্যফল হোক বা নিপদকালে অন্যের সহায়তা না পাবার জন্য হোক। এঁরা কোনো বিষয় দুঃখে বিদুলতার জন্য হোক বা সংসার-প্রাধিকার বা বিচার ইত্যাদির দ্বারা হোক—যে কোন কারণই হোক না কেন, ভগবানে মাতি হলে তারা সকলেই সুকৃতিকারী পদলাভ্য।

ভগবানে যতি হলে, সেটিই হয় পবিত্র দিন, নির্মল সময় এবং তাই হল সম্পদ। ভগবানে যতি না হলে তা হল অপ্রাপ্ত অশুভ দিন এবং বিপত্তি—

কহ হনুমন্ত বিপত্তি প্রভু সোঈ।

জব তব সুমিতন ভজন ন হোঈ ॥

(শ্রীরাঘবচরিতম্যানস ৫।৩২।২)

ভগবান কৃপা করে ভগবৎপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যাদের মনুষ্য স্তেজ ত্যাগ করেন, তাদের 'জনাঃ' (জন বা ব্যক্তি) বলা হয়। সকল মনুষ্যের উদ্ধার জন্যই ভগবানের সংকল্প। তাই মানুষের এই ভগবানকে লাভ করার অধিকারী তাৎপর্য হল এই যে ককণাময় ভগবান মানুষকে তার উদ্ধার লাভের জন্য স্বাধীনতা দিয়েছেন, যা অন্য প্রাণীদের নেই। কারণ তারা হল ভোগযোগি আর এই মনুষ্যদের হল কর্মযোগি। প্রকৃতপক্ষে শুধু ভগবৎপ্রাপ্তির জন্যই চেষ্টায় মনুষ্য দেহকে সাধনযোগি বলা উচিত। তাই এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে মানুষ যদি শাস্ত্র-ধিকৃত কর্ম-ত্যাগ করে একমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করে তবে ভগবৎ কৃপায় অন্যায়সে সে ভগবানকে লাভ করতে পারে। কিন্তু যাবা এই প্রাপ্তি স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার না করে বিপত্তীত পথে চলে তারা নরক এবং চরাশী লক্ষ যোগি (জনা) প্রাপ্ত হয়। এইভাবে সকলের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ভগবান কৃপা পদবল হয়ে সে মনুষ্যদের দিয়েছেন, সেই দেহ প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের ভজনকারী সুকৃতি মানুষই 'জনাঃ' অর্থাৎ মানুষ নামের যোগ্য।

'আৰ্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ'—অর্থার্থী, আৰ্ত্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক—এই চারপ্রকারের ভক্ত ভগবানের ভজনা করেন বা ভগবানের শরণাগত হয়।

১) অর্থার্থী ভক্ত—যাদের নান্যসম্মতভাবে সুখ-সুবিধার ইচ্ছা হয় অর্থাৎ ঘন সম্পত্তি ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা হয়, কিন্তু তারা কেবল ভগবানের কাছে থেকেই তা চায়, অন্য কারো থেকে নয়—তাদেরই অর্থার্থী ভক্ত বলা হয়।

চারপ্রকার ভক্তের মধ্যে অর্থার্থী ভক্তকে মুখপাত বা প্রাবৃত্তিক ভক্ত বলা হয়। পূর্বজন্মের সংস্কার ও তদেব ধনের আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং তার জন্য তারা চেষ্টাও করে এবং

তাহা মনে কৰে যে ভগবান হ'ল অন্য কেউ তাদেৰ কামনা পূৰণ কৰতে পাৰে ন। তেই মনে কৰে তাক অত্যন্ত তৎপৰতাৰ সৈতে ধন প্ৰাপ্তিৰ আশায় ভগবৎ-নাম জপ ও ভগবৎ-স্বৰূপ ধ্যান কৰে থাকে। ধন প্ৰাপ্তিৰ জন্য তাদেৰ ভগবানেই নিজা ঐ বিশ্বাস থাকে।

যাদেৰ ধনলাভেৰ ইচ্ছা থাকে এবং তা প্ৰাপ্তিৰ জন্য তাৰা সাংসাৰিক উপায়েৰে সাহায্য নেয় আৰু কখনো কখনো ধনলাভেৰ আশায় ভগবানকো স্মৰণ কৰে, তাদেৰ কেবল অৰ্থাৰ্থী অৰ্থাৎ ভগবৎ-ভক্তি বৰা হয়, ভগবানেৰ ভক্তি নহয়। কাৰণ তাদেৰ ধনেৰ ইচ্ছাই প্ৰবল থাকে। কিন্তু যাদেৰ মতে ভগবানেৰ সন্মুখই মুখ্যভাৱে থাকে, তাৰ ক্ৰমত ভগবানেৰ চিত্তকটী মন্ত্ৰৰ তত্ত্ব থাকে। ভগবানে মনোনিবেশ কৰায় তাদেৰ ধনেৰ আকাঙ্ক্ষা কমে যায় এবং ক্ৰমে তা মূৰ হয় যায়। এয়াই হল ভগবানেৰ অৰ্থাৰ্থী ভক্তি। এই মতে প্ৰধানত ভগবৎ নাম কৰা যায়।

ৰাজক ক্ৰমে একদিন পিতৃৰ কোঠা বসাব ইচ্ছা হয়, কিন্তু ছোট-মা তাঁকে বসতে দেননি। তিনি বতলাতলেন যে, 'তুমি ভজন-পূজন কৰনি, তুমি জ্ঞানগিনিৰ গৰ্ভে জন্মোছ, তুমি জ্ঞানী, তেই তুমি ৰাজ্যৰ কোঠা বসাব অধিকাৰী নও,' ক্ৰমে তাঁৰ ছোট-মাকেৰে বৰা কথা শুনি মাকে জানিয়েছিলেন। তাঁৰ মা তাঁকে জানালে যে, 'তোমাৰ ছোট-মা তোমাকে ঠিক কথাই বুলিছে। কাৰণ তুমি বা আমি কেউই উপাসনা কৰিনি,' তখন ক্ৰমে তাঁৰ মাকে বুলিলে, 'মা ! এনে উপাসনা কৰ।' এই বুলি তিনি ভগবৎ-উপাসনাৰ জন্য ঘৰেৰে বাৰ হলেন, তাঁৰ মাও সোহসহে তাঁকে বনে যাবাৰ অনুমতি দিলেন। ৰাস্তায় তাঁৰ সৈতে ৰাজ্যৰে দেখা হল। তিনি ক্ৰমকৈ বুলিলে, 'ওহে নোকা ! তুমি একাকী কোথায় যাছ ? এত শীঘ্ৰ ভগবানক মোটেই পাওয়া যায় না। বনে তুমি কোথায় থাকবে ? সেখানে চিহ্ন জংলি জানোয়ার আছে, তাৰা তোমাকে খেৰো খেলবে। সেখানে কি তোমাৰ মা আছে ? তুমি আমায় সৈতে চল। ৰাজা আমাকে জানেন, আমি তোমাৰ এবং তোমাৰ মাকেৰে ব্যৱস্থা কৰে দিছি।' নাবদেৰ কথায় ক্ৰমে ভগবৎ-ভজনেৰ আগ্ৰহ আৰু দৃঢ় হল। তিনি ভাবিলে, 'ভগবানেৰ উপাসনাৰ জন্য প্ৰস্তুত হওয়া মতেই নাবদও এত কথা বুলিলে। এনে উনি আমাকে যিহে

যোতে বুলিছে,' কিন্তু এই আগে উনি কোথায় ছিলেন ?' ক্ৰমে নাবদকৈ বুলিলে, 'ও মহাৰাজ ! আমি এখন ভগবানেৰ উপাসনা কৰিছ।' ক্ৰমে এইকথা দৃঢ় ইচ্ছা দেখে নাবদ তাঁকে দাদাৰ অক্ষবৰু মন্ত্ৰ (ওঁ মমো ভগবতে বাসুদেবায়) প্ৰদান কৰিলে এবং চতুৰ্ভুজ ভগবান বিষ্ণুৰ ধ্যান মন্ত্ৰ জানিয়ে মধুৰনে গিয়ে আৰাধনা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিলে।

ক্ৰমে মধুৰনে গিয়ে একো নিমিত্ত সৈতে আৰাধনা কৰিলে যে তাঁৰ নিমিত্ত হয় মাসেৰ মমোই ভগবান ক্ৰমেৰে সামনে প্ৰকটিত হলেন। ভগবান ক্ৰমকৈ ৰাজসিংহাসনেৰে বৰপ্ৰদান কৰিলে কিন্তু তাতে ক্ৰমে সন্তুষ্ট হলেন না। সাধনৰ দ্বাৰা চিত্তশুদ্ধি হওয়াৰ তাঁৰ অৰ্থাৰ্থী (বাজ্যৰ) জন্য ভগবানেৰ শব্দগত হওয়াৰে এমনই লজ্জাবোধ হয়েছিল যে, 'আমি বড় ভুল কৰিছি।'

তাৎপৰ্য হল এই যে, ক্ৰমেৰে আগে ৰাজ্যৰ কোঠা চৰাৰ বাসনা হয়েছিল এবং এই ইচ্ছাপূৰণেৰে জন্য তিনি ভগবানেৰ আৰাধনা কৰিলে। আৰাধনাৰ ফলে তিনি ৰাজ্যভাৰ কৰিলে এবং আকাঙ্ক্ষা দূৰীভূত হয়। এইকথা অৰ্থাৰ্থী ভক্তি কেবল ভগবানেৰেই শব্দগত হয়।

আজকাল ধনলাভেৰ আশায় মায়া-কপটীচাৰ-বিশ্বাসভক্তি ইত্যাদি কৰে তাৰাও ধনলাভেৰ আশায় সময় অসমৰো ভগবানকৈ ডাকে। তাৰা অৰ্থাৰ্থী হলেও ভক্তি নহয় এবং মায়া-কপটীচাৰ ইত্যাদি দুৰ্নৈৰ ভক্তি কৰণ তাদেৰ 'বিনা পাপকাৰ্যে, মায়া-কপটীচাৰে কষ্ট হয় না'—এই মন্তব্যৰ থেকে 'মায়া-কপটীচাৰ প্ৰভুত্বিত যত বিশ্বাস থাকে, ভগবানে তত বিশ্বাস থাকে না।

যাবা শুধু ভগবৎপৰায়ণ হয়ে এবং ভগবানেৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰে ভগবানেৰ ভজনা কৰে, কিন্তু পূৰ্বসংস্কাৰ-বশত কখনো কখনো অথবা অন্যান্য কাৰণে যাদেৰ নিজ শৰীৰ ইত্যাদিৰ জন্য সুখ সুবিদাৰ ইচ্ছা জাগে, তাদেৰও অৰ্থাৰ্থী ভক্তি বৰা হয়। তাদেৰ এই সুখ ভোগেৰ ইচ্ছাই অৰ্থাৰ্থীৰ লক্ষণ।

২) আৰ্ত্ত ভক্তি—প্ৰাণ-সংকট হলে, বিপদ এসে, ইচ্ছাৰ বিপৰীত ঘটনা ঘটিলে যাবা দুঃখিত হয়ে নিজ দুঃখ দূৰ কৰাৰ জন্য ভগবানকৈ ডাকে এবং দুৰ্ভাগ্য প্ৰতিক্ৰম কেবল ভগবানকৈই ফল থেকে আশা কৰে, অত্যাৱ

সাহায্য নেয় না, তাদের 'আর্ত ভক্ত' বলা হয় 'আর্ত ভক্তদের বসো উত্তমঃ দুঃখীভূতঃ উপযুক্ত'। কারণ তাঁর যখন বিপদ হয়েছিল, তিনি তখন ভগবান ছাড়া অন্য কোনো সাহায্য গ্রহণ করেননি। অন্য কোনো উপায়ের কথা মনে স্থান দেননি। তিনি তখন কেবল ভগবানের সাহায্যই নিয়েছিলেন'।^১ তাৎপর্য হল এই যে, সন্ধ্যাভাবে হলও আর্ত ভক্ত তার কামনা কেবল ভগবানের কাছে থেকেই পূরণ করতে চায়।

যাবা ভগবানের সঙ্গে একায়া হয়ে ভগবদ্ভরায়ণ হয়েছে এবং অনুকূলত্ব ও কামনা রাখে না, শুধু প্রতিকূল পরিস্থিতি হলে মনে করে যে 'ভগবান এককম কেন করলেন ? এই প্রতিকূলতা দূর হলে ভালো হয়।' প্রতিকূলতা দূর করার জন্য মনে একপ ভাব উৎপন্ন হলে তাদেরও আর্ত ভক্ত বলা হয়।

৩) জিজ্ঞাসু ভক্ত—যাদের নিজ স্বকণ, ভগবদ্ভক্ত জ্ঞান'র এই উদ্ভি ইচ্ছা জাগে যে 'আমার স্বকণ প্রকৃতপক্ষে কী ভগবদ্ভক্ত কাকে বলে ?' এইকণ তবু জানাব জন্য শাস্ত্র, গ্রন্থ বা পুরুষার্থের (শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইত্যাদি উপায়ের) সাহায্য না নিয়ে কেবল ভগবানের আশ্রিত হয়ে তাঁর কাছ থেকেই যাবা সেই তত্ত্ব জানতে চায়, তাদেরই বলা হয় 'জিজ্ঞাসু ভক্ত'।

জিজ্ঞাসু ভক্ত তাকেই বলে যার জিজ্ঞাসা শুধু ভগবদ্ভক্ত এবং উপায় শুধু ভগবদ্ভক্তি হয়ে থাকে অর্থাৎ সার্ব উপেষ্ট এবং উপায়ে অনন্যতা থাকে।

^১ 'আর্ত ভক্তদের মধ্যে শ্রেণী এই যে ভক্তদের উদাহরণ সঠিক হয় না, কারণ তাঁরা নিজের বন্ধন ছাড়া অন্য উপায় অবলম্বন করেছিলেন, শুধু ভগবানের নয়। নিজের দুঃখ দূর করার জন্য সতর্কণ অন্য উপায় থাকে, অন্য উপায়ের বিরুদ্ধে সতর্কণ থাকে, ততক্ষণ তাঁরা অনন্যভক্ত হতে পারেনা এবং ততক্ষণই তাদের কষ্ট পেতে হয়। যখন এই অনন্য ভক্তের প্রত্যক্ষা দূর হয়, তখন তাদের ভক্ত বলা হয় এবং তখন কষ্ট হয় না। যেমন, বন্ধু ভবনের সম্মুখ শ্রেণীভক্ত দুটি সতর্কণ অনেক দিকে ছিল, অনেক ওপর ভরসা ছিল, নিজ শক্তির সাহায্য ছিল, ততক্ষণ তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন অনন্য সাহায্য দূর অস্ত্র, নিজ ভক্তের ও ভরসা ছিল না অর্থাৎ নিজ শক্তির ও সাহায্য মেননি, তখন তিনি অনন্যভক্ত হয়েছিলেন এবং তখন আর দুঃখ পেতে হয়নি।

এইকণ বহুভক্ত সতর্কণ হস্তী এবং ভক্তদের সহায়তা নির্মোছলেন, নিজের শক্তির সাহায্য নির্মোছলেন, ততক্ষণ তিনি বহুকাল ধরে দুঃখ পাচ্ছিলেন। যখন সমস্ত সাহায্য দূরীকৃত হল এবং শুধু ভগবানেরই সাহায্যতা চাইলেন, তখন আর তাঁকে দুঃখ পেতে হয়নি।

^২ পাঠি পাঠি মহাযোগিন্ দেবদেব জগৎপতে নানাং ভ্রমভয়াং পশো যত্র যুগ্মঃ পবম্পবম্।

অভিভবতি যমীশ শব্দগুণায়সো বিদেহ। কামং দহতু মাং নখ মা মে গর্ভো নিশাণ্ডাত্ম। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৮।৯ ১০)

'দেবদেব'। জগদীশ্বর। মহাযোগিন্! আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আপনি ছাড়া উত্তরোত্তর আমাকে অভয় প্রদানকারী আর কেউ নেই। কারণ এখানে সকলেরই নিজের মতো একে অন্যের দুঃখ কারণ হচ্ছে। প্রভু। সর্বশক্তিমান্ এই সমস্ত সৌভাগ্য আমার প্রতি দর্শিত হচ্ছে। 'স্বামিন্' এটি আমাকে দহন করুক কিন্তু যেন আমার গর্ভকে নষ্ট না করে।

জিজ্ঞাসু ভক্তদের মধ্যে উচ্চবেদ নাম করা যায়। ভগবান উচ্চবেদে 'ভগবান উপদেশ' দিয়েছিলেন, যা 'উচ্চবলীতা' (শ্রীমদ্ভাগবত ১।১।৭-৩০) নামে প্রসিদ্ধ।

যাবা ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্ক করে তাঁর আরাধনায় লীন হয়ে থাকেন এবং কখনো কখনো সঙ্গ-প্রভাবে বা সংস্কারবশত মনে আসে যে 'আমার প্রকৃতস্বকণ কী ? ভগবৎভক্ত কাকে বলে ?'—তাদেরও 'জিজ্ঞাসু ভক্ত' বলা হয়।

৪) জ্ঞানী (প্রেমিক) ভক্ত—অর্থাৎ, আর্ত ও জিজ্ঞাসু—তিনপ্রকার ভক্তদের থেকে জ্ঞানী ভক্তকে বিশেষরূপে জানাবার জন্য এখানে 'চ' অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে।

জ্ঞানী ভক্তরা অনুকূল ও প্রতিকূল সমস্ত পরিস্থিতি, ঘটনা, বার্তা, বস্তু ইত্যাদি সবই ভগবদ্ভক্ত বলে দেখেন অর্থাৎ অনুকূল প্রতিকূল সব ঘটনাকেই ভগবদ্ভক্তি হিসাবে দেখে থাকেন। যেমন ভগবানের—তাঁর নিজের জন্য অনুকূলতা প্রাপ্ত করার, প্রতিকূল অবস্থা দূর করার, বোধ-প্রাপ্তি ইত্যাদিতে কোনোরূপ ইচ্ছা হয় না, তিনি শুধু ভক্তদের প্রেমে বিভোর হয়ে থাকেন; জ্ঞানী ভক্তদেরও ভেতনই কোনো কিছুই ইচ্ছা হয় না, তাঁরা কেবল ভগবৎ-প্রেমেই বিভোর হয়ে থাকেন।

জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্তদের মধ্যে গোপিনীরা প্রসিদ্ধ। দেবর্ষি নারদও 'যথা ব্রজগোপিকানাম্' (নারদ চরিত্র ২১) কথাটি বলে গোপিনীদের প্রেমিক ভক্তদের

আদর্শ ব্যক্তি জ্ঞানিয়েছেন। কখন গোপিনীরা তাঁদের নিজস্ব সুখ সর্বতোভাবে পরিণাম করেছিলেন। প্রিয়তম ভগবানের সৃষ্টি ছিল তাঁদের সুখ।

এখানে একটি বিষয় বোঝার আছে যে অর্ধের আকর্ষণ, দুঃখ দূর করার বাসনা এবং ঈশ্বর জিজ্ঞাসা পূরণের ইচ্ছা নিয়ে যাঁরা ভগবানের দিকে আগ্রহ হন, তাঁদেরও ভগবানের প্রতি প্রেম জাগ্রত হয় এবং তাঁদের চক্রে বলা হয়। কিন্তু যাদের মনে হয় যে, অন্যভাবে অর্থ সংগ্রহ হতে পারে কিংবা অন্য উপায়ে দুঃখ দূর হতে পারে, জিজ্ঞাসা পূরণ হতে পারে, একাত্ম ভগবানের সঙ্গে তাঁরা সম্পর্কিত না হওয়ায় তাঁদের মধ্যে ভগবৎ-প্রেম জাগ্রত হয় না এবং তাঁদের চক্রে সংজ্ঞা হয় না।

সম্ব-কার্যে আছে যে, প্রেম তো কেবল ভগবানই করে থাকেন, শুধু তো তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা করে। কখন সেই প্রেম করে যার কখনো কারো কাছ থেকে কিছু নেবার নেই। ভগবান তাঁর সমস্তকেই তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করে দিয়েছেন আর জীবের কাছ থেকে তাঁর কোনো কিছু প্রাপ্ত করার বিদ্যুৎ ইচ্ছাও হতে পারে না। তাই ভগবানই প্রকৃতপক্ষে প্রেম করেন। জীবের ভগবানে প্রয়োজন থাকে। তাই জীব ভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তা পায়। নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীচরণে অর্পণ করে চক্রে বসন আর কোনো কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তখন তাঁকে জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক শুদ্ধ বলা হয়। চক্রে সম্পূর্ণভাবে ভগবানে অর্পণ করলে সেই চক্রে সত্তা ভগবানের থেকে কখনো পৃথক হয় না বরং সেই অবস্থায় একমাত্র ভগবানের সমুদ্র বিভাজ করে থাকে।

বিশেষ কথা

(১)

চারটি বাসক খেলা করছিল। এর মধ্যে তাদের পিতা গোটা চাপেক আর নিয়ে এলেন। তাঁকে দেখেই একটি বাসক আর চাইতে লাগল আর অপর একজন আর নেবার জন্য কঁদতে আরম্ভ করল। তাদের পিতা এই দুজনকে একটি করে আর দিলেন। তৃতীয় বাসকটি কঁদলও না বা আর চাইলও না, কেবল আরেক দিকে তাকিয়ে দেখল আর চতুর্থ বাসকটি আরেক দিকে নজর না দিয়ে যেমন খেলাছিল তেমন খেলাতেই মগ্ন হয়ে বইল। বাবা তাদের থেকে একটি করে আর দিয়ে দিলেন। এইভাবে চারটি

বাসকই আর পেল। এখানে আর নিতে যাওয়া বাসকটি অর্থাৎ, কঁদতে থাকা বাসকটি আর, যে বাসকটি আরেক দিকে তাকিয়ে দেখছিল সে জিজ্ঞাসু আর যে বাসকটি আরেক দিকে প্রাণ না করে খেলাতে মগ্ন ছিল, সে চল জ্ঞানী। এইভাবেই অর্থাৎ চক্রে ভগবানের কাছে আনুকূল্য প্রার্থনা করে, আত্মচক্রে ভগবানের কাছে প্রতিকূলতা দূর করার বাকুলতা জানায়, জিজ্ঞাসু শুদ্ধ ভগবানের সূক্ষ্ম জ্ঞানে চক্ষু এবং জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক শুদ্ধ ভগবানের কাছে কিছুই চায় না।

অর্থাৎ, আত্ম, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চারপ্রকার শুদ্ধই ভগবৎনিষ্ঠ। সুতরাং এদের যোগ্যতাই বাকুল্যের (গীতা ৮।৪১-৪২-এর) মতো বলা হয় না। একপট অর্থাৎ এবং আত্ম—এরা দুজনেই সকাম পুরুষ থেকে আলাদা, কারণ এই দুই চক্রেই কাছে ভগবানের অন্তর্যই প্রধান। সকাম ব্যক্তি বা কামনা পূরণের জন্য অস্থির থাকায় ‘হতজ্ঞানঃ’ হয় (গীতা ৭।২০)। তাই তাদের আসুর্বা সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তির মতো বলা হয়। যদিও অর্থাৎ প্রকৃতি শুদ্ধদের মধ্যে বা কিছু ভগবৎপাশে, তা কামন্যব জন্মই, কিন্তু কামনা থাকলেও তাঁদের ‘হতজ্ঞানঃ’ বলা যায় না। ভগবান এদের ‘সুকৃতিঃ’ এবং ‘উদারঃ’ (৭।১৮) নামে অভিহিত করেছেন।

যাঁরা ভগবানের পরমাগত চন, তাঁদের মধ্যে সকাম ভাবও থাকতে পারে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যুগান্তঃ ভগবৎনিষ্ঠ থাকে। তাই তাঁদের ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাঁদের অন্তরের সকাম ভাবও ততই দূর হয়ে বিশেষ ভাব ছেড়ে ওঠে। তাই ভগবান এদের ‘উদারঃ’ বলেছেন এবং জ্ঞানী শুদ্ধদের নিজস্ব পুরুষ বলে জ্ঞানিয়েছেন—‘জ্ঞানী হ্যৈব মে মতম্’ (৭।১৮)।

(২)

ভগবানের সঙ্গে আপনজনের সম্পর্ক স্থাপন করার মতো আর কোনো সাধন নেই, কোনো যোগাতা নেই, কোনো বল নেই, কোনো সামর্থ্য নেই। সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে ভগবানের আপন ভাব চিহ্নবাক্য ধরে আছে এবং থাকবে। সেই আপনাই বিশ্বস্ত হয়ে প্রাণীরা সংসারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। অতএব অমূল্যে পাতানো এই একাত্মত্ব দূর করে প্রভুর সঙ্গে যে স্মৃতিসিক আত্মীয়তা থাকে তাই যেনে নিতে হয়। প্রভুর আপন ভাবতে দেখে যেন স্মৃতি

ইত্যাদি কোনে কিছুইর সহায়্যের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু অন্য সাধনে মন যুক্তি ইত্যাদি সহায়্যের প্রয়োজন হয়।

ভগবানের সঙ্গে একাক্ষর হলে অর্থাৎ 'আমি শুণু ভগবানের এবং ভগবানই কেবলমাত্র আমার'—দৃঢ়তার সঙ্গে এটি মেনে নিলে সাধক ভক্তের তথাকথিত অন্তঃকরণের ভাব এবং গুণে অল্প-বিস্তর নীতি পরিমার্জিত হলেও ভগবানের সঙ্গে আপনজনের সম্পর্ক পাতনোব ফলে তা টিকে থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সাধক ভক্তে কোনো গুণ যদি কিছু কমও থাকে তাহলেও ভগবানের দৃষ্টি থাকে একাক্ষর ভাবের দিকে, গুণেব ঘাটতির লিঙ্ক নয়। কারণ ভগবানের সঙ্গে আমাদের যে আপনজনের সম্পর্কবোধ, তা হল অতিশয় বাস্তবিক।

অতিদৃষ্ট মানুষের সঙ্গেও ভগবানের একাক্ষরতা একই প্রকার থাকে। তাই ষোড়শ অধ্যায়ে আসুদী প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, 'ক্লম, দ্রোষ ভাবসম্পন্ন, নরোধম, দুই ব্যক্তিরের আমি আসুদী যোনিতে নিষ্কলপ কবি'। এইভাবে আসুদী যোনিতে নিষ্কলপ করে তিনি তাদের শুদ্ধ করে তোলেন। যা যেমন ভাব সম্বন্ধকে স্থান কবাবার জন্য ভগবান তাদের সম্মতি নেন না, তেমনই মানুষকে শুদ্ধ করার জন্য ভগবান তাদের সম্মতি নেন না; কারণ তাদের তিনি আপন বলে মনে করেন।

ভগবানের সঙ্গে এই আপনত্ব সম্পর্ক প্রথম থেকেই বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও যখন কোনো কামনা উৎপন্ন হয় তখন ভক্তের ভগবানের সঙ্গে আপনত্বভাবের সম্পর্কই পণন হয়ে ওঠে, কামনার সম্পর্ক গৌণ হয়ে যায়। এই শ্রেণীর ভক্ত প্রথম সারিতে থাকেন।

ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক প্রথম হতেই থাকে, তবুও সম্বন্ধ-সম্বন্ধ কামনা উৎপন্ন হলে মানুষ তা অনেক থেকে

পূরণ করতে চায়। অপরের কাছ থেকে যখন পূরণ হয় না, তখন শেষকালে ভগবানের কাছেই চায়। এইরূপ অনন্যাত্মক অহং থাকাই এদের দ্বিতীয় সারির ভক্ত বলা যায়।

যদি কেবল কামনা পূরণের উদ্দেশ্যেই ভগবানের সঙ্গে আপনত্ব ভাবের সম্পর্ক পাতনো হয়, যেহেতু কামনাই মুখ্যরূপে থাকে আর ভগবানের সম্পর্ক হয় গৌণ, তাহলে সেক্ষেপ ভক্তদের তৃতীয় সারির অন্তর্গত করা হয়।

মর্মার্থ

কামনা দুপ্রকারেব হয়—পারমার্থিক এবং লৌকিক।

১) পারমার্থিক কামনা—পারমার্থিক কামনাও দুপ্রকারের হয়—মুক্তির (কল্যাণের) এবং ভক্তির (ভগবৎ-প্রেমের)।

যেটি মুক্তির কামনা, তাতে তবু জ্ঞানাব অগ্রহ থাকে, যাকে বলে জিজ্ঞাসা। যার মধ্যে এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়, তাকে বলে হয় জিজ্ঞাসা। গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে জিজ্ঞাসা কামনা নয়। কারণ তিনি নিজ স্বরূপ অর্থাৎ তত্ত্বকে জানতে চান, যা প্রকৃতই তাঁর জ্ঞান প্রয়োজন। প্রয়োজন তাকে বলে হয় যেটি অবশ্যই পূর্ণ হয় এবং পূর্ণ হলে আর অন্য প্রয়োজন সৃষ্টি হয় না।^(১) এই প্রয়োজন সম্বন্ধ বিষয়ের জ্ঞান হয়।

অপর কামনা প্রভু-প্রেম-প্রাপ্তির জন্য হয়। একে প্রাপ্তি বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই প্রাপ্তি নিজের জন্য নয়, তা প্রভুব জন্যই হয়। এতে নিজের কোনো প্রয়োজন থাকে না, প্রভুব কাছে সমর্পণ হবারই প্রয়োজন থাকে। প্রেমিক ভক্ত নিজেকে প্রভু চরণে সমর্পণ করেন, কেননা প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁরই অংশ।^(২)

উপরোক্ত দুটি পারমার্থিক কামনা প্রকৃতপক্ষে

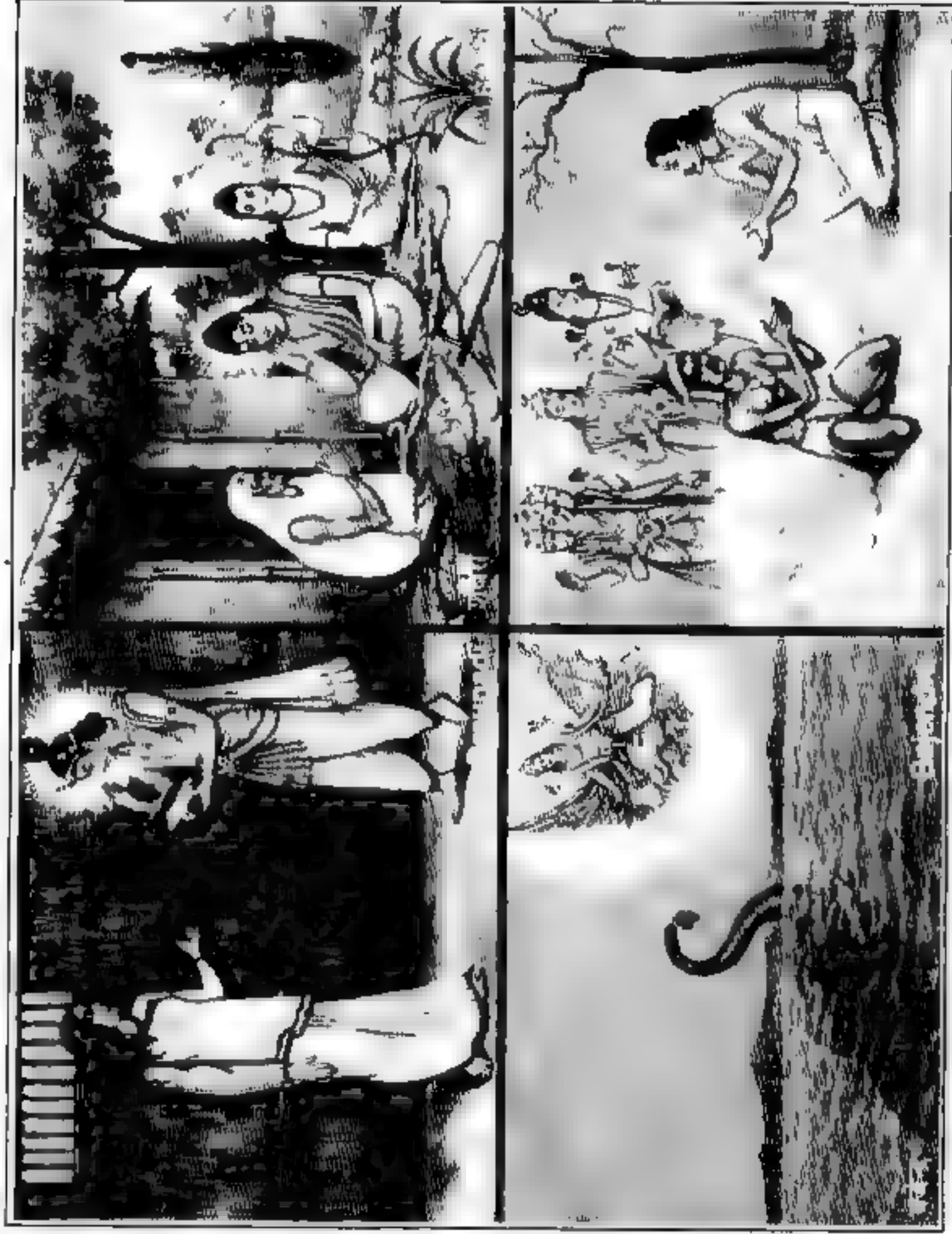
কামনা তাকে বলে, যা কখনো পূর্ণ হয় না। একটি পূর্ণ হলে অপর কামনার সৃষ্টি হয়। যেমন অর্থের কামনা হল, যত অর্থই হোক, তা প্রাপ্তি হলে আবে বেশি অর্থের কামনা উৎপন্ন হয়। অর্থের মধ্যেই মান-মর্যাদা, বাঁচান, ভোগকর্য, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, মন-কীর্তি, স্ত্রী-পুত্রাদি উৎপত্তি ও বিনামূলীয়া বস্তুসমূহের কামনা উৎপন্ন হতে থাকে। এই মন-সম্পদ ইত্যাদি প্রাপ্তি সত্ত্বেও নিজের নয় অর্থাৎ এগুলির কোনটিই স্থায়—এর কাছে পৌঁছাতে সক্ষম নয়। এসব কামনা কেবল দেহ ও উপাধি পূর্তির জন্যই হয়। তাই এসব কামনা অসৎ বিদ্যেবই হয়। কামনাপূর্তি হলেই আর একটি কামনা উৎপন্ন হয়, এটাতবু অস্পষ্টই অবশিষ্ট থেকে গয়া সূত্রক। কামনা পরিত্যাগ। কারণ এই বস্তুভুক্তি থাকে না আর সেগুলি পূরণের জন্য কামনা এবং প্রচেষ্টা—উভয়ই নিষ্ফল হয়ে থাকে।

^(১) মুক্তির ক্ষেত্রে চরিত্র শ্রেষ্ঠ কারণ মুক্তিতে শুণু নিজেকে মুক্ত হতে চায় আর ভক্তিতে ভগবানে সমর্পিত হতে চায়। তাৎপর্য হল এই যে, মুক্তিতে নেওয়ার ইচ্ছা এবং ভক্তিতে দেবার ইচ্ছা থাকে। সেইজন্য মুক্তিতে স্তম্ভ অহং ভাব থাকে, কিন্তু ভক্তিতে অহং একেবারেই থাকে না।

अजामिल-उद्धार

Redemption of Ajāmila

पत्र, पुष्प, फल, जलका ग्रहण

Trifle offerings accepted

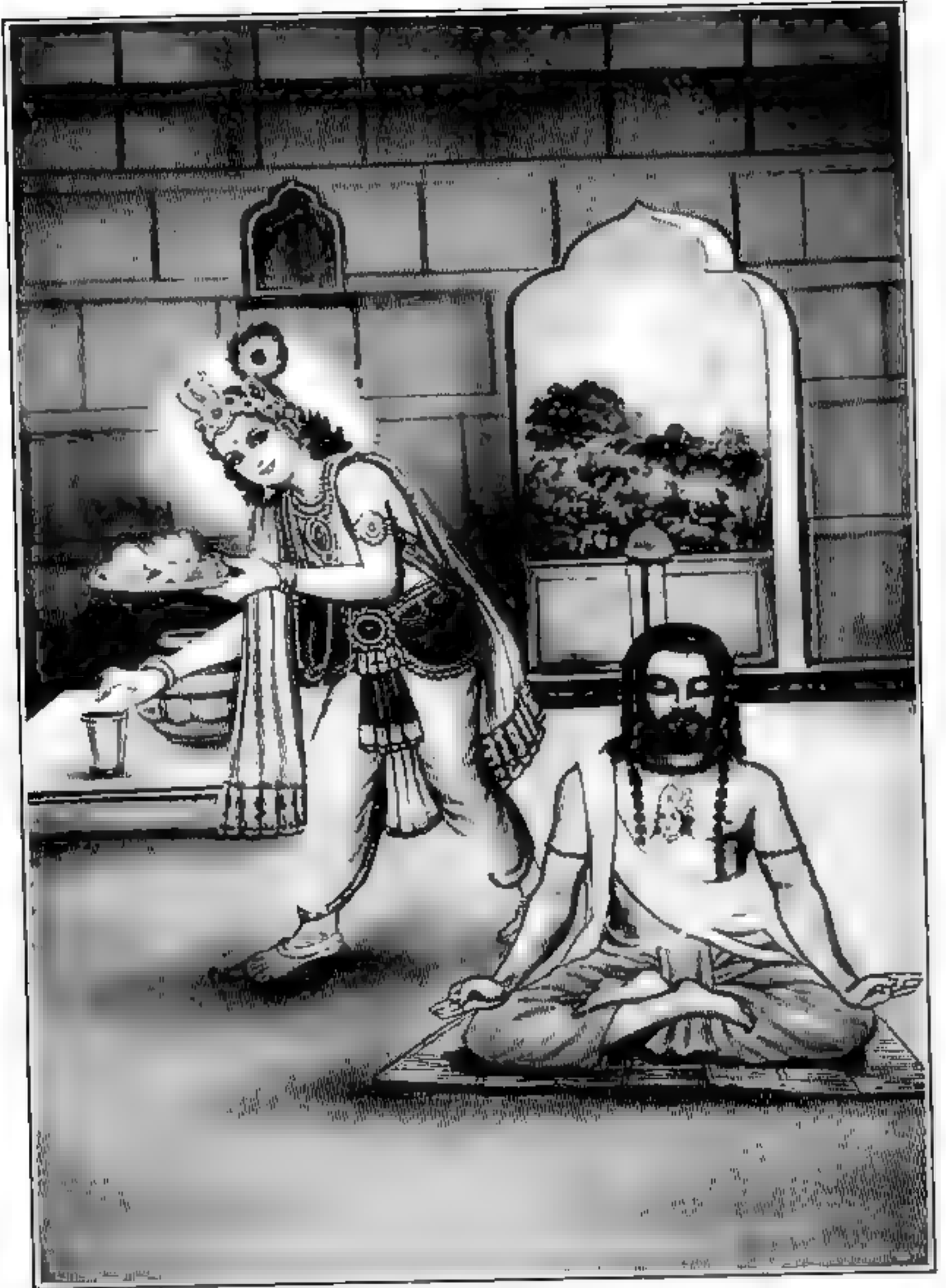
भगवान् वेदव्यास

Bhagavān Vedavyāsa

भगवान्का विश्वरूपदर्शन

Lord shows his cosmic body

योगक्षेमं वहाम्यहम्

Yogakṣemaṁ Vahāmyaham

જન્મ

જાણ

જીવન

Death

ચાર અવસ્થા

Four stages

संसार-वृक्ष

Universe—a tree

अनन्य शरणागति

Surrender unreserved

‘কামনা’ই নয়।

২) **লৌকিক কামনা** লৌকিক কামনাও দু’প্রকারের—সুখ-প্রাপ্তি করা এবং দুঃখ দূর করা।

শরীর যেন আরাম পায়, জীবনকালেই আমার আদর-আপ্যায়ন হয় এবং মৃত্যুর পর আমার নাম অমর হয়, প্যাক তৈরি হয়, কোউ আমার নামে বই লিখুক, যা লোকে পড়ে জানতে পারবে যে টনি একজন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন, মৃত্যুর পর স্বর্গে নিয়ে তোলা আরাম করব ইত্যাদি লৌকিক সুখ-প্রাপ্তির কামনা হয়ে থাকে। একপ কামনা দ্বারা কামনা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাতে বন্ধন হয় এবং পতন ঘটে, উদ্ধার লাভ হয় না। এই কামনা হল আসুবি-সম্পদ। তত্ত্ব এটি পরিত্যাগ।

অপর কামনা হল দুঃখ দূর করার দুঃখ তিন প্রকারের—আধিভৌতিক, আধিভৌতিক এবং আধাধিক

অভিভৌতিক, আধাধিক, শিও গ্রীষ্ম, কট-কট ইত্যাদিতে যে দুঃখ হয় থাকে, তাকে বলা হয় ‘আধিভৌতিক’। দেবতাদের অধিকারগত ক্ষমতা থেকে এই দুঃখ কটে হয়ে থাকে।

হিংস্র জন্তু বা নিষ্ঠুর মানুষ হতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় ‘আধিভৌতিক’

শরীর এবং অঙ্গকণ্ঠের দ্বারা যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তা হল ‘আধাধিক’।

এই দুঃখগুলি দূর করে সুখ প্রাপ্তি করার যে কামনা হয়ে থাকে তা একেবারেই নিরর্থক কারণ এই কামনা পূরণ হয় না। পূরণ যদি হয়ও তবে আবার অন্য নতুন কামনা উৎপন্ন হয়। এভাবে কামনা থেকে যায় সেইজন্য এই দুই কামনা কোনো মানুষের কামনা পূরণ করেনি, হয় না এবং হবিমাত্রে কামনা পূরণ করার নয়।

পরিশিষ্ট চার শুদ্ধশুদ্ধ থেকে ভগবান বলেছেন যে আমার শরীর প্রভবকারী হস্তগত শুদ্ধশুদ্ধ মায় অতিক্রম করেন এই শরীরগত হস্তগত এইজন্য তিনি এই থেকে জানাচ্ছেন

আগে থেকে ‘দুঃখ’ মানুষের এবং এই থেকে ‘সুখ’ মানুষের কথা নক্সা হস্তগত যা আমার থেকে থেকে আসা, সেই জগৎ সংসারকে নিজেই বলে মনে করা সবথেকে বড় দুঃখ অর্থাৎ পাপ আর। আমার অস্তিত্ব, সেই ভগবানকে আপন বলে মনে করা সব থেকে বড় সুখ অর্থাৎ পুণ্য। অতএব যারা জগৎ সংসারকে আপন করে, তারা হল দুঃখী আর যারা ভগবানকে আপন করে, তারা হল সুখী।

ভোগী ব্যক্তি ভগবানের হস্ত হতে পারে না, তাই ‘অর্থী’ ভগবদ্-ভক্ত হলেও ভোগী ভগবদ্-ভক্ত হয় না কেন না ভোগীই মনো জাগতিক লিপ্ততা বেশি থাকে তুলনায় অর্থীই লিপ্ততা কম থাকে। অর্থীই মনো ভগবানের প্রধান বোধ হয়।

কিছু অংশে ভগবান ভোগী মনো অস্তিত্বকে প্রধান্য দেওয়াই বড় অর্থী, অর্থী বা ‘জিজ্ঞাসু’ হয়। যদি অন্য অস্তিত্বের প্রধান্য না থাকে তাহলে তিনি হল অর্থী (প্রেমিক) অর্থাৎ ভগবান ব্যক্তিই দ্বিতীয় অস্তিত্বকে মেনে নিলেই এই চার প্রকার পার্থক্য দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ভগবান অস্তিত্বকে অন্য অস্তিত্ব থেকে সম্পূর্ণই নয়

যে ব্যক্তি বিজ্ঞানমত জ্ঞানকে অর্থী পরমাত্মার সমগ্রকণ্ঠে জানতে চান, তাকে বলা হয় ‘জিজ্ঞাসু’। জিজ্ঞাসুগণ ভগবানের ঐশ্বর্য, প্রভাব এবং সামর্থ্যকে জানতে চান, সেইজন্য ভগবানের জীবাণুগণ তাকে বিশেষ আনন্দ পান। ভগবান ‘মুমুক্’ পদ ব্যবহার না করে ‘জিজ্ঞাসু’ পদ ব্যবহার করেছেন, কারণ শুধুমাত্র একজন প্রার্থীই ‘মুমুক্’ হতে পারেন কিন্তু ‘জিজ্ঞাসু’ জ্ঞানার্থীও হতে পারেন আর ভক্তিপ্রার্থীও হতে পারেন। মুমুক্দের কাছে প্রশ্ন হয়ে থাকে তাদের নিজেদের কল্যাণ আর জিজ্ঞাসু ভক্তদের প্রধান লক্ষ্য নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করা। মুমুক্দের ব্রহ্মজ্ঞান হয় আর জিজ্ঞাসু ভক্তদের হয় ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ এই জ্ঞান। ভক্তজ্ঞানীরা ত্রৈলোক্যজ্ঞান হয় কিন্তু ভক্তের হয় সমগ্রের জ্ঞান (গীতা ৭।২৯-৩০)।

অর্থী, অর্থী ও জিজ্ঞাসুদের ক্রমশ জগৎ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া পেতে থাকে এবং পরমা দ্বারা সঙ্গে সম্পর্ক

‘আধাধিক দুঃখ দু’প্রকারের—আধি এবং অধি। মনের চিত্তকে বলা হয় ‘আধি’ এবং শরীরের অসুখকে বলা হয় ‘অধি’

আধিও দু’প্রকারের—১। ইচ্ছাশক্তি, ২। চিত্ত শোক হয় ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি ইচ্ছাশক্তি আসে ভোগের দোষে আর চিত্ত শোক ইচ্ছাশক্তি হয় অজ্ঞান থেকে জ্ঞান হলে চিত্ত-শোক ইচ্ছাশক্তি দূর হয়, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি ভোগের ওপরে নড়বে নড়বে

কৃষ্ণি স্নেহে থাকে। জীব যতক্ষণ জগৎকে ধারণ করে থাকে, ততক্ষণ অর্থার্থী, আর্ন্ত ও জিজ্ঞাসু থাকে যখন সে ভগবৎকে ধারণ করে না, তখন শুধু ‘জ্ঞানী’ অবস্থিতি থাকে।

যে ভক্তের ‘সব কিছুই ভগবান বাসুদেব’ – এইরূপ পবনাদ্বারা সমগ্রকল্পের জ্ঞান হয়েছে, এখানে তাঁকে ‘জ্ঞানী’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই জ্ঞানী ভক্তকেই পবনতী ইনিশতম শ্লোকে বলা হয়েছে ‘জ্ঞানবান্’।

‘অর্থার্থী’ প্রাপ্ত পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট না হয়ে অর্থ প্রার্থনা করে ‘আর্ন্ত’ প্রাপ্ত পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট হলে ও দুঃখ পেল, সহ্য করতে পারে না। ‘অর্থার্থী’র মধ্যে অর্থের প্রাধান্য থাকে না, ভগবানের প্রাধান্য থাকে। তাই প্রার্থনায় অর্থের আকাঙ্ক্ষা থাকলে ও তা সে শুধুমাত্র ভগবানের কাছে থেকেই পূর্ণ করতে চায়। কারণ ভগবান কোনো কিছুই অভাব নেতি অপরা প্রকৃতি ও তো ভগবানেরই। ‘আর্ন্ত’ ও তার দুঃখ কেবল ভগবানের কাছে থেকেই পূরণ করতে চায়। কিন্তু যখন ভক্তদের মধ্যে একপ আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয় সে ‘আমার শুধু যেন ভগবানকেই প্রিয় বলে মনে হয়’, তখন তাদের মধ্যে অর্থার্থীত্ব, আর্ন্তত্ব ও জিজ্ঞাসুত্ব অব থাকে না, তারা তখন জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত হন।

‘অর্থার্থী’র অর্থের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক থাকে, কেন না তার অর্থের বাসনা সব সময় থাকে। কিন্তু ‘আর্ন্ত’র সর্বসময় দুঃখের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না, কারণ দুঃখ সব সময় থাকে না। ‘জিজ্ঞাসু’র সন্দেহের পরোক্ষ প্রায়শ্চল্য সে দুঃখ পাবার কথা ও ভাবে না, দুঃখ দূর করার কথাও চিন্তা করে না। অর্থার্থী ও আর্ন্ত দুজনে জিজ্ঞাসু হয়ে জ্ঞানী হয়ে ওঠে।

‘অর্থার্থী’ ভক্ত যখন অর্থ লাভ করে, তখন তার নিজের ভক্তের জন্য অনুতাপ হয়। যেমন – ধনের ইচ্ছাছিল বাজা-লাভ করব পব, কিন্তু ‘আর্ন্ত’ ভক্তের তেমন অনুতাপ হয় না, বরং তার মাথা ঠেঁসে তার থাকে যে ভগবান তো দুঃখ নিবারণকারী। যেমন – ক্রীপনো এবং ব্যাকুল, বন্ধা পোলে ও অনুতপ্ত হন। কিন্তু তাদের ভগবানের দিকেই চিত্তবৃত্তি নিশ্চিষ্ট ছিল। ‘আর্ন্ত’ ভক্তদের দুর্বলতা হল এই যে তারা দুঃখ সহ্য করতে পারে না।

‘জিজ্ঞাসু’ ভক্তদের ভগবানের সমগ্ররূপ পূর্ণভাবে জ্ঞান আকাঙ্ক্ষা থাকে। তাদের দুঃখ, তত্ত্বজ্ঞান হলে ও সন্তুষ্টি আসে না, প্রেম লাভ করার আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। কিন্তু ‘জ্ঞানী’ ভক্তদের কাছে একমাত্র বাসুদেব ভিন্ন অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব লেশমাত্রও থাকে না, তাই তাদের কোনো অভাবও থাকে না। একাধারে ভগবান জ্ঞানী ভক্তদের তাঁর স্বরূপ বলে অভিহিত করেছেন – ‘জ্ঞানী ক্বায়েব মে মতম্’ (গীতা ৭।১৮)।

সংস্কৃত – পূর্ণরূপে বর্ণিত চারপ্রকার ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তের বিশেষত্বের বিশদ বর্ণনা পবনতী শ্লোকে করছেন –

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্নিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

[তেষাং (এই চারপ্রকার ভক্তের মধ্যে), নিত্যযুক্তঃ (সতত আমাতে সমাহিতচিত্তে), একভক্তিঃ (অনন্য ভক্তিসম্পন্ন), জ্ঞানী (জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্ত), নিশিষ্যতে (অতিশয় প্রিয়), হি (কারণ), জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানী ভক্তের), অহম্ (আমি), অত্যর্থম্ (অত্যন্ত), প্রিয়ঃ (প্রিয়), চ (এবং), সঃ (সে), মম (আমার), প্রিয়ঃ (প্রিয়)]

এই চারপ্রকার ভক্তের মধ্যে সতত আমাতে সমাহিতচিত্তে অনন্য ভক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত অতিশয় প্রিয়। কারণ জ্ঞানী ভক্তের নিকট আমি অতি প্রিয় এবং সেও আমার অতিশয় প্রিয় ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা – ‘তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ’ – এই (অর্থার্থী, কিছুতে তিনি চিৎ ও মিনটি করেন না। যেমন, গোপিনীগণ আর্ন্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী) ভক্তদের মধ্যে জ্ঞানী অর্থাৎ গাড়ী দোচন করা, ঘি মছন করা, ধান কোটা ইত্যাদি প্রেমিকটি প্রায় কারণ তিনি সদা সমাহিত অর্থাৎ সর্বদাই লৌকিক কাজে বাস্তু থাকলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণে তৎসং-ভগবানে মাতার্নামুসর করে থাকেন। ভগবান বাস্তবিক অন্য চিন্তা থাকতেন। “ তেমনই জ্ঞানী ভক্তগণ লৌকিক ও

যা দেহভুক্ত পদার্থের মধ্যে আমাকে প্রিয় বলে মনে করেন।

গায়ত্রী চৈনমবুজ্জাশ্রয়োহস্তকৃত্যো মন্য বুদ্ধিয উক্কম্ভিচয়ানাঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৪.১৪)

পারমাণ্বিক সব ক্রিয়া কবতে থাকলেও সদা সর্বদা ভগবানে যুক্ত হয়ে থাকেন। ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেই তাঁদের সমস্ত ক্রিয়া সার্থক হয়।

‘একভক্তিবিশিষ্যতেঃ’—জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্তের আকর্ষণ থাকে একমাত্র ভগবানেই। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত কোনো ইচ্ছা থাকে না সেইজন্যই তিনি শ্রেষ্ঠ।

অর্থার্থী ভক্তদের মধ্যে পূর্ণসংস্কারবশত যতক্ষণ ব্যক্তিগত কামনা উৎপন্ন হতে থাকে, ততক্ষণ তাঁদের একনিষ্ঠ ভক্তি থাকে না অর্থাৎ প্রেম একমাত্র ভগবানে থাকে না। কিন্তু সেই ভক্তদের মধ্যে এটি ইচ্ছাগুলি দূর করবে প্রবণতা দেখা যায় এবং ক্রমে ইচ্ছা সর্বতোভাবে দূর হলে এই ভক্তগণও ভগবানের প্রেমিক ও প্রেমস্বরূপ হয়ে ওঠেন। সেসময়ে ভক্ত আর ভগবানে ধৈর্যের ভাব না হয়ে প্রেমমৈত্র (প্রেমে অধৈর্য) হয়ে ওঠে।

চার প্রকারের ভক্তই ভগবানে নিত্য সমর্পিত থাকেন। এদের মধ্যে পঞ্চম তিন প্রকারের ভক্তের মনে কিছু না কিছু ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা থাকে, যেমন অর্থার্থী ভক্ত আনুকূল্য চান, আর্ত ভক্ত প্রতিকূলতা দূর হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং জিজ্ঞাসু ভক্ত তার স্বরূপ বা ভগবদ্ তত্ত্ব জানার আগ্রহ পোষণ করেন। কিন্তু জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত নিজের কোনো ইচ্ছা পোষণ করেন না। তাই তিনি একক ভক্তি যুক্ত।

পরিশিষ্ট-ভাব ভগবান তাঁর প্রেমিক ভক্তদের ‘জ্ঞানী’ বসে অভিধ্বস্ত করেছেন। কারণ ‘সব কিছুই পবনাত্মা’—এটিই প্রকৃত ও চবন জ্ঞান, এর পূর্বে আর কিছুই নেই—একপ অনুভবকারী প্রেমিক ভক্তই প্রকৃত জ্ঞানী (গীতা ৭।১১)। একপ ভক্তের কাছে একমাত্র পবনাত্মা বাস্তব অন্য কোনো কিছুই অস্তিত্ব নেই কিন্তু পূর্বকলীজ ব্যক্তির দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ দুটি সত্তা থাকে তাৎপর্য হল এই যে এখানে ‘জ্ঞানী’ শব্দটি জীবন্ত তত্ত্বজ্ঞানীর উদ্দেশ্যে উদ্ভূত হয়নি, এটি ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ অনুভবকারী জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্তের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। গীতায় ভগবান প্রধানত ভক্তকেই ‘জ্ঞানী’ বলেছেন (৭।১৬-১৮), কেন না এটিই হল চবন এবং প্রকৃত জ্ঞান। ভক্তের শুধু ভগবানের সঙ্গেই প্রেম হয়, তাই সে শ্রেষ্ঠ ‘একভক্তিবিশিষ্যতেঃ’।

ভগবানের অর্থার্থী ভক্ত অনিষ্টযুক্ত (অর্থাৎ ভগবানে নিবস্তুর ব্যাপ্ত হয়ে না পাকা) হন অর্থার্থীর থেকে অর্ড কম অনিত্যযুক্ত হন আর জ্ঞানী সর্বতোভাবে নিষ্ঠায়ুক্ত হয়ে থাকেন।

‘প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহতর্পমহঃ স চ মম প্রিয়ঃ’ বাদটির অর্থ হল যে ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ অনুভূত হলে ভক্ত ও ভগবান—উভয়ের মধ্যে শুধু প্রেমই থাকে। শাস্ত্রে একেই প্রতিফলন বর্ধমান প্রেম, অনন্তরস ইত্যাদি নামে বলা হয়েছে।

‘মংগা দুগ্ধ সোচন কাংসে, সানার্মি কোটাব কালে, নরি ব্রহ্মনের সময়, অক্ষয় সোপন কাংসে, লিঙ্গুদের দেহনাম্য কোষাবাব সময়, জন্দনোদ্যুগ লিঙ্গুদের বগন শোনাবাব সময়, কুঙ্গারী ইত্যাদি পাণ্ডে জল সেচের সময় এবং পাট পাট ইত্যাদি কাংসের মধ্যেও প্রেমস্পর্শ করে অক্ষুণ্ণ নায়নে গমগম করে প্রীকুলের দিগাজীলা গীত করেন, সেই প্রীকুলে সদা চিত্তযুক্ত ব্রজনাগিনী গোপিনীগণ দনা’

সম্বন্ধ - ভগবান যখন কহিলেন 'জানী তু ভব ভ্রাতৃ প্রভৃৎ এতেন মনো হতে পারে যে, ভগবান অন্যান্য ইচ্ছা দ্বারা বঞ্চিত হননি। সেটুকু ভগবান পরবর্তী শ্লোকে জানাচ্ছেন।

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জানী ত্বাষ্ট্রব মে মতম্।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাস্মা মামেবানুস্রমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

[এতে (পূর্বে কথিত) , সর্ব, এবং (সকল ভক্তই) : উদারাঃ (অত্যন্ত মহান) , তু (কিন্তু) , জানী (জানী) , মে (আমার) , আস্মাএব (আমাদের) , মতম্ (মত) : হি (কারণ) : সঃ (সে) : যুক্তাস্মা (মদগতচিৎ) , অনুস্রমাং গতিম্ (যার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোনো গতি নেই) , মাম্ (আমাদের) : এব (ই) , আস্থিতঃ (দৃঢ় আস্থাবান)]

পূর্বে কথিত সকল ভক্তই অত্যন্ত মহান (শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পন্ন)। কিন্তু জানী (প্রেমিক) তো আমার আত্মরূপ —এই হল আমার মত। কারণ সে মদগতচিৎ এবং তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোনো গতি নেই, সেই আমাতেই সে দৃঢ় আস্থাবান ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—‘উদারাঃ সর্ব এবৈতে’—এইসব ভক্তই মহান এবং শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পন্ন। ভগবান এখানে যে ‘উদারাঃ’ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন : তাতে কয়েক প্রকার ভাব অন্তর্নিহিত রয়েছে : যেমন—

১) চতুর্থ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, ‘যে ভক্ত যে ভাবে আমার শরণাগত হয়, আমি সেটভাবেই তাকে ভজনা করি।’ ভক্ত ভগবানকে চান আর ভগবানও ভক্তকে চান। কিন্তু এই দুজনের মধ্যে ভক্তই প্রথম তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন আর যে প্রথমে সম্পর্ক স্থাপন করে সেটি উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে ভগবান সম্পর্ক স্থাপন করুন বা না করুন, তাতে হতাশ হওয়া কল্যাণ না। তিনি নিজে থেকেই সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং নিজেকে সমর্পণ করেন তাই তিনি মহান।

২) দেবতাদের ভক্তগণ সক্রিয়ভাবে নিয়ে বিধিপূর্বক করে চান ভগবান ইত্যাদি করলে দেবতাদের ভক্তদের অনুরোধ অনুযায়ী সেটি সব সম্ভব প্রদান করতে হয়। কারণ ভগবান তাদের ভক্তের চিত্ত-অস্থিরতার বিবেচনা করেন।

কিন্তু ভগবানের চিত্ত ভগবানের কাছে কোনো বস্তু প্রার্থনা করলে সেটি যদি উচিত মনে হয় তবেই ভগবান সেটি তাঁর ভক্তকে প্রদান করেন। অর্থাৎ সেটি দিলে তার চিত্তের ভক্তি বৃদ্ধি পায়, তবেই দেন। যদি তাতে তার চিত্তের কোন ক্ষতি হয়, তাহলে দেন না। কারণ ভগবান তাঁর পদম পিতা ও পরম ভিত্তি। তাৎপর্য হল এই যে তাঁর কামনা পূরণ হোক বা না হোক, ভক্ত ভগবানেরই উপাসনা করে থাকেন।—ভগবানের উপাসনা করা থেকে সরে যান না—এই ভাব তাঁদের মহত্ব।

৩) সংসারের ভোগ এবং অর্থ প্রত্যক্ষ সুখদায়ী বলে প্রতীত হয় এবং ভগবানের উপাসনায় প্রত্যক্ষ এবং শীঘ্র সুখ পার্জন্যকিত হয় না, তা সত্ত্বেও সংসারের প্রত্যক্ষ সুখ পরিত্যাগ করে ভক্ত ভগবানের উপাসনা করে থাকেন, এই হল তাঁর মহানুভবতা।

৪) ভগবানের দরবারে যাঁরা প্রার্থনাকারী, তাঁদেরও মহানুভব বলা হয়। ‘যদি দরবার মীনকো আদর নীতি সদা চলি আয়।’ (বিনোদবিলাস ১৬৫।৫) অর্থাৎ কেউ কিছু প্রার্থনা করতে, কেউ ধন চাইছে, কেউ দুঃখ দূর করতে চাইছে—একপ প্রার্থনাকারী ভক্তদেরও যে ভগবান মহান বলেছেন, এটি ভগবানের বিশেষ ব্রীক।

৫) ভক্তদের কৌণিক পাতলৌকিক কামনাপূর্তির জন্য অনাদিকে বিপর্যাস ও মন যাব না। তাঁরা কেবল ভগবানের কাছেই কামনাপূর্তির জন্য প্রার্থনা করেন। ভক্তদের এই অনুরোধই হল তাদের মহানুভবতা।

‘জানী ত্বাষ্ট্রব মে মতম্’—এখানে ‘তু’ শব্দের দ্বারা জানী বা প্রেমী ভক্তদের বিশেষ জ্ঞানিয়ে বলেছেন যে, অন্য ভক্তেরা তো নিষ্কমিত, কিন্তু জানীদের মহানুভব কি বলব তারা তো আমারই আত্মরূপ। সুতরাং কোনো নিমিত্ত বা কোনো কারণের জন্য প্রিয়তাব হয় না, বরং নিজ আত্মরূপ হওয়ায় তাতে স্বাভাবিক ভাবে প্রিয়তা থাকে।

প্রেমে প্রেমিক নিজেকে প্রেমাস্পদের কাছে সমর্পণ করে থাকেন অর্থাৎ প্রেমিক তাঁর আত্মরূপ পৃথক বলে মনে করেন না। একটিকে প্রেমাস্পদ ও প্রায়ঃ প্রেমিকের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। এই প্রেমটিরই অবস্থা তাঁরা বিশেষভাবে অনুভব করেন। জ্ঞানমার্গে যে অস্বস্তিভাব

অনুভব, তা সঙ্গ-সর্বদা অখণ্ডরূপে শাস্ত্র ও সমভাবে বিলাসমান। কিন্তু প্রেমের যে অবৈতন্যভাব, তা পরম্পরের অভিন্নতা অনুভব করিয়ে প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রেমের অবৈতন্যভাব এক হয়েও দুই থাকে আর দুই হয়েও এক। তাই প্রেম-তত্ত্ব হল অনির্বচনীয়। শরীরের সঙ্গে যেমন সর্বতোভাবে অভিন্নতা মেনেও নিঃসঙ্গ ভিন্নতা বজায় থাকে এবং ভিন্নতার অনুভব হলেও ভিন্নতা বজায় থাকে, এইরূপ প্রেমতত্ত্বের ভিন্নতা থাকলেও অভিন্নতা থাকে এবং অভিন্নতার অনুভব হলেও ভিন্নতা বজায় থাকে।

যেমন, নদী সমুদ্রে প্রবিশ্ট হওয়া মাত্রই সমুদ্রের জলে একাকার হয়ে যায় কিন্তু এককর হওয়া সত্ত্বেও দুটিকেই জলের প্রবাহ বহমান থাকে অর্থাৎ কখনো নদীর জল সমুদ্রের দিকে, কখনো সমুদ্রের জল নদীর দিকে বিশেষভাবে প্রবহমান থাকে। একপই প্রেমিকের প্রেমাস্পদের দিকে এবং প্রেমাস্পদের প্রেমিকের দিকে প্রেমের প্রবাহ চলতে থাকে। তাঁদের নিত্যযোগে বিয়োগ এবং বিয়োগে নিত্যযোগ—এইরূপ প্রেমের এক বিশেষ

নীলা অনন্তরূপে অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে। এতে কে যে প্রেমাস্পদ আর কেই বা প্রেমিক—তাব কোন্‌মো খোয়াল থাকে না। সেখানে উভয়েই প্রেমাস্পদ এবং উভয়েই প্রেমিক। ‘জানী বাইব মে মতম্’ পদটির এই হল ভাৎপর্য।

‘আহিতাঃ স বি যুক্তায়া মামেবানুভ্রমাং গতিম্’ - কারণ এর থেকে উক্তম আর কোনো গতিই নেই—এরূপ একান্তভাবে আমার ওপরই তাদের প্রসঙ্গ-ভক্তি এবং দৃঢ় আস্থা থাকে। ভাৎপর্য হল এই যে কোনো অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাদের চির (আমর থেকে) সব্ব কাল না বদং এক আমাতেই অবিচল থাকে।

‘ভগবানই শুধু আমার’—এইপ্রকার আমাতে তাদের যে আপনভাব থাকে, তাতে অনুকূলতা ও প্রতিকূলতার বিদ্যুৎ-অস্তিত্ব থাকে না, বরং এই আপনভাব দৃঢ় হতে থাকে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভাঁবা যুক্তায়া অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই আমা হতে ভাঁবা পৃথক হয় না, ভাঁবা সর্বদাই আমার সঙ্গে অভিন্নভাবে থাকেন।

পাদিশিষ্ট-ভাব—সাংসারিক অর্থার্থী ব্যক্তিগণ ভগবানকে বাদ দিয়ে শুধু অর্থি কামনা করে। সুতরাং তাদের বিশ্বাস, কপটতা, বেইমানি ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করে চলতে হয়। তাদের মধ্যে অর্থের প্রকল্প বোধ হওয়ায় তারা উদার না হয়ে মহাকপণ হয়ে ওঠে। সুতরাং তাদের জন্য ‘উদার’ শব্দটি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু যে অর্থার্থী ব্যক্তিত্ব ভগবানের ভক্ত হন, তাঁদের মধ্যে অর্থের প্রকল্প ন’ থেকে ভগবানের প্রকল্পই থাকে। তাই তার মধ্যে কপণতা না থাকে উদার ভাব থাকে। তাই ভগবান এইভাবে তাদের উদার বলে উল্লেখ করেছেন। একানে উদারতাবের সাক্ষ্য হল ভ্যাগ অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু ভক্তগণ সংসারকে (ভোগ ও সংগ্রহ) ছেড়ে ভগবানে মনোনিবেশ করেন—এ গুণিই উদার ভাব। তাই এর সকলই উদার। ‘উদারঃ সর্বত্রৈবৈতঃ’। শুধুমাত্র ভগবানের সম্বন্ধ প্রধান হওয়ায় অর্থার্থী, আর্ত এবং জিজ্ঞাসুও পরে সর্বত্রই ‘জানী’ হয়ে ওঠে।

এখানে একটি গুরু কথা হল এই যে, ভগবানকে মান্য না-করা কামনার থেকেও বেশি ক্ষোভের কামনা বাসনা নিয়ে যাবা ভগবানকে ছেড়ে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাদের জন্য-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয়। ‘অতাপ্তং কামকামা মভবন্তে’ (গীতা ৯.২১)। কিন্তু যাবা শুধু ভগবানেরই ভজনা করেন, তাদের মধ্যে যদি কামনা-বাসনা থেকেও থাকে তাহলেও ভগবানের কৃপা এবং আরাধনার প্রভাবে ভাঁবা ভগবানকেই ল’ক করেন। কারণ মানুষের কোনো পকারে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হলে সে ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়^১, কারণ জীব মুক্ত ভগবানেরই অংশ।

অর্থার্থী, আর্ত এবং জিজ্ঞাসু—এই তিনজনকে ভগবান ‘উদার’ বলেছেন। কিন্তু যাবা ভগবান বাতীত অন্য দেবতার ভজনা করেন, তাঁদের ভগবান উদার না বলে ‘অস্বমেধা’ বলে অভিহিত করেছেন (গীতা ৭.২৩) এবং তাঁদের ভজনাও অসিদ্ধিযুক্ত বলে জানিয়েছেন (গীতা ৯.২৩)। দেবতাদের ভগবানের থেকে পৃথক বলে গণ্য করায় অর্থাৎ

^১ কামাদ্ দেবাদ্ ভ্যাং প্রোহাদ্ যথা ভক্তোহন্যে মনঃ। আবেশা তদাঃ কিং বহুসঙ্গুগাতিং গতাঃ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৭.১২.৯)

^২ দু-একজন না; বহু মানুষ কামের দ্বারা, ঘেঁষের দ্বারা, ভয়ের দ্বারা এবং প্রেতের দ্বারা তাঁদের মনকে ভগবানে সমর্পণ করে এবং তাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে সেইভাবেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন, যেভাবে তরু প্রাপ্ত হয়ে থাকেন ভাঁবের দ্বারা।

সেবতঃ প্রগল্ভবৃদ্ধি না হওয়া এবং কামনা থাকার ফলে তাঁদের উপাসনা সিদ্ধান্ত না। তাৎপর্য হল যে, সকলের প্রতি ভগবদ্ভক্তি না হওয়া সকামভাবের থেকেও অপরূপ, কেন না তাতে চেতন (পরমাত্মা) এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয় না।

তত্ত্বজানীঃ প্রকৃৎ সঙ্গে 'তাত্ত্বিক ঐক্য' অর্থাৎ সাধনীয় হয়ে থাকে, কিন্তু ভক্তের ভগবান্নেত্র সঙ্গে 'আত্মীয়তা' হয় 'জানী স্বাক্ষর মে মতম্' তত্ত্বজানীর তাত্ত্বিক ঐক্য (সাধনীয়) জীব এবং প্রকৃৎ অভ্যুত হয়ে যায় অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন সং-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, তেমনই জীবও সং-চিৎ-আনন্দস্বরূপ হয়ে ওঠে এবং এক তত্ত্ব জিয়া আর কিছুই থাকে না কিন্তু ভক্তের আত্মীয়-ঐক্য জীব এবং ভগবান অস্তিত্ব তত্ত্ব মান অভিভাব্যে ভক্ত এবং ভগবান এক ভলেও পোষের জন্য দুই হয়ে থাকেন। তাঁদের দুজনেই প্রেমিক আবার দুজনেই প্রেমাস্পদ হন। তাই তাঁরা দুই হয়েও এক হয়েই থাকেন।

জীব পরমাত্মার অংশ। এটি সে যেটুকু পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে ততটুকু তার মতো অতঃকার দুট হতে থাকে এবং যত পরমাত্মমুখী হতে থাকে ততটুকু অতঃকার দব হতে থাকে। সুতরাং দ্বিভূত ভলেও 'অতঃ' এর সূক্ষ্মতর লেশ অবশিষ্ট থাকতে পারে। কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে পোষের অভিন্নতা (স্বাক্ষরতা), ভলে অঙ্গী প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক হয় হয়ে যায় এবং অতঃকার সর্বতোভাবে দব হয়, কখন অতঃকার তস প্রকৃতিরই কার্য তাই ভগবান বলেছেন— 'জানী স্বাক্ষর মে মতম্'।

অর্থাৎ, আত্ম এবং জিজ্ঞাসুর মধ্যে কখনো তাঁদের নিজস্ব সত্তা (অতঃ কার্য) প্রাস পেতে থাকে আর জানীর মধ্যে স্বতন্ত্র সত্তা একেবারেই থাকে না। তাই 'স্বাক্ষর' পদটির তাৎপর্য হল যে প্রেমিক ভক্তের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, শুধু ভগবানই থাকেন অর্থাৎ প্রেমিক রূপে সাক্ষাৎ ভগবানই থাকেন— 'ভক্তিংহুজ্ঞানে ভেদাত্মনাং' (নারদীয় ভক্তিসূত্র ৪১)। ভক্তির জন্য এই আত্মীয়তা স্বীকৃত দ্বৈত, যা জ্ঞানযোগের অদ্বৈতভাবের থেকেও সুন্দর — 'ভক্তার্থঃ কল্পিতঃ (দ্বীকৃতঃ) বৈতন্যৈতাদপি সুন্দরম্' (বোধসার, ভক্তি ৪২)

'মাংসেবানুস্তমাং গতিম্' ভগবানের থেকে বেশি আর কোনো উত্তম গতি নাই 'গতি' শব্দটির তিনপ্রকার অর্থ হয়— জ্ঞান, গমন এবং প্রাপ্তি। এখানে 'গতি' শব্দটি প্রাপ্তির অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ প্রাপ্যীয় তত্ত্ব হওয়ায় ভগবানই সর্বোত্তমগতি।

'আস্থিতঃ'— দৃঢ়তা দু প্রকারের হয়। (এক) অজ্ঞানসব সাক্ষ্যে আশ (দুই) স্বতঃসিদ্ধভাবে যেমন প্রাণী যন্ত্রেরই 'আমি আছি' এইরূপ নিজেদের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ দৃঢ় স্থিতি থাকে, তেমনই জানী ভক্তের ভগবানে স্বতঃসিদ্ধ দৃঢ় স্থিতি থাকে।

সমুদ্রঃ অগ্নেয়ঃ সৌর্যঃ কৃত্তিকঃ জম্বী অর্থাৎ প্রেমিক ভক্তের ব্যক্তিত্ব দ্বিভূত এবং তাঁদের উপাসনার প্রকার শব্দবর্তী হওয়ার চান্দ্রভাব।

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদূর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

[বহুনাং (অনেক), জন্মনাম (জন্মের), আমন্তে (শেষে অর্থাৎ মনুষ্যজন্মে), বাসুদেবঃ (পরমাত্মা), সর্বম্ (সব কিছু); ইতি (এতৎ পরে), জ্ঞানবান্ (জানী ব্যক্তির), মাং (আমার), প্রপদ্যতে (শরণাগত হন), সঃ (সেইরূপ); মহাত্মা (মহাত্মা); সুদূর্লভঃ (অত্যন্ত দুর্লভ)।]

অনেক জন্মের পরে অস্তিত্ব জন্মে অর্থাৎ মনুষ্যজন্মে 'পরমাত্মাই সবকিছু', এইভাবে যে জানী ব্যক্তি আমার শরণাগত হন, সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ১৯ ॥

* ভক্তির এই অষ্টমোক্তির কল্পনা নয়, এটি হল স্বীকৃতি। কল্পিত অস্তিত্বের প্রাসপ্রাস হয়, তাতে প্রেম হয় না।

বাখ্যা 'বহুনাং জ্ঞানামশ্রু'—সব জন্মের অন্তিম জন্ম হল মনুষ্যজন্ম। ভগবান জীবকে মনুষ্য-শরীর দিয়ে তাকে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের কল্যাণসাধনের পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ ভগবানকে লাভ করার চেষ্টা না করে আসক্তিবশত অন্যের সেই পুরানো প্রবাহ অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু চক্রে ফিরে যায়। তাই ভগবান বলেছেন—'অপ্রাপা মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্জনি' (গীতা ৯।৩)। ভগবান যেখানে আসুগী যোনি এবং নবকেশ অধিকারীদের বসনা করেছেন, সেখানেই দুর্গল-দুরাচারের জন্য ভগবদ্-প্রাপ্তির সন্তাননা না থাকলেও ভগবান বলেছেন—'মামপ্রাপ্য কৈন্তেয় ততো যান্ধ্যমাং গতিম্' (গীতা ৯।২০) অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত না করার ফলেই প্রাণীরা অধম গতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তারা যান মৃত্যুর পর নানাসংসার মনুষ্যায়োনি পায় তবে অশুভ মানুষ হয়ে জন্মতে পারে। কিন্তু তারা আমাকে প্রাপ্তিলাভের পূর্ণ অধিকার লাভ করেও অধমায়োনিতে গতি পায়।

সাধুদের বচনে এবং শাস্ত্রে আছে যে মনুষ্যজন্ম কেবলমাত্র নিজ কল্যাণের জন্যই লাভ প্রযুক্ত, বিষয় সুখ ভোগ বা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য নয়।^(১) সেইজন্য গীতায় স্বর্গকারীদের মুক্ত এবং তুচ্ছ বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়েছে—'অবিপশ্চিতা' (২।৪২) এবং 'অজ্ঞমেধসাম্' (৭।২৩)।

এই মনুষ্যজন্ম সর্বজন্মের অর্ধ জন্ম আবার সর্বজন্মের অন্তিম জন্মও। সব জন্মের আবার মনুষ্যজন্ম থেকেই হয় অর্থাৎ মনুষ্যজন্মে করা কর্মের পাপ চূড়ান্ত লক্ষ জন্ম এবং নরক ভোগ করলেও শেষ হয় না, অবশিষ্টই থাকে, তাই এটি হল সমস্ত জন্মের অন্তিম জন্ম। মানুষ এই জন্মে সমস্ত পাপ নশ কর, সকল বাসনা দূর করে নিজ কল্যাণ করতে পারে, ভগবানকে লাভ করতে সমর্থ হয়, তাই এটি সর্বজন্মের অন্তিম জন্ম।

ভগবান অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বলেছেন যে, 'মানুষ অন্তিমকালে যে ভাব স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করে, সেই ভাবই সে প্রাপ্ত হয়।' এইভাবে মানুষকে যে কোনো ভাব স্মরণ করার যে স্বাধীনতা দেওয়া

হয়েছে, তাতে মনে ওয় যে ভগবান মানুষকে পূর্ণ ক্রমতা দিয়েছেন অর্থাৎ মানুষের উদ্ধারের জন্য ভগবান নিজেই তাকে এই অন্তিম জন্ম দিয়েছেন। এখন পরবর্তীকালে সে নতুন কোনো জন্ম লাভ করবে, না নিজের উদ্ধার করবে—তাতে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন^(২)। এই কথায় গীতা মানুষমাত্রকেই পরমাত্মপ্রাপ্তির অধিকারী বলে মনে করে এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে অতীত দুরাচারী, পূর্বজন্মের পাপের জন্য নীচায়োনিতে জন্মগ্রহণকারী, চতুর্গুণবিশিষ্ট নারী-পুরুষ- সকলেই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে পরমগতি লাভ করতে পারে, (গীতা ৯।৩০-৩৩)। গীতা (৯।৩২) 'পাপযোনি' নামক একটি বিশেষ শব্দ কথিত হয়েছে যাতে শূদ্র থেকেও নীচ বলে বলা হয় যে চণ্ডাল, যবন ইত্যাদি এবং পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি সকলকেই মনুষ্যেতে পারে। তবে এটা নিক যে পশু পক্ষী ইত্যাদি মনুষ্যেতে প্রাণীদের পরমাত্মার শরণ নেওয়ার যোগ্যতা থাকে না। কিন্তু পরমাত্মার অংশভূত হওয়ায় ভগবানকে দিক থেকে তাদের কোনো বাধা নেই। এদের মধ্যে অনেক প্রাণী, ভগবান এবং সাধু-মহাপুরুষদের কৃপায় ও তীর্থ-ভগবৎধামের প্রভাবের পরমগতি লাভ করে থাকে। দেবতারা ভোগায়োনি; তারা ভোগেই ব্যাপ্ত থাকেন, সেইজন্য তাঁদের 'আমাদের উদ্ধার প্রাপ্ত করতে হবে' এমন চিন্তা আসে না কিন্তু যদি কোনো কবলদশের ইচ্ছা ভগবানকে শরণাগত হন, তাহলে তাঁরাও উদ্ধার লাভ করেন। ইস্ত্র জ্ঞান লাভ করেছিলেন—শাস্ত্র একমুখ বর্ণিত আছে

ভগবানের দিক থেকে মানুষমাত্রকেই জন্ম অন্তিম জন্ম হয়ে থাকে। কারণ ভগবানের সংকল্প হল এই যে, তাঁর প্রদত্ত শরীর দ্বারা যেন মানুষ তার নিজ কল্যাণ সাধন করতে পারে সুতরাং মানুষ যদি নিজের কোনো ইচ্ছা না বেশে কেবল নিমিত্তমাত্র হয় তাহলেও ভগবানের সংকল্পের ফলে তার কল্যাণ হবে। যেমন একাদশ অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে—'আমি কর্তৃক নিকৃতদেরই তুমি বধ কর'—'ময়া হতাঃ কুং জহি' 'তুমি চিত্তা কোকো না'—'মা যথিষ্ঠাঃ'।

^১ এহি জন কর ফল বিষয় ন ভাষ্ট্র স্বর্গ ও মৃত্যু অন্ত দুগদাষ্ট

(শ্রী-বামচর্চাভ্যাস ৭।৪৪।১)

^২ 'নব তন সম্ম নর্ভি কবলিষ্ট দেহী। জীব চবাস্য জাটর ওষ্ঠী। নবক সুগ অপ্রবর্গ চাসুসনী। পোন বিষাগ ভগতি সুভ দেনী'

(শ্রী-বামচর্চাভ্যাস ৭।১২১।৫)

‘ভূমি যুদ্ধ কর, তোমার জয় হবে’ ‘মুখ্যস্ত জেতাসি’। এইরূপ কৃপা করে ভগবান মনুষ্যদেহ দিয়েছেন মানুষ যদি ভগবানের থেকে কিছুই চায় সংসারের আশঙ্কিতে আবদ্ধ না হয়, তবে ভগবানের ওই সংকল্প দ্বারা তামা অনায়াসেই মুক্তি লাভ করবে।

ভগবানের সংকল্প এই নয় যে, সাধকেই আগ্রহ ছাড়াই তার কল্যাণ হবে অর্থাৎ অজ্ঞানাপ ও ব্যবসাদান করার মতো এই সংকল্প নয়। তবে এই সংকল্প কেমন? ভগবান মানুষের নিজ কল্যাণের স্বাধীনতা এই মনুষ্যজন্মেই দিয়েছেন। এই প্রাণী যদি সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার না করে অর্থাৎ ভগবান এবং শাস্ত্রবিধির বিপরীতে না যায়, অস্তিত্ব নিজ বিবেকের বিকল্পে না যায় তবে তার দ্বারা ভগবান এবং শাস্ত্রানুকূল আচরণ স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয়, কারণ ভগবান এবং শাস্ত্রবিধি বিপরীত পথে না চললে দুটি অবস্থার মধ্যে একটি অবস্থা সম্পন্ন হয়—হয় সে শরীর ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধির সাহায্যে কোনো কিছুই করে না অথবা শুধু ভগবান এবং শাস্ত্রের অনুকূল কার্য করে।

কিছু না করার অবস্থায় অর্থাৎ কোনো কিছু করার চাতি না থাকার অবস্থায় মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক-হেদ হয়ে যায়। কারণ কিছু না কিছু করার ইচ্ছাতেই কর্তৃত্বাভিমান জাগ্রত হয়ে চিন্তা এবং ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সেইসঙ্গে নিজের কৃত কর্মফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিছুই না করলে কর্তৃত্বাভিমানও হয় না আর ফলাকাঙ্ক্ষাও থাকে না, তখন আত্মস্বরূপেই স্থিত হইতে পারে।

শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসারে নিষ্কামভাবে কর্ম করলে কর্মবেগ দূর হয় এবং ক্রিয়া ও পদার্থ থেকে সমস্ত জেদ হয়। ক্রিয়া এবং পদার্থ হতে সমস্ত ছেদ হলে নতুন কামন উৎপন্ন হয় না এবং পুরানো আসক্তিও দূর হয় এবং স্বতঃই বোধ জেগে ওঠে—‘তৎসং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাযনি বিন্ধতি’ (গীতা ৪.৩৮)।

কী ভয় আছে—নিষ্কামভাবে বিধিপূর্বক নিজ কর্তব্যকর্ম পালন করলে অন্যাকালের সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে যায় (৪.২৩)। জ্ঞানযোগের সাহায্যে মানুষ সমস্ত পাপ অতিক্রম করে (৪.৩৬)। ভগবান তাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেন (১৮.৬৬)। যাঁরা ভগবানকে অঙ্ক-অনাদি বলে জানেন, তাঁরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন (১০.৩)। এইভাবে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও

ভক্তযোগ—তিন যোগের দ্বারাই পাপ দূরীভূত হয়। এর ভাষ্য হল এই যে, অস্তিত্ব মানুষ জন্ম শুধু নিজ কল্যাণের জন্যই প ওয়া দিয়েছে।

মনুষ্যজন্মে যদি সংসঙ্গ লাভ হয়, কীভাবে মত বর্ষপ্রদেয় সঙ্গে পরিচয় হয়, ভগবৎ-নামের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে, তাহলে সাধকের বুঝতে হবে যে ভগবান অতি বিশেষভাবে কৃপা করেছেন। অতএব আমি এবার উদ্ধার লাভ করবই, আমার আর ভয় মৃত্যু হবে না। কারণ আমার উদ্ধার না হবার হলে একপ সুযোগ আমি পেতাম না। কিন্তু ‘ভগবদ্ কৃপায় উদ্ধার হবেই’ এই ভবসায় সাধন ভজন পরিত্যাগ করতে নেই, বরং উৎসাহ এবং তৎপরতার সঙ্গে সাধনায় লেগে থাকা উচিত। সময় যেন সার্থক হয়, কোনো সময় যেন নিরর্থক না যায় হয়—সবসময় এই সারথানতা বজায় রাখতে হয়। কিন্তু নিজ কল্যাণের জন্য চিন্তা করা উচিত নয়, কারণ এ পর্যন্ত যিনি এত কিছুই বদলা করলেন তিনি পবেও সবকিছু করবেন। যেমন, কেউ যখন পাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে, আসন পেতে দেয়, আসনে বসায়, পাতা সাজিয়ে দেয়, ঘ্রাসে ভাল ভাবে দেয়, তখন যদি কেউ চিন্তা করে যে, এই ব্যক্তি যেতে দেবে কি না, সেউ চিন্তা নিবর্তকই বলতে হবে। কারণ সে যদি যেতে না দেয়, তবে নিমন্ত্রণ কেন করল? রাখা কেন করল? সে যখন নিমন্ত্রণ করেছে, তাকে এনেছে, পাবার প্রস্তুত করেছে, তখন তাকে যেতে দিতেই হবে, আমলা কেন পাবার কথা ভাববে? এবার বাস, পাবার পরিবেশন করা হলে তা শুধু গ্রহণ করা। একপ ভগবানও আমাদের মনুষ্যদেহ দিয়েছেন এবং উদ্ধারের সমস্ত সামগ্রী (সংসঙ্গ, ভগবদ্-নাম ইত্যাদি) পরিচিতি দাতিয়েছেন, অতএব আমাদের উদ্ধার তো হবেই, এখন আমরা সংসার-সমুদ্রের পারে এসেছি—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস বেদে নিমিত্তমাত্র হয়ে সাধন করা উচিত।

যার পূর্বজন্মের পুণ্য থাকে সেই ভগবানের দিকে যেতে সক্ষম হয়—যদি একপ মনে করা যায় তাহলে পূর্বজন্মের পাপ পুণ্যদি বলা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গদি প্রাণীর তো ভোগ করে থাকে, তাহলে আর মানুষ এবং ওই সমস্ত প্রাণীতে তফাৎ কী থাকে? ভগবানের কৃপা করে দেওয়া এই মনুষ্যদেহ সার্থক হবে কী করে? আর মনুষ্যজন্মের বিশেষত্ব, মহিমাই বা কী? মানুষ জন্মের বিশেষত্ব তো এতেই যে, মানুষ ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করলে নিজেকে

কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে^(১)।

‘বাসুদেবঃ সৰ্বম্’^(২)—মহাসংগের আদিত্য এক ভগবানই অনেক রূপ ধারণ করেন। ‘সদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েযেতি’ (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।২।৩) আর অষ্টকালে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে এক ভগবানই অবশিষ্ট থাকেন। ‘শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ’ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩২৫)। এইপ্রকার যখন আদি ও অন্তে এক ভগবানই বিরাজ করেন, তখন মাঝখানে অন্য কেউ কী করে আসবে? কারণ জগৎ রচনা কালে ভগবানের সঙ্গে তিনি নিজে ছাড়া আর কোনো বস্তু ছিল না, তিনি স্বয়ং-ই জগৎ-রূপে প্রকটিত হলেন। তাই বাসুদেবই সব

যে বস্তু আদি ও অন্তে থাকে, তা মধ্যাবস্থায়ও থাকে যেমন সোনার গড়না আদিত্য সোনা ছিল এবং শেষেও সোনা থাকবে, তাহলে গড়নতে অন্য জিনিস আসে কী করে? অর্থাৎ শুধু সোনাটি থাকে। মাটি থেকে তৈরি বাসন আগে মাটি ছিল, শেষেও মাটি হয়ে যাবে, তবে মধ্যকালে মাটি ছাড়া আর কী থাকে? শুধু মাটিই থাকে। চিনির তৈরি খেলনা আগেও যা ছিল পরেও তাই, তাহলে মধ্যকালে চিনি বাতীত কী হবে? কেবল চিনিই থাকে। এইরূপই সৃষ্টির আগে ভগবান ছিলেন, শেষকালেও ভগবান থাকবেন, তাহলে মধ্যবর্তীকালে ভগবান ছাড়া কী আছে? শুধু ভগবানই আছেন। সোনাকে গহনার রূপেই দেখা হোক বা অন্য কিছুর রূপেই দেখা হোক তাতে যেমন সোনা-ই থাকে, তেমনই জগতে নানারূপে,

নানা আকৃতিতে একমাত্র ভগবান-ই বিরাজমান

মানুষের দৃষ্টি যতক্ষণ গহনার দিকে, তার আকৃতির দিকে থাকে, সেগুলিকেই শুধুই দেখে, ততক্ষণ ‘এটি সোনা-ই’ এই দিকে লক্ষ্য থাকে না। এইরূপই মানুষের দৃষ্টি যতক্ষণ জগতের দিকে থাকে, তাকেই শুধুই দেখে, ততক্ষণ ‘সমস্ত কিছু ভগবান-ই’ এদিকে দৃষ্টি যায় না কিন্তু যখন গহনার দিকে দৃষ্টি থাকে না, গহনায় সোনার চিন্তাও থাকে না, তখন ‘এটি সোনা-ই’ একমুখ নিশ্চিত ধারণা হয়। তেমনই যখন জগতের দিকে দৃষ্টি থাকে না, তখন জগতে ভগবানের চিন্তা করতে হয় না, বরং ‘সবকিছু ভগবান ই, ভগবান বাতীত অন্য কিছু নেই’ এইরূপ নিশ্চিত ধারণা হয়। কারণ হল জগতে ভগবানের কথা ভাবলে জগতের অস্তিত্ব সঙ্গে থাকে অর্থাৎ জগতের ভাবনা যুক্ত হয়ে, তার অস্তিত্ব মেনে নিয়ে, তাতে ভগবানের চিন্তা হয়ে থাকে। সুতরাং যতক্ষণ জগতের অস্তিত্ব মানা হয়, জগৎকে শুধুই দেখা হয়, ততক্ষণ জগতে ভগবানের চিন্তা করলেও ‘বাসুদেবঃ সৰ্বম্’ এই কথা অনুভূত হয় না।

ব্রহ্মভূত বাক্তি নির্বাণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত তন (৫.২৪) ; ব্রহ্মভূত যোগী উত্তম শৃণু লাভ কবেন (৬.২৭) , ব্রহ্মভূত সাধক ভগবানের পরাভক্তি লাভ করেন এবং সেই ভক্তির দ্বারা তত্ত্ব জেনে তাতে প্রবেশ করেন (১৮।৫৪-৫৫)— গীতার দৃষ্টিতে এই তিনটিই অবস্থা, অবস্থার পরিবর্তন হয় কিন্তু ‘বাসুদেবঃ সৰ্বম্’—এটি কোনো অবস্থা নয়,

১ ক) লক্‌ সুদক্ষভূমিঃ বহুসমুদ্রান্তে মনুমানর্থাধিনিষ্ঠমস্মিহ দিবঃ।

ভূর্নং যতেত ন পতেমনুভূতমার্যমাঃশ্রেষ্ঠস্য বিদ্যঃ বহু সৰ্বতঃ স্যাৎ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৩।১১)

‘বহু জগতের পর এই পরম পুরুষাচের সাধনরূপ অনুভবের, যা অনিত্য হলেও অর্ন্ত দুর্লভ, তা লাভ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত মনে সে অর্ন্ত শীঘ্র, বহুবার পূর্বেই নিজ কল্যাণের প্রচেষ্টা করে। সকল যোগিনীতেই বিদ্য ভোগ করা সম্ভব, তাব জন্য এই অমূল্য জীবন নষ্ট করা উচিত নয়।’

খ) নৃদেভ্যাদাং সুলভং সুদুর্লভং ত্বং সুক্লং গুরুকর্ণধারম্।

ময়ানুকূলেন নভস্বর্তেযিতং পুমান্ ভবাক্ষিঃ ন তরেৎ স আয়ত্যা। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১.২০.১৫)

‘এই নরকাদেহ সমস্ত শুভ ফল প্রাপ্তির মূল এবং অত্যন্ত দুর্লভ হলেও অনায়াস সুলভ হয়েছিল। এটি সংসার সমুদ্র থেকে পাব হবার এক সুদূর মৌক্যসুখ, যেটি শুধুমাত্র নাবিক চালিয়ে থাকেন এবং আমি (ভগবান) বায়ুকণ ধারণ করে সেটিকে লক্ষ্যের দিকে যেতে সাহায্য করি। এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এই সংসার সমুদ্র পাব হয় না, সে নিজ আত্মার হত্যাকারী অর্থাৎ নিজেদেরই পতনকারী হয়।’

এখানে ‘বাসুদেবঃ’ শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং ‘সৰ্বম্’ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। এইখানে ‘বাসুদেবঃ সৰ্বঃ’ ও বলা যেতে পারে, কিন্তু তা না বলে ‘বাসুদেবঃ সৰ্বম্’ বলা হয়েছে। এর অর্থ হল এই যে, ‘সৰ্বম্’ শব্দটির দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ নপুংসক (ক্লেব) হ্রস্ব-জঙ্ঘ ইত্যাদি সবকিছু বোঝানো হয়ে থাকে।

এটি হল প্রকৃত জ্ঞান, এতে কখনো পরিবর্তন হয় না।

জগতে যা কিছু পরিণমিত হয়, সবই ভগবানের শূকপ। ভগবান সত্যিবেকে এই জগতের পৃথক কোনো অস্থির স্থিতি না; নেই এবং কখনো হবে না। সুতরাং দেখা, শোনা এবং বোঝার মধ্যে যা কিছু এই সংসারের আছে, তা সবই ভগবদ্ শূকপ। ভগবানের নির্দেশ হল—

মনসা নটসা নৃষ্টা গৃহ্যতেহনৈরপীক্রিয়ৈঃ

অহমেব ন যন্তোহনাদিত্তি বৃক্ষাশ্মশ্বসা।

(শ্রীমদ্ভগবত ১১।১৩।২৪)

‘মন, বাণী, দৃষ্টি বা অন্য ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যা কিছু গ্রহণ করা হয়, তা সব অস্থির। আমি তিন আর কিছুই নেই। এই সিদ্ধান্ত আপনাকে বিচার বিবেচনা দ্বারা বুঝে নিতে।’

এই বর্ণনার অনুকূলই হয় সেই জ্ঞানী অর্থাৎ প্রেমিকের জীবন। তিনি সর্বত্র ভগবানকেই দর্শন করে থাকেন—
‘যো যঃ শশ্যতি সর্বত্র সর্বঃ চ ময়ি শশ্যতি’ (গীতা ৬।৩০) তিনি সবকিছু করতে থেকেও ভগবানেই অবস্থান করেন। ‘সর্বথা নর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে’ (গীতা ৬।৩১)।

কারো একটি স্থানেও নিজ প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হলে তার অত্যন্ত আনন্দ হয়, তাহলে যাব সর্বত্র নিজ প্রিয় ইষ্টদেব। অনুভূত হয়।’ তার কতই না প্রসন্নতা বা আনন্দ হবে। ‘সেই আনন্দে বিভ্রান্ত হয়ে ভগবানের প্রেমিক ভক্ত কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন, কখনো মৃত্যু করেন আরও কখনো শাস্ত হয়ে থাকেন।’ এইভাবে তাঁর জীবন

অলৌকিক আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন তাঁর আর কোনো কিছু করার, জানার এবং পাওয়ার অবশেষ থাকে না। তিনি সর্বত্রোভাবে পূর্ণ হতে পারেন অর্থাৎ তাঁর আর কোনো অবস্থান, কোনো পরিস্থিতিতেই কিছু প্রাপ্ত করার ব্যক্তি থাকে না।

যাবা ভক্তিমাগ্নে চলে, তাবা ‘এটি সং এবং এটি অসং’ এই চিন্তা নিয়ে চলে না, তাদের মধ্যে চিন্তার প্রাধান্য থাকে না, তাদের কেবল ভগবদ্ভাবেরই প্রাধান্য থাকে। শুধু ভগবদ্ভাবের প্রাধান্য থাকায় তাদের কাছে সমস্ত জগৎ চিন্তায় তাদের দৃষ্টিতে জড়ত্ব থাকে না ভগবানে তন্নীত থাকায় ভক্তদের নিজ স্বীয়ও জড় থাকে না, বরং চিন্তায় হয়ে যাব—যেমন ভক্তিমতি দীবার দেহ (চিন্তায় হওয়ায়) ভগবানের বিগ্রহে লীন হয়ে গিয়েছিল।

জ্ঞানমাগ্নে যেখানে সং অসংের চিন্তা আসে, সেখানে পরিণামে সং-অসং দুটিই অস্থির থাকে না, কেবলমাত্র সং-শূকপই থাকে। কিন্তু ভক্তিমাগ্নে সং অসং সবই ভগবৎ শূকপ হয় পরে ভক্ত ভগবৎ-শূকপ সংসারের সেবা করতে থাকে। সেনার প্রথমদিকে সেবা, সেবক এবং সেন্য এই তিনটি থাকে, কিন্তু যখন ভগবৎ ভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন সেবক ভাব আর থাকে না। পরে ভক্ত হয়ে সেবাকপ হয়ে সেনার মধ্যে লীন হয়ে যায়। তখন শুধুমাত্র ভগবৎ ভাবই অবশিষ্ট থাকে এইভাবে ভগবৎ ভাবে তদ্গত হয়ে ভগবানের প্রেমিক ভক্ত যেখানেই বিভ্রান্ত করেন, তাঁর মন, মঙ্গল, ভগবৎ ইত্যাদির

পরিণত হেঁচকী তিত সাময়িক হয়।

সাম কুঞ্জ বন খনুনা সাম্য, সাম গগন ঘন খণী কুঞ্জ গাঘ।
সব নক্ষত্র সান ভবো হ্যায়, লোগ কহত যই বাত নীতি হ্যায়।
কৈ বৈরা, কৈ লোগন কী কী, সাম পুহবিদ্যা কাল ঘণী হ্যায়।
চন্দ্রসার বংশসার সাম হ্যায়, নৃগমদ সার কাম নিকুই হ্যায়।
নীলকণ্ঠকো কন্থ সাম হ্যায়, বমই সাম্যাত্তা বেল যই হ্যায়।
শ্রুতিকো অচ্চর সাম দেখিয়াত, দীপ সিংগাপন সাম ওই হ্যায়।
নন দেবনকী কৌন কথা হ্যায়, অলব ব্রহ্মছবি সাময়িক হ্যায়।

সংসারের প্রবর্তে মন চিত্তং কল্যাণাত্মিকং হসতি কচ্চিৎ।

ভগবৎ ভাবের প্রবর্তে চিত্ত কল্যাণের ভবন পূর্ণাতি (শ্রীমদ্ভগবত ১১।১৪।২৪)

‘সংসারের প্রবর্তে মন চিত্তং কল্যাণাত্মিকং হসতি কচ্চিৎ।’
‘ভগবৎ ভাবের প্রবর্তে চিত্ত কল্যাণের ভবন পূর্ণাতি।’
‘সংসারের প্রবর্তে মন চিত্তং কল্যাণাত্মিকং হসতি কচ্চিৎ।’
‘ভগবৎ ভাবের প্রবর্তে চিত্ত কল্যাণের ভবন পূর্ণাতি।’
‘সংসারের প্রবর্তে মন চিত্তং কল্যাণাত্মিকং হসতি কচ্চিৎ।’
‘ভগবৎ ভাবের প্রবর্তে চিত্ত কল্যাণের ভবন পূর্ণাতি।’

অতিশয় প্রভাব সোপানকার প্রণীতের ওপর পড়ে

যতক্ষণ মানুষের পদার্থের প্রতি ভোগবুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ তার ওই পদার্থভোগের বাস্তবিক স্বরূপ বুদ্ধির অগোচর থাকে। কিন্তু যখন ভোগবুদ্ধি দূর হয়, তখনই সে ভগবৎ-স্বরূপ দেখতে পায়।

মর্মার্থ

‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ এই তত্ত্বটি দু’প্রকারে বোঝা যায়— (১) সংসারের সত্তা সোপ কয়ে পরমাত্মার অস্তিত্ব বাণী অর্থাৎ ভগবৎ সংসার কালে কিছু নেই শুধু পরমাত্মাই আছেন, (২) যা কিছু আছে সবই ভগবান। এতে যে পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তা ভগবানেরই স্বরূপ। কারণ ভগবান ছাড়া এ প্রসঙ্গের কোনো স্থায়ী সত্তা নেই।

উপরোক্ত দুটি প্রকারই সংসারের জন্য। যে সাধকের সাংসারিক পদার্থে আকর্ষণ বা আসক্তি থাকে, তার পক্ষে ‘এসব কিছু নেই, শুধু পরমাত্মাই আছেন’—এই প্রণালীটি গ্রহণ করতে হয়। যে সাধকের সাংসারিক পদার্থে বিপুল আকর্ষণ নেই এবং গিনে কেবল ভগবানের স্মরণ-মনন-জপ-কীর্তন ইত্যাদিতে ব্যাপ্ত থাকেন, তাঁর পক্ষে ‘সংসারকালে সবকিছুই ভগবান’—এই প্রণালীটি গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি প্রণালী তত্ত্ব একই। এই দুটিতে তফাৎ শুধু এইটুকুই, যেমন সোনার গহনা এবং গহনার নান্দ-রূপ-আকৃতি ইত্যাদি পৃথক পৃথক হয়েও সবকিছু যে সোনা তা জানা। যেখানে ভগবৎ-সংসারকে পৃথকভাবে কবে পরমাত্মাকে তত্ত্ব জানা হয়, সেখানে ‘বিবেকেষ’ প্রাধান্য থাকে, আর যেখানে ভগবৎকে ভগবৎ-স্বরূপ মানা হয়, সেখানে ‘ভাবের’ প্রাধান্য থাকে। নিঃসঙ্গের উপাসকদের বিবেকের প্রাধান্য থাকে এবং সঙ্গের উপাসকদের মধ্যে ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়।

ভগবৎকে ভূগে গিয়ে পরমাত্মতত্ত্ব জানাও তত্ত্ব জানা এবং ভগবৎকে ভগবৎস্বরূপ মানাও তত্ত্ব জানা। কারণ তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে একটাই। শুধু পার্থক্য হল এই যে, জ্ঞানমার্গে জ্ঞান প্রাধান্য থাকে আর ভক্তিমার্গে মনে নেওয়াকেই জেনে নেওয়াই অর্থ নেওয়া হয়—‘ইতি মত্বা ন সজ্জতে’ (৩।২৮), এবং ভক্তিমার্গে জেনে নেওয়াকেও মনে নেওয়াই অর্থ নেওয়া হয়েছে (৫।২৯ : ৯।১৩ : ১০।৩ : ৭, ২৪, ২৭, ৪১)। এতে

আর একটি প্রধান বিষয় বোঝান হল এই যে, পরমাত্মাকে জানা ও মানা দুই ই এক জ্ঞান এবং ভগবৎকে স্বরূপে মনে তাকে জানা ও মানা দুই ই হল ভজ্ঞান।

ভগবৎকে তত্ত্ব জ্ঞানলে ভগবৎের পৃথক সত্তার অস্তিত্ব থাকে না, আর পরমাত্মাকে তত্ত্ব জ্ঞানলে পরমাত্মার অনুভূতি হয়। ভগবৎ তো ভগবৎস্বরূপই—দৃঢ়তার সঙ্গে এটি মানলে ভগবৎের পৃথক সত্তা প্রতিষ্ঠা হয়ে যান এবং তখন ভগবৎ ভগবৎরূপে প্রতিষ্ঠাত না হয়ে ভগবৎ স্বরূপে দৃষ্ট হয়। তাৎপর্য হল এই যে, পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হলে জ্ঞান এবং মানা—দুই ই এক হয়ে যায়।

‘ইতি জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে’—যারা প্রতিবৃত্তিতে পরিবর্তনশীল এই ভগবৎকে অস্তিত্বসম্পন্ন বলে মনে নেয়, তারা অজ্ঞানী, মূঢ়। কিন্তু যাদের দৃষ্টি চির অপরিবর্তনীয় ভগবৎ তত্ত্বের দিকে থাকে, তারা জ্ঞানী এবং অসমুদ্র।

‘জ্ঞানবান্’ বলার তাৎপর্য হল এই যে তাঁরা তত্ত্ব বুঝতে পারেন যে সর্বত্র, সর্বত্র মনো এবং সর্বকালে প্রকৃতপক্ষে এক ভগবানই বিরাজমান। একই জ্ঞানবান ব্যক্তির পবিত্র পঞ্চমখ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে ‘সর্বনিঃ’ বলা হয়েছে।

জ্ঞানবান ব্যক্তির শরণাগতি অর্থহীন, আর্হ এবং জিজ্ঞাসা ভক্তদের মতো নয়। ভগবান বলেছেন জ্ঞানী ব্যক্তির তাই আত্মস্বরূপ ‘জ্ঞানী ভাস্কর মে মতম্’ (৭।১৮)। জ্ঞানী ব্যক্তি যদি ভগবানের আত্মা হয় তবে জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মা হলেন ভগবান। সুতরাং একমাত্র ভগবদত্ত্ব হ’ল আর কিছুই অস্তিত্ব নেই। তাই জ্ঞানী ব্যক্তির শরণাগতি এই তিন ভক্তদের থেকে বিশেষরূপ হয়। তাঁদের অনুভবে একমাত্র ভগবদত্ত্ব ছাড়া অন্য কোনো সত্তা থাকে না—এই হল তাঁদের শরণাগতি।

ভগবানের দৃষ্টিতে তিনি ছাড়া আর কোনো তত্ত্ব নেই—‘মমি সর্বমিদং প্রোতঃ সূত্রে মণিগণা ইব’ (৭।৭)। যেমন, সুতোর দ্বারা তৈরি বোতামগুলিকে (মণিসমূহকে) সুতোর গিট দিয়ে গেঁথে রাখলে তাতে সুতা ছাড়া আর কী থাকে ? হ্যাঁ, দেখতে গিট এবং সুতাকে আলাদা বলে মনে হয়। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে তারা একটাই জিনিস অর্থাৎ সুতা। তেমনিই পরমাত্মা ভগবৎ ব্যাপকরূপে প্রতিভাত হলেও, তত্ত্ব পরমাত্মা এবং ভগবৎ একই। এতে ব্যাপ্য-ব্যাপকের ভাব নেই। সুতরাং সবই

একবার বাসুদেব—এটি যাব অনুভব হয়, সেও ভগবদ্ভক্তরূপেই রয়ে যায়। ভগবদ্ভক্তরূপ হওয়াই তার শাবনাগতি।

‘স মহাত্মা সুদূর্জিতঃ’—বহু মানুষই ‘আমাকে পরমাত্মাকে লাভ করতে হবে’ একথা চিন্তা করে না এবং তা চায়ও না। যাবা এদিকে নজর দেয়, তারাও উৎসুক হয়ে অনন্যভাবে নিজ নিজ জীবন সফল করার জন্য ব্যস্ত হয় না। যাবা নিজেদের কল্যাণ করতে চায়, তারাও মৃত্যুবশত পরমাত্মপ্রাপ্তিতে নিরাশ হয়ে তাদের জামজ উদ্দেশ্য নিসর্জন নিয়ে অবশ্য লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

এই অধ্যায়েরই দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, সকল মানুষের মধ্যে মহত্ব এবং সহস্রের মধ্যে করেকজন বাহ্যিক প্রকৃত ‘সংকলিত’ জন্ম গ্রহণ করে। সেইসব বহু-জীবী ‘সিদ্ধ বার্হদেব’ মধ্যে কোনো একজন ব্যক্তি ‘সর্বত্র বাসুদেব’—এটি তত্ত্ব জানতে পারে। একজন তত্ত্ব জ্ঞানী মহাত্মা অত্যন্ত দুর্জিত। তার অর্থ এই নয় যে পরমাত্মা অতি দুর্জিত। দুর্জিত হল সত্যকোষ জন্ম দিয়ে পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা নিবদ্ধ ব্যক্তিরা। আন্তরিকভাবে পরমাত্মপ্রাপ্তির চেষ্টা করলে মানুষজাত্রেই পরমাত্মপ্রাপ্তি করতে সক্ষম হয়। কারণ এই মনুষ্যদেহ সেই জ্ঞানই পাওয়া।

জগতের সকল মানুষ ধনী হতে পারে না, জাগতিক ভোগ্য-সামগ্রী সকলে সমানভাবে পায় না। কিন্তু যে পরমাত্ম-তত্ত্ব ভগবান শঙ্কর লাভ করেছেন, সনকাদি লাভ করেছেন, নারদ-বশিষ্ঠ প্রভৃতি দেবর্ষি ও মহর্ষীগণ লাভ করেছেন, সেই তত্ত্ব সকল মানুষই সমভাবে লাভ করতে সক্ষম। তাই মানুষের একপ দুর্জিত সুযোগ নষ্ট করা উচিত নয়।

ভগবানের আকৌটিল্য মতিমা হল এই যে তিনি প্রকৃতির জন্য অগাপে, পিণাসর্ভের জন্য ক্ষতিকপে এবং বিষয়ীর জন্য রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-স্পর্শকপে বিষয়কপে বিন্দুও হয় না, তিনিই আবার মন-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি-কপে আত্মনা, সংকল্প-বিকল্প হয়ে আসেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ-কপে নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে আসেন যে, তুমি যাব এই ভোগ্যবস্তুর ভোক্তা হও তবে তাব ফলস্বরূপ তোমাকে নানাপ্রকার দুঃখভোগ করতে হবে। তাই মানুষের সজ্ঞা পাওয়া উচিত এই ভেবে যে, আমি ভগবানকে ভোগ্য-সামগ্রীকপে দেখছি, আমার সুখের জন্য তিনি দুঃখ সামগ্রী হয়ে এসেছেন। ভগবান হও মনুষ্য

যে প্রাণী যা চায়, তিনি সেইকপেই বিবাহ করেন।

দেখা, শোনা এবং বোঝা যে সব বস্তু আসে এবং যা মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর তা সবই ভগবান ও ভগবানের—একপ যদি মেনে নেওয়া যায়, প্রকৃতভাবে যদি তা অনুভব করে নেওয়া যায় তত্ক্ষণাত্ মনুষ্য বিশিষ্ট হয়ে ওঠে,—‘স মহাত্মা সুদূর্জিতঃ’।

একজন বৈরাগী বাবাজী ছিলেন। তিনি গণেশ পূজা করতেন। তাঁর দুটি স্বর্ণ-মিষ্ট গণেশ ও ইন্দুর মূর্তি ছিল। দুটি মূর্তি একই গুহনের ছিল। বাবাজী একবার তীর্থে যাবার মনস্থ করে স্বর্ণকাবের কাছে গেলেন ওই মূর্তিগুলি নির্দিষ্ট কলার জন্য স্বর্ণকাব দুটি মূর্তি গুহন করে দুটির একটিকে দান বলিয়া বাবাজী স্বর্ণকাবের ওপর বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি কী বলছ? গণেশ গুহন দেবতা আর ইন্দুর তাব বাহন, আর তুমি বলছ দুটিকেই এক দান! তা কী করে হয়? স্বর্ণকাব বলল, বাবাজী! আমি গণেশ বা ইন্দুর কিনছি না, আমি সোনা কিনছি, সোনার গুহন যা হবে, সেই অনুযায়ী তো ওগুলির মূল্য হবে! স্বর্ণকাব যদি গণেশ ও ইন্দুর লক্ষ করে, তাহলে সে সোনা দেখতে পারে না আর যদি সোনার দিকে নজর দেয়, তাহলে গণেশ বা ইন্দুর তাব লক্ষ আসে না। সেইজন্য স্বর্ণকার গণেশও দেখেনি, ইন্দুরও নয়—সে কেবল সোনাই দেখেছে। ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন মহাত্মাগণও তেমনি জগৎকে দেখেন না তাঁরা কেবল ভগবানকেই চর্চন করে থাকেন।

কোনো এক সাধু পথে চলতে চলতে পার্শ্ববর্তী এক ক্ষেত্রে মূর্ত্যোগ করত বসলেন। ক্ষেত্রে মজিক দূর থেকে তাঁকে হেঁদুজ-জোড় মনে করে পেছা থেকে তাঁর মাথায় লাগি বর্ষাধারল। তখনও মূর্ত্যোগ পাবল সে ইনি একজন সাধু, তখন হাত জোড় করে বলল, মহারাজ! আমি বুঝতে না পেরে আপনাকে লাগি দিয়ে ঘেরে অনায়াস করে ফেলছি! আমাকে ক্ষমা করুন। সাধু বললেন, ‘ক্ষমা করার কী আছে? তুমি তো আমাকে মাননি, তুমি চোকে ঘেরেছ।’ লোকটি বলল, ‘আমি এখন কী করব?’ সাধু বললেন, ‘তোমার যা খুশী তাই কর’। লোকটি তখন সাধুকে গোরুর গাড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখানে ওষুধপত্র লাগাবার পর একজন দুধ নিয়ে এলো এবং বলল ‘মহারাজ! দুধ খেয়ে নিন।’ সাধু বললেন, ‘তুমি অচ্যুত রাজার এবং বর্ষাধার। তোমার নানাপ্রকার

বিচিত্র রূপ আর ভূমি বিচ্যে লীলা করে থাকে আগে
তো লাগি দিয়ে মারলে আর এখন বলছো দুখ বেয়ে
নিম্ন।' সেই লোকটি ভয় পেয়ে বলল—'বাবাজী !
আমি জানিনি।' সাধু বললেন, 'খিখা কথা, আমি জানি
ভূমিই মেয়েছে। ভূমি ছাড়া আর কে, কোথা থেকে
আসবে ? কী করবে বা আসবে ? আগে তো লাগি দিয়ে
মারলে এখন আবার দুখ পাওয়াতে এসেছে দুখ আমি
খাচ্ছি, কিন্তু সেই লোক ভূমিই ছিলে।' বাবাজী তো
এইভাবে নিজস্ব 'বাসুদেবঃ সর্বম্' ভাব ভাষাতে বলতে
লাগলেন আর সেই লোকটি ভাবতে লাগল যে 'বাবাজী
না আমাকে কঁাসিয়ে দেন !' তাৎপর্য এই যে সাধু
কেবলমাত্র ভগবানকেই দেখেন, লাগি দিয়ে আঘাতকারী,
ওষুধ প্রদানকারী এবং দুখ প্রদানকারী—তার দৃষ্টিতে সবই
ভগবান।

মহাত্মাদের মহিমা

যেখানে সাধু-মহাত্মাদের বর্ণনা আছে, সেখানে বলা
হয়েছে যে—

১) যাঁবা উচ্চ কোটির তরুণ জীবগুরু মহাপুরুষ, তাঁরা
সর্বদা অভিন্নভাবে এবং অশঙ্ককপে কেবল নিজ স্বরূপে
বা ভগবদ-তত্ত্বে স্থিত থাকেন। তাঁদের জীবন, দর্শন,
চিন্তাধারা, শরীরের স্পর্শের বায়ু ইত্যাদি দ্বারা জীবের
প্রসঙ্গ হয় থাকে।

২) যেসব ব্যক্তি ওইসব মহাপুরুষদের মহিমা
জানেন না, তাদের কাছে এই মহাপুরুষেরা তাঁদের
উচ্চ ভাব থেকে নীচে অবতরণ করেন কিছু বলার জন্য।
সাধু-মহাত্মাগণ একপ কয়েকজন বসেই, তাঁদের আচরণ
এবং কথিত বচন থেকেই শাস্ত্র সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৩) এঁরা বসন আরো নীচে অবতরণ করেন তখন তাঁরা
বলে থাকেন যে, সাধু-মহাত্মাদের আদেশ পালন করা
উচিত।

৪) যাঁরা একপ আদেশ পালন করতে পারেন না, সেই
সাধকদের কাছে এঁরা বিধান দিয়ে থাকেন কোন্টি করা
উচিত, কোন্টি করা উচিত নয়।

৫) যখন এর থেকেও নিচে অবতরণ করেন, তখন
'একপ করা, ওরূপ কোনো না' এরকম স্পষ্ট নির্দেশ
দিয়ে থাকেন।

[সাধুদের নির্দেশে যে আদর্শ থাকে, তা

অজ্ঞাপনদের জীবনে নেমে আসে। তাঁদের অজ্ঞা
পালন ছাড়াও তাঁদের সিন্ধু পালনকারীদের কল্যাণ
হয়, কেন-না এই মহাত্মাগণ নির্দেশের রূপে যাকে যা
কিছু বলেন, তাতে এক বিশেষ শক্তি থাকে।
আজ্ঞাপালন-কারীদের এর ফলে পবিত্র অনুভূত হয় না
এবং তাদের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্দেশগুলি আচ্ছিন্ন
হয়ে থাকে।]

৬) যারা তাঁদের নির্দেশ পালন করেন না, সেই নিম্ন
কোটির সাধকদের এঁরা কোথাও কোথাও, কখনো
কখনো অভিশাপ বা বর প্রদান করে থাকেন।

এইভাবে দেখলে বোঝা যায় যে (১) যাঁবা কিছু করেন
না, নিতা আপন স্বরূপে স্থিত থাকেন—সেই সাধু-
মহাত্মাদের স্থিতি উচ্চ, (২) শাস্ত্রে এখাপ বলা হয়েছে,
সাধু মহাত্মাগণ একপ কয়েকজন—একপ নির্দেশকারীদের
স্থিতি দ্বিতীয় স্থানে, (৩) সাধু মহাত্মাদের নির্দেশ পালন
করা উচিত একপ নির্দেশকারীর স্থিতি তৃতীয় স্থানে,
(৪) একপ করা উচিত, আর একপ করা উচিত নয়—এই
বিধানকারী সাধু চতুর্থ স্থানে (৫) ভূমি এই করা, আর
ওইসব কোনো না—একপ নির্দেশকারীদের স্থিতি পঞ্চম
স্থানে, (৬) শাপ বা বর প্রদানকারী সাধুগণ হলেন ষষ্ঠ
স্থানে। এইভাবে সাধু-মহাপুরুষদের যে নিম্নে অবতরণ
ততে ক্রমশ তাঁদের মর্যাদাবৈ পবিত্র হইয়া। এঁরা শাপ দিন
বা বরপ্রদান করেন, বহুদি দিন, এতে এই সাধুদের নিম্নে
অবতরণ হলেও তা তাঁদের অত্যধিক ত্যাগবৈ পরিচয়
বহন করে। কারণ তাঁরা জীবের উদ্ধারের জন্যই ক্রমশ
নীচে নামতে থাকেন। এতে তাঁদের নিজেদের বিদ্রোহও
কোনো স্থান থাকে না।

তেমনি ভগবানও তাঁর নিজ স্বরূপে সল অবস্থান
করেন। এটি অত্যন্ত উচ্চতাকটির বিষয় ; কিন্তু এই
ভগবানই অত্যধিক কৃপা-পরবল হয়ে জীবের উদ্ধারের
নিমিত্ত অবতাররূপ গ্রহণ করে আদর্শ লীলা করেন। তাব
লীলা দেখে এবং শুনেই লোকের উদ্ধার লাভ করে
ভগবান আরও নীচে অবতরণ করেন উপদেশ দেবার
জন্য। তার থেকে নীচে আসেন নির্দেশ দিতে, তাব
থেকেও নীচে আসেন শাসন করে লোককে সঠিক পথে
নিয়ে যাবার জন্য, তাবও নীচে এসে অভিশাপ বা বরপ্রদান
করেন অথবা লোকের বা জগতের ক্ষিতার্থে তাদের মৃত্যু
পর্যন্ত ঘটান।

পৰিশিষ্ট-ভাব হোমন শ্বে কৈ ভগবান অর্থাৎ, 'আত্মা' 'জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী' এই চরিত্রের ভাবের দ্বারা তাকে ভজনা করার কথা বলেছেন 'চতুর্নিধা ভজন্তে মাম্'। এই ভক্তদের মধ্যে জ্ঞানীর উপাসনার স্বরূপ কী— এই হোমনে তা জানিয়েছেন যে 'সর্বই বাসুদেব' একম অনুভব করাই জ্ঞানীর উপাসনা, শরণার্থিত। প্রকৃত শরণাগতি তাকেই বলে, যাতে শরণাগতের কোনো দ্বন্দ্ব অস্তিত্ব থাকে না, থাকে শুধুই শরণা।

'সর্বই ভগবান' এটিই ভজ প্রকৃত জ্ঞান একম প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা ভক্তই ভগবানের শরণাগত হন এবং নিরঞ্জন অস্তিত্ব (আমি ভাব) দূর করে ভগবৎসন লীন হয়ে যান তখন আর আমিও থাকে না অর্থাৎ প্রেমভাব থাকে না, থাকে শুধু প্রেমস্বরূপ ভগবান, যাতে তুমি আমি-এ-সে এই ভাব ভাব থাকে না। শরণাগতির প্রকৃত স্বরূপই হল ভাই

'মহাত্মা' শব্দটির অর্থ হল মহান আত্মা অর্থাৎ অহং ভাব, ব্যক্তিত্ব, একচেতনীয়তা থাকে, তার 'অহং' দ্বারা বলা হয়।

এখানে 'বাসুদেবঃ' পদটি পুংলিঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে, অতএব এইখানে 'বাসুদেবঃ সর্বঃ' পদ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখানে 'সর্বঃ' পদ ব্যবহৃত না করে 'সর্বম্' পদ ব্যবহৃত হয়েছে, যা ক্রীতলিঙ্গ হয় যদি তিনটি লিঙ্গেরই (সর্বঃ, সর্বা ও সর্বম্) সমাহার করা হয় তাহলে ক্রীতলিঙ্গই (সর্বম্ ই) শেষ পর্যন্ত থাকে, তিনটি লিঙ্গই ক্রীতলিঙ্গের অন্তর্গত হয় অতএব 'সর্বম্' পদ স্থি, পুরুষ এবং ক্রীত। সর্বেরই সমাহার হয়। বীতং য জগৎ, ক্রীত এবং পবনাত্মা— এই তিনের জন্য পুংলিঙ্গ, ক্রীতলিঙ্গ এবং ক্রীতলিঙ্গ তিন লিঙ্গই ব্যবহৃত হয়েছে। এতে এই অর্থই হয় যে জগৎ, ক্রীত এবং পবনাত্মা এই তিনটিই 'সর্বম্' শব্দের অন্তর্গত। অতএব তিন লিঙ্গ উক্ত সকল বস্তু, ব্যক্তি, পরিচরিত সর্বই পবনাত্মা।

'বাসুদেবঃ সর্বম্' এর মধ্যে 'সর্বম্' অসৎ আর 'বাসুদেবঃ' হলেন সৎ। অসৎএব ভাব বিদ্যমান নর এবং সৎ এবং অ ভাব বিদ্যমান নয়। 'নাসত্তো বিদ্যাতে ভাবো নান্নাবো বিদ্যাতে সত্য' (গীতা ২-১৬)। অর্থাৎ শুধুমাত্র সৎ-ই আছে, অসৎ বলে কিছুই নেই। বাসুদেবই শুধু আছে, 'সর্বম্' নেই ই কিন্তু বলা, শোনা এবং অধ্যয়নের দৃষ্টিতে সাধকের কাছে 'সর্বম্' (জগৎ-সংসার) দৃষ্ট হয়, তাই ভগবান 'সর্বম্'-এর ধারণা দূর করার জন্যই 'বাসুদেবঃ সর্বম্' বলেছেন।

কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী, কামযোগী, হৃদয়যোগী, বাজ্রযোগী, মন্ত্রযোগী, অনাসক্তযোগী ইত্যাদি নানাপ্রকার যোগী আছেন, শাস্ত্র যোগের বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু ভগবান তাঁদের অতি দুর্লভ নয় বলে জানিয়েছেন, এবং 'সর্বই ভগবান বাসুদেব' বলে যাঁরা অনুভব করেন সেই সন মহাত্মাই অতাপ্ত দুর্লভ বলে জানিয়েছেন।

ভগবান সমস্ত জগৎ সংসারের বীজ— 'যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন' (গীতা ১০।৩২), 'বীজং যাং সর্বভূতানাং বিকি পার্শ সনাতনম্' (গীতা ৭-১০)। বীজ হতে যা কিছু উৎপন্ন হয়, সেগুলি সব বীজকপই। যেমন, গম থেকে উপজাত কৃষকে গমই বলা হয়। কৃষকেবা বলেন 'গমের চাষ খুব ভাল' হয়েছে 'সেখো খেতে গম রয়েছে, গমের সেত হবে অর্থ'। কিন্তু শক্তবাসী ব্যবসায়ী এগুলিকে গম বলে কেন মেনে নেন? তিনি বলবেন 'অর্থ খুলে কাঁচ করে গম কিনেছি আর বিক্রি করেছি, আমি কি জানি না গম কীদলম হয়? এগুলি তো ঘাস, উট আর পাতা, এগুলি গম নয়' কিন্তু সেত বপনকারী কৃষক বলবেন 'এতো সেই ঘাস নয়, যা পশু খায়, এগুলি গমই' সেই বেত বীজের খোঁজ অনুযায়ী করবেন, 'তোমার গোক আমার গম পেয়ে গেল', যখন গোক হয়তো এক দানাও গম

ভগবান যা প্রায় 'মহাত্মা' শব্দটি শুধুমাত্র ভক্তদের জন্যই ব্যবহার করেছেন যাঁরা প্রতিমর্গে থাকেন, সেই সাধকদেরও মহাত্মা বলে উল্লেখ করেছেন— 'মহাত্মানস্তু যাং পার্শ নৈবীং প্রকৃতিপ্রাপ্তাঃ' (৯-১৩), যাঁরা ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়েছেন, তাঁদেরও এই বলা হয়েছে— 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ' (৭-১৬), এবং যাঁরা পরমাসক্তি (পরমপ্রেম) লাভ করেছেন, তাঁদেরও মহাত্মা বলেছেন— 'নাপুনস্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিঃ পরমায় গতাঃ' (৮-১৬)। এইভাবে ভগবান গীতায় 'সুকৃতনঃ' (৭-১০), 'অন্যথাঃ' (৭-১৮), 'সুদুর্লভঃ' (৭-১৬), 'যুক্ততমঃ' (৬-৪৭, ১২-২), 'অশেষী', 'নৈবীঃ', 'কক্ষণঃ' (১২-১৩), 'অটল মে থিয়ার' (১২-২০) ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগও কোবলা ভক্তদের জন্যই করেছেন।

* ধ্রুতন। 'গীতা দর্শন' প্রবন্ধ ১২ সংখ্যক প্রবন্ধ। 'বীতং য জগৎ, ক্রীত এবং পবনাত্মা এবং প্রকৃতির অস্তিত্ব ভাব'

খাঘনি গেহুত ঘণি একলকন গম্ব ও নেথ না থায়, ওধুও ত' গম্বই— তাত কেনে' সমুদ্র নেই। কবণ এটি আত্মও গম্ব ছিল, পবেও গম্বই থাকবে, সুতরাং মধ্যযুগীকালে খেতে অনাকপ দেখালেও, এগুলি গম্বই এখন এগুলি সবুজ ঘাস বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু পবে পেতে গেলে এর থেকে গম্বই পাওয়া যাবে। এইকপ সঙ্গত আত্মও পদমা'হাট ছিলেন 'সদেব মোমোদনগ্র আশীদেকমেদাধিতীয়াম্' (ছান্দোগা ৬.২.১১), অন্তকালেও পদমা'হাট বিরাজ করবেন— 'নিষাতে শোধসংজ্ঞঃ' (শ্রীমদ্ভাগবত ১০.৬.২৫) সুতরাং মধ্যযুগী সময়েও সব পদমা'হাট— 'বাসুদেবঃ সর্বম্'।

সাধকদের যতক্ষণ অহং ভাব থাকে, ততক্ষণ তিনি ভোগী থাকেন। 'আমি যোগী' এ হল যোগের ভোগ, 'আমি জ্ঞানী' এ হল জ্ঞানের ভোগ, 'আমি প্রেমিক' এ হল প্রেমের ভোগ। সাধকের মধ্যে যতক্ষণ একপ ভোগ থাকে, ততক্ষণ তার পতনের সম্ভাবনা থাকে। যিনি যোগের ভোগী, তিনি কখনো নিমগ্ন ভোগীও হয়ে উঠতে পারেন, যিনি জ্ঞানের ভোগী, তিনি কখনো অ-জ্ঞানের ভোগীও হতে পারেন আর যিনি প্রেমের ভোগী তিনি কখনো অনুভবভোগী হয়ে উঠতে পারেন। কেননা তাঁর মধ্যে আরও থেকেই ভোগের প্রবৃত্তি, সংস্কার থেকে গেছে। ভোগ যখন থাকে না, তখন শুধু যোগ থাকে। যোগ থাকলে মানুষ মুক্ত হতে পারে কিন্তু মুক্ত হলেও মতপুঙ্ক যে সাধনার সত্যকে মুক্তিপ্রাপ্ত হন, সেই সাধনার এক সংস্কার (অহং-এব সৃষ্টি বৈশ্ব) থেকে যত্ন, যা অন্য দার্শনিকদের সঙ্গে ঐকমত্য হতে পারে না। এই সংস্কারের জন্যই দার্শনিকদের এবং তাঁদের দর্শনের মধ্যে মতভেদ থাকে। নিজ মতের সংস্কার অন্য দার্শনিকদের মতভুক্তিকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করতে পারে না। কিন্তু সর্বক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রেম প্রাপ্তি হলে নিজ মতের সংস্কার থাকে না এবং সবার সঙ্গে একতা হয় অর্থাৎ সমস্ত মতভেদ দূর হয় ও 'বাসুদেবঃ সর্বম্' অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে 'বাসুদেবঃ সর্বম্'—এক অনুভবকারী, একপ যিনি জানেন ও বলেন তিনিও থাকেন না, একমাএ বাসুদেবই থাকেন, যিনি অনাদিকাল হতে একইভাবে বিরাজমান, সবার মধ্যে পদমা'হাট প্রত্যক্ষ করলে সকল মতভেদে সমান শ্রদ্ধা জাগে, কেননা নিজ ইষ্ট পদমা'হাট সঙ্গে বিরোধ কখনোই সম্ভব নয়। 'নিজ প্রভুকে দেখছি জগত কেহি সন করছি বিরোধ' (শ্রীমদ্ভাগবতভাস, উত্তরাকাণ্ড ১১.২৫)।

ঈশ্বর এবং জীবের সম্পর্কে দু'প্রকারের বর্ণনা আছে (১) ঈশ্বর তখন সমুদ্র আর জীব হল জল এবং তবঙ্গ বা ঢেউ, আর (২) জীব (স্বকণ) সমুদ্র আর ঈশ্বর তার তবঙ্গ অর্থাৎ সমুদ্র হল তবঙ্গের। এই দুইয়ের মধ্যে তবঙ্গ সমুদ্রেরই এটি মেনে নেওয়াট সিক মনে হয়। সমুদ্র তবঙ্গের এটিকে সিক বলে মেনে নেওয়া যায় না। কেননা সমুদ্র তবঙ্গের থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে নিত্য আর তবঙ্গ অনিত্য বা ক্ষণভঙ্গুর। অতএব তবঙ্গ সমুদ্রেরই হয়, সমুদ্র তবঙ্গের হয় না। যদি নিজেকে সমুদ্র ও ঈশ্বরকে তবঙ্গ বলে মনে করা হয় তা হলে তাত অনর্থ হয়, কেননা একপ মেনে নিলে অহং অস্তিত্বের সৃষ্টি হবে এবং অহং (চিচ্ছবর্জিত) নিত্য থাকবে আর ঈশ্বর অনিত্য হয়ে পড়বে। কারণ ঈশ্বরের অনাদিকাল থেকে এই অহং (বর্জিত) এবং অভ্যাস হয়ে আছে। তাই যদি স্বকণকে অহং বলে হয় তাহলে সেখানে এই অহং বর্জিত থাকবে, যা অনাদিকাল হতে আছে এবং এই অহং দূর হলে তবঙ্গই দৃষ্টি হয়। উপরিত্ত দুটি ব্যাপার ছাড়া আরো একটি বিশেষ ব্যাপার হল এই যে, জল-তবঙ্গ সমুদ্র ও নেই, তবঙ্গ বা ঢেউ ও নেই অর্থাৎ সমুদ্র ও ঢেউয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটিই হল বাস্তব সত্য। সমুদ্র ও তবঙ্গ তে সাপেক্ষ আর জল তব্ধ হল নিরপেক্ষ।

জল-তব্ধ যেমন সমুদ্র, নদী, বর্ষা, শিশির, কুয়াশা, বাষ্প, যেসব সব মিলেমিশে এক হয়ে যায়, তেমনি 'বাসুদেবঃ সর্বম্' এ সকল সাধনা, যোগমাধ্য মিলেমিশে বাসুদেবরূপে এক হয়ে যায়। জল-তব্ধ যেমন কোনো পার্থক্য নেই, তেমনি 'বাসুদেবঃ সর্বম্' এতেও কোনো পার্থক্য নেই। মতভেদের দ্বারা অসন্তোষ হয়ে থাকে কিন্তু 'বাসুদেবঃ সর্বম্'—এ কোনো মতভেদ না থাকায় সকলেরই সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। 'বাসুদেবঃ সর্বম্' কথাটির মধ্যে যোগীও নেই, জ্ঞানীও নেই, প্রেমিকও নেই, সেই জন্য এটি অনুভবকারী মহাদ্বা অত্যন্ত দুর্লভ হয়ে থাকেন।

এক জলট পদম, কুয়াশা, মেঘ, শিশ, বর্ষা, নদী, পুকুর, সমুদ্র ইত্যাদি নানাক্রমে প্রতিভাত হয়। পাত্রে বনফ রেলে সোটি আগুনও ওপর বাসলে, বনফ গলে জল হয়, ক্রমশ তা বাষ্পে পরিণত হয় এবং বাষ্প পরমাণু হয়ে নিরাকার হয়ে যায়। জলই কুয়াশাকপ ধারণ করে, সেটিই মেঘরূপ নেয় এবং নিরাকাররূপ ধারণ করে, সেটিই আবার বনফ হয়,

ব্যক্তিকণ ধারণ করে পৃথিবীতে যাবে পড়ে নদীকূলে বয়ে গিয়ে সমুদ্রকণ ধারণ করে, নানাকণ হলেও তবুও জল একটি থাকে। এইভাবেই এক ভগবান নানাকণ ধারণ করেন। জল যেমন ঠাণ্ডাতে জমে বরফ হয়ে যায় আবার গরমে গলে জল ও বাষ্প হয়ে পদার্থরূপে হয়, তেমনই অজ্ঞানরূপে ঠাণ্ডায় ভগবান মূল ও ক্ষুদ্র জগৎ সংসাররূপে প্রতিভাত হন এবং জ্ঞানরূপে অগ্নির দ্বারা সূক্ষ্ম ও চেতন বাসুদেবরূপে প্রতিভাত হন। জগৎকে বরফরূপেই দেখা যাক বা বাষ্প কিংবা মেঘরূপে তা আসলে জলই। জল ছাড়া আর কিছুই নয়। তেমনই ভগবানকে জগৎ রূপেই দেখা যাক বা অন্য কোনো রূপে, তা ভগবানই। ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই।

সাহস্কেব একটি ভুল হয় এই যে, তিনি নিজেকে পৃথক ভেবে জগৎকে ভগবৎ স্বরূপ বলে দেখান চেষ্টা করেন অর্থাৎ 'বাসুদেবঃ সর্বম্' - কে নিজের বুদ্ধির বিষয় করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে প্রতিভাত জগৎ-সংসারই শুধু ভগবৎ স্বরূপ নয়, যার দেখছেন তাঁরা ও ভগবৎ স্বরূপ 'সবাক্ষমিনমহঃ চ বাসুদেবঃ' (বিশ্বপুরাণ ৩.৭.৩২)। সুতরাং সাধকের এইরূপ মনে করা উচিত যে, তাঁর দেহ সহ সবই ভগবান অর্থাৎ শব্দী ও ভগবৎস্বরূপ, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, প্রাণ এবং অহং (আমি) ও ভগবৎ-স্বরূপ। সবই ভগবান একথা হৃদয়ঙ্গম করান হুনা সাধকের বুদ্ধি ও ওপর জোর করা উচিত নয় এবং সত্যজ্ঞানে যা হতে হয়, সেটিই স্বীকার করা উচিত। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীত বলা হয়েছে:

সর্বঃ ব্রহ্মসাক্ষকঃ তস্মা বিনায়াহঃ স্বমনীষয়া। পরিপলক্ষ্যপনমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়াঃ। (১১.২৯।১৮)

যখন 'সবই ভগবান' — একপ নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন সাধক এই অসংসারবিন্যাস (ব্রহ্মবিন্যাস) সাহসে সর্বপ্রকার সংশয়বর্জিত হয়ে সর্বত্র ভগবৎকে অনুভব করে জগৎ সংসার হতে অসংস্কৃতিহীন হয়ে থাকেন অর্থাৎ 'সবই ভগবান' — এই ভাবনা আর থাকে না, শুধু ভগবানকেই তিনি প্রত্যক্ষ করতে থাকেন।

তাৎপর্য হল এই যে 'সবই ভগবান' — এই ভাবেও অসংস্কৃতিহীন হয়ে যাওয়া অর্থাৎ দ্রষ্টা ও (প্রত্যক্ষকারী) না থাকে, দৃশ্য ও (দেখার জিনিস) থাকবে না আর দর্শন ও (দেখার বৃত্তি) থাকবে না, শুধুমাত্র ভগবানই থাকেন।

'বাসুদেবঃ সর্বম্' অনুভবটি নানাভাবে হতে পারে, যেমন —

(১) ক্রিয়া, পদার্থ এবং ব্যক্তির অদি ও অস্ত থাকে, কিন্তু (ভগবৎ) সত্তা সর্বদাই একভাবে বিরাজমান। তাই মনুষ্যাত্মকেই ক্রিয়া, পদার্থ এবং ব্যক্তির আ ভাব অনুভব করে থাকেন, কিন্তু কেউ কখনো নিছক সত্তার (অস্তিত্বের) অভাব অনুভব করেন না। নিত্যা বিরাজমান এই অস্তিত্বকে অনুভব করাই বিবেকের দৃষ্টিতে 'বাসুদেবঃ সর্বম্'।

(২) জগৎ-সৃষ্টির আগে ও শুধুমাত্র ভগবান ছিলেন, ভবিষ্যতে ও শুধু ভগবান থাকবেন, তাহলে বর্তমান সময়ে (মহাপরীক্ষাকালে) ভগবান ব্যতীত অন্য সত্তা কী করে থাকবেন? — এই দৃষ্টিতেও 'বাসুদেবঃ সর্বম্' সত্তা।

(৩) আমরা তো শুধু ভগবানই আচ্ছন্ন, ভগবান ব্যতীত আমরা আর কেউই নেই, আর যদি কেউ থাকে তো থাক না, তাহলে আমরা কি? — এই সত্য সব নিশ্চয়ী ভক্তদের কাছে 'বাসুদেবঃ সর্বম্' সত্তা। যেমন, ব্রহ্মধামে এক সাধু কুমার কাছে গাড়িয়ে কারো সঙ্গে কথা বলছিলেন যে, ব্রহ্ম এইরূপ, জীবৎ রূপ একপ ইত্যাদি ইত্যাদি। সেখানে একজন গোপিনী জল নিয়ে এলো, সে এই সব শুনে অন্য গোপিনীকে স্তম্ভিত কবল, অর্থাৎ ভাব 'এই ব্রহ্ম, জীব ইত্যাদি না? অন্য গোপিনী উত্তর দিল, তা'র আশ্বাসের নন্দদুলালকেই কোনো আত্মা স্বজন হবে, তাই সাধুরা তাদের কথা বলছেন, না হলে বাসুদেব নন্দদুলাল ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে কী সম্পর্ক?'

৪। যখন ভক্ত ভগবৎ তৎ জ্ঞানরূপ বাকুলতা লাগে এবং কুখ্যা ভুলার কাঁচ থাকে না, বাত্রে ঘুম আসে না, তিনি কোনো সাধুর কাছে শুনে বা বই পড়ে দৃঢ় নিশ্চিত হন যে, সবই ভগবান। ভগবান কেমন — তা জানেন না, কিন্তু ভগবান ব্যতীত কিছুই যে নেই — সাধুর এই কথাম নিশ্চয় বেগে 'বাসুদেবঃ সর্বম্' মনে নেন। সাধুর বাক্যে প্রত্যক্ষের থেকে গোপন বিশ্বাস থাকায়, তিনি সেটিকপটি দেখতে থাকেন অর্থাৎ উপলব্ধি করেন।

দার্শনিক ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় একটিমাত্র অস্তিত্বই হওয়া সম্ভব, দ্বিতীয় নয়। ব্রহ্মা বিশ্বাসেন (ভক্তির) দৃষ্টিতে দেখলে সবই ভগবান, ভগবান ব্যতীত কিছুই নেই। ভক্তের দৃষ্টি ভগবান হ'ল অন্য কোনো দিক দিয়ে না এবং ভগবান ছাড়া আর কিছুই তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

সম্বন্ধ—যাযা উপবানের মহত্ব বুঝে তাঁর শরণাগত হয়, একদা উক্তদেব বর্ণনা যোড়শ থেকে উনিশতম স্লোকে করার পর এখন উপবান পরবর্তী তিনটি স্লোকে দেবতাদের শরণ গ্রহণকারী মনুষ্যদের বর্ণনা কবুছেন।

কামৈস্তৈস্তৈর্হতজ্ঞানাঃ প্রপদান্তেনাদেবতাঃ।

তং তং নিয়মমাহ্বায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

[তৈঃ, তৈঃ (সেইসব) ; কামৈঃ (কামনা দ্বারা) ; হতজ্ঞানাঃ (যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে) ; স্বয়া (নিজ নিজ), প্রকৃত্যা (প্রকৃতি) ; নিয়তাঃ (বশীভূত হয়ে) ; তম্, তম্ (সেই সেই), নিয়মম্ (নিয়মগুলি), আহ্বায় (পালন করে), অন্য দেবতাঃ (ওই সকল দেবতাদের) ; প্রপদান্তে (শরণাগত হয়ে থাকেন)]

ওইসব কামনা দ্বারা যাদের বিবেক অপহৃত হয়েছে তারা নিজ নিজ প্রকৃতির (স্বভাবের) বশীভূত হয়ে অন্য দেবতাদের শরণাগত হয়ে তাদের (আরাধনার) নিয়মগুলি পালন করে থাকে ॥ ২০ ॥

বাখ্য—‘কামৈস্তৈস্তৈর্হতজ্ঞানাঃ’—এইসকল অর্থাৎ ইহলোকে এক পরলোকেও ভোগকামনা দ্বারা যাদের জ্ঞান আবৃত হয়েছে, আচ্ছাদিত হয়েছে। তাৎপর্য হল পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য যে বিবেকযুক্ত মনুষ্যদের লাভ হয়েছে, তার দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত না করে তারা নিজ নিজ কামনাপূর্তি করতে ব্যাপৃত থাকে।

সংযোগজনিত সুখের উচ্ছ্বাসে কামনা বলা হয়। কামনা দু’প্রকারের—উচ্ছ্বাসের ভোগসুখের জন্য ধন-সম্পদ সংগ্রহের কামনা এবং স্বর্গাদি পরলোকে ভোগের জন্য পুণ্য সংগ্রহের কামনা।

ধন-সংগ্রহের কামনা দু’প্রকারের হয়—এক, উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত ভোগসুখের জন্য, যখন গুণী, যোগানে ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা অর্থ লাভ করার জন্য, সুখ-আনন্দের কাটনের জন্য অর্থাৎ সংযোগজনিত সুখদিগের জন্য ধন সংগ্রহের কামনা হয়। আর দ্বিতীয়, আমি ধনী হব, অর্থের বলে অনেক বড় হব ইত্যাদির জন্য অর্থাৎ অহংকাজনিত সুখের জন্য ধন-সংগ্রহের কামনা জন্মায়। তেরকই পুণ্য সংগ্রহের কামনাও দু’প্রকারের হয়—এক, এই জগতে অম্মাকে পুণ্যদ্বা বলা হোক এবং দ্বিতীয়, পরলোকে যেন আমার ভোগসুখ প্রাপ্তি হয়। এইসব কামনা দ্বারা সং-অসং, নিত্য-অনিত্য, সার-অসার, বন্ধন-

হোক ইত্যাদি বিবেক আচ্ছাদিত হয়। বিবেক আচ্ছাদিত হলে এইসব ব্যক্তি বুঝতে পারে না যে তারা যেসব পদার্থ কামনা করছে, সেগুলি কতদিন স্থায়ী হবে এবং তাই-ই বা কতদিন সেগুলি ভোগ করতে সক্ষম হবে ?

‘প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া’—কামনাজড়ি দ্বারা বিবেক আচ্ছাদিত হলে এইসব ব্যক্তি নিজ প্রকৃতির দ্বারা চালিত হয় অর্থাৎ নিজ স্বভাবের বশীভূত হয়ে পড়ে এখানে ‘প্রকৃতি’ শব্দটি ব্যক্তিগত স্বভাবের বাচক, সমষ্টিগত প্রকৃতির বাচক নয়। এই ব্যক্তিগত স্বভাবই সকলের মধ্যে প্রধান হয়—‘স্বভাবে মূর্ধি বর্ততে’, তাই ব্যক্তিগত স্বভাব কেউ পরিভ্রাণ করতে পারে না—‘যা যস্য প্রকৃতিঃ স্বভাবজনিতা কেনাপি ন ত্যজ্যতে’। কিন্তু এই স্বভাব যে দোষ থাকে, সেগুলি মানুষ অবশ্যই ত্যাগ করতে পারে। মানুষ যদি এই দোষগুলি পরিত্যাগ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে মনুষ্য-জাতির সাধনতা কী ? মানুষ তার স্বভাবকে নির্দেশ, শুদ্ধ করতে সম্পূর্ণভাবে স্বর্ধীন। কিন্তু তার মধ্যে যতজন কামনাপূর্তির উদ্দেশ্য থাকে, ততজন সে তার নিজ স্বভাব শোধবাতে পারে না এবং ততদিন পর্যন্ত তার মধ্যে স্বভাবের প্রাবল্য এবং নিষ্কর্ষ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যার কামনা দূর করার উদ্দেশ্য থাকে, সে তার স্বভাব শোধবাতে সক্ষম হয় অর্থাৎ তার আর প্রকৃতির

এই অধ্যায়ের পঞ্চদশ স্লোকে বর্ণিত পুরুষদের জ্ঞান দ্বারা আনুত থাকে আর এখানে বর্ণিত পুরুষদের জ্ঞান কামনা দ্বারা আনুত থাকে। এই স্থানে বর্ণিত ব্যক্তিগণ কামনাপূর্তির জন্য জড়-পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এইস্থানের ব্যক্তিগণ কামনাপূর্তির নিমিত্ত দেবতাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই স্থানের ব্যক্তিগণ দুই স্বভাবের জন্য নরকে গমন করে এবং এই স্থানের ব্যক্তিগণ কামনাবশত ধ্বংসের জগৎ-ধরণ প্রাপ্ত হয়।

‘এখানে যে ‘প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া’ বলা হয়েছে, এটিই সপ্তদশ অধ্যায়ের তৃতীয় স্লোকে ‘যো যশ্চক্ষঃ স এব সঃ’ বলা হয়েছে। ‘স্বয়া’ বলার অর্থ হল যে, প্রকৃতি অনুসারে মানুষের কামনাও পৃথক পৃথক হয়।

বশ্যতা থাকে না।

‘তঃ তঃ নিয়মমাহ্বায়’ কামনাশূন্য মানুষ তার প্রকৃতির বল ইত্যাদি কামনাপূর্তির জন্য সে নানা উপায় এবং নিয়ম খুঁজতে থাকে—যত্ন করলে কামনা পূরণ হবে, না কি তপ করলে ? দান করলে কামনা পূর্তি হবে, না কি কোনো মন্ত্র জপ করলে হবে ? ইত্যাদি নানা উপায় সে খুঁজতে থাকে। ওইসব উপায় এবং বিধি অর্থাৎ নিয়মও পৃথক পৃথক হয়ে থাকে যেমন—এই কামনাপূর্তির জন্য এই বিধিতে যত্ন করতে হবে এবং কোনো নির্দিষ্ট স্থানে করতে হবে ইত্যাদি। এইভাবে মানুষ তার কামনা পূরণের জন্য নানা উপায় এবং নিয়ম পালন করতে থাকে।

‘প্রপদ্যন্তেন্দ্রিয়াদেবতাসঃ’—কামনাপূর্তির জন্য নানা

উপায় এবং ত্রুটি পালন দ্বারা মানুষ বিভিন্ন দেবতাদের শরণ গ্রহণ করে থাকে, ভগবানের শরণাগত হয় না। এখানে ‘অন্যদেবতাসঃ’ বলায় গ্রাহ্য হয় যে তারা দেবতাদের ভগবদ্ভূষণ মনে করে না, তাঁদের পৃথক অস্তিত্বসম্পন্ন বলে মনে করে, তঁরা তাদের স-অন্ত অর্থাৎ বিনাশশীল ফল প্রাপ্তি হয়—‘অন্তরন্তু ফলং তেষাম্’ (গীতা ৭.২৩)। তারা যদি দেবতাদের পৃথক অস্তিত্ব না ভেবে ভগবদ্ভূষণ বলে মনে করে তবে আর তাদের বিনাশশীল ফল প্রাপ্তি হয় না, বরং অশিনাশী ফল লাভ হয়।

এখানে দেবতাদের শরণ নেওয়ার দুটি কারণ প্রধান হয়েছে—এক, কামনা আর অপরটি নিজ স্বভাবের বশ্যতা।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবানের অর্থর্থাৎ এবং আর্ত ভক্তদের যা কামনা থাকে, সেইসব কামনা এই স্লোকে বর্ণিত মানুষদের মধ্যেও থাকে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে অর্থর্থাৎ এবং আর্ত ভক্তদের মধ্যে কামনার প্রাধান্য থাকে না, ভগবানেরই প্রাধান্য থাকে, তঁরা তাঁরা ‘হৃতজ্ঞানাসঃ’ নন। অপরপক্ষে এইভাবে বর্ণিত মানুষদের মধ্যে কামনার প্রাধান্য থাকে, সেইজন্য এরা ‘হৃতজ্ঞানাসঃ’।

অর্থর্থাৎ এবং আর্ত ভক্ত শুধুমাত্র ভগবানের শরণাগত হন, কিন্তু এইসব ব্যক্তি ভগবানকে ছেড়ে অন্য দেবতাদের শরণ নেয়। কামনা, দেবতা, মানুষ এবং নিয়ম এগুলি সব বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কামনা যদি বিভিন্ন প্রকারেরও হয় কিন্তু উপাস্য যদি একমাত্র পরমাত্মা হন তাহলে সেই উপাস্যদের উপাসককে উদ্ধার করে থাকেন। কিন্তু কামনাও বিভিন্ন প্রকারের আলাদা উপাস্যদেরও বিভিন্ন হলে উপাসককে কে উদ্ধার করবেন ?

একমাত্র ভগবান না তাঁর অন্য কোনো বস্তু নেই—এই জ্ঞান, সুস্থল কামনার জন্য আবৃত হয়ে যায়। এই কামনা প্রকৃতিরও সৃষ্টি নয়, পরমাশ্রম সৃষ্টি করেননি, এটি মানুষেরই নিজের সৃষ্টি করা। তঁরা এটি দূর করার মাধ্যমেও মানুষের উপরই নাস্ত। ‘হৃতজ্ঞানাসঃ’ বলায় অর্থ হল এই যে, এই জ্ঞান নষ্ট হয়নি, কামনার জন্য এই জ্ঞান আবৃত হয়ে রয়েছে। এই কথাগুলি গীতায় ‘মায়ামপহৃতজ্ঞানাসঃ’ (৭.১২), ‘অজ্ঞানেনাবৃতঃ জ্ঞানম্’ (২.১৫) ইত্যাদি পদশ্রুজিতও বলা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের পঞ্চদশ স্লোকে উদ্ধৃত ‘মায়ামপহৃতজ্ঞানাসঃ’ পদটিতে তুমি তুমি প্রাধান্য ও বুদ্ধিগুণের কৌণ্ডিত্য আছে, কিন্তু এখানে উদ্ধৃত ‘কামৈষ্টৈষ্টৈর্হৃতজ্ঞানাসঃ’ পদটিতে বুদ্ধিগুণের প্রাধান্য এবং তুমি গুণের কৌণ্ডিত্য আছে। ‘মায়ামপহৃতজ্ঞানাসঃ’ পদটিতে অর্থের আকাঙ্ক্ষা মূল্য থাকে আর ‘কামৈষ্টৈষ্টৈর্হৃতজ্ঞানাসঃ’ পদটিতে ভোগের ইচ্ছাই মূল্য হয়। তঁরা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে মায়াজায়া অপহৃত-জ্ঞান ব্যক্তি দেবপূজা করেন না, কিন্তু কামনা দ্বারা অপহৃত জ্ঞান মানুষ দেবপূজা করতে পারেন। কেন না অর্থের অর্থই হয় না—‘জিমি প্রতিলাভ সোও যদিকাষ্ট’, কিন্তু ভোগের অর্থই হয়ে থাকে। ‘মায়ামপহৃতজ্ঞানাসঃ’ আসুরীভাব, মিথ্যাসত্য, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদির আশ্রয়স্থান, কিন্তু ‘কামৈষ্টৈষ্টৈর্হৃতজ্ঞানাসঃ’ দেবতাদের আশ্রয়স্থান। তাই ‘মায়ামপহৃতজ্ঞানাসঃ’ তে বিদ্রোহভাবের ছড়ান থাকে, কিন্তু ‘কামৈষ্টৈষ্টৈর্হৃতজ্ঞানাসঃ’-তে তার থেকে বেশি চৈতন্য থাকে *।

* যদি নিজেই এবং অপরকেও জানেন, তখন ‘চৈতন্য’ আর যদি নিজেই বা অপরকে জানেন না, তখন ‘জড়’

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধার্থীভূমিচ্ছতি।

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব নিদখামাহম্॥ ২১ ॥

[যো, যা (যে যে) ; ভক্তঃ (ভক্ত) ; যাম্, যাম্ (যে যে) ; তনুং (দেবতার) ; শ্রদ্ধা (প্রকার সন্তোষ), অর্চিবুদ্ধ (পূজা করতে) ; ইচ্ছতি (ইচ্ছুক) ; তস্য, তস্য (সেই সেই দেবতাদের) ; এব (প্রতিষ্ঠা) ; অহম্ (আমি) ; তাম্ (তার) ; শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধা) ; অচলাম্ (অচলা) ; নিদখামি (করে দিই)]।

যে যে ভক্ত যে যে দেবতার পূজা করতে ইচ্ছুক, আমি সেই সেই দেবতার প্রতি তার ভক্তি অচলা করে দিই॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা—‘যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ.....তামেব নিদখামাহম্’—মানুষ যে যে দেবতার ভক্ত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে তখন-পূজন করতে চায়, সেই সেই মানুষের শ্রদ্ধা সেইসব দেবতার প্রতি আমি অচলা (দৃঢ়) করে দিই। তারা অন্যতে আসক্ত না হয়ে আমাতেই আসক্ত হোক—একল আমি কবি না। যদিও দেবতার শব্দগত ইওয়্য তাদের কল্যাণ হয় না, তবুও আমি তাদের চিন্তা ওই দেবতাদের প্রতি নির্বিকার করি। আর আমার প্রতি যাদের শ্রদ্ধা প্রেম থাকে, তারা নিজ কল্যাণ চায়, তাদের শ্রদ্ধা আমি আমাতেই দৃঢ় করে রাখি। কারণ আমি প্রাণিমাাত্রেরই সূত্রম্—‘সুহৃদঃ সর্বভূতানাম্’ (গীতা ৫।২৯)।

এতে প্রশ্ন আসে যে, আপনি সকলের শ্রদ্ধা আপনাতে কেন দৃঢ় করে দেন না? তাতে যেন ভগবান বলছেন যে, যদি আমি সবার শ্রদ্ধা আমার প্রতি দৃঢ় কবি তাহলে মনুষ্য-জন্মের স্বাধীনতা, সার্থকতা কোথায় থাকে? আর এতে আমার স্বার্থপরতাই প্রমাণিত হয়। মানুষকে আমার প্রতি আসক্ত করার যদি আমার আগ্রহ হয়, তবে সেটা কোনো বড় কিছু নয়। কারণ এই পৃথিবীর সমস্ত স্বার্থপর উদ্ভেদ এটাই হল প্রাচুর্যবিক বাল্যব। কাজেই এই স্বার্থভাব না বেখে স্বভাব শোধনানের এই প্রবণতা আমি প্রদান করি যাতে কেউ যেন পক্ষপাতিত্ব করে অন্যের কাছ থেকে নিজের পূজা প্রতিষ্ঠা করতে বাস্তব না থাকে এবং কাউকে যেন পদাধীন না করে।

পরিণিষ্ট ভাব - প্রাথমিক মানুষ অন্য ব্যক্তিদের নিজের দিকে টানতে চায়, নিজের শিষ্য বা দাস করতে চায়, নিজ সম্প্রদায়ের মাথা আনতে চায়, নিজেকে অন্যের কাছে শ্রদ্ধার্থ করে তুলতে চায়, যাতে তাকে সকলে পূজা করে, শ্রদ্ধা ও সম্মান করে, তার কথা শোনে। কিন্তু ভগবান সবার নিয়ন্ত্রা হয়েও, তিনি কাউকেও তাঁর অধীন করে রাখেন না।

এখানে যেমন ‘যো যো, যাং যাম্’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ‘যং যং বাপি স্বাধনজায়ম্’ উক্ত হলেও ধূ’বাহ ‘যং’ শব্দের অর্থ ‘যো যো’ ‘যাং যাম্’ এবং ‘যং যম্’ সম্বন্ধে প্রয়োগ করার তাৎপর্য হল যে, মানুষ যেমন উপাসনা করতে স্বাধীন অর্থাৎ দেবতাদের ভজনা করুক বা আমার ভজনা করুক—এতে সে স্বাধীন, তেমনি যত্নাকালেও স্বাধীন করতে মানুষ পূর্বোক্ত স্বাধীন অর্থাৎ আমাকে স্বাধন করুক বা অন্য কারোও—এতেও সে স্বাধীন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল এই যে, আপনি ওইসব মানুষের শ্রদ্ধা ওইসব দেবতার দৃঢ় করে দেন, এর দ্বারা আপনার সাধুত্ব তো প্রমাণিত হল, কিন্তু ওইসব মানুষদের আপনার প্রতি বিশ্বাস হওয়ায় তো তাদের অকল্যাণই হয়? এর উত্তর হল যে, যদি আমি তাদের শ্রদ্ধা অন্য দেবতা থেকে সরিয়ে আমার দিকে আনি তাহলে তাদের আমার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মবে। কিন্তু তা না করে যদি আমি তাদের স্বাধীনতা দিই, তবে তাদের মতো যাবা কিছুটা বিবেক-বোধসম্পন্ন তারা আমার এই বাল্যহরে আমার প্রতিই আকৃষ্ট হবে। অতএব তাদের উদ্ধারের এই উপায়ই হল সর্বাপেক্ষা উত্তম।

এবার তৃতীয় প্রশ্ন হল যে, আপনি যখন নিজেরই এদের শ্রদ্ধা অন্যদের প্রতি দৃঢ় করে দেন, তখন সেই শ্রদ্ধা তো দৃব চবার নয়। তাহলে তাদের পতন তো হতেই থাকবে। তার উত্তর হল যে, আমি তাদের শ্রদ্ধা কেবল দেবতাদের প্রতিই দৃঢ় করি, অন্যদের প্রতি করি না—তা নয়; আমি তাদের ইচ্ছানুযায়ীই তাদের শ্রদ্ধা দৃঢ় করে দাঁকি। মানুষ তার ইচ্ছা পরিবর্তন করতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, সমর্থ। ইচ্ছা পরিবর্তন করার তারা অবল, হীনবল বা অক্ষমতা নয়। ইচ্ছা পরিবর্তন করতে তারা যদি অশক্ত হবে তবে আর মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা কি? আর আমার দ্বারা তাদের ইচ্ছা (কামনা) পরিভাগ করার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয় ‘অহি শত্রুঃ মহানারো কামরূপঃ দূনাসদম্’ (গীতা ৩.৪৩)?

অপবকে যাব যেখানে প্রকটক, সেকেন্ডি তা দৃঢ় করে দেন—এ যে ভগবানের কত ইচ্ছাকৃত ও নিরপেক্ষতা তা বলাই নম।

ভগবানের দৃষ্টিতে সবই ঐক্য স্বরূপ— 'মন্তঃ পরতরং নানাংকিঞ্চিদস্তি' এটি ভগবানের কারো প্রতি বিদ্বেষাত্মক পক্ষপাতিত্ব নেই। কিন্তু ভগবানের এই পক্ষপাতশূন্য হৃদয় সহজে বোঝা যায় না, গভীরভাবে বিচার কবলে তবুই বোঝা যায় কেউ যদি তাঁর এই হৃদয় বুঝতে পারে, তাহলে সে ভগবানের অনুবক্ত হয়।

উমা বাম সুভাউ জোহি জানা ভাহি ভজনু তজি ভাব ন আনা। (শ্রীভাগবতভিষ্মাংশ, সুন্দরকাণ্ড, ৩৪।২)

স সবনিব্ধজতি মাং সর্বভাবেম ভারত (গীতা ১৫।১৯)

তিনিই অপবকে নাম কানান, যাব মধ্যে কোনো কিছুই অভাব থাকে। ভগবানের কোনো কিছুই অভাব নেই, তাহলে তিনি কেন কাউকে তাঁর দাস বা অধীন কববেন? কিন্তু যদি কেউ তাঁর দাস হতে চায় তাহলে তিনি তাকে বরণ কববেন না এবং দয়াপবনশ হওয়া তাঁর দাস তাঁর গ্রহণ করেন। ভগবানের এ এক বিশেষ উদ্দেশ্য যেমন কোনো শিশুকে দেখে যদি কোনো বাকু অশ্রুত হন তবে তার মনে এই নয় যে সেটি শিশুটির প্রাপ্ত তাঁর কোনো স্বার্থভাব আছে, তেমনই যিনি ভগবানের দাস হন, ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন, আশীর্বাদ চান— 'মেরে অধিক দাস পর প্রীতি' (শ্রীভাগবতভিষ্মাংশ, উত্তরকাণ্ড ১৬।৪, গীতার অষ্টম অধ্যায়ে অর্জুন যখন ভগবানের বলা 'মথেষ্ঠসি তথা কুরু' শুনে ততঃস্তু হয়ে গেলেন, তখন ভগবান দয়াপবনশ হওয়া অর্জুনকে বলেন— 'তুমি আমার শরণাগত হও— 'মামেকং শরণং ব্রজ' (১৮।৩৬) 'কিন্তু একথা বলার আগে ভগবান বলেছিলেন যে, এটি সব থেকে গোপনীয় কথা (১৮।৬৪), আমার পূর্বেও বলেছেন যে, এটি কথা সবাইকে বোলা না (১৮।৬৭) এর প্রাণ প্রমাণিত হয় যে, অপবকে তাঁর দাস বানাবার উদ্দেশ্য না থাকলেও, মানুষ যদি অন্য কোনো সহায়তা না পেয়ে থিড়ল হয়ে তাঁর দাসই স্বীকার কবতে চায়, তাহলে ভগবান দয়াপবনশ হওয়া তাকে গ্রহণ কবেন অর্থাৎ যদি কেউ অন্য কোনো দেবতাকে শ্রদ্ধা করে, ভগবান সেই ব্যক্তির শ্রদ্ধা ওই দেবতাকেই দৃঢ় করে দেন আর যিনি ভগবান শ্রদ্ধা রাখেন, তাঁর শ্রদ্ধা যে ভগবান নিজেতেই দৃঢ় করে রাখবেন— এতে আর সন্দেহের কি আছে? কেননা ভগবানের দৃষ্টি সর্বদাই ভক্তের চতুর্দিক থেকে থাকে, নিজের মাথের প্রতি নয়।

স তয়া প্রকয়া যুক্তস্যারাদনমীহতে।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়োব বিহিতান্ হি তান্ । ২২ ॥

[তয়া (সেই), প্রকয়া (প্রকা), যুক্তঃ (যুক্ত হয়ে), সঃ (ওই ব্যক্তি), তয়া (ওই দেবতায়), অরাদনম্ (উপাসনা), ইহতে (করে), ততঃ (তার), কামান্ (কামনা), লভতে (প্রাপ্ত হয়), হি (কিন্তু), তান্ (সেই কামনা পূর্তি), এব (আমি করুক); বিহিতান্ (বিহিত হয়ে থাকে।)]

ওই (আমি দ্বারা দৃষ্টিকৃত) প্রকাযুক্ত হয়ে ওই ব্যক্তি (সকামভাবে) ওই দেবতার উপাসনা করে এবং তার কামনান পূরণও হয়। কিন্তু সেই কামনা-পূর্তি আমি করুকই বিহিত হয়ে থাকে। ২২ ॥

বাখ্যা 'স তয়া প্রকয়া যুক্তঃ..... ময়োব বিহিতান্' এবং আমার বিশ্রামই তাঁর সেবকের কামনা পূরণ হি তান্' আমার দ্বারা দৃষ্টিকৃত প্রকাসম্পন্ন ব্যক্তি করেন।

সেইসময় দেবতা আরাধনায় সচেষ্ট হয় এবং তাঁর থেকে যে কামনা পূরণের আশা করে, সেই কামনার পূর্তি যদিও প্রকৃতপক্ষে আমার বিশ্রাম অনুসারেই হয়, কিন্তু ওই ব্যক্তি মনে করে এতটুকু ওই দেবতা দ্বারা পূরণ হয়েছে। দেবতাদেরও দেবার কামনার একটি সীমা আছে, তাঁরা ততটুকু দিতে পারেন, তাই বেশি নয়। দেবতাদের সব

যেহেতু আমরা এই আশি আশি যে, তাঁরা তাঁদের চক্ষুকে নিজ নিজ জোকে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু উপাসনার ফল ভোগ শেষ হলে তাঁদের সেখান থেকে ফিরে আসতেই হয় (গীতা ৮।১৩)।

এখানে 'মায়ান' বলবৎ অর্থ হল জগত স্বাভাবিকভাবে

যা কিছু সম্বন্ধিত হচ্ছে, তা সবই আমরা দ্বারা বিহিত। সুতরাং যাব যা কিছু প্রাপ্ত হয়, তা আমরা নিয়ম দ্বারা হয়। কারণ আমি ছাড়া বিশ্বাসকারী আর কেউ নেই কোনো মানুষ যদি এটি চিকিত্সা করে জানতে সক্ষম হয় তাহলে সে আমায় দিকেই আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট ভাব— ভগবান সকল দেবতাকে পৃথক পৃথকভাবে সীমানা অধিকার দিয়ে বেছেছেন। কিন্তু ভগবানের অধিকার বা ক্ষমতা অসীম। তাঁর বিশেষ হল যে তিনি কাউকে শাসন করেন না, কাউকে তাঁর দাস বা শিষ্য করেন না, বরং তিনি সকলকেই তাঁর চিত্র বলে গণ্য করেন এবং তাঁর সম্মান মনে করে থাকেন। যেমন, নিমাদবাক্স ছিলেন এক সিন্ধুভক্ত, নিভাচল ছিলেন মাগধ, সুপ্রীতি ছিলেন বিহারী, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ১৫ জনকেই তাঁর বন্ধু স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কোনো দেবতার হাতেই এই বিশেষ নেই। শুধি বৈদ্যদ্র হুঙ্ক ও ভগবানকে উদ্ভাষনের দক্ষ বলে ভাষ্যে—

‘যা সুপর্ণা সমুজা সখায়া সমানঃ বৃক্ষঃ পনিমগ্নস্তাতে।’

(বৃণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।১, খেতাক্তরোপনিষৎ ৪।৯)

বৈদ্যদ্রও ভগবান অর্জুনের বলেছেন ‘ভক্তোহসি মে সখা চেষ্টি’ (৪।৩)। ভগবান এখানে অর্জুনের দৃষ্টিতে ‘ভক্ত’ বলছেন ও তাঁর দৃষ্টিতে ‘সখা’ বলেই উল্লেখ করেছেন। ‘মমৈবাংশো স্বীকৃত্যে’ (১২।১৭) এই পদটিতেও ভগবান ‘এব’ পদটিতে দ্বারা তাঁর সমস্তাৎ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন। এরা আমায়ই ‘অঃ’ একথা বলার অর্থ হল যে এর মতো প্রকৃতির কোনো অংশ নেই।

সমস্ত এরাই ভগবান উপাসনা অনুসারে চলার দক্ষতা করেছেন।

অম্ববহু ফলং তেষাং তত্ত্বতাত্ত্বমেধসাম্

দেবান্ দেবযজো যান্তি মন্তুক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

[তুংকিৎ . তেষাম (সেই), অম্বমেধসাম (অম্ববুদ্ধি মানুষদের), তৎ (ওইসকল দেবতাদের অংশ, সমান), ফলম্ব (ফল, অম্ববহু (বিশালমালা), তন্ত্বি (সেই থাকে), দেবযজো (যাঁরা দেবতাদের পূজা করেন); দেবান (দেবতাদের), যান্তি (লাভ করেন), মন্তুক্তা (আমায় ও ভগবান, মাম্ব অপি (আমাকেই), যান্তি (লাভ করেন)।]

কিন্তু সেই অম্ববুদ্ধি মানুষদের ওইসকল দেবতাদের আরাধনার ফল বিনাশশীল হয়ে থাকে। দেবতাদের পূজা করেন যারা, তাঁরা দেবতাদের লাভ করেন আর আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করেন ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা— ‘অম্ববহু ফলং তেষাং তত্ত্বতাত্ত্বমেধসাম্’ দেবতাদের পূজক অম্ববুদ্ধি বাঙালি ম অম্ব অর্থই সিদ্ধি ও বিনাশশীল ফল লাভ করে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভগবানের বিধান করা ফল তো নিতাই হওয়া উচিত, তাহলে তাঁদের অনিত্য ফল কেন লাভ হয়? এর উত্তর হল যে পুণ্যবান তাঁদের বিনাশশীল পদার্থের কামনাই থাকে এবং দ্বিতীয়ত তাঁরা দেবতাদের ভগবানের থেকে আলাদা বলে মনে করে। সেইজন্যই তাঁদের

বিনাশশীল ফল লাভ হয়। দুটি উপায় দ্বারা অবিনাশী ফল লাভ করতে পারে। এক, যদি তারা কামনা না রেখে (নিষ্কামভাবে) দেবতাদের উপাসনা করে তাহলে তাঁদের অবিনাশী ফল প্রাপ্ত হয়। আর দ্বিতীয়, তারা দেবগণকে ভগবান হতে পৃথক মনে না করে অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপই মনে করে যদি তাঁদের আরাধনা করে তাহলে কামনা থাকলেও, তা ক্রমশ দূর হয়ে তারা অবিনাশী ফল লাভ করতে সক্ষম হয় অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করতে পারে।

* ভগবান অর্জুনের দৃষ্টিতে ‘ভক্ত’ কথারটি এই জন্য বলা হয়েছে যে, অর্জুন ভগবানের অধোগতি স্বাক্ষর করে নিয়েছিলেন— ‘মামিমাংসং প্রপ্যাম্’ (গীতা ২।৭)।

এখানে 'তৎ' বাক্যের অর্থ এই যে, আমরা দ্বারা বিহিত ফলসিদ্ধি লাভ হয়, কিন্তু কামনা থাকায় সেটি বিনাশশীল হয়ে থাকে।

'অন্নমেষসাম্' বাক্যের অর্থ হল যে ওইসব ব্যক্তিকে বিধি-নিয়ম অনেকই পালন করতে হয়, কিন্তু তাতে সীমিত ও বিনাশশীল ফল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের আরাধনা করতে গেলে এত বিধি-নিয়মের প্রয়োজনীয়তা থাকে না আর তাতে অসীম, অনন্ত ফল লাভ হয় এইরূপ দেবতাদের উপাসনার নিয়ম বেশি, ফল অল্প এবং তাতে ক্ষয় মৃত্যুরূপ বন্ধন দশা ঘটে। আর আমরা আবাসনারূপে নিয়ম কর, ফল বেশি এবং কল্যাণ লাভ হয়, তা সত্ত্বেও মানুষ ওইসব দেবতার উপাসনায় ব্যাপৃত হয়, আমরা উপাসনাতে নয়। তাই তাদের যুক্তি অল্প এবং তুচ্ছ।

'দেবান্ দেবগণো যদ্বি মন্তুকা যদ্বি মামশি'—দেবতাদের পূজকরণ দেবতাদের প্রাপ্ত হয় আর আমাদের যাবা পূজা করে, তারা আমাদেরই প্রাপ্ত হয়। 'অশি' পদটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমরা উপাসনাকারীদের ও কামনা পূরণও করতে পারে এবং আমাদের তো তারা প্রাপ্ত করেই অর্থাৎ আমরা উক্ত সন্ধ্যা হোক বা নিশ্চয়, তারা সকলেই আমাদের প্রাপ্ত হয়। তবে ভগবানের উপাসনাকারীদের সমস্ত কামনাই যে পূরণ হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই, ভগবান উচিত মনে করলে পূর্ণ করতঃ ও পারেন আর না-ও করতে পারেন অর্থাৎ তাদের মঙ্গল হলে পূর্ণ করেন আর যদি মঙ্গল না মনে করেন তাহলে অনেক উকলে বা কালসেও তা পূরণ করেন না।

নিয়ম হল ভগবদ্-উক্ত করলে ভগবানের নিতা-

পবিশিষ্ট ভাব দেবতাদের উপাসনাকারী ব্যক্তিগণ খুব বেশি হলে দেবতাদের পূনরুদ্ভি'লোকেই গমন করতে পারেন। কিন্তু ভগবানের উপাসনাকারী ব্যক্তিগণ ভগবানকেই লাভ করেন। তবে সাধারণ যদি দেবতাদের ভগবদ্-বুদ্ধি থেকে অপর্যায় তার নিজের নিষ্কামতা থাকে তবে সে উদ্ধার লাভ করে অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি দেবতাদের উদ্ধার লাভ না থাকে এবং তার মতো নিষ্কামতা না থাকে তাহলে উদ্ধার লাভ করে না।

দেবতাদের উপাসনার দ্বারা হয় এই যে, তার ফল অসম্পূর্ণ অর্থাৎ বিনাশশীল হয় কারণ দেবতা নিজেও সীমিত কর্মসম্পন্ন হয়ে থাকেন। সুতরাং যারা ভগবানকে লাভ দিয়ে দেবতাদের উপাসনা করে, তারা অল্পবুদ্ধির মানুষ এঁরা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। তবে কি বিনাশশীল ফলপ্রদানকারী দেবতাদের আরাধনা করতেন ? তারা তাহলে ভগবানের আরাধনাই করতেন। অথবা দেবতাদের ভগবদ্-বুদ্ধি বাতুলতন, ভগবানের আরাধনা করাও অত্যন্ত সহজ, এতে কোনো বিধি, নিয়ম বা পালনমূলক প্রয়োজন হয় না। তাঁর আরাধনায় শুধু ভাবের প্রাধান্য থাকে। দেবতার উপাসনাতে কিন্তু ক্রিয়া, বিধি এবং পদার্থের প্রাধান্য থাকে।

মানুষের ভগবদ্-সিদ্ধি কলা কৌশল ইত্যাদি যত প্রকার জানাই হোক না কেন তাবুও সে 'অন্নমেষা ই

সমুদ্রের মতো জেগে ওঠে কারণ ভগবানের সমুদ্র চির বিরাজমান। তাই ভগবদ্-প্রাপ্তি হলে আর সংসারে কি হবে আসতে হয় না—'মদগত্বা ন নিবর্তন্তে' (১৫।৬)। কিন্তু দেবতাদের সমুদ্র চিরস্থায়ী নয়। কারণ এটি কর্মজনিত সুতরাং দেবলোক প্রাপ্তি হলেও জগতে কি হবে আসতে হয়—'কীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকঃ বিশন্তি' (৯।২১)।

আমার উপাসনাকারীগণ আমাদেরই প্রাপ্ত হয়। এই ভাব নিয়েই ভগবান অর্থার্থী, আর্ত, ক্লিষ্টাসু এবং জ্ঞানী—এই চারপ্রকারের উক্তদের মহান এবং উদার বলেছেন (৭।১৬, ১৮)।

'মন্তুকা যদ্বি মামশি'র অর্থ হল যে, জীব যেমন অচরণ ই ককরূপ অর্থাৎ যতই দুর্বল হোক, কিন্তু তারা তো আমাদেরই অংশ। তারা কেবল অসক্তি এবং অগ্রহবশে সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। যদি সংসারে অসক্তি এবং অগ্রহ না থাকে, তবে এরা আমাদেরই লাভ করবে।

নিশেষ কথা

সবই ভগবদ্-স্বরূপ আর ভগবানের বিধানও ভগবদ্-স্বরূপ। তা সত্ত্বেও ভগবান ডিা জগতের অস্তিত্ব মানা এবং তাতে কামনা রাখা—এই দুটিই হল পতনের কারণ। এর মধ্যে কামনা যদি সর্বতোভাবে নাশ হয়, তাহলে জগৎ-সংসার ভগবদ্-স্বরূপ বলে প্রতীয়মান হয় আর যদি সংসারকে ভগবদ্-স্বরূপ বলে মনে হয় তাহলে কামনা দূর হয়। তখন সকল ক্রিয়ার দ্বারা জগৎ সংসারকে ভগবদ্-স্বরূপ বলে দেখা এবং কামনা দূর হওয়া দুটিই একসঙ্গে হয়—তাহলে আর বলায় কী আছে!

হৃদবুদ্ধিসম্পন্ন) থাকে। সেই বুদ্ধি প্রকৃষ্টপক্ষে অজ্ঞানতাবকেই দূচ করে তোলে। কিন্তু যিনি ভগবানকে জেনেছেন, তাঁর কোনোকণ জাগাওক 'সমা-কমা' কৌশল ইত্যাদির জ্ঞান না থাকলেও তিনি 'সর্বনিঃ' (সকল জ্ঞানসম্পন্ন) হয়ে থাকেন (গীতা ১৫।১৯)

সহস্র যদিও দেবভাগ্যের উপাসনার মন সীমিত ও বিনাশশীল, তবুও মানুষ তাতে জেনে আবদ্ধ হয়, ভগবানের দিকে কেনে নয় পববর্তী যোকে তাই উত্তর দিয়েছেন।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপরং মনাতে মামবুদ্ধয়ঃ।

পরং ভাবমজ্ঞানম্ভো মমাবায়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

[অবুদ্ধয় (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ), মম (আমার), পরম (পরম), অব্যক্তম্ (অবিনাশী); অনুত্তমম্ (সর্বোৎকৃষ্ট); ভাবম্ (ভাব); অজ্ঞানম্ভো (না জেনে); অব্যক্তম্ (অব্যক্ত); মাম্ (আমাকে), ব্যক্তিম্ (মানুষের ন্যায় শরীর), আগমম্ (শাসনাদি); মনাতে (মনে করে)]

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার সর্বোৎকৃষ্ট পরমভাব না জেনে অব্যক্ত (মন-ইচ্ছিয়াদির অতীত) আমাকে, সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে, মানুষের ন্যায় শরীর ধারণকারী বলে মনে করে থাকে ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—‘অব্যক্তং ব্যক্তিমাপরং..... মমাবায়মনুত্তমম্’—সেইসব মানুষ নির্বুদ্ধি এবং ‘আমাদের’ যাদের প্রজ্ঞা ভক্তি নেই, তারা অল্পবুদ্ধির জন্য অর্থাৎ বুঝতে না পারায় আমাকে সাধারণ মানুষের মতো জন্ম-মৃত্যু পরিশ্রুতকারী বলে মনে করে থাকে। আমার অবিনাশী অব্যক্তভাব অর্থাৎ যাব থেকে বড় কেউ হতেই পারে না এবং যা দেশ-কাল-বস্তু-বাক্তি ইত্যাদিতে পরিপূর্ণভাবে থেকেও সেগুলির অতীত, সর্বদা একইরূপে বিদ্যমান, নরাল এবং অসঙ্গত—আমার এই অবিনাশী ভাবটি তারা জানতে পারে না আর আমার অবতারণকণ গ্রহণের যে বড়, তা-ও জানতে পারে না। তাই তারা আমাকে সাধারণ মানুষ মনে করে আমার উপাসনা করে না, দেবভাগ্যের উপাসনা করে থাকে।

‘অবুদ্ধয়ঃ’ পদের অর্থ এই নয় যে তাদের বুদ্ধির অভাব। প্রত্যুত তাদের বুদ্ধিতে বিবেক-বোধ থাকে সত্ত্বেও অর্থাৎ জগৎকে উৎপত্তি ও বিনাশশীল জেনেও তারা এটা মানেন না—এটিই তাদের নির্বুদ্ধিতা বা মূঢ়তা।

অন্য একটি ভাব হল এই যে, কামনাকে কেউ ধরে ধ্বংসে পারে না, কামনাটিকে থাকতে পারে না; কারণ কামনা আছে ছিল না এবং পূরণ হয়ে গেলেও আব থাকবে না। কামনার অস্তিত্ব বান্ধবে নেই, তবুও তারা তাকে বর্জন করতে পারে না—এটিই হল নির্বুদ্ধিতা।

আমার স্বরূপ না জেনে তারা অন্যান্য দেবতাদের উপাসনায় ব্যাপৃত হয় এবং উৎপত্তি ও বিনাশশীল

পদার্থের কামনার আসক্ত হওয়ায় এই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমা হতে বিনুত হয়ে পড়ে যদিও এরা আমার থেকে পৃথক হতে পারে না বা আমি ও এদের থেকে আলাদা হতে পারি না, তাহলেও কামনাবশত জ্ঞান আবৃত হওয়ায় এরা দেবভাতে আকর্ষিত হয় যদি এরা আমাকে জানতে পারে, তাহলে তখন শুধু আমারই ভজনা করে।

১) তারাষ্ট বুদ্ধিমান যারা ভগবানের শরণাগত হয়। তারা ভগবানকে সবার ওপরে বলে মনে করে

২) অল্পবুদ্ধি মানুষেরা দেবতাদের শরণ গ্রহণ করে। তারা দেবতাদের নিজেদের থেকে বড় বলে মনে করে, তার জন্য তাদের মধ্যে কিছু নম্রতা ও সরলতা থাকে

৩) নির্বুদ্ধি ব্যক্তিরা ভগবানকে দেবতাদের মতোও মানেন না, সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তাই নিজেদের সবার ওপরে এবং সব থেকে বড় বলে মনে করে (গীতা ১৬।১৪-১৫), তিনটির মধ্যে এই পার্থক্য।

‘পরং ভাবমজ্ঞানম্ভো’—এর তাৎপর্য হল এই যে, আমি অজ্ঞ, অবিনাশী এবং সমস্ত লোকের ঈশ্বর হয়েও নিজ প্রকৃতিকে নশীভূত করে যোগমায়া ধারা প্রকটিত হই—অল্পবুদ্ধি মানুষেরা আমার এই পরম ভাবকে জানেন না।

‘অনুত্তমম্’ বলার তাৎপর্য হল এই যে, পঞ্চদশ অধ্যায়ে যাকে কবির অতীত এবং অক্ষয় থেকে উত্তম বলেছেন অর্থাৎ যাব থেকে উত্তম অন্য কেউ হতে পারে না, তাঁর এই অনুত্তম ভাবকে তারা জ্ঞান না।

বিশেষ কথা

এই (চব্বিশতম) শ্লোকের অর্থ কেউ কেউ একপ কবে থাকেন যে, '(যে) অবাক্তঃ মাং ব্যক্তিমাশ্রয়ঃ মনান্তে (তে) অবুদ্ধয়াঃ' অর্থাৎ যারা সদা নিরাকারভাবে হিত আমাকে কেবল সাকার বলে মনে করে তারা নিবুদ্ধি, কেন-না তারা আমার অনাক্ত, নির্বিকার এবং নিরাকার স্বরূপকে জানেন না। অন্য কেউ কেউ আবার একপ অর্থ করেন যে '(যে) ব্যক্তিমাশ্রয়ঃ মাং অবাক্তঃ মনান্তে (তে) অবুদ্ধয়াঃ' অর্থাৎ আমি অবতার হয়ে তোমার সাকার হয়েছি একপ আমাকে যারা শুধু নিরাকার বলে মনে করে তারা নিবুদ্ধি, কারণ তারা আমার সর্বোৎকৃষ্ট অবিনাশী ভাব জানেন না।

উপরিউক্ত দুটি অর্থের মধ্যে কোনোটিই ঠিক নয়। কারণ একপ অর্থ মেনে নিলে যারা কেবল নিরাকারকে মানে তারা সাকাররূপের এবং সাকার উপাসকদের নিন্দা করবে এবং যারা কেবল সাকাররূপকে জানবে তারা নিরাকাররূপকে এবং নিরাকাররূপের উপাসকদের নিন্দা করবে এই দুটিই হল একদেহীভাব।

পৃথিবী, জল, তেজ ইত্যাদি যে মহাভূত, যা বিনাশশীল ও বিকারশীল, সেগুলিও দুপ্রকারের—স্থল এবং সূক্ষ্ম যেমন, স্থলরূপে পৃথিবী সাকার এবং পরমাণুরূপে

নিরাকার, জল বদ্বয়, জল, বৃষ্টি এবং মেঘরূপে সাকার এবং পরমাণুরূপে নিরাকার; তেজ (অগ্নিতত্ত্ব) কাঠ এবং দেশলাইতে থাকলেও তা নিরাকার এবং প্রস্ফলিত হলে সাকার ইত্যাদি এইরূপ ভৌতিক সৃষ্টির দুটি রূপ হয় আর দুটি রূপ হলেও বাস্তবে তা দুই হয় না। সাকার হলে নিরাকারে কোনো বাধা হয় না আর নিরাকার হলেও সাকারে কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না। তাহলে পরমাখ্যার সাকার বা নিরাকার এই দুইমতে পার্থক্য কীসের? কোনোই পার্থক্য নেই তিনি সাকারও আবার নিরাকারও, সত্ত্বণ এবং নিষ্ঠণও।

গীতা সাকার-নিরাকার, সত্ত্বণ-নিষ্ঠণ—উভয়ই বহন। নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ভগবান নিজেকে 'অবাক্তমূর্তি' বলেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, আমি অজ্ঞ হয়েও প্রকটিত হই, অবিনাশী হয়েও বিনাশপাপ্ত হই এবং সকলের ঈশ্বর হয়েও অসুদৃশ পালনকারী (পুত্র বা শিষ্য) হয়ে থাকি অতএব নিরাকার হয়েও সাকার হওয়ায় এবং সাকার হয়েও নিরাকার হওয়াতে ভগবানের বিদ্যুদ্ভাষ পার্থক্য হয় না। ভগবানের এই স্বরূপ না জানায় লোকে তাঁর সম্বন্ধে নান্যপ্রকার কল্পনা করে থাকে।

পরিশিষ্ট ভাব—ভগবান ব্যক্ত আবার অনাক্তও, তিনি জৈবিক আবার অজৈবিকও 'বাসুদেবঃ সর্বম্' (গীতা ৭. ১৯), 'সদসচ্চান্দমর্জুন' (গীতা ৯. ১৯) কিন্তু নিবুদ্ধি ব্যক্তিকে ভগবানকে সাধারণ প্রাণীর মতো অবাক্ত থেকে ব্যক্ত অর্থাৎ জৈবিক (ভগ্ন নৃত্য সম্পন্ন) বলে মনে করে, যার জন্য ভগবান বলেছেন যে—

অনাক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অবাক্তনিধনানোহ তত্র ভা পরিদেবনা ॥ (গীতা ৭. ২৮)

'ত্রে ভারত' সকল প্রাণী জন্মের আগে অপ্রকটিত ছিল এবং মৃত্যুর পরও অপ্রকটিত হয়ে যাবে, 'শুধু মধ্যবর্তী' কালই প্রকটিত দেখায়, সুতরাং এতে শোকগ্রস্ত হওয়ার কারণ নেই।

ভগবান মানুষের মতো অবাক্ত থেকে ব্যক্ত হন না, তিনি অবাক্ত হয়েই ব্যক্ত হন এবং ব্যক্ত হয়েও অবাক্ত থাকেন।

'পবম্'—যারা দেবতাদের উপাসনা করেন, ভগবান তাঁদের শ্রদ্ধাও দেন আর তাঁদের উপাসনার ফলও প্রদান করেন—এ তাঁর পবম্ পক্ষপাতবহিত ভাব।

'অবিনাশ'—দেবতা সাপেক্ষ অবিনাশী অর্থাৎ অমর, সর্বতোভাবে অবিনাশী নয় কিন্তু ভগবান নিরপেক্ষ অবিনাশী তাঁর সম্বন্ধে অবিনাশী আর কেউ নেই, আর হতেও পারে না।

'অনুত্তমম্'—ভগবান সকল প্রাণীরই তিতাকাক্ষক্ষী এ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব। এর থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনো ভাব আর হতেই পারে না।

সম্বন্ধ। ভগবানকে সাধারণ মানুষ মনে করার কারণ কী ও পবম্বর্তী থেকে তা জানা যায়।

নাহং প্রকাশঃ সর্বসা যোগমায়াসমাবৃতঃ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো যামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

[অয়ম্ (যেসব), মূঢ়ঃ (মূঢ়), লোকঃ (বাক্তি), যাম্, আমাকে), অজম্ (অজ্ঞ), অবয়ম্ (অবিনাশী), ন, অভিজানাতি (জানেন না), যোগমায়া সমাবৃতঃ (যোগমায়া সমাবৃত থেকে), অয়ম্ (আমি), সর্বসা (তাদের সামনে), প্রকাশঃ (প্রকাশিত); ন (চিহ্ন না)]

যেসব মূঢ় বাক্তি আমাকে অজ্ঞ এবং অবিনাশীরূপে যথার্থভাবে জানেন না (মানে না), যোগমায়া সমাবৃত থেকে আমি তাদের সামনে প্রকাশিত হই না ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা 'মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো যামজমব্যয়ম্'—আমি অজ্ঞ এবং অবিনাশী অর্থাৎ জন্মমরণবর্তিত। জা সমস্তও আমি জন্ম-মৃত্যুর লীলা করে থাকি অর্থাৎ মরন আমি অব্যাহতরূপে আমি, তখন অজ্ঞ (জন্মবর্তিত) হয়েও জন্ম পরিত্যক্ত করি এবং অব্যাহত হয়েও অন্তর্ভুক্ত চিহ্ন (মৃত্যুবরণ করি)। সূর্য যেমন উদয় হলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং অস্ত গেলে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, তেমনিই আমি প্রকাশিত ও অন্তর্ভুক্ত হওয়াব লীলা করে থাকি। যাবা আমাকে একপ জন্ম-মৃত্যুবর্তিত বলে জ্ঞান, তারা অসম্মত বা মোহমুক্ত হয়ে থাকে (গীতা ১০।৩, ১৫।১৯)। কিন্তু যারা আমাকে সাধারণ প্রাণীর ন্যায় জন্ম-মৃত্যু প্রভাবকারী বলে মনে করে, তারা মূঢ় (গীতা ৯।১১)।

ভগবানকে অজ্ঞ, অবিনাশী না মানার কারণ হল মানুষের ভগবানের সঙ্গে যে শ্রুত অস্মিতা, জা তুলে পলায়ন 'এই শরীরই আমি এবং এই শরীরই আমার' প্রপনার বলে মেনে নেওয়া। তাই তাদের সামনে এমন পর্দার আনয়ন এসে যায়, যাতে তারা ভগবানকে ও নিজেদের মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর অধীন বলে মনে করে।

মূঢ় বাক্তিরা আমাকে অজ্ঞ এবং অবিনাশী বলে জ্ঞান করেন না জানার দুটি কারণ—এক, আমার যোগমায়া জা সমাবৃত থাকে আর অপরটি তাদের মূঢ়তা যেমন, কোনো শহরে কারো একটি ঘর আছে এবং সে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে আছে এবং শহরের অন্যান্য ঘরগুলি শহরের পথে ঘুরা বেড়িত একেই সে ইচ্ছা করলে নিজ ঘর থেকে বেরিয়ে পারলেও শহরের প্রতিবেশ বাড়ির যাওয়া তার ক্ষমতার মধ্যে নয়। তখন যদি সেই শহরের অধিপতি ইচ্ছা করেন ওইজন তিনি সেই শহরের প্রতিবেশ দরজা

খুলতে পারেন এবং তার ঘরের দরজাও খুলে দিত পারেন যদি সেই লোকটি তার নিজের ঘরের দরজা খুলতে না পারে ওইজন বাড়ি সেই দরজাটি ও জোর করে হেঁসে দিতে পারেন। তেমনিই মানুষ তাদের মূঢ়তা পবিত্রতা করে নিজে নিত্যস্বকণ জানতে পারে। কিন্তু পূর্ণ ভগবদ্-তত্ত্ববোধ ভগবানের কৃপাতেই হতে পারে। ভগবান থাকে জ্ঞানাত চান সে-ই একমাত্র জ্ঞানতে সক্ষম হয়—'সেই জানই জেছি সেহু জনাই' (শ্রীরাঘববিশ্বামনস ২।১২৭।২) মানুষ যদি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয় তাহলে ভগবান তার অজ্ঞানতা দূর করেন এবং নিজ মায়াও অপসারিত করেন।

'নাহং প্রকাশঃ সর্বসা যোগমায়াসমাবৃতঃ' সবার কাছে অর্থাৎ ওই মূর্ণ বাক্তিদের কাছে আমি ভগবদ্-রূপে প্রকাশিত হই না। কারণ তারা আমাকে অজ্ঞ-অবিনাশী ভগবদ্-রূপে জানতে অথবা জানতে চায় না, তারা আমাকে সাধারণ মানুষ মনে করে অবহেলা করে। সুতরাং তাদের সামনে আমি ভগবদ্-রূপে কেমন করে প্রকটিত হয় তাৎপর্য হল এই যে, যাবা আমাকে অজ্ঞ ও অবিনাশী বলে মনে করে না, জন্ম-মরণলীলা বলে মনে করে থাকে, তাদের কাছে আমি নিজ যোগমায়াতে সমাবৃত হয়ে সাধারণ মানুষের মতো থাকি। কিন্তু যাবা আমাকে অজ্ঞ, অবিনাশী এবং সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর বলে মনে করে, আমাতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাসে, তাদের ডাব অনুগ্রহী আমি তাদের সামনে প্রকটিত হয়ে থাকি।

ভগবানের যোগমায়া অনুপম, বিশিষ্ট এবং অলৌকিক। মানুষের ভগবানের প্রতি যেকণ ডাব থাকে, সেই অনুসারেই তারা যোগমায়া-সমাবৃত ভগবানকে দেখে থাকে।^(১)

১. 'জানামশাননা' নদনঃ দ্বীপা শব্দে মূর্ত্তমান

যোগমায়াঃ স্বভবনোহসভাঃ প্রকৃতিভজাঃ শাস্ত্র স্বপিত্রোঃ শিওঃ।

ভগবান এই স্থানে বলেছেন যে, যারা আমাকে অজ্ঞ অবিদ্যাশীকরণে স্থানে না, তারা মৃত এবং লক্ষ্য অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলেছেন যে, দেবতা এবং মহর্ষিগণ কেউই তাঁর প্রভাব (উৎপত্তি, জ্ঞানেন না। এতে প্রশ্ন জাগে যে, ভগবানকে অজ্ঞ ও অবিদ্যাশীকরণে না জানা এবং তাঁর প্রভাব না জানা। দুটিই এক কথা, কিন্তু এখানে যারা জানে না তাদের মৃত বলা হয়নি কেন? তাঁর উত্তর হল যে, ভগবানের প্রভাবকে অর্থাৎ প্রকাশিত হওয়ার না জানায় দেখে নেই, কখনওই ভগবান নিজেই বলেছেন যে, আমি সর্বভাবে দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদ্যপুরুষ যেমন, বাক্য তাঁর পিতার জন্ম দেখতে সক্ষম হয় না, কখন

সেইসময় সে জন্মগ্রহণ। সে তাঁর পিতার থেকেই জন্মলাভ করেছে। অতএব তাঁর পিতার জন্ম না জানায় সে দেখে হয় না। যেমনটি ভগবানের প্রকাশিত হওয়ার হেতু সম্পূর্ণভাবে না জানায় দেবগণ বা মহর্ষিগণের পক্ষে দেখের কিছু নেই, ভগবানের প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপার কেউ সম্পূর্ণভাবে জানতেই পারে না। সেইজন্য এই স্থানে দেবগণ ও মহর্ষিগণকে মৃত বলা হয়নি। মানুষ ভগবানকে অজ্ঞ অবিদ্যাশীকরণে বলা জানতে পারে অর্থাৎ যেমন নিতে পারে। তারা যদি ভগবানকে অজ্ঞ ও অবিদ্যাশীকরণে না মানে, তাঁর সেটি তাদের দেখে, সেইজন্যই এখানে তাঁদের মৃত বলা হয়নি।

পরিণিষ্ট-ভাব— যেসব বুদ্ধিগণ বার্তা ভগবানকে স্থানে না, ভগবান অব্যবহায়ে সবার সম্মুখে প্রকটিত হলেও তাদের সম্মুখে প্রকটিত হয় না। ‘যে যথা মাং প্রপদান্তে তাংস্বৈব ভজামাহম্’ (শান্তা ৪:১১)। ভগবান প্রকৃতিপক্ষে অপ্রকট হয়ে থাকতে চান না, তাহলে যারা তাঁকে স্থানে না, তাদের কাছে ‘তিনি প্রকটিত হবেন কেন?’

অব্যবহায়ে যখন ভগবান আসেন, তখন তাঁকে লৌকিক মনে হলেও তিনি প্রকৃতিপক্ষে সর্বদা অলৌকিক ভাবে থাকেন। কিন্তু যোগ-দ্বৈতাদি জন অজ্ঞান ব্যক্তিগণ ভগবানকে লৌকিকরূপে দেখে অর্থাৎ তাঁকে ভগবানরূপে না দেখে মনুষ্যরূপে দেখে থাকে।

সংস্কৃত-ভাষা ভগবানকে অজ্ঞ-অবিদ্যাশীকরণে স্থানে না, তাদের মধ্যেই মাঝার আবরণ থাকে, কিন্তু ভগবানের সেই আবরণ থাকে না। পবিত্রী স্রোতে সেটি বর্ণনা করা হয়েছে।

বেদাহঃ সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

[অর্জুন (ও অর্জুন)। ভূতানি (যাও), সমতীতানি (অতীতে হয়েছে), চ (এবং), বর্তমানানি (বর্তমানে হয়েছে), চ (এবং), ভবিষ্যাণি (ভবিষ্যতে হবে), অকশ্চন (আমি), বেদ (জ্ঞান), তু (কিন্তু), মাং (আমাকে), কশ্চন (কেউই), বেদ (জ্ঞান); ন (না)।]

হে অর্জুন! যারা অতীতে হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সেই সকল প্রাণীকে আমি জানি। কিন্তু আমাকে (ভক্ত ব্যতীত) কেউই জানে না ॥ ২৬ ॥

মৃত্যুভোগ্যপাণ্ডুরবিদ্যাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং

বুদ্ধীনাং পরমোত্তমো বিদিতো যজ্ঞঃ গতাঃ সায়জ্ঞঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১০:৪০-৪১)

‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এলহাদেশের সঙ্গে বলাকালে উপস্থিত হবেন, সেইসময় তিনি পালোয়াদেশের নিকট বজ্রকটিন দেহ, সাদা রঙের মনুষ্যের মতো এবং পুরু, শ্রীলোকদের মতো মূর্তমান কাম, গোপদের মতো স্বজন, দুই নৃপতিদের নিকট চন্দ্রদানকারী শাসক, বা লক্ষ্যের মতো লক্ষ্য, কংসের কাছে মৃত্যু, অশ্বিনীদের নিকট ত্র্যম্বক, যোদীনের নিকট পবন ওষধ এবং জরাসন্ধের নিকট উদ্ভাবনরূপে প্রকাশিত হবেন।’

খ) ‘অকশ্চন কেউই জানে না। প্রকৃতি মূর্তি ত্রিভুজের ত্রিভুজ। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১০:৪১)।’

স্বাক্ষর—‘বেদাঃ সমস্তানি .... মাং তু বেদ ন কলচন’—এখানে ভগবান প্রাণীদের পক্ষে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের তিনটি বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে ‘আহং বেদ’ পদের দ্বারা শুধুমাত্র বর্তমান কালের প্রয়োগই করেছেন। তার অর্থ ভগবানের কাছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—তিনটি বর্তমানকাল, সুতরাং অতীতকালের প্রাণী হোক বা ভবিষ্যতের হোক অথবা বর্তমানের—সবই ভগবানের কাছে বর্তমান হওয়ায় ভগবান সকলকেই জানেন। অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান—এই তিনকাল কেবল প্রাণীদের কাছে, ভগবানের কাছে নয়। যেমন সিনেমা চলচ্চিত্রের কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের পার্থক্য থাকে কিন্তু সিনেমার দৃষ্টান্তে সবকিছুই বর্তমানকাল, তেমনি প্রাণীদের দৃষ্টান্তে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালে প্রভেদ থাকে, কিন্তু ভগবানের দৃষ্টান্তে সবকিছুই বর্তমান থাকে। কারণ সকল প্রাণীই কালের অঙ্গগত এবং ভগবান কালাতীত। দেশ-কাল-বস্তু-বাক্তি-ঘটনা-পরিস্থিতি ইত্যাদি পরিবর্তনশীল আর ভগবান চিরকাল একইভাবে সিবাক্ষ করেন। কালের অঙ্গগত সমস্ত প্রাণীর জ্ঞান সীমিত হয় আর ভগবানের জ্ঞান অসীম। এইসব প্রাণীর মধ্যে কেউ যদি যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি করেন তাহলে তিনি ‘মুক্তা যোগী’ হন এবং যখন যা জানতে চান, তখনই সেটি জানতে পাবেন। কিন্তু ভগবান হলেন ‘মুক্ত যোগী’ অর্থাৎ কোনো যোগ অভ্যাস না করেই তিনি জীবমাত্রের এবং জগৎ মাত্রের সবকিছু সর্বদা স্মৃতি জেনে থাকেন।

অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সকল জীব সর্বদা ভগবানেই অবস্থান করে। ভগবান ঢেকে রাখেন। তাই পৃথক হতে সক্ষম নয়। ভগবানও এই জীবসকলকে পৃথক করে দিতে পারেন না। সুতরাং প্রাণীরা যেখানেই থাকুক, তারা কখনো ভগবানের চোখের আড়ালে যেতে পারে না।

‘মাং তু বেদ ন কলচন’ বলার তাৎপৰ্য হল যে, পূর্বজন্মে কথিত মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ আমাকে জানে না অর্থাৎ দ্বারা আমাকে অজ্ঞ এবং অবিনাশী বলে মনে না, বরং সাধারণ মানুষের ন্যায় জন্ম-মরণশীল বলে মনে করে, সেই মৃতদের কেউই আমাকে জানে না কিন্তু আমি সকলকে জানি।

যেমন, বাপের চিকিৎসক স্বরূপ লাগলে ভিতর থেকে।

এইরূপ স্পষ্টভাবে দেখা যায়, কিন্তু বইয়ের লোক শুধু ওই মোক্ষানো চিন্তাকেই দেখতে পায়, ‘ভবিষ্যৎ লোকের নয়। তেমনই যোগমায়া রূপ চিত্রের দ্বারা ভাস্কর্যের আবৃত থাকায় ভগবানকে মূর্তি ব্যক্তির দেখতে পায় না, কিন্তু ভগবান সকলকেই দেখে থাকেন।

এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে, ভগবান যখন ভবিষ্যৎ কালের সব প্রাণীকেই জানেন, তাহলে কার মুক্তি হবে আর কে আবদ্ধ হয়ে থাকবে—তাও জানেন? কারণ ভগবান সর্বজ্ঞ। অতএব তিনি যার মুক্তির কথা জানেন, সে মুক্ত হবে আর যার বন্ধনের কথা জানেন, সে আবদ্ধ হয়েই থাকবে। ভগবানের এই সর্বজ্ঞতায় মানুষের মুক্তি তো পরাধীন হয়ে যায়, আর চেষ্টা-সাধা থাকে না?

এর উত্তর হল যে, ভগবান নিজে অনুগ্রহ করে মানুষকে অস্ত্র জন্ম দিয়েছেন। একদা এই জন্মে সে তার উদ্ধার সাধন করবে, না পতনের দিকে যাবে—তা তার ওপরই নির্ভর করে (গীতা ৭।২৭; ৮।৬)। তার উদ্ধার বা পতনের দায়িত্ব ভগবান করেন না।

এই অধ্যায়ের উল্লিখিত শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, বড় জন্মের পর যে মানুষ এটো অস্ত্র জন্মে ‘বাসুদেবই সব’ এইভাবে আমার পদগগত হয়, সেই যত্নে অত্যন্ত দুর্লভ। এর তাৎপৰ্য হল এই যে, যখনই প্রাপ্ত সমস্ত প্রাণীরই এই স্বাধীনতা থাকে যে তারা তাদের অনন্ত জন্মের সঞ্চিত কর্মগুলি লয় করে ভগবানকে প্রাপ্ত করতে পারে, তারা নিজেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম। যদি যেনে নেওয়া হয় যে কোন্ প্রাণী কী গতি পাবে ভগবানের সেইরূপ সাক্ষ্য আছে, তাহলে মানুষের নিজ উদ্ভেদে অথবা কোনো স্বাধীনতা থাকে না এবং ‘একপ কবো’, ‘ওকপ কবো না’—ভগবান, শাস্ত্র, শাস্ত্র, গুরু প্রভৃতির একপ উপদেশের কোনো অর্থ থাকে না। তাছাড়াও ‘যে যে ব্যক্তি যে যে দেবতার উপাসনা করতে চায় অর্থাৎ তাদের শ্রদ্ধা সেই সেই দেবতার প্রতি অর্পণ করে দিই’ (৭।২১) এবং ‘মৃত্যুকালে মানুষ যে যে ভাব স্মরণ করে দেহ পরিত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়’ (৮।৬)—এইভাবে আরাধনা এবং অস্ত্রিকালের স্মরণ করার স্বাধীনতাও থাকে না, যা ভগবান মনুষ্যমাত্রকেই দিয়েছেন।

অতঃপরী কৃপা প্রদানকারী প্রভু জীবকে মনুষ্যত্ব

প্রদান করেন, যাকে জীব মনুষ্যদেহ লাভ করে স্বাধীনভাবে নিজের কাজ্য্য কবতে পারে, বীজাত্ম একাদশ অধ্যায়ের তেত্রিশতম স্তোকে ভগবান অর্জুনকে যেমন বলেছেন ‘মমোদৈতে নিহতাঃ পূৰ্ণমৈব নিমিস্তমাত্রং ভব সম্যাসচিন্’ অর্থাৎ ‘আমি কর্তৃক এরা আগেই বধ হয়েছে, তুমি শুধু নিমিস্ত হও। এইভাবেই প্রতিটি মানুষকেই বিবেক এবং উদ্ধারের পূর্ণ সামগ্রী দিয়ে ভগবান জানিয়েছেন যে, তুমি নিজের উদ্ধার কব অর্থাৎ নিজের উদ্ধারের জন্য তুমি নিজেকে নিমিস্ত হও, তোমার ওপরে আমার কৃপা আছে। এই মনুষ্যদেহ-রূপ নৌকা প্রাপ্ত হলে কৃপাকর্পী অনুকূল যাতাসে যে ভব-সাগর পার না হয় অর্থাৎ উদ্ধার লাভ না করে, সে ব্যক্তি আত্মঘাতী হয় — ‘ম্যানুকুলেন নভস্বতেপিচঃ পুমান্ ভবাক্চিঃ ন তরেৎ স আৰহা’ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।১৭)। বীজাত্মেও ভগবান বলেছেন যে, যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে সর্বত্র সমভাবে পরিপূর্ণরূপে দেখে, সে নিজেকে ভৃত্য করে না, তাই সে পরমগতি লাভ করে (১০।২৮)। এতেও প্রমাণিত হয় যে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হলে নিজেকে উদ্ধার করার অধিকার, সামর্থ্য, বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত সামগ্রীই পাওয়া যায়। এরূপ অমূল্য সুযোগ পেয়েও যারা নিজেকে উদ্ধার না করে, তারা নিজেকে ভৃত্য করে এবং এতেই তাদের জন্ম-মৃত্যু চক্র আবর্তিত হতে হয়। জীব যদি এই মনুষ্যদেহ লাভ করে শাস্ত্র ও ভগবানের বিকল্প পথে না যায় এবং প্রাপ্ত সামগ্রীর সদুপযোগ্য করে, তবে তার মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ। এতে কোনো বাধা আসতে পারে না।

মানুষকে বুঝই সত্যজ্ঞতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হয় যে, ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে যে সামর্থ্য, বুদ্ধি ইত্যাদি সামগ্রী প্রদান করেছেন, সে যেন তার অসদ্ব্যবহার না করে, ভগবানের বিকল্প পথে না চলে—এই অটল সিদ্ধান্ত নিয়ে তার চলাতে হবে যদি নিজের অসাবধানতায়।

পরিশিষ্ট-ভাষ্য—এখানে প্রস্তাব হতে পারে যে, ভগবান যখন সব জীবকেই জানেন তখন তিনি যাকে বন্ধ বলে জানেন, সে বন্ধই থাকবে, আর যাকে মুক্ত বলে জানেন, সে মুক্ত হবেন, কেন না ভগবানের জ্ঞান নিত্য। এই প্রশ্ন আরম্ভের (১।১) আশ্রমে জাগতিক অস্তুর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ পায়। প্রকৃতপক্ষে ভগবান এবং মতাত্মা উভয়ের দৃষ্টিতেই জগৎ-সংসার নব শুধু ভগবানই লিখাঙ্কমান—‘বাসুদেবঃ সর্বম্’। আমবাই অতঃপর জগৎ সংসারকে অস্তিত্ব ও স্বকল্প প্রদান করে থাকি তাই ভগবান আমাদেব ভাষাতে প্রকৃত ভাবমাত্র বর্তমানের কথা বলেছেন তিনি।

কখনো ভুল-ত্রুটি হয়ও যাবে, এবং যেন তার জন্য যদি অনুশোচনা জন্মায় এবং ভগবানের কাছে সে প্রার্থনা করে, ‘হে প্রভু! আমার ভুল হয়েছে, আর কখনো একপ ভুল করব না। হে প্রভু! বঙ্গ নাও, যেন আর কখনো তোমার সিদ্ধান্তের প্রতিকূল কাজ না করি’—তাহলেই এর প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং ভগবানের কৃপা লাভ হয়।

মানুষের অসামর্থ্য দু’ভাবে হয়—একটি অসামর্থ্য ভুল তার অক্ষমতা; যেমন—কোনো ব্যক্তি তার ভৃত্যকে যদি বলে যে এই ব্যক্তিটি ভুলে নিয়ে এক মাইল দূরে বেগে এসে, সে সেটি কবতে সক্ষম হয় না। অপর অসামর্থ্য ভুল সামর্থ্য বা ইচ্ছা থাকে সত্ত্বেও প্রমাদবশত না করা। এই অসামর্থ্য সামর্থ্যের মধ্যে আসে। এটি দুই কবার ভুল সামর্থ্য ভগবানকে বলেন—‘হে প্রভু! আমি এমন প্রমাদ যাতে আর কখনো না কর, আমাকে সেই শক্তি দাও’।

ভগবানেরই প্রদত্ত স্বাধীনতার জন্য ভগবান কখনো এমন সংকল্প করতে পারেন না যে, এই জীবের এতবার জন্ম হবে। কেননা তাই নয়, চব-অচর অনন্ত জীবের জন্যও ভগবান এমন সংকল্প করেন না যে তাদের অনেক জন্ম হবে। তবে একটি কথা ঠিক যে মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের পরম্পরাগতভাবে কর্মফলের প্রবাহ জেগে থাকে, যার জন্য এরা বাবংবার জন্ম-মৃত্যু বরণ করে। এই কর্মফল ভোগের প্রবাহের মধ্যে থেকে কোনো জীব কোনো কালবশত মনুষ্যদেহ বা অন্য কোনো মর্মেতেও যদি প্রভুর চরণাশ্রিত হতে পারে, তাহলে ভগবান তার অনন্ত জন্মের পাপ দূর করে দেন—

কোটি বিপ্র বধ লাগহি ভাষ্ক।
আৰ্হ সন্ন কল্পত নহি ভাষ্ক॥
সনমুখ হেই জীব মোহি ভবহী।
জগ কোটি অধ নাসহি ভবহী॥

(শ্রীমদ্ভাগবতমহাপ্রাণ ১।৪৪ ১)

আমাদের ভাষাতে যার কথা না বলেন, তাহলে আমরা তা বুঝে কী করে? যেমন আমাদের উৎপত্তি ভাষা শেখানোর মাস্টার মতামত যদি ইংলিশেই কথা বলেন, তাহলে আমরা উৎপত্তি শিখতেই পারব না।

ভগবানের জ্ঞান নিত্য। সব কিছুই ভগবানের অন্তর্গত। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নেই। ভগবানের জ্ঞানে তিনি স্বাভাবিকভাবেই নেই ‘মহতঃ পরতরঃ মানাৎ কিঞ্চিদস্মি’ (গীতা ৭.৭) জীনই অতঃশব্দ (অজ্ঞানের শব্দ) জগৎ ধারণ করে আছে ‘যমেদং বার্ষতে জগৎ’ (গীতা ৭.১২)। সুতরাং বস্তু ও মোক্ষ, দুটিই জী,এবং স্বাভাবিক সৃষ্টি তত্ত্বই বস্তু ও নেই, মোক্ষও নেই, শুধুমাত্র পরমাখাই আছে।^(১২)

দুসারে ‘চ’ বস্তুভাবের উৎপত্তি হল যে, কোনো কাজই স্থায়ী নয় অতীত ও সর্বদা থাকে না, বর্তমান ও সর্বদা থাকে না এবং ভবিষ্যৎও সর্বদা থাকে না, থাকেই কেবল ভগবান। যেমন অতীত, ভবিষ্যৎ এখন নেই, তেমনি বর্তমানকালও নেই অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণকেই বলা হয় বর্তমান। পশ্চিমী শাস্ত্রের একটি সূত্র হল ‘বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানকাল’ (৩.৫.১৩১) অর্থাৎ বর্তমান সামীপ্যকেই বর্তমানের মতো মনে হয় যেমন, অতীত বলে বলা হয়, ‘অগ্নি এখনই এসেছে’ আর ভবিষ্যতের কাজ বলে বলা হয় ‘অগ্নি এখনই যাবে’ একে বলা হয় বর্তমানসামীপ্য। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানসামীপ্যকেই বর্তমানকাল বলা হয়। সত্যের বর্তমানকাল বলে যদি কিছু থাকত তাহলে তা কখনোই অতীতে পরিণত হত না। প্রকৃতপক্ষে কাজ বর্তমান নয়, ভগবানই বর্তমান। উৎপত্তি হল এই যে, যা প্রতি মুহূর্তে বদলায়, তা বর্তমান নয়, কিন্তু যা কখনো বদলায় না, তাই হল বর্তমান। তাই ভগবান প্রকৃতির প্রকৃতি বর্তমান হিসাবে ব্যবহার করেছেন ‘বেদাচ্ছম্’ (আমি জানি)। ভগবান অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানে সর্বদাই বর্তমান। ভগবানের এই বর্তমানতা কালের অধীন নয়, কেন না তিনি কালাতীত। কাজ ভগবানের দৃষ্টিতেও নেই, মতামত দৃষ্টিতেও নেই।

***

সঙ্গত- আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন, আমাদের কেউই জানে না, তাহলে ভগবানকে না জানার প্রধান কারণ কী? পরবর্তী শ্লোকে তার উত্তর দিয়েছেন।

ইচ্ছাধেষসমুত্থেন বন্ধমোহেন ভারত

সর্বভূতানি সম্মোহঃ সর্গে যান্তি পরমুপ ॥ ২৭ ॥

[ভারত (৩ ভবতরং শোভন) , পরমুপ (পরমুপ) , ইচ্ছাধেষসমুত্থেন (ইচ্ছা এবং মেহ থেকে উৎপন্ন) , বন্ধমোহেন (বন্ধ মোহ দ্বারা) ; সর্বভূতানি (সমস্ত প্রাণী) সর্গে (জগতে) সম্মোহঃ (মোহিত) , যান্তি (যা যাচ্ছে)]

হে ভবতরংশোভন পরমুপ! ইচ্ছা (আকাঙ্ক্ষা) এবং মেহ হতে উৎপন্ন বন্ধ-মোহ দ্বারা মোহিত সমস্ত প্রাণী অন্যদিকাল থেকে জগতে হতজ্ঞান অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হয়ে থাকে ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা- ‘ইচ্ছাধেষসমুত্থেন..... সর্গে যান্তি পরমুপ’ ইচ্ছা এবং মেহ থেকে বন্ধ মোহ উৎপন্ন হয়, মোহ দ্বারা মোহিত প্রাণীগণ ভগবানে নিমগ্ন হয়ে বারংবার জন্ম নিয়ে থাকে।

মানুষের সংসার থেকে বিমুক্ত হয়ে শুধুমাত্র ভগবানে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। ভগবানে মনোনিবেশ না করলে প্রধান ন্যায্য কী? মনুষ্যজীবন বিবেকপ্রধান, তাই

মানুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পশুদের মতো না হয়ে তাদের বিবেক অনুযায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু মানুষ তার বিবেককে প্রাধান্য না দিয়ে বশ ও মেঘবশত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি করে, তাতে তাদের পতন হয়।

মানুষের দুই প্রকারের মনোবৃত্তি থাকে- অনুকূল বিষয়ে মন নিবিষ্ট করা আর প্রতিকূল বিষয় থেকে মন সরিয়ে নেওয়া। মানুষের উচিত পরমাত্মাতে নিজ বৃত্তি

* ন নিরোদশা ন চোৎপত্তিঃ বাক্যে ন চ সাধকঃ

ন বুদ্ধকর্ম সৈ মুক্ত উৎপত্তা পরমার্থতঃ। (আত্মসংস্কৃতঃ ৫১)

‘উৎপত্তিও নেই, উৎপত্তিও নেই, বন্ধও নেই, সাধকও নেই, বুদ্ধও নেই, মুক্তও নেই’ এই হল পরমার্থতঃ উৎপত্তি ও বন্ধ

(চিত্ত) নিবিষ্ট করা এবং সংসার থেকে বৃত্তি সবিয়ে আনা অর্থাৎ পরমাত্মাতে প্রেম এবং সংসারে বৈরাগ্য আনা। কিন্তু মানুষ যখন এই দুটি গুণিষ্ট সংসারের দিকে নিয়োগ করে তখন সেই প্রেম ও বৈরাগ্য ক্রমশ রাগ-দ্বেষের রূপ ধারণ করে, যার ফলে মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয় এবং সর্বজোড়াবে ভগবানে বিমুখ হয়ে পড়ে। তখন আর ভগবানে মন দেওয়ার সমর্থ পায় না। কখনো কখনো সে সংসারের বাচন শোনে, শাস্ত্র পাঠ করে, ভালো কথাব আলোচনা করে, মনে ভালো ভালো চিন্তা উদয় হয় এবং সেগুলি ঠিকমতো বুঝতেও পারে, তা সত্ত্বেও মন আকর্ষণ থাকায় তাব গভীর বিশ্বাস থাকে যে আমার সংসারিক অনুকূলা প্রাপ্তি কবতে হবে এবং প্রতিকূলতা দূর কবতে হবে, এটিই আমার প্রধান কাজ, এ ছাড়া আমার জীবন-নির্বাহ হবে না। এইভাবে সে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে রাগ-দ্বেষের বন্ধ আঁকড়ে থাকে ; যাব ফলে পড়াশোনা এবং আলোচনা করলেও তার বৃত্তি রাগ-দ্বেষ রূপ বন্ধ পরিত্যাগ করে না। সেইজন্যই সে পরমাত্মা প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হতে পারে না।

দ্বন্দ্বের মধ্যেও যদি তার ইচ্ছা প্রধানত এক বিষয়েই থাকে, তাহলেও ঠিক। যেমন, ভক্ত বিজয়মঙ্গলের বৃত্তি বাববলিতা চিত্তাভিগেহেই আকৃষ্ট হয়েছিল, এতে তাঁর চিন্তা সংসার থেকে সরে গিয়েছিল। যখন সেই বাববলিতা তাঁকে ভৎসনা করে বলেছিল যে—‘তুমি এই হাড়-মাংসের দেহে যেমন আকৃষ্ট হয়েছ, একথা যদি ভগবানে আকৃষ্ট হতে তবে ঘোণী হয়ে যেতে’, তখন তাঁর চিন্তা বাববলিতা থেকে ভগবানের দিকে সরে গিয়েছিল এবং তিনি উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইরূপ গোপিনীন্দ্র ভগবানে অনুব্রজ হয়েছিল, সেই অনুব্রজ ও কলাগকবী হয়েছিল শিশুপাতঙ্গ ভগবানের সঙ্গে শত্রুতা (দ্বৈষ) ছিল এবং শত্রুতাবেও তিনি ভগবানকে চিত্ত কবয় উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কংসের ভগবান হতে ভয় উৎপন্ন হয়েছিল এবং সেই ভীতি নিয়ে তিনি ভগবানকে চিত্ত কবয় ত্যজ ও কল্যাণ হয়েছিল তবে একথা ঠিক যে শত্রুতা এবং ভীতি ভাব থাকায় ভগবদ্-চিত্তায় শিশুপাতঙ্গ এবং কংস ভক্তির আনন্দ লাভ কবতে পারেননি। তাৎপর্য হল এই যে, যে কোনোপ্রকারে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হলে মানুষ উদ্ধার লাভ করে। কিন্তু সংসারে রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ, উচিত-অনুচিত, অনুকূল-প্রতিকূল ইত্যাদি বন্ধ

থাকলে মূঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং এতে মানুষের পতন ঘটে।

অপর রীতিতে বুঝতে হবে যে সংসারের সমৃদ্ধ দন্দ্র দ্বাবাই দৃঢ় হয়। যখন কামনার জন্য মনোবৃত্তির প্রবাহ সংসারের দিকে যায়, তখন সাংসারিক আনুকূলা ও প্রতিকূলতার জন্য রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ একই জিনিস কখনো ঠিক বলে মনে হয়, কখনো বেঠিক ; ফলে কখনো অনুরাগ হয়, কখনো দ্বেষ, যার ফলে সংসারে সমৃদ্ধ দৃঢ় হতে থাকে। তাই ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে ‘নির্বন্দঃ’ (২।৪৫) পদ দ্বারা বন্দ্রবহিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ‘নির্বন্দঃসংগতিঃ অনান্দ্যাস নুত ইন—‘নির্বন্দঃসংগতিঃ সুখং বদ্ধাং প্রমুচ্যতে’ (৫।৩)। সুখ-দুঃখাদি বন্দ্রবহিত হয়ে ভক্তগণ অনিনাদি পদ প্রাপ্ত হন—‘বন্দ্রবিন্দুকাঃ সুখদুঃখসংসংগজ্ঞানমুচ্যে পদমবায়ং তৎ’ (১৫।৫)। ভগবান বন্দ্রকে মানুষের প্রধান শত্রু বলে জানিয়েছেন (৩।৩৪)। দ্বাবা বন্দ্র-মোহবহিত হয়, তদা দৃঢ়তী হয়ে ভগবানের ভক্ত্যা কবে (৭।২৮)—এইভাবে গীতায় বন্দ্রবহিত হওয়ার কথা অনেকবার উল্লিখিত হয়েছে।

জ্ঞান-মরণ চক্রে আবর্তিত হওয়ার কী কারণ ? শাস্ত্রের দৃষ্টিতে অজ্ঞানতাই হল জ্ঞান মৃত্যুর কারণ কিন্তু সাধুগণের বাকী অনুযায়ী জ্ঞান মৃত্যুতে আবদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ হল কামনারশত প্রাপ্তি পরিস্থিতির অপব্যবহার। শাস্ত্র-বিত্তিত কর্ম ফলস্বাপেক্ষ কবলে এবং প্রাপ্তি পরিস্থিতির অপব্যবহার কবলে অর্থাৎ ভগবদ্-নির্দেশ-বিকল্প কর্ম কবলে সং-অসং যোনি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দেব যোনি, চরামীলক্ষ যোনি এবং নরক প্রাপ্তি হয়।

প্রাপ্তি পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার কবলে সম্যাহ অর্থাৎ জ্ঞান-মৃত্যু চক্রে দূর হয়। সদ্ব্যবহার কী ভাবে হয় ? আমাদের যে অবস্থা, পরিস্থিতি প্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলি অপব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়—‘অমি শাস্ত্র ও লোকমর্যাদার বিকল্প কাজ করব না।’ এইভাবে আকাঙ্ক্ষা-বহিত হয়ে অপব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিলে সদ্ব্যবহার আপনিই হতে থাকবে অর্থাৎ শাস্ত্র ও লোকমর্যাদা অনুযায়ী কাজ হতে থাকবে। যখন সঠিক ব্যবহার হবে তখন তার জন্য অহং-অভিমান হবে না। কারণ আমরা অপব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সদ্ব্যবহারের সিদ্ধান্ত তো আমরা নিইনি, তবে আর

অতঃকাল কাসের ৭ এতে অতঃ কট্টের অভিমানে দূর হয়। আর অতঃগা মনন সদুপযোগ্য করিনি, তখন তার ফল আমরা কীকরে চাইব ? কারণ সদুপযোগ্য হয়েছে, করা হয়নি। সুতরাং এতেই ফলোচ্ছা এগাং হয়ে যাবে। এভাবে কট্ট-অভিমানে এবং ফলোচ্ছা আগা হলে অতঃ বন্ধন দূর হলে মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়।

সাধকদের মধ্যে এই বাগাবটি প্রায়শই গভীরভাবে থাকে যে, সাধন-ভজন, জপ-ধ্যান ইত্যাদির জগা পৃথক এবং সাংসারিক কাজকর্ম করার জগা পৃথক এই কারণে সাধন-ভজন-ধ্যান ইত্যাদি বাড়িয়ে দেন, কিন্তু সাংসারিক কাজকর্ম করতে গিয়ে বাগা শেষ, কান বোদ ইত্যাদির নিকট নিঃশেষ নাগর দেন না। তাঁরা মনে এই ধারণা দূর করে রাখেন যে, কাজ-কর্ম করতে গেলে তো বাগা শেষ হবেই, এগুলি মেটাবার নয়। এই চিন্তায় চরম কষ্ট এই হয়

পরিণিষ্ট ভাল - যদিও অজ্ঞানতাই হল সংসার-বন্ধনের প্রধান কারণ, কিন্তু অজ্ঞানতাই থেকেও মানুষ বেশি করে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয় অনুবাগ-দেহ রূপ দ্বৈতের দ্বারা। কোনো দেশ, কাজ, নন্দ, ব্যক্তি, পবিত্রিতি ইত্যাদিকে নিজের সুখ দুঃখের কারণ বলে মনে করলে বাগা শেষ উৎপন্ন হয়। যাকে নিজের সুখের কারণ বলে মনে হয়, তাকে 'অনুবাগ' জন্মায়, আর যাকে নিজের দুঃখের কারণ বলে মনে করা হয়, তার প্রতি 'দেহ ভাল' জন্ম নেয়। এই বাগা-দেহ দূর হলে মানুষ অন্যায়সে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। 'নির্বাস্থো হি মহানাতো সুখঃ বদ্ধাৎপ্রমুচ্যতে' (গীতা ৫।৩)।

এব আংশে প্রায়োদশ শ্লোকেও ভগবান বলেছেন যে তিনটি জন্মের ফলে মোহপ্রস্তু প্রাণীরা আমাকে জানে না। এইকণ্ড মোহপ্রস্তু প্রাণীরা সংসারকেও জানে না আর ভগবানকেও জানে না। সংসারে আটপাড়া আবদ্ধ থাকায় মানুষ সংসারকে জানতে সক্ষম হয় না এবং ভগবানের থেকে দূরে থাকায় তার পক্ষে ভগবানকেও জানা সম্ভব হয় না। প্রকৃতপক্ষে সংসার থেকে অমাসক্ত হলেই সাংসারিক জ্ঞান হওয়া সম্ভব আর ভগবানের সাক্ষ্য অস্তিত্ব চালু করেই ভগবদ্ভজান হতে পারে। সংসার নেই—এটিই হল সংসারের জ্ঞান যা প্রকৃতই নেই, থাকে না, তার আবাব কিসের জ্ঞান ? সংসার আছে একথা মেনে নেওয়াই অজ্ঞানতা।

সমুদায় মাগেব শ্লোকে ভগবান স্বয়ং মোহপ্রস্তু হওয়াব কথা বলেছেন, এবাব পরবর্তী শ্লোকে স্বয়ং-মোহবহিত ব্যক্তির অবস্থার বর্ণনা করেছেন।

যেমাং অস্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।

তে স্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ভ্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

[তু (কিছু) : যেমাং (যেসব) : পুণ্যকর্মণাম্ (পুণ্যকর্ম) , জনানাম্ (ব্যক্তিদের) : পাপম্ (পাপ) : অস্তগতম্ (বিনষ্ট হয়েছে) , তে (সেই) , স্বমোহনির্মুক্তাঃ (স্বমোহবহিত) , দৃঢ়ভ্রতাঃ (দৃঢ়ভ্রতা) , মাং (আমার) : ভজন্তে (ভজনা করেন)]

কিন্তু যে পুণ্যকর্মী ব্যক্তিদের পাপ বিনষ্ট হয়েছে, সেই স্বমোহবহিত দৃঢ়ভ্রতা ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করেন ॥ ২৮ ॥

বান্ধা—‘যোগঃ অহংগতঃ পাপং জনানাং । তেমন

পুণ্যকৰ্মণাম্’—যক্ষ-মোহে নিমুক্ত হানুষ সাধন-উজ্জ্বল করে না, আর যারা যক্ষ-মোহে বাক্তিত তাঁরা উজ্জ্বল করেন, তাঁই উজ্জ্বল না-করা ব্যক্তিদের থেকে উজ্জ্বলকারীদের বিশেষরূপে জানাতে ‘তু’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

যারা ‘আমাকে ভগবদ্প্রাপ্তি করতেই হবে’—এই উদ্দেশ্যটি দৃঢ় করে দেন অর্থাৎ যাদের এই স্মৃতি জাগরক হয়েছে যে এই বনুযায়েই ভোগ সুখের জন্য নয়, ভগবদ্পূজায় শুধুমাত্র তাঁর প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই লাভ হয়েছে—তাঁরাই পুণ্যকর। তাৎপর্য হল এই যে, এই লক্ষ্যে স্থির থাকলে যে শুদ্ধতা, পবিত্রতা আসে তা যজ্ঞ ধান-তপ ইত্যাদি ক্রিয়া দ্বারা আসে না। কারণ ‘আমাকে ভগবদ্ অর্ভিমুখী করতেই হবে’ এই স্থির নিশ্চয়তা স্থায়-এ হয় আর যজ্ঞ-সান ইত্যাদি ক্রিয়া বাক্যত হয়।

‘অহংগতঃ পাপম্’ বলার ভাব হল যে, যখন এই নিশ্চয়তা আসে যে ‘আমাকে ভগবদ্ অর্ভিমুখী করতেই হবে’, তখন ভগবানের সম্মুখীন হওয়ায় তাঁর থেকে নিমুক্ততা দূর হয়, ফলে পাপের শিকড় কেটে যায়। কারণ ভগবানে নিমুক্ততাই সমস্ত পাপের মূল কারণ। সাধুরা বলেন দেহটি পাপ আর দেহটিই পুণ্য। ভগবানে নিমুক্ত হওয়া পুণ্য পাপ এবং দুর্গুণ-দুশাস্ত্রী হওয়া অর্থক পাপ। তেমনই ভগবানের সম্মুখীন হওয়া পুণ্য পুণ্য এবং সদ্গুণ-সদাচারী হওয়া অর্থক পুণ্য। তাৎপর্য হল এই যে যখন মানুষ সর্বজোড়াবে ভগবানের হয়, তখন তার পাপের ভয় হয়।

এটা ভাবটি হল, যার লক্ষ্য শুধু ভগবান, তিনি পুণ্যকরী ; কারণ ভগবানই উদ্দেশ্য হলে সমস্ত পাপ দূর হয়। উদ্দেশ্য ভগবান হলে পুরাতন কোনো সংস্কারবশত পাপ তুলেও তা ছায়াই হয় না ; কারণ সময়ে বিবর্তমান হওয়া এই পাপ দূর করে দেন—‘বিকর্ম যচ্ছোংপতিতঃ কথঞ্চিদু শুনোতি সর্বং কনি সমিনিষ্টঃ’ (শ্রীমদ্ভগবত ১১.৩২ ৪২)

তৃতীয় ভাবটি হল মানুষ যদি আন্তরিকভাবে দৃঢ়নিষ্ঠা করে যে ‘আমি আর কখনো পাপ করবো না’, তবে আর তার পাপ থাকে না।

‘তে বান্ধমোহনির্মুক্তা উজ্জ্বলে মাং দৃঢ়ব্রতঃ’—পুণ্যকরী ব্যক্তি বান্ধকপ মোহ বর্জন করে এবং দৃঢ়ব্রতী হয়ে ভগবানের উজ্জ্বল করেন। যক্ষ কায়ক প্রকারের হয় ;

১) ভগবানে মনোনিবেশ করব, না সংসারে ? কারণ পরলোকের জন্য ভগবানের উজ্জ্বল করা প্রয়োজন আর ইচ্ছাকৃতের জন্য সংসারের কাজ করা প্রয়োজন।

২) বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য এবং সৌর—এইসক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হব এবং কোনটির হব না ?

৩) পরমাত্মার প্রকাশের বিষয়ে বৈত, অবৈত, বিশিষ্টাবৈত, শুদ্ধাবৈত, অদ্বিত্যবৈত ইত্যাদি অনেক প্রকার সিদ্ধান্ত আছে। এর মধ্যে কোনটি স্বীকার করব এবং কোনটি করব না ?

৪) পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য উক্তিয়োগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, হরযোগ, লয়যোগ, মনুষ্যযোগ ইত্যাদি কয়েক প্রকার পথ আছে। এর মধ্যে কোন পথে চলব ?

৫) সংসারে অনুকূল-প্রতিকূল, হর্ষ-বিষাদ, ঠিক-বেঁক, সুখ-দুঃখ, বাগ-দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সমস্ত বিপরীতদ্বন্দ্বী ভাবকেই বলা হয় দ্বন্দ্ব।

উপরোক্ত সমস্ত পারমার্থিক এবং সাংসারিক দ্বন্দ্বরূপ মোহ নিমুক্ত হয়ে দৃঢ়ব্রত মানুষ ভগবানের উজ্জ্বল করেন।

মানুষ পারমার্থিক উদ্দেশ্যে যদি একনিষ্ঠ থাকে তবে পারমার্থিক এবং সাংসারিক সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর হয়। পারমার্থিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন সাধকেরা ভীতদ্বন্দ্ব নিম্ন নিম্ন কতি গোপতা ও প্রজ্ঞা বিশ্বাস অনুসার নিম্ন নিম্ন ইষ্টকে সন্তান নিম্নগ, সাধক-নিম্নাকার, দ্বিভূত চতুর্ভূত বা সন্ততভূত বা-ই মানুষ না কেন, সংসারের নিম্নতায় এবং পরমাত্মার শব্দগতভিত্তে তাঁরা সকলেই সমান। উপাসনায় পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রজ্ঞা সকলেই এক। তৎকালে কোনো পদ্ধতিই ছোট বা বড় নয়। যে সাধকের যে পদ্ধতিতে প্রজ্ঞা ও বিশ্বাস থাকে, তাঁর পক্ষে সেই পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর সেটিই অনুসরণ করা উচিত, কিন্তু অপরের পদ্ধতি বা নিষ্ঠার নিন্দা করা বা তার আবাসনাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মনে করা অনায়াস। যতক্ষণ এই সাধন-বিষয়ে দ্বন্দ্ব থাকে ; সাধকের নিম্নের পক্ষে আগ্রহ এবং অপরের সাধনায় অপ্রজ্ঞা থাকে, ততক্ষণ সাধক ভগবানের সমগ্ররূপ অনুভব করতে পারেন না। তাঁই সমস্ত পদ্ধতির এবং নিষ্ঠার সম্মান করতে হয়, কিন্তু অনুসরণ করতে হয় নিজ পদ্ধতির এবং নিষ্ঠার, তাহলে তার সাধন বিষয়ে

দ্বন্দ্ব দূর হয়।

মানুষমাত্রেয়ই প্রকৃতি বা স্বভাব হল যে, যখন সে পারমার্থিক কথা শোনে, তখন সে মানে করে সাধন দ্বারা নিজের কল্যাণ করতেই চলে, কারণ মনুষ্যকণ্ঠের সফলতা এতেই। কিন্তু যখন সে আবার ব্যবহারিক জীবনে ফিরে আসে তখন সে মানে করে 'সাধন-ভজন' করে কী হবে? সাংসারিক কাজ তো করতেই হবে কারণ সংসারে যখন রয়েছে তখন জিনিসপত্রের প্রয়োজন তো হবেই, সেগুলি চাড়া কাজ হবে কী করে? অতএব সংসারের কাজ পূর্ণানভাবে থাকবেই আর ভজন-স্মরণ-নিয়ম ইত্যাদি সময়মতো কবেই হবে। কারণ সাংসারিক কাজ করা মতট প্রয়োজন প্রতিদিন সময়মতো ভজন-স্মরণ ছাপ ধানের তর প্রয়োজন নেই। এইবকর সাধনা নিয়ে ভগবানে যুক্ত থাকা মানুষ অনেক আছে।

ভগবদ্ অভিযুক্তী মানুষের মধ্যেও যাবা একপ দৃঢ়নিশ্চয় করছে যে 'আমাকে নিজের কল্যাণ করতেই হবে, সাংসারিক লাভ-ক্ষতি মাই তোক না কেন, কোনো পরোয়া নেই, কারণ সাংসারিক মত প্রকার সিদ্ধিই থাকুক না কেন চোখ বুজে গেলে আর কিছুই থাকে না'— 'সমীক্ষনে ন্যান্যোদ্যোগি কিঞ্চিদস্তু' এবং এই সাংসারিক বস্তুগুলি লাভ করলেও কতদিন আমার সঙ্গে থাকবে? এইকণ বিচার-বিবেচনা করে যে ব্যক্তি শুধু ভগবদ্-অভিযুক্তী হয় এবং সাংসারিক শ্রদ্ধা অবশেষে প্রভুতির ন্যে দৃষ্টি দেয় না, সেইকণ ব্যক্তিই স্বাধ মোগ থেকে বিমুক্ত হয়।

'দূত্বতঃ' বঙ্গার অর্থ হল যে আমাকে শুধু ভগবানের অভিযুক্তীই যেতে হবে, আর কোনো উদ্দেশ্যই নেই। সেই পরমাত্মা দ্বৈত না অদ্বৈত, শুদ্ধাশুদ্ধ না বিশিষ্টাশুদ্ধ, সত্ত্ব না নিষ্ঠুর, দ্বিভুক্ত না চতুর্ভুক্ত—তাতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই^(১)। তিনি আমার জন্য যে পরিস্থিতিই সৃষ্টি করুন; আমাকে যেখানেই রাখুন আর যেভাবেই রাখুন—তাতে আমার কোনো চিন্তা নেই।

আমার শুধু ভগবদ্ অভিযুক্তী যেতে হবে—এইরূপ উদ্দেশ্য দৃঢ় হলে 'দূত্বতঃ' হওয়া যায়।

পরমাত্মা অভিযুক্তী সাধকের সামনে 'তিনটি প্রশ্ন উদ্ভূত হয়—পরমাত্মা কেমন? জীব কেমন? আর জগৎ কেমন? তখন তার চিন্তে এর সোজা উত্তর এই আসে যে 'পরমাত্মা আছে'। তিনি কোথায় থাকেন, কী করেন ইত্যাদিতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমার কেমন পরমাত্মাতে প্রয়োজন। জীব কী, তার স্বরূপ কেমন, সে কোথায় থাকে, এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার পক্ষে এইটি জানাই যথেষ্ট যে 'আমি আমি'। জগৎ কেমন, ঠিক না বেঠিক, তাতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার পক্ষে এটি বোঝাই যথেষ্ট যে, 'জগৎ জাগ্রত' এবং আমাদের তা ত্যাগ করা উচিত। তাৎপর্য হল এই যে, পরমাত্মার অভিযুক্তী যেতে হবে, সংসারকে ত্যাগ করতে হবে এবং আমাদের অগ্রসর হতে হবে অর্থাৎ 'আমাদের সংসার চতে বিমুক্ত হয়ে ভগবানের সম্মুখীন হতে হবে'—এটিই হল সমস্ত ধর্মের মার আর এই হল দূত্বতঃ হওয়া। দূত্বতঃ হলে অন্ধ দূর হয়, আব দ্বি নিশ্চয় না হলে অন্ধ থেকে যায়।

দ্বিতীয়া ভাব হল তাঁদের নিষ্ঠুর জ্ঞান হয়নি এবং সত্ত্ব গর্ভনও হয়নি; কিন্তু তাঁদের এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে জগৎ সর্বক্ষণ ধ্বংসের পথে যাচ্ছে এবং সব দেশ, কাজ, বস্তু ইত্যাদিতে ভাবরূপে একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান। একপ মেনে নিয়ে তাঁরা দূত্বতঃ হয়ে সাধন-ভজন করেন। পতিব্রতা বম্বী গোমন পতিপরম্পরা হয়, তেমনি ভগবানের পবায়ণ থাকাই হল তাঁকে ভজন করা।

নিশ্চয় কথা

শাস্ত্র, সম্ভবগীতে এবং মীতাত্তেও বলা হয়েছে যে, পাপী ব্যক্তিকে ভগবানের পবায়ণ হয় না। কিন্তু এটি হল এক স্বাভাবিক সাধারণ নিয়ম। প্রকৃতপক্ষে যতই পাপ করুক না কেন, জীব কখনো ভগবানের থেকে বিমুক্ত হতে

(১) গাজেন্দ্র যেমন বলেছেন—

যঃ কল্লেনেশা নলিনোগম্বকোবগাং প্রচক্রেবগাদিধাবতো ভুগম্

ভীতং প্রপ্যাং পদ্বিপাতি মন্তুমান্বতঃ প্রপাততবৎ তদীমহি। (শ্রীমদ্ভাগবত ৮.২.৩৩)

'যে ইন্দ্র প্রচক্রে (সকলকে গলধঃকরণ করার জন্য, ধবিত কালকর্ষী বসবান সর্পের থেকে ভীত অবলম্বীকে বন্ধ করন, আর তাঁর গুয়ে ভীত হয়ে মৃত্যুও পলায়ন করেন, আমি তাঁরই পবায়ণ গ্রহণ করছি)।'

পারে না। কারণ জীব সাক্ষাৎ ভগবানের অংশ। অতএব তার স্বাভাবিক শুদ্ধতা পাপের দ্বারা আচ্ছাদিত হয় মাত্র, সুপ্ত হয় না। তাই অত্যন্ত দুর্ব্যাবস্থা ব্যক্তিও যদি দুর্ব্যাবস্থা পরিত্যাগ করে ভগবানের ভক্তনা আরম্ভ করে, তবে সে অতি শীঘ্রই ধর্মাত্মা (ভক্ত) হতে পারে—‘ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্মাত্মা’^(১) (গীতা ৯.৩১)। তাই মানুষকে কখনোই একপ মনে করা উচিত নয় যে পুরাতন পাপের জন্য তার পক্ষে ভগবানের ভক্তনা করা সম্ভব নয়। কারণ পুরাতন পাপ শুধুমাত্র প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রদান করে, সাধন ভক্তনে বাধা দেয় না। প্রতিকূল পরিস্থিতি লাভ করায় পাপ লয় হয়ে যায়। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, পাপের জন্যই ভক্তন-সাধন হয় না, তাহলে ‘অপি চেৎ সদুগ্রাহ্যো ভক্তস্তে মামনন্যভাক্’ (গীতা ৯.৩০) ‘এতদন্ত দুর্ব্যাবস্থা ব্যক্তিও অনন্যভাব আহারে ভক্তনা করে’—এই কথা বলা খাটে না। পাপবশত যদি ধ্যান ও ভক্তনে বাধাপ্রাপ্তি হয়, তাহলে সাহায্য হয় না; কারণ কোনো প্রতিষ্ঠা পাপহীন নয়।

পাপ পুণ্যের জন্যই এই মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে পুরাতন পাপ সাধন-ভক্তনে বাধা হতে পারে না। তাই যেসব দৃঢ়তী মানুষ ভগবানের শরণাগত হয়ে বর্তমান সময়ে ভগবানের সাধন-ভক্তনে বাধ্য হয় তাদের পুরাতন পাপ মূর হয়। সাধন-ভক্তনের জন্যই মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে। পরিচরিতগত অলঙ্কার সঞ্চারিত পাপকে; তা সাধন-ভক্তনে বাধা প্রদান করবে—এটি কখনো সম্ভব নয়।

সকল পুণ্যকর্ম প্রধানরূপে তলে জীব স্বর্গে গমন করে

আব পাপকর্মের প্রধান্য তলে নরক গমন হয়। কিন্তু ভগবান বিশেষভাবে কৃপা করে পাপ এবং পুণ্যের সম্পূর্ণ ফল ভোগের আদেশই অর্থাৎ চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে মনুষ্যদেহ জীবকে মনুষ্যদেহ প্রদান করেন। ভগবদ্ ভজন করার সুযোগ বিশেষভাবে মনুষ্যদেহেই পাওয়া যায়। তাই মানুষের ভগবদ্-প্রাপ্তির লক্ষ্যে কখনো নিবারণ তওয়া উচিত নয়; কারণ এই দেহ ভগবদ্-প্রাপ্তির জন্যই লাভ হয়েছে।

মনুষ্যদেহ ভোগযোগ্য নয়। একে সাধারণভাবে কর্মযোগ্য বলা হয়। কিন্তু সাধারণ বানী এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মনুষ্যদেহ শুধুমাত্র ভগবদ্-প্রাপ্তির জন্যই লাভ হয়েছে। এতে পুরাতন পুণ্য অনুযায়ী যেসব অনুকূল পরিস্থিতি আসে এবং পুরাতন পাপ অনুযায়ী যেসব প্রতিকূল পরিস্থিতি তা সবই সাধন-বস্ত। এই দুইয়ের মনুষ্য অনুকূল পরিস্থিতি এলে সকলের সেনা করতে হয় এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি এলে আনুকূল্যের ইচ্ছা পবিত্রতা করতে হয়—সামকোর এই ধূলা কাজ। একপ করলেই পরিস্থিতিগুলি সাধন সাহায্য হয়ে ওঠে, এতেও আবার দেখা যায় যে অনুকূল পরিস্থিতিতে পুরাতন পুণ্য নাশ হয় এবং বর্তমানে ভোগে আনন্দ করার সম্ভাবনাত্মক থেকে যায়। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পুরাতন পাপের লয় হয় এবং বর্তমানে বেশি সতর্কতা এবং সাধনাত্মক থাকে, যার ফলে সাধন অন্যায়সে চলে। সেটুকু সাধারণভাবে সংসারিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনান্দ করান না।

পরিশিষ্ট ৩য় ভগবানের অভিযুক্তি তওয়া না তার শরণাগত তওয়া সব থেকে বড় পুণ্য, কারণ এটি সব পুণ্যের মূল। আব ভগবান শ্রীমুখ ৯.৩৪ সর্ব থেকে বড় পাপ, কারণ এ তলে সব পাপের মূল। যে ব্যক্তির পাপ সিন্ধু হয়েছিল অতঃপর তিনি সংসারে বিমুক্ত হয়ে ভগবানের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি কাণ্ড-দেহ, হর্ষ-শোক, মূখ-দুঃখাদি বন্ধ বহিত হয়ে ভগবানের ভক্তনা করেন। ভক্তনাকারীদের শ্রেণীবিন্যাস ভগবান গোড়াক্স ক্রোকে ‘চতুর্বিধা ভক্তাঃ সমাস্’ পদটির দ্বারা বিন্যাস করেছেন।

অতঃপর ও প্রথম মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে বাড়ে। যতজন কোনো এক বস্তুতে অনুবাহ থাকে, ততক্ষণ অপার কোনো বস্তুতে ভ্রমভাবও থেকেই যায়। কোন-না মানুষ কোনো একটি বস্তুতে সম্মুখীন চলে অন্য আব একটিতে বিমুক্ত

১০. জীব পাপ নাশ চলে ও স্বর্গে যে শোভনাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, যেমন চূড়ান্ত লক্ষ্য তথা এবং নরক ভোগ করলে পাপ নাশ হয়ে যায়, কিন্তু স্বর্গের স্বাদে না। কিন্তু মনুষ্যদেহে পাপ থাকলে ও সামকোর স্বভাব পরিবর্তিত হতে পারে, যেমন পাপ অতঃপর থাকলে তার সাক্ষরূপে প্রতিকূল পরিস্থিতি (অমুখ ইত্যাদি) আসে, কিন্তু সংসারের দ্বারা, সাধনপথায়নতান দ্বারা, অতঃপর পরিবর্তনের দ্বারা সামকোর স্বভাব পরিবর্তিত হয়।

‘মনুষ্য জেটি জীব মোট জনটা’ কিন্তু কেটি অব নাসতি হইল’ শ্রী ব্রহ্মসংহতনামে, সূত্রসংগ্রহ ৪৪.১।

তবেই হাতুকের মাদ্য যতজন বণ্য' বোধ থাকে, ততক্ষণ সে সর্বতোভাবে ভগবানকে শরণাগত হতে পারে না, কেননা তার সম্পর্ক সংসারের সঙ্গে জড়িত। তার যতটুকু অংশে সাংসারিক অনুলাপ থাকে, ততটুকু অংশেই ভগবানে দ্রবণ বা বিবাগ (বিমুক্ততা) থাকে।

দৃঢ়ভাঃ শিথিল স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি অসংকে তত সহজে ভাগ করতে সক্ষম হয় না। একবার চিন্তা করা তারপর তা ছেড়ে দেওয়া, আবার চিন্তা করা পরে আবার ছেড়ে দেওয়া। এইভাবে ব্যবহার চিন্তা করা ও ছেড়ে দেওয়া, একপ কবতে থাকলে স্বভাব শিথিলতা আসে। এই শিথিল স্বভাবের জন্যই ওই ব্যক্তি অসংকে ভাগের কথা জানলেও ভাগ করতে সক্ষম হয় না। যদি সে অসংকে পরিত্যাগ করবেও তবে তার স্বভাবের শিথিলতার জন্য আবার তাতে যুক্ত হয়ে পড়ে। স্বভাবের এই অশান্তির জন্য সাধকই দগী। তাই সাধকের উচিত তিনি যেন তাঁর স্বভাব দৃঢ়ভাবে তৈরি করেন। একবার তিনি যেটি যেচায় করে স্থির করবেন, তাতেই দৃঢ়ভাবে থাকতে হবে। ছোট ছোট বাপানেও যদি তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত স্থির থাকেন তাহলে তাঁর স্বভাবই অসংকে ভাগ করার, ভগৎ সংসারের থেকে বিমুক্ত থাকার শক্তি আসে।

***

সংস্কৃত-সমুদ্র অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান সৎকর্মের তিনটি কথা বলেছেন 'ময়াসক্তমনাঃ' আমতে ভগবানকে এবং 'মদপ্রায়াঃ' আমার অশক্ত হইল কবে 'যোগঃ দৃঢ়ম্'। যোগের সন্ধান কবে, তাহা আমার সৎকর্মকে কেনে করুক সেই তিনটি কথার উপসংহার গুরুত্বপূর্ণ দুটি শ্লোকে করছেন।

জরামরণমোক্ষায় যামাশ্রিতা যতন্তি যে।

তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাক্ষং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥

[জরামরণমোক্ষায় (জরা এবং মরণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য), যে (মীনা), যাম (আশ্রিত), আশ্রিতা (শরণাগত হয়ে), যতন্তি (প্রযত্ন করিয়া), তে (তারা), তৎ (সেই), ব্রহ্ম (সনাতন ব্রহ্ম), কৃৎস্নম (সমগ্র), অধ্যাক্ষম্ (অধ্যাক্ষ), চ (এবং), আখিলম্ (সম্পূর্ণ) কর্ম (কর্মতত্ত্ব), তদ্বিদুঃ (অবগত হন)]

বুদ্ধাবস্থা এবং মরণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য যঁরা আমার শরণাগত হইয়া প্রয়াস করেন, তাঁরা সেই সনাতন ব্রহ্ম, সমগ্র অধ্যাক্ষ নিম্না এবং সম্পূর্ণ কর্মতত্ত্ব অবগত হন ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা [এই উর্নামিত ত্রিশতম শ্লোকে ব্যবহৃত 'যামাশ্রিতা' পদে 'মদপ্রায়াঃ'র, 'যতন্তি' পদে 'যোগঃ দৃঢ়ম্' এবং 'দৃঢ়চেতসঃ' পদে 'ময়াসক্তমনাঃ'র উপসংহার করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে 'সমগ্রম্' পদ এসেছে, তাতে এখানে ব্রহ্ম, অধ্যাক্ষ, কর্ম, কর্মতত্ত্ব, অশ্বিনৈল এবং অধিগজ নামে বলা হয়েছে।]

'জরামরণমোক্ষায় যামাশ্রিতা যতন্তি যে' এখানে জরা (বৃদ্ধাবস্থা) এবং মরণ থেকে মুক্তি পাওয়ার অর্থাৎ এই নয় যে ব্রহ্ম, অধ্যাক্ষ বিষয়া এবং কর্মের জ্ঞান হলে বুদ্ধাবস্থা হয় না না দেহের মৃত্যু হয় না। এর তাৎপর্য হল এই যে, বোধ হইয়া গেলেও শরীরে বৃদ্ধাবস্থা এবং মৃত্যু হইয়া অনেকটা আসবে, কিন্তু এগুলি তাঁকে অন্তর থেকে ত্যাগী করিতে পারে না। যেমন প্রয়োজন অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে 'চতুঃপ্রকৃতিমোক্ষম্' বলার তাৎপর্য হল এবং চতুঃপ্রকৃতি অর্থাৎ কার্য এবং কারণ থেকে সম্পূর্ণ

বিস্ফেদ হওয়া, যেহেতু এখানে 'জরামরণমোক্ষায়' বলার তাৎপর্য হল জরা, মৃত্যু ইত্যাদি শরীরের বিকার থেকে সম্পূর্ণ-বিস্ফেদ হওয়া।

যেমন, কোনো একজন মুক্ত, তার এখনও বৃদ্ধাবস্থা বা মৃত্যু হয়নি, সে জরামরণ থেকে মুক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জরামরণ থেকে মুক্ত নয়। কারণ জরামরণের মূল কারণ এই শরীরের সঙ্গে যতক্ষণ সংস্রব থাকে, ততক্ষণ জরা মরণবর্তিত হইয়াও সে এগুলির থেকে বাস্তবে মুক্ত নয়। কিন্তু জীকন্মুক্ত মতাপুরুষের শরীরে জরা এবং মৃত্যু একেও, তিনি এগুলি থেকে মুক্ত। সুতরাং জরামরণ থেকে মুক্ত হইয়ায় তাৎপর্য হল যাতে জরা ও মরণ হয়, সেই প্রকৃতিজ কার্য শরীরের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ-বিস্ফেদ হওয়া। মানুষ যখন শরীরের সঙ্গে ভাদায়া (এই ই আমি) বলেন নেয়, তখন শরীর বৃদ্ধ হলে 'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি' আর চতুঃপ্রকৃতি নিয়ে 'আমি মরণ যাব'। একপ

মনে করে। এই যে মেনে নেওয়া এটি 'শরীরই আমি এবং শরীর আমার' এই ভাবের ওপরই বজায় থাকে। তাই ব্রহ্মোদয় অধ্যায়েও অষ্টম শ্লোকে উক্ত— 'জন্মমৃত্যুজরাব্যাদি-দুঃখদোষানুদর্শনম্' অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু-জরা-ব্যাদিতে দুঃখকণ দোষ দর্শন—এর অর্থ হল শরীরের সঙ্গে 'আমি' এবং 'আমার' সম্পর্ক যেন না থাকে। মানুষ যখন 'আমি' ও 'আমার' ভাব থেকে মুক্ত হয়, তখন সে জরামরণাদি থেকেও মুক্ত হয়ে থাকে কেন-না শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্কই বশুর কারণ—'কারণঃ শুণসজ্জোহস্য সদসন্যোনি-জন্মসু' (গীতা ১৫-২১) প্রকৃতপক্ষে শরীরের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধই নেই, সেইজন্যই সম্বন্ধ দূর হয়। সেইটাই মিটে যা আসলে নেই।

এখানে 'মামপ্রিত্য যতন্তি মে' পদটিতে অপ্রতিপত্তি গ্রহণ করা এবং প্রয়ত্ত্ব করা—এই দুটি কথা বলায় তাৎপর্য এই যে মানুষ যদি নিজেকে কর্তা মনে করে, তবে এই অহং ভ্রম আসে যে 'আমি এই করেছি, যার ফলে এটি হয়েছে' আর যদি নিজেকে চেষ্টা না করে 'ভগবানের কৃপায় সবকিছু হয়ে থাকবে' একপ মনে করে, তবে সে আলসার ও জড়িত্যে এবং সংগ্রহ ও ভোগবিলাসে ব্যাপ্ত হয়। সেইজন্য এখানে দুটি কথা বলা হয়েছে যে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে নিজের ওপর হয়ে চেষ্টা করবে এবং সেই উদ্যোগের সাফল্যে ভগবানকে কারণ বলে মানবে।

যেটি মনসা 'বিশুদ্ধ হইছে' অর্থাৎ ধ্যানের দিকে যাচ্ছে, সেই শরীর-সংসারকে মানুষ একান্ত নিজেই এবং স্বয়ী বলে মনে করে। যতক্ষণ এই শরীর ও সংসারকে স্বয়ী মনে করে তাকে শুদ্ধ সেওয়া হয়, ততক্ষণ সাধনা কল্যাণ তার ভগবদ্প্রাপ্তি হয় না। যদি সে শরীর-সংসার চর্চা বলে মনে না করে এবং সেগুলিকে শুদ্ধ না দেয়, তবে তার ভগবদ্প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে না। সুতরাং এই দুটি বাক্যের অর্থ শরীর-সংসারের পৃথক অস্তিত্ব এবং শুদ্ধর নিয়ম-নিবর্তনার দ্বারা দূর করাই হল প্রয়ত্ত্ব করা। কিন্তু যারা ভগবানের শরণ নিয়ে প্রচেষ্টা করেন, তাঁরা শ্রেষ্ঠ। ইহংসে এই ভাব থাকে যে সেই প্রভুর কৃপাতেই সাধন-ফল চলে। ভগবানের কৃপার অশ্রয় নেওয়ায় এবং নিজ কর্ম তার অহংকার না করায় তাঁরা ভগবানের

সমপ্রকাশ জানতে সক্ষম হন।

যারা ভগবানের শরণাগত না হয়ে নিজ কল্যাণের জন্য উদ্যোগ করে, তাদের নিজ নিজ সাধন অনুযায়ী ভগবৎ স্বরূপের বোধ হলেও ভগবানের সমপ্রকাশের বোধ হয় না। যেমন, কেউ যদি প্রাণায়াম ইত্যাদির দ্বারা যোগাভ্যাস করে, তবে তার অগ্নিমা, মতিমা ইত্যাদি সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় এবং তার থেকে উচ্চ আত্মোন্নতি করে পদমাত্মার নিরাকার স্বরূপ বোধ হয় অথবা নিজ স্বরূপে স্থিতিপাতি ঘটে। এইরূপ বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সাধকগণ যঁরা ঈশ্বর ভাবনা না, তাঁরাও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে সাধনা দ্বারা অসংখ্য জটিল সংসার থেকে সমগ্র বিচ্ছেদ করে মুক্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু যঁরা সংসার বিন্যাস হয়ে ভগবানের শরণাগত হয়ে প্রয়ত্ত্ব করেন, তাঁদের ভগবানের সমপ্রকাশ বোধ হয়ে ভগবৎ-প্রেম প্রাপ্তি হয়—এই বৈশিষ্ট্য ভগবানের জন্যই ভগবান এখানে 'মামপ্রিত্য যতন্তি মে' কথাটি বলেছেন।

'তে ব্রহ্ম তৎ (বিদুঃ)'—এইভাবে চেষ্টা (সাধনা) করলে এরা অমাব স্বরূপ^{১১} অর্থাৎ যা নির্গুণ—নিরাকার, যা মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, যা সামনে নেই, শাস্ত্র যার পরোক্ষভাবে বর্ণনা করে থাকে, সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মকে জানতে সক্ষম হয়।

'ব্রহ্মে'র সঙ্গে 'তৎ' শব্দটি প্রয়োগ করার তাৎপর্য হল যে প্রায়ই সমস্ত 'তৎ' শব্দ দ্বারা যে পদমাত্মকে পরোক্ষরূপে বর্ণনা করা হয়, সেই পদমাত্মাকে তাঁরা সাক্ষাৎ অপরোক্ষরূপে অনুভব করেন।

সেই পদমাত্মার সত্তা প্রতিমাতেই স্বতঃসিদ্ধ। কারণ এই পদমাত্মা কোনো দেশে নেই, কোনো সময়ে নেই বা কোনো বস্তুতে নেই বা কোনো ব্যক্তি বিশেষে নেই—এমন নয়, বরং তিনি সর্ব দেশে, সর্ব সময়ে, সর্ব বস্তুতে এবং সর্ব ব্যক্তিতে বিরাজমান। একপ তত্ত্বা সত্ত্বো ত্রিনি অপ্রাপ্তকপে প্রতিভাত হন কেন? যা আগে ছিল না, পরে থাকবে না এবং সিদ্ধমান হওয়া সত্ত্বো প্রতিফল অকলুষ হচ্চে, লগ্নোর দিকে যাচ্ছে—সেইরূপ শরীর-সংসারের অস্তিত্ব মেনে নিলে এবং শুদ্ধর স্বীকার করে নিলেই নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্ব অপ্রাপ্তকপে প্রতিভাত হয়।

'কৃৎসনমখ্যায়ম্ (বিদুঃ)'—এরা সম্পূর্ণ অখ্যায় স্নাত

এই অগ্নি, উনংগে এবং ত্রিশতম শ্লোকে ভগবান অসংখ্য শব্দ 'মাম্' প্রয়োগ করেছেন, তাই এখানে জানতে 'অমার স্বরূপ'—এই অর্থ দ্বারা চ্যুত

তন অর্থাৎ সমস্ত জীব ভক্ত হই, তা তাঁহা জেনে যান
পঞ্চম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে বলা হয়েছে যে 'জীব যে
একটি দেহ পরিভ্রমণ করে অন্য একটি শরীর প্রাপ্ত করে
তা বিমূঢ় ব্যক্তিরূপে জানতে পারে না, জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট
ব্যক্তিরূপে তা জানেন।' তাঁদের জ্ঞানকে অর্থ এই নয় যে
তাঁরা কত জীব আছে, তারা কী কী করে, তাদের গতি
কী—এইসব জ্ঞানেন, বরং আত্মা শরীর হতে পৃথক—
ভক্ত এটি জেনে থাকেন অর্থাৎ অনুভব করেন।

ভগবানের আশ্রয়ে থেকে সাধকের যখন ক্রিয়া ও
পদার্থ থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হয়, তখন তিনি
অগাধ্যাতম—নিজ স্বরূপ অবগত হন। শুধু নিজের
স্বকপই নয়, প্রকৃত ত্রিলোক এবং চতুর্দশভূবনের যত
দ্রাব্য-ভস্ম প্রাণী আছে তাদের সকলের স্বকপ শুদ্ধ,
নির্মল, প্রকৃতি হতে অসঙ্গত এটি জানতে পারেন। অনন্ত
জন্ম অনন্ত ক্রিয়া এবং শরীরের সঙ্গে একতা কদলেও
একা কখনো হতে পারে না এবং অনন্ত জন্ম পর্যন্ত নিজ
স্বকপ বোধ না হলেও এঁরা নিজ-স্বরূপ হতে কখনো
পৃথক হতে পারেন না। এটি জানাই হল সমস্ত অগাধ্যাত-
তত্ত্ব জানা।

'কর্ম চাঞ্চিলং নিম্নঃ'—এঁরা সমস্ত কর্মের প্রকৃত তত্ত্ব
জানেন অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি কেন হয়, কেমন করে হয় এবং
ভগবান কীভাবে তা সম্পাদন করেন—তাঁও তাঁরা অবগত
হন।

যেমন, ভগবান চতুর্ভূজ সৃষ্টি করেছেন। এই রচনাতে
বৈবেদ যে গুণ ও কর্ম অর্থাৎ তাদের যেমন ভাব এবং
এঁরা যেমন কর্ম করেছেন, সেটি অনুযায়ী তাদের জন্ম
হয়েছে। বিক্রিয়া বর্ণে জন্মগ্রহণ করায় পূর্বে ভগবানের দিক

থেকে কোনো পক্ষপাতি নেই, অতএব ভগবানের কর্তৃত্ব
নেই এবং ফলোচ্চাও নেই (গীতা ৪।১৫-১৬)। তাৎপর্য
হল ভগবান সৃষ্টি করার সময়ও কর্তৃত্ব ও ফলাসক্তিতে
নির্মিলিত থাকেন। এইকণ মনুষ্যাত্মাই দেশ, কাল
পরিমিতি অনুযায়ী যে কর্তব্য-কর্ম প্রাপ্ত হয়, তা কর্তৃত্ব ও
ফলাসক্তিবহিত হয়ে কদলে সেই কর্ম মানুষের বন্ধনকারক
হয় না অর্থাৎ ওইসব কর্ম ফলাচ্ছনক হয় না। তাৎপর্য হল
এই যে, কর্মের সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক নেই,
এইভাবে সেগুলিকে নির্মিলিতভাবে অনুভব করাই হল
অগিল কর্মকে জানা।

যাঁরা অনন্যভাবে কেবল ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ
করেন, তাঁদের প্রকৃত ক্রিয়া এবং পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক
নয় হয়। এতে তাঁরা সম্যকরূপে জানতে পারেন যে এই
সমস্ত ক্রিয়া এবং পদার্থ পরিসর্ত্তগামীক এবং বিনামূলীক
অর্থাৎ ক্রিয়া-শক্তির জামি ও অস্ত্র আছে এবং পদার্থেরও
উৎপত্তি ও বিনাশ, সংযোগ ও বিয়োগ হয়। ব্রহ্মলোক
পর্যন্ত কোনো ক্রিয়া এবং পদার্থ চিরস্থায়ী নয়। অতএব
কর্মের সঙ্গে আমার বিদ্যুদ্ভাঙ্গ সম্পর্ক নেই—এটিই হল
অগিল কর্মকে অবগত হওয়া।

তাৎপর্য হল এই যে, যারা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ
করেন তাঁরা ব্রহ্ম, অগাধ্যাতম এবং কর্মের প্রকৃত তত্ত্ব
জানেন অর্থাৎ ভগবান যেমন বলেছেন যে, 'এই সমস্ত
জগৎ আমাতেই ওতপ্রোত হয়ে আছে' (৭।৭) এবং
'সমস্তই বাসুদেব' (৭।১৯), সেমনই তাঁরা ভগবানের
সম্প্রকপে জানেন যে ব্রহ্ম, অগাধ্যাতম এবং কর্ম—এ
সবই ভগবৎস্বকপ ; ভগবান ভিন্ন এতে আর কোনো
দ্বিতীয় অস্তিত্ব নেই।

***

সাদ্বিকৃতাদিদৈবঃ মাং সাদ্বিজ্ঞঃ চ যে বিদুঃ।

প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩৩ ॥

[যে (যেমন মানুষ) , সাদ্বিকৃতাদিদৈবম্ (অধিভূত, অধিদৈব) ; চ (এবং) , সাদ্বিজ্ঞম্ (অধিজ্ঞের সঙ্গে) ; যাম্
সম্বাক্ষে) ; বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁরা) , যুক্তচেতসঃ (যুক্তচিত্ত প্রণয়) , প্রয়াণকালে, হপি (যুদ্ধকালেও) , যাম্, চ
(আমাকেই) ; বিদুঃ (জানতে পারেন)]

যেসব মানুষ অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিজ্ঞসহ আমাকে জানেন, তাঁরা যুক্তচিত্ত হওয়ায় যুদ্ধকালেও
আমাকে জানতে পারেন অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা—‘সাম্বিকৃত্যধিদৈবঃ মাং সাম্বিকজঃ চ যে বিদুঃ’ [জগৎকে স্রষ্টা নিঃশ্রুত নিরাকারের বর্ণনা করে এদের সম্বন্ধ-সাক্ষ্যের বর্ণনা করেছেন।]

এখানে ভৌতিক স্থূল সৃষ্টিকে বলা হয়েছে ‘সাম্বিকৃত্য’, যাতে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে। যত ভৌতিক পদার্থ আছে, তত্‌র কোনো পৃথক সৃষ্টি নেই, জগৎমাত্রও তার কোনো স্থায়িত্ব নেই। তা সত্ত্বেও এই ভৌতিক সৃষ্টি সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ এতে সত্যতা, স্থিতি, সুখ, শ্রেষ্ঠতা এবং আকর্ষণ রয়েছে বলে মনে হয়। এই সত্যতা ইত্যাদি পনই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের, অগ্‌ন্যুৎপন্ন জগতের নয়। তাৎপৰ্য এই যে বস্তুকে অস্তিত্ব বোঝান জল ছাড়া চতে পারেন না, তেমনি ভৌতিক স্থূল সৃষ্টি বা অস্বীকৃত্য অস্তিত্ব ভগবান ব্যতীকে উৎপাদ্য সম্ভবপর নয়। এইভাবে তত্ত্বত এই জগৎ-সংসার যে ভগবৎ-স্বকর্পই—এটি জানাট অস্বীকৃত-সহ ভগবানকে জানা।

‘অধিদৈবঃ’ জগৎ-সৃজনকারী হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে বলা হয়, যাতে বজ্রগুণের প্রাধান্য থাকে। ভগবানই ব্রহ্মার রূপে প্রকটিত হন অর্থাৎ তত্ত্বত ব্রহ্মা হলেন ভগবৎ স্বকর্পই—এটি জানাই অধিদৈব-সহ ভগবানকে জানা।

ভগবান বিষ্ণুরূপে বলা হয় ‘অধিষজঃ’, যিনি অন্তর্যমীকপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন এবং যাতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে। তত্ত্বত ভগবানই অন্তর্যমীকপে সর্বত্র পরিপূর্ণ—এটি জানা অধিষজঃ-সহ ভগবানকে জানা।

অস্বীকৃত, অধিদৈব এবং অধিষজঃ-সহ ভগবানকে জানার অর্থ হল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরের কোনো একটিমাত্র অংশে বিবটরূপে বিদ্যমান (গীতা ১০.৪২ : ১১.১৭) এবং সেই বিবটরূপে অস্বীকৃত (অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড), অধিদৈব (ব্রহ্মা) এবং অধিষজঃ (বিষ্ণু) ইত্যাদি সবই বিদ্যমান যেমন অর্জুন বলেছিলেন যে—‘হে দেব ! আমি হ্রস্বজীব শরীরে সকল প্রাণীকে, যৌব নাভি হস্ত কমল দণ্ডক হস্তে সেই বিষ্ণুরূপ, কমলতরু ওপন বিবর্তিত ব্রহ্মাকে এবং শঙ্কর প্রভৃতিকে দেখতে পাচ্ছি (গীতা ১১.৩৫)’। অতএব তত্ত্বত অস্বীকৃত, অধিদৈব, অধিষজঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই। শ্রীকৃষ্ণই সমগ্র ভগবান।

‘প্রাণকালেহপি চ মাং তে সিদ্যুর্জচেতসঃ’—যাঁরা সাংসারিক ভোগ এবং সংপ্রদেহ প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে মগ্ন থাকেন এবং সংসারের সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়ে ভগবানে মনোনিবেশ করেন, তাঁদের যুক্তচেতা ব্যক্তি বলা হয়।

একপ যুক্তচেতা মানুষ অল্প সময়েও আমাকে জানতে পারেন অর্থাৎ যুক্তচেতা, অসুখ ইত্যাদিতেও তাঁরা আমাতেই অটলভাবে বিরক্ত করেন। তাঁদের এই অবস্থান এত দৃঢ় হয় যে স্থূল বা সূক্ষ্মদেহে যতই বিপদ আসুক আমা হতে তাঁরা কখনোই বিচ্যুত হন না।

ভগবানের সমগ্র-রূপ সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা

(১)

প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য—ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করলেই সমগ্র বিকার উৎপাদ হয় এবং ওইসকল ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদির অস্তিত্ব প্রকটিত হবে প্রতিষ্ঠাত হই। কিন্তু প্রকৃতি এবং তার কার্যগুলি থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক-ছিন্ন করে ভগবৎ স্বরূপে স্থিত হলে এগুলির পৃথক সত্তা ওই ভগবৎ-তত্ত্বে মীল হয়ে যায়। তখন এগুলির পৃথক সত্তা আর অনুভূত হয় না।

যেমন কোনো ব্যক্তির সমুদ্বল আমাদের যে ভালো বলে ধারণা থাকে, তা আমাদেরই করে নেওয়া। তত্ত্বত ওই ব্যক্তি ভগবানের স্বকর্প অর্থাৎ ওই ব্যক্তির মধ্যে তত্ত্ব ছাড়া অন্য কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তি নেই। তেমনি জগতে ‘এটি ঠিক, এটি বেঠিক’ এই ঠিক বেঠিকের ধারণা আমাদেরই তৈরি করা। তত্ত্বত জগৎ-সংসার ভগবানেরই স্বরূপ। তবে জগতে যে বর্ণ-আশ্রমের বর্ণাদাব্যবস্থা, ‘এই কাজ করা উচিত আর এই কাজ করা উচিত নয়’—এইসকল বিধি-নিষেধের নিয়ম ব্যৱহারিক-জীবনে বহুস্থাপন জীবের কল্যাণের জন্য গ্রহণ করতে বলেছেন।

যখন এই জগৎ (ভৌতিক সৃষ্টি) ছিল না, তখনও ভগবান ছিলেন এবং জগৎ লয় হয়ে গেলেও ভগবান থাকবেন—এইভাবে যখন প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের কোষ হয়ে যায়, তখন এই জগৎকে সৃষ্টির মতো ভগবানেই লীন হয়ে যায় অর্থাৎ তখন আর জগতের পৃথক সত্তা থাকে না। এর অর্থ এই নয় যে, জগতের পৃথক সত্তা না থাকায় জগৎ লয় হয়ে যায়, সেটি থাকে না, বরং চিত্তে সত্তা বলে জগতের যে অস্তিত্ব এবং যত্ন স্বয়ং কল্যাণের নিষেধ, যা জীবের কল্যাণের বাধক, তা আর থাকে না। সেনার গহনায় যেমন নানা আকর্ষণ এবং ভিন্ন ভিন্ন উপযোগিতা সত্ত্বেও সেগুলিতে এক সোনা-ই থাকে, তেমনি ভগবদ্ভক্ত নানাপ্রকার যথোপযুক্ত ব্যবহার্য্যি কল্যাণেও তাঁর এই বৃত্তি অটল থাকে যে সর্বোত্তমই এক ভগবদ্ভক্ত স্বয়ং বিদ্যমান। এই তত্ত্ব বোঝার জন্যই উন্নতশি এবং ত্রিশতম শ্লোকে

সমস্তকরণে বর্ণনা করা হয়েছে।

(২)

উপাসনার দৃষ্টিতে দেখলে ভগবানের দুটি রূপেরই বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়—এক হল সগুণ আর অপরটি নিষ্ঠুর সগুণের দুটি ভাগ—এক সগুণ-সাকার, অন্যটি সগুণ-নিরাকার। কিন্তু নিষ্ঠুরের কোনো ভাগ হয় না, নিষ্ঠুরনিরাকারই শুধু হয়। তবে নিরাকারের দুটি ভাগ হয়—সগুণ-নিরাকার এবং নিষ্ঠুর-নিরাকার।

উপাসনাকারীও দু'প্রকারের হয়ে থাকে—এক সগুণ বিষয় কতিসম্পন্ন এবং অপরটি হল নিষ্ঠুর বিষয় কতিসম্পন্ন। কিন্তু এই দু'পক্ষেই উপাসনাই ভগবানের 'সগুণ-নিরাকার' দিয়েই শুরু হয়। যেমন—ভগবান লভ্যের জন্য কোনো সাধক মগন মগ্নমান হন তখন তিনি পথের 'ভগবান আছেন'—এইভাবে পরমাত্মার অস্তিত্ব মেনে নোন এবং 'ভগবান সব থেকে শ্রেষ্ঠ, সব থেকে মহান, তাঁর থেকে বড় আর কেউ নেই'—একপ বিশ্বাস তাঁর মধ্যে থাকে, তাই তাঁর উপাসনা প্রকৃতপক্ষে সগুণ-নিরাকার থেকেই আরম্ভ হয়। এমতাবস্থায় হল যে বুদ্ধি প্রাকৃতিক (সগুণ) হওয়ায় নিষ্ঠুর পরম গৌরবে পড়বে না, তাই নিষ্ঠুর উপাসকের জন্ম নিষ্ঠুর-নিরাকারের হলেও, বুদ্ধির দ্বারা তিনি সগুণ সাকারের চিত্রিত করেন^{১১}।

সগুণের উপাসনাকারীরা প্রথমে সগুণ-সাকার মেনে নিয়ে শূদ্ধ করেন কিন্তু মনে যতক্ষণ সাকারকণ বড় না হয়, ততক্ষণ 'প্রভু আছেন এবং তিনি আমার সমস্ত

বিরুদ্ধমান'—এই ধারণাটি প্রদান হয়। এই মেনে নেওয়াতে সগুণ ভগবানের অধিবাসিত হতে বেশি হয়, উপাসনাও তত উচ্চ হয়। অবশেষে মগন তিনি সগুণ-সাকারকণে ভগবানের মগন, ভাবন, স্মরণ এবং প্রসাদ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর উপাসনা পূর্ণতা লাভ করে।

নিষ্ঠুরের উপাসনাকারীরা পরমাত্মাকে সমস্ত ভগবত বাপকরূপে ভেঙে চিঙা করেন। যার বুদ্ধি যত শূন্য হয়, তাঁর উপাসনাও তত উচ্চ হয়। পরিশেষে জাগতিক আসক্তি এবং স্বপ্নমুগ্ধ পরিত্যাগ করলে যখন 'আমি', 'তুমি' ইত্যাদি বিভ্রম আর থাকে না, চিত্ত ততই যখন শুধু অকম্পিত থাকে, তখন তাঁর উপাসনা পূর্ণতা লাভ করে।

এইভাবে উভয়ই নিজ নিজ উপাসনা পূর্ণতা লাভ করে দুইয়ের মধ্যে ঐক্য হয়ে যায় অর্থাৎ উভয়ে একই তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়^{১২}। সগুণ সাকারের উপাসকের ভগবৎরূপায় নিষ্ঠুর-নিরাকারের কোথও হয়ে যায়—অমর মরমণ ফল পরম অনুপা। জীব পাব নিজ সহজ দ্রবণ। (শ্রীমদ্ভক্তচরিতামৃত ৩ ৩৬ ৫)। নিষ্ঠুর-নিরাকারের উপাসকের যদি ভক্তির সংস্কার থাকে এবং ভগবানকে মগন করার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তাঁরও ভগবান-মগন হয় অথবা ভগবানের যদি সেই ভক্তের দ্বারা কোনো বিশেষ কার্য সম্পন্ন করা যায়, তাহলে ভগবান নিজে থেকেই তাঁকে মগন দিয়ে থাকেন। যেমন নিষ্ঠুর-নিরাকারের উপাসক শ্রীমদ্ভক্তচরিতামৃতকে ভগবান নিজে থেকেই মগন দিয়েছিলেন^{১৩}।

উপাসনা সগুণ-নিরাকারের থেকে আরম্ভ হয়—তাই ভগবান এই (সগুণ) অধ্যায়ের আটোশতম শ্লোকে 'সগুণ সাকারকরণ' বর্ণনা করেছেন। এবং উল্লিখিত শ্লোক 'নিষ্ঠুর নিরাকার' এবং ত্রিশতম শ্লোকে 'সগুণ সাকার'-এর বর্ণনা করেছেন। এইভাবে এখানে তিনটি বৃকপের এক-একটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু পরে অষ্টম অধ্যায়ে এই তিনটির 'তিনটি করে শ্লোকে বর্ণনা করা' হয়েছে, যেমন—অষ্টম অধ্যায়ের অষ্টম, নবম, দশম শ্লোকে 'সগুণ নিরাকার' এর উপাসনা, একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে 'নিষ্ঠুর নিরাকার'র উপাসনা এবং চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং সোড়শ শ্লোকে 'সগুণ সাকার'-এর উপাসনার বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

'সগুণ নিষ্ঠুরের প্রভেদ উপাসনাব দৃষ্টিতেই কেন্দ্র হয়, বাস্তবে এই উভয় উপাসনাব মধ্যে উপাসা ত-ও একই থাকে সাধকের কটি, বিশ্বাস এবং যোগ্যতা অনুসারেই উপাসনা হয়। অতএব সাধকদের ভিন্ন ভিন্ন কটি, বিশ্বাস, যোগ্যতা ইত্যাদি উপাসনাও বিভিন্ন প্রকারের হয়। কিন্তু মনে উপাসনাটি শোনে একটি উপাস্য তত্ত্ব লাভ হয়। সেই উপাস্য একেই বলা হয় 'সমস্ত ব্রহ্ম'^{১৪}।

১১. অষ্টমোপাধ্যায়ঃ সগুণোপাসনাঃ পূর্ণাভ্যাসঃ হাসনজরুদীক্ষাঃ

শরীরে কেনাকাটি করে ছড়ান মাসিকতা গোপবধূবিরটেন।

১২. অষ্টমোপাধ্যায়ঃ অনুগামীনের দ্বারা পূর্ণাভ্যাস এবং স্বাভাবিক সংস্কার প্রাপ্তি হওয়ায় অধিকার প্রাপ্ত অমরকে 'সমস্ত ব্রহ্ম'র অনুসরণকারী কোনো এক মুক্তি ফলের ফল তাঁর শ্রীচরণে দাস করে রেখেছেন^{১৫}।

(৩)

প্রকৃতপক্ষে ভগবান সত্ত্ব গুণ নিষ্ঠ, সাকার-নিবাকার সবই, সত্ত্ব-নিষ্ঠ গুণ তাঁর বিশেষণ, নাম। যে সাধক পরমাত্মাকে গুণযুক্তভাবে মেনে থাকেন, তাঁর জন্য ভগবান সত্ত্ব আর যে সাধক ভগবানকে গুণরহিত বলে মানেন, তাঁর কাছে ভগবান নিষ্ঠ গুণ বাস্তবপরমাত্মা সত্ত্ব এবং নিষ্ঠ গুণ দুইই, আনন্দ এ দুইয়ের অর্ধীভূত। কিন্তু এই বাস্তবিকতা তখনই জানা যায়, যখন প্রকৃত বোধ হয়।

ভগবানের সৌন্দর্য, মাদুর্য, ঐশ্বর্য, ভৈরব ইত্যাদি যে সকল নিবাকার আছে, সেই গুণগুলিসহ সর্বত্র পবিত্রাণু পরমাত্মাকে 'সত্ত্ব' বলা হয়। এই সত্ত্বের দুটি ভাগ—

১) সত্ত্ব-নিবাকার—যেমন, আকাশের গুণ হল 'শব্দ', কিন্তু আকাশের কোনো আকার আকর্ষণ নেই, তাই, আকাশ হল সত্ত্ব-নিবাকার। সেইরূপই প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক কার্যকপে ভগবতে পবিত্র পরমাত্মাকে বলা হয় সত্ত্ব-নিবাকার।

২) সত্ত্ব-সাকার—এই সত্ত্ব-নিবাকার পরমাত্মাই যখন তাঁর নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজ যোগমায়ার দ্বারা লোক-চক্ষু প্রকটিত হন, ইন্দ্রিয়াদির গোচরীভূত হন, তখন তাঁকে সত্ত্ব-সাকার বলা হয়। সত্ত্ব তিনি হো ছিলেনই, আকর্ষিত হয়ে প্রকটিত হওয়াতেই তাঁকে সাকার বলা হয়।

সাধক যখন পরমাত্মাকে নিজা অলৌকিক গুণেরও বঞ্চিত বলে মনে করেন অথবা সাধকের দৃষ্টি শুধুমাত্র নিষ্ঠ-পরমাত্মার দিকে থাকে, তখন পরমাত্মার সেই রূপকে—'নিষ্ঠ-নিবাকার' বলা হয়।

গুণগুলিকেও দু'ভাগে ভাগ করা হয়—(১) সত্ত্ব-গুণ প্রকৃতি সৌন্দর্য, মাদুর্য, ঐশ্বর্য ইত্যাদি দ্বিত্য, অলৌকিক, অপ্রাকৃত গুণ; এবং (২) প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম-গুণ। পরমাত্মা সত্ত্ব-নিবাকার হোন বা সত্ত্ব-সাকার হোন, তিনি প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ, তম—ত্রিগুণের সর্বতোভাবে বঞ্চিত, অতীত যদিও তিনি প্রকৃতির গুণগুলি স্রষ্টার করে সৃষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের লীলা করে যাচ্ছেন, তা সত্ত্বেও তিনি প্রকৃতির গুণগুলির পেশে সর্বতোভাবে বঞ্চিত থাকেন (গীতা ৭।১০)।

যিনি গুণের দ্বারা কখনো আবদ্ধ হন না, গুণসমূহের

ওপর যার পূর্ণ আধিপত্য, থাকে, সেই পরমাত্মাকেই নিষ্ঠ গুণ বলা হয়। পরমাত্মা যদি গুণগুলির দ্বারা আবদ্ধ হন এবং গুণগুলির অধীন হন, তাহলে তিনি কখনো নিষ্ঠ গুণ হতে পারেন না। নিষ্ঠ গুণ তিনিই হতে পারেন, যিনি সমস্ত গুণের অতীত। সেই পরমাত্মা সর্বগুণাশ্রিত হন। তাই ভগবানকে সত্ত্ব-নিষ্ঠ, সাকার-নিবাকার ইত্যাদি সবই বলা যায়। এই পরমাত্মাকেই উনত্রিশ ত্রিশতম শ্লোকে সমগ্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

অধ্যায় সম্পর্কিত বিশেষ কথা

ভগবান এই অধ্যায়ে প্রথমে পবিত্রতর্নশীলকে 'অপরা' এবং অপবিত্রতর্নশীলকে 'পরা' নামে উল্লেখ করেছেন (৭।৪-৫)। আবার এই উভয়ের সংযোগে সমস্ত প্রাণীক উৎপত্তি কথা বলেছেন এবং ভগবান নিজেকে এই সমস্ত ভগবতের প্রভু এবং প্রভু বলে জানিয়েছেন অর্থাৎ ভগবৎ সংসারের আদি ও অন্ত 'কেবল আমিই থাকি' বলে জানিয়েছেন (৭।১০-১১)। সেই প্রসঙ্গেই ভগবান সত্ত্ব-গুণটি বিস্তারিত রূপে শব্দগতরূপে নিজের ব্যাপকতা জানিয়েছেন (৭।৮-১২)। এরপর ভগবান বলেছেন যে যারা তিনটি গুণে মুগ্ধ অর্থাৎ যারা নিবাকার পবিত্রতর্নশীল প্রকৃতির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিয়েছে, তারা সেই গুণগুলির অতীত আমাকে জানেন না (৭।১৩)। এই গুণময়ী মায়া অতিক্রম করা অত্যন্ত দুষ্কর। যারা আমার শব্দগত হয় তারা এই মায়া অতিক্রম করে (৭।১৪)। কিন্তু যারা আমা হতে বিমুখ হয়ে নিমিত্ত অত্যাশ্রিত ব্যপ্ত হয়, সেই দুঃখকারিণী আমার শব্দ গুণ করে না (৭।১৫)। একবার চতুর্দশ শ্লোকের পরই বোড়শ শ্লোকটি বলা হলে প্রকরণ অনুযায়ী ঠিক হত কারণ চতুর্দশ শ্লোকে শব্দগত নেওয়ার কথা বলেছেন এবং শব্দগত চার প্রকারের হয়—একপ বসন্তে পূর্ণমুদ্রার ঠিক থাকত। কিন্তু পঞ্চদশ শ্লোকটি মধ্যে এসে পড়ায় প্রকরণটি ঠিক মনে হয়নি। তাই এই শ্লোকটিকে প্রকরণের বিরুদ্ধ বা বাধা প্রদানকারী বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি প্রকরণের বিরুদ্ধ নয়। এই শ্লোকটি না থাকলে 'পাণীরা আমার শব্দগত নেয় না'—এই কথাটি বলা বাকি থাকত। তাই পঞ্চদশ শ্লোকে এই কথাটি জানিয়ে বোড়শ শ্লোকে শব্দগতদের চারটি প্রকারের কথা বলেছেন।

যারা শব্দ-গুণ করেন, তাঁদেরও দু'ভাগে ভাগ করা

হইয়াছে—উগ্ৰবান্ধবকে উগ্ৰবান্ধব ভেদে অর্থাৎ তাঁর মহত্ব জেনে শরণাগত হওয়া (৭.১৬-১৯), আর উগ্ৰবান্ধবকে সাধারণ মানুষ ভেদে দেবতাদেবতাই সম থেকে বড় বলে মনে করে উগ্ৰবান্ধবের আশ্রয় না নিয়ে কামনা পূরণের জন্য দেবতাদেব শরণাগত হওয়া (৭.২০-২৩),

দেবতাদের শরণাগত হওয়ারও দুটি কারণ থাকে— কামনা বৃদ্ধি হওয়া এবং উগ্ৰবান্ধব মহত্ব না জানা। এর মধ্যে প্রথমটির বর্ণনা বিশ থেকে তেইশতম শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে আর দ্বিতীয় হেতুটি চাক্ষেপতম শ্লোকে বর্ণনা করেছেন যাহা উগ্ৰবান্ধবকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তাই তার কাছে উগ্ৰবান্ধব প্রকটিত হন না। পঁচিশতম শ্লোকে এই কথা বলা হয়েছে

একপ মনে হত পাত্রে যে উগ্ৰবান্ধবঃ সত্যং দ্বন্দ্বং অদ্বৈতং তস্মৈ উগ্ৰবান্ধবঃ বসন্তেন য়ে, ‘অম্বাং জ্ঞানং অব্যক্তং, তস্মৈ তস্মৈ প্রাপ্তং হম্।

পৰিশিষ্টে ভাবঃ— এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে উগ্ৰবান্ধব অর্জুনকে বলেছেন, আমি বিজ্ঞানসহ সেই জ্ঞানের কথা বঙ্গব, মাত্রে তুমি আমার সমগ্র কণ্ঠে জানতে পারবে এবং যা জ্ঞানের পূর্বে আর কিছুই জ্ঞান অর্শিষ্ট থাকে না আমার উনিশতম শ্লোকে উগ্ৰবান্ধব ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ কথাটি বলে তাঁর সমগ্রকণ্ঠের সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। অধ্যায়ের শেষে এবার উগ্ৰবান্ধব তা বিস্তারিত ভাবে জানাচ্ছেন

সাধারণের জন্ম সম্পন্ন হইয়াছে এবং নানি অরশাস্ত্রাদি না জ্ঞান ও বুদ্ধাবস্থা এবং মৃত্যু এই দুটিই অবশ্যাস্ত্রী এবং এর থেকেই মানুষ অধিক দুঃখ পায়। তাই এখানে ‘জরামরণমোক্ষম্’ কথাটি বলান অর্থাৎ জল যে উগ্ৰবান্ধবের আশ্রয় প্রদানকারী হইতে জল ও মৃত্যু— এই দুই থেকে মুক্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ তাঁর শরীরমাংস কালে জল ও দুঃখদায়ক হয় না এবং এই চতুষ্টয়ও দুঃখিত হন না যে মৃত্যুর পর তাঁর কি গতি হবে। তিনি উগ্ৰবান্ধব শরণ নিম্নে সাধনশত, তাই তিনি পরা অপবাসত উগ্ৰবান্ধব সমগ্রকণ্ঠে জানতে পারেন অর্থাৎ বিজ্ঞান সহ জ্ঞানকে জেনে থাকেন।

কর্মযোগী এবং জ্ঞানযোগী যদিও জন্ম মরণ থেকে মুক্ত হয়ে যান, কিন্তু শুণুমাত্র হইতে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সঙ্গে উগ্ৰবান্ধব সমগ্রকণ্ঠে অবগত হন কামন কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগীর নিজ নিজ মিত্র সাধনের ওপরই নির্ভর থাকে (গীতা ৩.৫), কিন্তু উক্ত প্রথম থেকেই উগ্ৰবান্ধব অর্থাৎ উগ্ৰবান্ধবের মধ্যে হইতে থাকেন, তাই উগ্ৰবান্ধব হওয়ার জন্য ন্যায়ান ক্রম করে তাঁদের নিজের সমগ্রকণ্ঠ সমুদ্রে অর্শিত করেন।

এই অধ্যায়ের ৩৫তম শ্লোকে উগ্ৰবান্ধব বলেছেন যে, কলিঙে কেউ আমার সমগ্রকণ্ঠে জানতে পারেন— ‘কশ্চিৎস্বাং বৈবী তবুতঃ’। এখানে বলেছেন যাঁর আমার শরণাগত হন, তাঁর আমার সমগ্রকণ্ঠ জানতে পারেন অর্থাৎ উগ্ৰবান্ধব সমগ্রকণ্ঠ (বিজ্ঞানসহ জ্ঞান) জ্ঞানার মুখ্য সাধনতল শরণগতি (মামশ্রিতা) কেন-না বিচার বিবেচনার দ্বারা সমগ্র জ্ঞান হয় না, শুদ্ধা বিশ্বাসপূর্বক শরণাগত হলে তবেই উগ্ৰবান্ধবকৃপায় সমগ্র জ্ঞান হয়। তাই উগ্ৰবান্ধব সম্প্রদায় অধ্যায়ের প্রারম্ভে ‘মদাশ্রয়ঃ’ বলে শেষকালে ‘মামশ্রিতা’ পদটির সাঙ্গাযোগ্য এক উপসংহার করেছেন

ব্রহ্ম (নির্গুণ নিরাকার), **কুৎস্ব অম্বাং** (অনন্ত যোনির অনন্ত জীব) এবং **অখিল কাম** (উৎপত্তি-স্থিতি-লয়েব সকল কামা),—এইগুলি ‘জ্ঞানেন’র বিভাগ। এই বিভাগে নির্গুণের প্রাধান্য থাকে

অমিত্ত (নিজ শরীরসহ সম্পূর্ণ পাপহীনতাক জগৎ), **অমিত্ত** (মন ইন্দ্রিয়াদির অমিত্তাত্মী দেবতাসহ ব্রহ্ম ইত্যাদি সমগ্র দেবতা) এবং **অমিত্ত** (অমৃতগীর্ষী বিষ্ণু এবং তাঁর সমগ্র বাপ)। এগুলি হল ‘বিজ্ঞানেন’র বিভাগ। এই বিভাগে মনুষ্যের প্রাধান্য থাকে।

আরোহণ, অমিত্ত এবং অমিত্তের ‘সহ’ কথাটি বলান অর্থ হল এই যে, সহ জগৎ, পরা অপরা সবই উগ্ৰবান্ধব

নয়’ (৭.২৬, ‘অম্বাং ন জানাম প্রমদে কামনং হম বাগ ও দেব ৭.২৭)। ‘যাঁর এই ধর্মকণ্ঠে মোহনহিত, তাঁর দত্ততী হয়ে আমার উজ্জনা করেন’ (৭.২৮), ‘যাঁর আমার শরণ গ্রহণ করে প্রচেষ্টা করেন, তাঁর আমার সমগ্রকণ্ঠ অবগত হন এবং অন্তরালে আমাকেই প্রাপ্ত হন’ (৭.২৯-৩০)।

এই অধ্যায়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিচার করলে দেখা যায় এখানে উগ্ৰবান্ধব নিম্ন ও সমুদ্র হওয়ার বর্ণনাই আছে। তাৎপর্য হল যে, জড়ত্বের দিকে বৃত্তি থাকলেই মানুষকে দাব্যবাহ জন্মগ্রহণ করতে হয়। যদি তাঁর জড়ত্ব হতে বিমুক্ত হয়ে উগ্ৰবান্ধব শরণাগত হয়, তাহলে তাঁর সমগ্র নিরাকার, নির্গুণ নিরাকার এবং মনুষ্য-সাকার।

এভাবে উগ্ৰবান্ধবের সমগ্র বাপ অবগত হয়ে অন্তরালে

উপস্থাপন ছাড়া আর কেউ কিছুই নেই। সং অসংক পৃথক পৃথক করলে ভ্রাম্যমাণ হয়— ‘নাসত্যো বিদ্যাতে ভাবো নাত্যবো বিদ্যাতে সত্যঃ’ উভয়োবসি... (গীতা ২।১৬) আর এক করলে ভ্রাম্যমাণ হয়— ‘সদসজ্জাহমজ্জম’ (গীতা ৩।১৯)

আগে পঞ্চম অধ্যায়ে ক্রিয়ামান থেকে ছানিশতম শ্লোক পর্যন্ত ‘ব্রহ্ম’ সম্বন্ধে বলা হয়েছে ‘কৃৎস্ন অধ্যাক্ষ’র কথা। আগের ষষ্ঠ অধ্যায়ের তেত্রিশতম শ্লোক ‘সর্বভূতহৃদাখ্যানম্’ পড়ে বলা হয়েছে ‘অখিল কার্ঘ্যে’র কথা। আগে চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাবোতম, তেইশতম এবং তেত্রিশতম শ্লোকে ক্রমানুসারে ‘কৃৎস্নকর্মকৃৎ’, ‘কর্ম সমগ্রম্’ এবং ‘সর্বঃ কর্মখিলম্’ পদগুলির দ্বারা বলা হয়েছে।

অ ভাব কর্মবৈকি হয়, আত্মা বা ব্রহ্মের নয়। নামাশাস্ত্রের বলা হয়েছে যে কোনো বাস্তব ভাবের জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভাব অ ভাব এবং সেই শ্রেণীর জ্ঞানও হয়। অতএব মানুষ যে জ্ঞানের দ্বারা কর্মকে জানে (কর্ম চাখিলম্), সেই জ্ঞানের দ্বারা কর্মের অ-ভাবকে এবং অকর্মকেও জানে— ‘কর্মণাকর্ম যঃ পশ্যেৎ’ (গীতা ৪।১৮) ব্রহ্ম, অত্মা এবং অকর্ম—এই তিনটি একই, একপ জ্ঞানই ‘তে ব্রহ্ম তদ্বিশুঃ কৃৎস্নমধ্যাক্ষঃ কর্ম চাখিলম্’ পদের উৎপত্তি।

‘কর্ম’ সীমিত, কর্মের থেকে ব্যাপক হল ‘অধ্যাক্ষ’, অধ্যাক্ষ থেকে ব্যাপক হল ‘ব্রহ্ম’ কিন্তু ‘মাম্’ (সমগ্র) এটি ব্রহ্ম থেকেও শ্রেয়, কারণ সমগ্র ব্রহ্মের অন্তর্গত নয়, কিন্তু ব্রহ্ম সমগ্রের অন্তর্গত।

‘অধ্যাক্ষ’র সমগ্র ‘কৃৎস্ন’ শব্দটি প্রয়োগ করার অর্থ হল, ভগবান যাদের তাঁর পরা প্রকৃতিকপে সৃষ্টি করেছেন, তাদের নানাকপে প্রতিভাত সম্পূর্ণ জীব কর্মের সমগ্র ‘অখিল’ শব্দটি ব্যবহারের তাৎপৰ্য্য হল এই যে, যার ফলস্বরূপ জীব বহু যোনি এবং বহু লোক গমন করে, তা হল শুভ অশুভ সমস্ত কর্ম, কিন্তু ‘ব্রহ্ম’র সমগ্র ‘কৃৎস্ন’ বা ‘অখিল’ শব্দ ব্যবহার না করার তাৎপৰ্য্য হল যে ব্রহ্ম অনেক নয়, তা একই।

গীতায় ভগবান দুটি নিষ্ঠার কথা জানিয়েছেন—কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ। এই উভয় নিষ্ঠাটি লৌকিক—‘লোকেহস্মিন্‌বিবিধা নিষ্ঠা’ (গীতা ৩।৩), কিন্তু ভ্রাম্যমাণ হল অলৌকিক নিষ্ঠা। কেননা কর্মযোগে থাকে ‘কর’ (ভগৎ-সংসার) এর প্রাধান্য আর জ্ঞানযোগে থাকে ‘অক্ষর’ (জীবাত্মা)-এর প্রাধান্য। কর ও অক্ষর উভয়ই জগতে বিদ্যমান—‘ব্যবিমৌ পুরুষৌ লোকে করচাকর এব চ’ (গীতা ১৫।১৬) তাই কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—এই দুটি হল লৌকিক নিষ্ঠা। কিন্তু চরিত্রযোগে ‘পরমাত্মার’ প্রাধান্য থাকে, যা করের অস্তিত্ব এবং অক্ষর ভূতে উভয় গীতা ১৫।১৭।১৮। সেইজন্য চরিত্রযোগ হল অলৌকিক নিষ্ঠা। ভগবানের সমগ্রকপে ব্রহ্ম, অধ্যাক্ষ কর্ম—এই তিনটি লৌকিক কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ) এর কথা এসেছে—এবং অদিভূত, অধৌন ও অধ্যাত্ম এগুলিতে অলৌকিক নিষ্ঠার চরিত্রযোগের) কথা উদ্ধৃত করে ‘জ্ঞান’ লৌকিক—‘ন হি জ্ঞানেন সদৃশঃ পলিগ্রমিহ’ ‘বিদ্যাতে’ (গীতা ৪।৫৮) সেই বিজ্ঞান অলৌকিক। লৌকিক ও অলৌকিক—দুই ই সমগ্র ভগবানেরই রূপ ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’

‘লোক’ কথাটিতে জড় ও চেতন উভয়কেই বোঝায় ‘লোক’ শব্দটি শুধুমাত্র জড় অথবা চেতনের একটি হতে পারে—এইজন্য ‘লৌকিক’ শব্দে জড় এবং চেতন উভয়ই অন্তর্গত হয়ে থাকে, কিন্তু ‘অলৌকিক’ শব্দটি শুধু চেতনেই অন্তর্গত হয়, কেননা অলৌকিক সর্বত্রই চিহ্নযুক্ত কিন্তু লৌকিক ও অলৌকিক উভয়ই ‘সমগ্র’র মধ্যে আসে।

২০. ‘কৃৎস্ন’ শব্দটিতে লক্ষ্য করার ব্যাপক হল যে নির্গুণ নিবাকর ‘ব্রহ্মের’ নামও ভগবানের সমগ্রকপের অন্তর্গত। ভগবান প্রথমই এই ব্যাপকের প্রসিদ্ধি আছে যে সমগ্র ঈশ্বর নির্গুণ নিবাকর ব্রহ্মের অন্তর্গত ব্রহ্ম নামাঙ্কিত জাদ ঈশ্বর নামাঙ্কিত—২১. ব্রহ্মের এক অংশে ঈশ্বর অবস্থিত যাদও বাস্তবে একপ মনে করা শাস্ত্রসংঘাত এবং যুক্তিসঙ্গত নয়,

‘অধ্যাক্ষ’ শব্দটির য বা জ্ঞানযোগ এবং কর্ম শব্দে কর্মযোগ বুঝতে চলে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ—উভয়ের দ্বারা ‘ব্রহ্মের’ প্রাপ্তি হয়ে থাকে (গীতা ৫।৪-৫)

ভ্রাম্যমাণের প্রসঙ্গ চতুর্থ ভগবান এখানে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের বিস্তারিত বর্ণনা করেননি। এর বিস্তারিত বর্ণনা আগের (বিভিন্ন থেকে ধর্ম) অধ্যায়গুলিতে করেছেন।

২১. এখানে ‘পলিগ্রমিহ’র অন্তর্গত ‘উভ’ শব্দটি জ্যোত্বকর বাক্য

কারণ ত্রুটি মতন যারা নেই, উপর অধ্যাত্মিক বিশ্বাস অনুসারে অন্তর্গত হন কীভাবে ? ত্রুটি মতন কে'না থেকে এসে ? কিন্তু ভগবান কী ত্রুটি বসেছেন যে, আমার সমস্ত জীবনের একমাত্র ত্রুটি বসেছেন। তাই ভগবান নিজেকে ত্রুটি আমার বসে জানিয়েছেন— 'ত্রুটিগো হি প্রতিষ্ঠাহম্' (গীতা ১৪.২৭) 'আমি ত্রুটিগো প্রতিষ্ঠা' এবং 'যদি ততমিদং সর্বং জগদমাত্মমূর্তিনা' (গীতা ৯.১৪) 'এই সমস্ত জগৎ আমার অবারিত স্বকপদ্বাদা পবিত্রাত্ম' ভগবানের এই উক্তিও তাৎপর্য হল যে আমি ত্রুটিগো অংশ নই, বরং ত্রুটিই আমার অংশ। সুতরাং নিবৃত্তপন্থাভাব বিচার করলে একপ দেবা যায় যে কীভাবে ত্রুটিগো প্রাধান্য নাই, ঈশ্বরেরই প্রাধান্য আছে। সমগ্রই হল পূর্ণ তত্ত্ব কারণ সমগ্রত্ব সন্তান-নিষ্ঠা, সাকার-নিবাকার সর্বই অন্তর্গত।

আমাদের সমগ্রকণ সমগ্রত্বই হওয়া সম্ভব, কেন না সমগ্র পদার্থের মধ্যে নিষ্ঠা কণাটি আসতে পারে, কিন্তু নিষ্ঠা পদার্থের মধ্যে সমগ্র পদার্থটি আসতে পারে না। কারণ সমগ্র নিষ্ঠাগত কোনো বাহ্য নাই, কিন্তু নিষ্ঠাগত পদার্থের বাহ্য আছে। অতএব নিষ্ঠাগত সমগ্র পদার্থটি বসেছে হতেই পারে না। তাই এই দু'টি 'অধ্যাত্ম' এবং 'কর্ম'র সঙ্গে ক্রমশ 'কর্ম' এবং 'অনিষ্ঠা' পদার্থটি উক্ত হওয়াছে, যা সমগ্রত্বের বাচক ; কিন্তু 'ত্রুটি'র সঙ্গে সমগ্রত্বের বাচক কোনো পদ কোনো এই বসেছে হতেই পারে না। সমগ্রত্ব সন্তানই থাকে, নিষ্ঠাগত নয়।

প্রশ্ন— ত্রুটি, অধ্যাত্ম এবং কর্ম—এই তিনটি লৌকিক কী করে ?

উত্তর— ভগবান ত্রুটিগো 'অধ্যাত্ম' বসেছেন—'অধ্যাত্মঃ ত্রুটি পরমম্' (গীতা ৮.২) এবং কীর্ত্তন 'অধ্যাত্ম' বসেছেন—'অনিষ্ঠা' পদার্থের লোকে অধ্যাত্মের এবং চ' (গীতা ১৫.১৬)। কীর্ত্তন এবং ত্রুটি—উভয়ই এক—'অধ্যাত্মা ত্রুটি' (মাণ্ডুক্য. ১) প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ায় বাহ্য 'কীর্ত্তন' (অধ্যাত্ম) , তাই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত না হওয়ায় 'ত্রুটি' হয়ে থাকে। সুতরাং কীর্ত্তন অনুগামী যেমন কীর্ত্তন ও অধ্যাত্ম আছে, তেমনই ত্রুটি ও অধ্যাত্ম আছে অর্থাৎ ত্রুটি লৌকিক নিষ্ঠা (কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ) দ্বারা প্রাপ্যীয় তত্ত্ব।

'অধ্যাত্ম' অর্থাৎ কীর্ত্তন জগৎকে ধারণ করেছে—'যদ্যেদং ধারিতে জগৎ' (গীতা ৭.১৩), কীর্ত্তন নিষ্ঠা কোণে মন্থিত নাই তাই জগৎকে সমস্ত দ্বারা কীর্ত্তন ও জগৎ অর্থাৎ লৌকিক হয়ে থাকে (গীতা ৭.১৬)। জগৎ হওয়ায় জগৎ ও কীর্ত্তন জগৎগতিক, লৌকিক, হয়—'যদ্যেদং ধারিতো জগৎলোকে' (গীতা ১৫.৭), 'অনিষ্ঠা পদার্থের লোকে অধ্যাত্মের এবং চ' (গীতা ১৫.১৬)।

'কর্ম' দু'প্রকারের হয়—সকলজগৎকে দ্বারা ও নিষ্ঠাগতদের দ্বারা। দু'প্রকারের কর্মই জগৎ হওয়ায় দুই-ই জগৎগতিক।

প্রশ্ন— অধ্যাত্ম, অনিষ্ঠা এবং অধ্যাত্ম—এই তিনটি লৌকিক কেন ?

উত্তর— 'অধ্যাত্ম' অর্থাৎ সমগ্র পদার্থগতিক জগৎ তত্ত্বই ভগবানেরই স্বকপ হওয়ায় তা হল অলৌকিক—'অধ্যাত্মঃ চৈব সত্যম্ সমস্যাধর্মমূর্তিনা' (গীতা ৯.১৮)। অধ্যাত্ম এবং সত্য অর্থাৎ সমগ্র এবং অসৎ ও অসৎ—ভগবান

১. 'অধ্যাত্ম' অর্থ ১.৫, তাতে কীর্ত্তন কীর্ত্তন; অধ্যাত্ম অর্থ কীর্ত্তন, কীর্ত্তন কীর্ত্তন কীর্ত্তন

২. জগৎ ও অধ্যাত্মের সমস্ত কর্ম—'অধ্যাত্মঃ কর্মমাত্মনাম্ জগৎলোকে' কর্মমাত্মনাম্' (গীতা ৩.১), 'অধ্যাত্মঃ তি মানুস জগৎলোকে অধ্যাত্মমাত্মনাম্ কর্মমাত্মনাম্' (গীতা ৮.১২), 'কর্মমাত্মনাম্ অধ্যাত্মমাত্মনাম্' (গীতা ১৫.১২),

জগৎ ও অধ্যাত্মের নিষ্ঠাগত কর্ম—'জগৎলোকে অধ্যাত্মমাত্মনাম্ জগৎলোকে ..... যোগিনাম্' (গীতা ৩.৩)

প্রকৃতপক্ষে কর্ম সকল না নিষ্ঠাগত হয় না। বরং কর্ম সকল না নিষ্ঠাগত হয়ে থাকে। সুতরাং সকল নিষ্ঠাগত কর্মের মধ্যেই নিষ্ঠাগত থাকে।

৩. 'অধ্যাত্ম' অর্থ ১.৫, তাতে কীর্ত্তন কীর্ত্তন; অধ্যাত্ম অর্থ কীর্ত্তন, কীর্ত্তন কীর্ত্তন কীর্ত্তন (শ্রীমদ্ভাগবত ১১.১৩.১২৪)

৪. 'অধ্যাত্ম' অর্থ ১.৫, তাতে কীর্ত্তন কীর্ত্তন; অধ্যাত্ম অর্থ কীর্ত্তন, কীর্ত্তন কীর্ত্তন কীর্ত্তন (শ্রীমদ্ভাগবত ১১.১৩.১২৪)। 'অধ্যাত্ম' অর্থ ১.৫, তাতে কীর্ত্তন কীর্ত্তন; অধ্যাত্ম অর্থ কীর্ত্তন, কীর্ত্তন কীর্ত্তন কীর্ত্তন (শ্রীমদ্ভাগবত ১১.১৩.১২৪)। 'অধ্যাত্ম' অর্থ ১.৫, তাতে কীর্ত্তন কীর্ত্তন; অধ্যাত্ম অর্থ কীর্ত্তন, কীর্ত্তন কীর্ত্তন কীর্ত্তন (শ্রীমদ্ভাগবত ১১.১৩.১২৪)।

অর্জুনকে যে বিরাটরূপ দেখিয়েছিলেন সেটিও দিবা অর্থাৎ অলৌকিক ছিল । সেই দিবা বিরাটরূপ ভগবান তাঁর দিবা দেহেবই এক অংশে দেখিয়েছিলেন^১ । তাই ভগবানেবই বিশালরূপ হওয়ায় এই পাঞ্চভৌতিক জগৎও অলৌকিক^২ । ভগবান জগতে তাঁর বিকৃতিভুক্তিকেও দিবা অর্থাৎ অলৌকিক বলে জানিয়েছেন— ‘দিবা হ্যাবিনীভূতয়ঃ’ (গীতা ১০।১৯), ‘মম দিব্যানাং বিকৃতীনাম্’ (১০।৪০)^৩ । কিন্তু জীবেরা অজ্ঞানতাবশত নিজ নিজ বুদ্ধিতে (রাগ-দ্বেষাদির জন্য) এই জগৎকে লৌকিক বলে দেখে থাকে, তাই অজ্ঞান দূরীভূত হলে জড় থাকে না, চিন্ময় তবুই শুধু থাকে ।

‘অধিদৈব’ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি সকল দেবতাই অলৌকিক^৪ ।

‘অধিযজ্ঞ’ অর্থাৎ আত্মর্গমী ভগবান সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেও নির্ভীক হওয়ায় তিনিও অলৌকিক ।

ভগবান ‘সাম্বিকৃত্যবিসম্বং মাং সামিগজম্’ পদটিতে তাঁকে অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ সহ জ্ঞানাব কথা বলেছেন । এষ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মা সহ হওয়ায় জ্ঞানই এই তিনটি অলৌকিক, না হলে এগুলি লৌকিকই । ভগবানের সঙ্গে যতক্ষণ সম্পর্ক না হয় ততক্ষণ সব লৌকিকই থাকে, ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক হলেই সব অলৌকিক জ্ঞান হয় । তাই নিজ প্রচেষ্টায় প্রাধান্য হওয়ায় কর্মযোগ ও অনৈযোগ হল ‘লৌকিক নিষ্ঠা’ আর ভগবানের শরণ মুখ্য হওয়ায় উচ্চযোগ হল ‘অলৌকিক নিষ্ঠা’ ।

প্রকৃতপক্ষে লৌকিকে কোনো তবু নেই । প্রকৃত তবুই হল অলৌকিক । কিন্তু সাধকদের দৃষ্টিতে লৌকিক এবং অলৌকিক—এই দুটি বিভাগ আছে । তাৎপর্য হল, এই লৌকিক অলৌকিক বিভাগগুলি অজ্ঞানতাবশত রাগ ও দ্বেষের জন্য হয়ে থাকে । রাগ দ্বেষ না থাকলে সব কিছুই অলৌকিক, চিন্ময় এবং দিবা ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ । কোন না

^১ ‘মানানিলাসি মিস্যানি’ (গীতা ১১।৫), ‘অনেকদিব্যভরণং দিব্যানেকোদাত্যুগম্’ (১১।১০), ‘দিব্যান্নান্দ্রবরধবং দিব্যাক্ষ্যানুশোভনাম্’ (১১।১১), ‘পশ্যামি দেবাত্ত্বং দেব দেহে ..... সর্বানুরণ্যন্ত দিব্যান্’ (১১।১৫)

^২ ভগবান বলেছেন - ‘ইদংকল্পং জগৎকায়ং.....মম দেহে’ (১১।৭)

সম্ভব বলেছেন - ‘তদ্রেক্ষ্যং জগৎকায়ং.... ..অপশ্যাদেবমেবম্য শরীরে’ (১১।১৩)

অর্জুন বলেছেন - ‘পশ্যামি দেবাত্ত্বং দেব দেহে’ (১১।১৫) ।

^৩ ১৭ বায়ুমন্ত্রিং সজিলং হৃদীং চ

জ্যোতীঃশি সজ্জনি দিলো ক্রমদীন্

সবিঃসমুদ্রাংস্ত কয়েঃ শরীরঃ

১৭ কিঞ্চ ভূতং প্রপমেখননাঃ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪১)

‘আকাশ, বায়ু, আগ্নে, জল, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, জীব জন্তু, বিভিন্ন পক্ষ, বৃক্ষ, নদীসমূহ, সমুদ্র—এ সবই ভগবানের শরীর—একপ মনে করে উক্ত সকলকেই অনন্যভাবে প্রণাম করুন’ ।

‘কূরীপর্বাঃসবির্ভাঃশ্রুতঃসমুদ্রপাতালাদ্ভূমকভাঃ’ গজেন্দ্রকসংহ্র

গীতা ভয়া তব নৃপাত্ত্বতীক্ষ্ণবসা মূলং বপুঃ সকলজীবনিকায়াম ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৪।২.৬।৪০)

‘ও পৃথিবীশি । আমি তোমার কাছে পৃথিবী, তার অন্তর্গত দ্বীপ, বর্ষ, নদী, পর্বত, আকাশ, সমুদ্র, পাতাল, দিক সমূহ, নরক, জ্যোতির্গণ এবং বিভিন্ন জোড়ের স্থিতি বর্ণনা করেছি । ভগবানের এ হল অতি অল্প ও মূল রূপ, যা জীবসমুদয়ের আশ্রয়’ ।

‘অর্জুনও বিকৃতিভুক্তিকে দিবা বলে জানিয়েছেন—‘ব-কুমর্জসাশেষেণ দিবা জায়াবিনীভূতয়ঃ’ (১০।১৬) ।

‘পশ্চা সুপর্ণী সমুজ্জা সমাধা সমানং নৃকং পরিষমুজাতঃ

তয়োবনাঃ পিঙ্গলঃ শ্বাঘণানশ্চাননো অভিচাক্ষীতি । (মুণ্ডকোপনিষদ্ ৫।১.১, শ্বেতাশ্বতেরোপনিষদ্ ৪।৬)

‘একসঙ্গে বসবাসকারী এবং পরস্পর বন্ধভাবে থাকা দুটি পক্ষী—জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই গুরু-শরীরে আশ্রয় করে থাকে । এদের দু’জনের মধ্যে একজন (জীবাত্মা) ওই বৃক্ষের কর্কটের মত উপবিষ্ট থাকে, কিন্তু অপবজন (পরমাত্মা) উপবিষ্ট না করে শুধু নিজেই প্রকাশিত করে থাকে’ ।

লৌকিকের পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই বাগ-দেবাদির জন্য লৌকিকের অস্তিত্ব ও স্বকীয় দেখা যায়। এই বাগ-দেবের জন্যই তাঁর ভগবদ্গুণের জগৎ-সংসারকে লৌকিক করে তুলেছে এবং নিজেরাও লৌকিক হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞানসত্তা জ্ঞানের অর্থাৎ ভগবানের সমগ্ররূপের বর্ণনা করার ভাষায় হল যে, জড়, চেতন, সং অসং, পরা অপরা, ক্ষেত্র ক্ষেত্রী ইত্যাদি যা কিছু আছে, সে সবই ভগবানের স্বরূপ। তাই ভগবান এখানে সমগ্ররূপ বর্ণনায় পূর্বে ও পরে 'মাং' পদটি ব্যবহার করেছেন, যা হল সমগ্রের বাচক। 'মামাশ্রিতা' (৭.৩৯) এবং 'মাং তে বিদুঃ' (৭.৩০)।

ভগবান বলেছেন কর্তব্য গতি (৩৬) গভীর—'গহনা কর্মণো গতিঃ' (গীতা ৪.১৭), কিন্তু ভক্ত সেটিও জানতে পারেন। কর্ম অকর্ম এবং অকর্ম কর্ম (৪.১৮)—উভয়ই ভক্ত অবগত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ ভক্ত কর্মকেও জেনে থাকেন এবং কর্মযোগকেও জানেন। কর্মযোগী শুধু কর্মযোগকে জানেন আর জ্ঞানযোগী জ্ঞানেন জ্ঞানযোগ, কিন্তু ভক্ত ভগবদ্গুণের কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—দুটিই জেনে থাকেন।

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে উদ্ধৃত 'যোগঃ যুগল্ মদাশ্রয়ঃ' কে এইখানে 'মামাশ্রিতা ইতিহি মে' পদদ্বারা এবং 'মহাসক্তমনাঃ' কে এইখানে 'যুক্তচেতসঃ' পদে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমার আশ্রয় গ্রহণ করলে ভক্তের কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগও সিদ্ধিলাভ হয়, অর্থাৎ তিনি উভয়ের ফল (লব্ধা) রূপে প্রাপ্তকেও জানতে পারেন। 'তে ব্রহ্ম ভবদুঃ' এবং আমার সমগ্ররূপও জানেন—'মাং তে বিদুঃ'।

'প্রমাণকালেহপি' বাক্যে 'অপি' পদটি ব্যবহারের ভাষায় হল যে এইসব ভক্ত আমাকে অর্থাৎ জ্ঞান করেন এবং অশ্রুতকালে অর্থাৎ মৃত্যুর সময়েও জানেন অর্থাৎ এঁদের জ্ঞান কখনো লুপ্ত হয় না। একপ ভক্ত 'যুক্তচেতা' হন অর্থাৎ এঁদের মনের কোনো পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, শুধু ভগবানই থাকেন, ভগবানের সঙ্গে তাঁদের অস্তিত্ব সম্পর্ক (মিত্রাতাযোগ) হওয়ায় তাঁরাও কখনো ভগবানের থেকে নিযুক্ত হন না আর ভগবানও তাঁদের থেকে নিযুক্ত হন না। এইকণ যুক্তচেতা ভক্ত প্রমাণকালে অর্থাৎ মৃত্যুকালে অন্য কোনো চিন্তা এসেও যোগভ্রষ্ট হন না, তাঁরা ভগবানকেই লাভ করেন। 'প্রমাণকালেহপি চ মাং তে বিদুঃ যুক্তচেতসঃ'। কেন-না ওঁসব ভক্তদের দৃষ্টিতে মগন ভগবান বাতীত আর কোনো কিছুই নেই, তখন তাঁদের মন ভগবানকে ছেড়ে কোথায় যাবে? কেন যাবে? কী করে যাবে? তাঁদের মনে কোনো বিদ্যার উদয় হলে তা ভগবানের কথাই হবে, তাহলে তাঁদের মন আর কেন বিচ্যলিত হবে? আর মন যদি বিচ্যলিত না হয়, তাহলে তাঁর যোগভ্রষ্ট হবেন কীভাবে? কারণ কবনসাপেক্ষ সাধনায় যোগ হতে মন বিচ্যলিত হলে তাই মানুষ যোগভ্রষ্ট হয়। 'যোগজলিতমানসঃ' (গীতা ৬.৩৭), কিন্তু যেসব ভক্ত সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করেন তাঁদের ভগবানের সঙ্গে মিত্রাতাযোগ থাকে।

ভগবানের কিছু কিছু ভক্ত মুক্তি কামনা করেন—'জরামরণমোক্ষায়' আর কিছু কিছু ভক্ত প্রেম চেয়ে থাকেন—'মাং তে বিদুঃ যুক্তচেতসঃ'। মুক্তি কামনাকরী ভক্তগণ কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ (ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম) সম্বন্ধে জেনে থাকেন, কিন্তু প্রেমকামরী ভক্তগণ যুগল্ সমগ্র ভগবানকে জেনে থাকেন। 'মাং বিদুঃ'। ভগবান তাঁর প্রেমিক ভক্তদের কর্মযোগ (ব্যক্তিযোগ) এবং জ্ঞানযোগ—উভয়ই প্রদান করেন (গীতা ১০.১০-১১)। জ্ঞান মরণরূপ বন্ধন ও মুক্তি দুইই লৌকিক, কিন্তু প্রেম হল অলৌকিক। যদিও সাধন ভক্তি লৌকিক, কিন্তু উদ্দেশ্য অলৌকিক হওয়ায় সেটি অলৌকিক সাধা। চিত্তবৃত্তি গণ্য হয়। 'ভক্ত্যা সম্ভাতিয়া ভক্ত্যা' (শ্রীমদ্ভাগবত ১১.৩.৩১)।

৩^{৩৬} ৩৭ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে
জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

এইভাবে ৩, ৩৭, ৩৮ ভগবান্নেব এই নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদরূপ শ্রীকৃষ্ণা-অৰ্জুন সংবাদে 'জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ' নামক সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল। ৭ ॥

এই সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান্নেব সমস্ত জগতের মহাকারণ—এটি দৃঢ়ভাবে জানানোরই বলা হয় 'জ্ঞান'। তেমনই ভগবান্নেব নাড়ীত আর কিছু নেই—এটি অনুভব করার বলা হয় 'বিজ্ঞান'। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের স্বাভাবিক সঙ্গ নিত্যসম্পর্ক অনুভূত হয় অর্থাৎ 'আমি ভগবানের আর ভগবান আমার' এইকণ্ঠ পরম প্রেম ও নিত্যসম্পর্ক জাগরিত হয়। সেইজন্যই এই সপ্তম অধ্যায়কে 'জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ' বলা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উচ্চারণ

১) এই অধ্যায়ে 'অথ সপ্তমোহধ্যায়ঃ'-এর তিন, 'শ্রীভগবানুবাচ'-এর দুই, শ্লোকগুলির চারশত ছয় এবং পুষ্টিপক্কাত্তে তেইটি পদ আছে। এই প্রকার সমস্ত পদগুলির যোগসংখ্যা চারশত চল্লিশ

২) 'অথ সপ্তমোহধ্যায়ঃ'-এর সাত, 'শ্রীভগবানুবাচ'-এর সাত, শ্লোকগুলির নয়শত ষাট এবং পুষ্টিপক্কাত্তে

আটচল্লিশ অক্ষর আছে। এইভাবে সমস্ত অক্ষরের যোগসংখ্যা এক হাজার ষাট। এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকই বহিঃ অক্ষরের।

৩) এই অধ্যায়ে একটিমাত্র উচ্চারণ 'শ্রীভগবানুবাচ'

সপ্তম অধ্যায়ের প্রযুক্ত চন্দ

এই অধ্যায়ের ত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে ষষ্ঠ শ্লোকের তৃতীয় চরণে এবং চতুর্দশ শ্লোকের প্রথম চরণে 'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন-বিপুল্য', একাদশ শ্লোকের তৃতীয় চরণে এবং পঁচিশতম শ্লোকের প্রথম চরণে 'মগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ম-বিপুল্য', সপ্তদশ শ্লোকের প্রথম চরণে 'রগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'র-বিপুল্য', এবং উনিশতম এবং বিশতম শ্লোকের তৃতীয় চরণে 'ভগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ভ-বিপুল্য' সংজ্ঞাপ্রযুক্ত চন্দ আছে। বাকি ত্রিশটি শ্লোকের 'পথ্যাবক্ষ' অনুষ্টুপ ছন্দেব লক্ষণযুক্ত

সপ্তম অধ্যায়ের সার

ভগবান্নেব প্রকৃতি দু'প্রকার—অপরা এবং পরা। জগৎ সংসার হল 'অপরা' প্রকৃতি আর জীব হল 'পরা' প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি জড় এবং নিত্য পরিবর্তনশীল আর পরা প্রকৃতি চেতন এবং চিরকাল অপরিবর্তনশীল। ভগবান্নেব অপরা ও পরা দুই-ই তাঁর নিজের প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব বলে জানিয়েছেন—'ইদীয়াং মে' (৭:৪), 'মে পরম্' (৭:৫)। ভগবান্নেব স্বভাব হওয়ায় অপরা প্রকৃতির পৃথক (ভগবান্নেব থেকে আলাদা) কোনো অস্তিত্ব নেই, কিন্তু জীব (পরা প্রকৃতি) অপরা প্রকৃতি ও স্বকর্ম প্রদান করে তার সঙ্গে নিজেকে সম্পর্ক স্থাপন করে রাখে। এই সম্পর্ক জীব দু'ভাবে নেওয়া হয়—(১) অগ্রঃ বশতঃ যেমন—আমি শরীর এবং (২) মমতাবশতঃ, যেমন—আমার শরীর। এই মেনে নেওয়া সম্পর্কেই সকল প্রাণীর উৎপাতের কারণ—'কারণং গুণসঙ্কোহসা সদসদ্যোগিনিজ্ঞাসু' (গীতা ১৩:২১)

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জগতের কঠা, কারণ এবং কার্য একমাত্র ভগবান্নেব। ভগবান্নেব ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেউ নেই—'মন্তঃ পরতমঃ নান্যংকিঞ্চিদস্মি' (৭:৭) সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, একটি মায়াই অস্তিত্ব আছে, দুটি নয়। অতএব এক ভগবান্নেব নানাকরূপ প্রকটিত হয়ে আছেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী—এই পাঁচ মহাদ্রব্য এবং এর কার্য রূপ বসু, গন্ধ, রস ও শব্দ, এই পাঁচটি বিষয়—এই সৃষ্টির মূল কারণই ভগবান্নেব। ভগবান্নেব সমগ্র পলীর অনাদি ও অবিনাশী বীজ। অর্থাৎ ভগবান্নেব যা কিছু ত্রিমা, পদার্থ, ভাব ইত্যাদি দেয়—শোণ বা বোকা ময়, সৈন্দবের বীজ (মূল

১২ ৪) আরম্ভে পার্থক্য তো স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু ভাবের পার্থক্য আসে মানুষের নিজের অনুবোধ ও চেতন থেকে। এই বাণ-দ্বৈতের জন্যই মানুষ জগৎ, জীব এবং পরমাত্মা— এই তিনটির মধ্যে নানাপ্রকার পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে, যা তাদের জন্ম-মৃত্যুর কাবণ হয়ে দাঁড়ায় — ‘মৃত্যোঃ সমৃদ্ধাঃ গচ্ছতি য ইহ মানের পশ্যাতি’ (কঠোপনিষৎ ২.১.১১) যে ব্যক্তি আমাদের পথ বলে মনে করে, কারোব মন্দ কামনা করে, দেখে বা করে এবং জগতে কোনোকিছু আকর্ষণ করে, সেই ব্যক্তি কখনো কর্মযোগী বা জ্ঞানযোগী অথবা ভক্তিয়োগী হতে পারে না।

জগৎ, জীব এবং পরমাত্মা — এই তিনটি নিয়ে তিনটি কবলে দেখা যায় যে এদের মধ্যে পৃথক অস্তিত্ব একমাত্র পরমাত্মাই আছে। জগৎ ও জীবের কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। জীবই জগৎকে ধারণ করে আছে — ‘যযেনং ধার্যতে জগৎ’ (৭.১২) অর্থাৎ জীবই জগৎকে অস্তিত্ব প্রদান করেছে, তাই জগতের কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। জীব পরমাত্মারই অংশ — ‘মমৈবাংশো জীবলোকে’ (গীতা ১৫.৭), তাই জীবের নিজের ও কোনো পৃথক সত্তা নেই। অর্থাৎ জগতের আদিই জীবের অধীন আর জীবের অস্তিত্ব পরমাত্মার অধীন, তাই এক পরমাত্মা বাটৌত অন্য আর কিছুই নেই — ‘সদসচ্ছমমূর্খনি’ (গীতা ৯.১৯) জগৎ এবং জীব — উভয়ই পরমাত্মা, এই উদ্ভাসিত হয়

अथ अष्टमोऽध्यायः अष्टम अध्याय

अवतरणिका

श्रीसुखायान सप्तम अध्यायের শেষে নিজের সমগ্রকল্প বর্ণনা করতে গিয়ে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ—এই ছ’টি শব্দ প্রয়োগ করেছেন এবং তাঁর সমগ্রকল্প যাঁরা জানেন একপ যোগিগণ অন্তরালে যে তাঁকেই প্রাপ্ত হন তা জানিয়েছেন। এই কথা শুনে এই ছয়টি শব্দের অর্থ স্পষ্টভাবে জানার জন্য অর্জুন অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই সাতটি প্রশ্ন করেছেন।

অর্জুন উবাচ

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पूरुषोत्तम।

अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्चाते ॥ १ ॥

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽहंस्मिन् मधुसूदन।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियताश्रयि ॥ २ ॥

[পূরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম) , তৎ (সেই) , ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ; কিম (কী) ; অধ্যাত্ম (অধ্যাত্ম) , কিম (কী) , কর্ম (কর্ম) ; কিম (কী) , অধিভূতম (অধিভূত) ; কিম (কাকে) , প্রোক্তম (বলে) , চ (আর) , অধিদৈবম (অধিদৈব) , কিম (কাকে) ; উচ্চাতে (বলা হয়) , অত্র (এখানে) , অধিযজ্ঞঃ (অধিযজ্ঞ) , কঃ (কে) , চ (এক) ; অস্মিন্ (এই) , দেহে (দেহে) , কথম্ (কীভাবে অবস্থিত) ; মধুসূদন (হে মধুসূদন) ; নিয়তাস্রয়িঃ (সংযতচিত্ত ব্যক্তি) , প্রয়াণকালে (মৃত্যুকালে) , কথম্ (কী করে) , জ্ঞেয়ঃ (জানতে) , অসি (আছেন)]

অর্জুন বললেন—হে পুরুষোত্তম ! সেই ব্রহ্ম কী ? অধ্যাত্ম কী ? কর্ম কী ? অধিভূত কাকে বলে আর অধিদৈবই বা কাকে বলা হয় ? এখানে অধিযজ্ঞ কী এবং এই দেহে কীভাবে অবস্থিত ? হে মধুসূদন ! সংযতচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালে আপনাকে কী করে জানতে পারেন ? ॥ ১ ২ ॥

ব্যাখ্যা - ‘পুরুষোত্তম কিং তদ্ব্রহ্ম’ হে পুরুষোত্তম ! সেই ব্রহ্ম কী অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম’ শব্দের দ্বারা কী বোঝা উচিত ?

‘কিমধ্যাত্মম্’—‘অধ্যাত্ম’ শব্দটির দ্বারা আপনি কী বলেছেন ?

‘কিং কর্ম’—কর্ম কী অর্থাৎ কর্ম সম্বন্ধে আপনার ভাব কী ?

‘অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্’ আপনি যে ‘অধিভূত’ শব্দটি বলেছেন তার অর্থ কী ?

‘অধিদৈবঃ কিমুচ্চাতে’—‘অধিদৈব’ কাকে বলা হয় ?

‘অধিযজ্ঞঃ কথং কোঃত্র দেহেঃস্মিন্’—এই প্রকরণে ‘অধিযজ্ঞ’ শব্দ কাকে বুঝতে হবে ? এই দেহে ‘অধিযজ্ঞ’ কীভাবে অবস্থিত ?

‘মধুসূদন প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঃসি নিয়তাস্রয়িঃ’—হে মধুসূদন ! যাঁরা সংযতচিত্ত অর্থাৎ যাঁরা সংসার থেকে সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়ে অনন্যভাবে শুধু আপনাকে অনুব্রত হয়ে আছেন, তাঁরা মৃত্যুকালে আপনাকে কীভাবে জানতে পারেন ? অর্থাৎ তাঁরা আপনার কোন্ রূপ জানতে পারেন এবং কীভাবে জানেন ?

মহাভাগবতের পঞ্চদশ স্কন্ধে প্রথমেই দুটি শ্লোকে ভগবানের এইটি প্রকৃতির একমাত্র সত্ত্বের উদ্ভব নিয়েছেন,

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পবনং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে।

ভূতভাবোহনকরো নিসর্গঃ কর্মসংজিতঃ । ৩ ।

[পবনম্ পবন) , অক্ষরম্ (অক্ষর) , ব্রহ্ম (ব্রহ্ম, : স্বভাব) (পরা প্রকৃতিকে) , অধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্ম) , উচ্যতে (বলা হয়) , ভূতভাবোহনকরঃ নিসর্গঃ প্রাণীর সত্ত্বা পকটকারী ভ্রমণকে) , কর্মসংজিতঃ (কর্ম বলা হয়)]

শ্রীভগবান বললেন—পবন অক্ষরই ব্রহ্ম আর পরা প্রকৃতিতে (জীব) অধ্যাত্ম বলা হয়। প্রাণীদের সত্ত্বা প্রকটকারী যে ভ্রমণ, তাকেই কর্ম বলা হয় । ৩ ॥

ব্যাখ্যা - ‘অক্ষরং ব্রহ্ম পবনম্’—পবন অক্ষরেরই নাম ভ্রমণ। যদিও গীতায় ‘ব্রহ্ম’ শব্দটি প্রণব, বেদ, পুর্কৃতি উদ্ভাবিত ব্রহ্মের চিন্তারও উদ্ভূত, ওত্থলও এইস্থানে ‘ব্রহ্ম’ শব্দটির সঙ্গে ‘পবন’ এবং ‘অক্ষর’ বিশেষণ ব্যবহার কবায় এই শব্দটি সর্বোপরি, সচ্চিদানন্দময়, অদ্বিতীয়, নির্ভয়-নিরাকার পরমাত্মার নাচক

‘স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে’—এমনিতে আত্মাকে ধরে যে বর্ণনা করা হয় তাকেও অধ্যাত্ম বলা হয় ; অধ্যাত্মমার্গের বর্ণনা যাতে থাকে, তাকেও অধ্যাত্ম বলা হয় আর আত্ম-বদ্যাকেও অধ্যাত্ম বলা হয় (গীতা ১৩ ৩২)। কিন্তু এইস্থানে ‘স্বভাব’ বিশেষণের সঙ্গে ‘অধ্যাত্ম’ শব্দটি আত্মার অর্থাৎ জীবের মূ-সত্ত্বের (মুকপেবতি) বাচক।

‘ভূতভাবোহনকরো নিসর্গঃ কর্মসংজিতঃ’—ভ্রমণ-পবন যত প্রকার প্রাণী দেখা যায়, তাদের যে ভাব বা মুকপ মত সত্ত্বা সেই মুকপ প্রকৃতি কবায় ভ্রমণ যে ভ্রমণ, প্রকৃতি বলা হয় ‘কর্ম’।

মহাপ্রলয়ের সময় প্রকৃতির ক্রিয়াকর্ম অবস্থা বলে মনে করা হয় এবং মহাসংসার সময় প্রকৃতির সক্রিয় অবস্থা বলে ধরা হয়। এই সক্রিয়-অবস্থার কারণ হিসাবে বলা হয় ভগবানের এই সংকল্প যে, ‘এক আমিই বহুকপে প্রকাশিত হবে’ এই সংকল্পের থেকে ভ্রমণ সৃষ্টি হয়। তাৎপর্য হল যে মহাপ্রলয়ের সময় অহংকার এবং সাক্ষত কর্মের সঙ্গে প্রাণী প্রকৃতিতে জীন হয়ে যায় এবং সেই প্রাণীদের সঙ্গে প্রকৃতিও পবনাত্মাতে জীন হয়ে যায়। সেই জীন হয়ে যাওয়া প্রকৃতিতে ‘স্বভাবোহনকরো’ ক্রিয়াকর্ম কবায়

ভ্রমণ ভগবানের পূর্বোক্ত সংকল্পই হল নিসর্গ অর্থাৎ ভ্রমণ। ভগবানের এই সংকল্প হল কর্মের আবস্থা, যার থেকে প্রাণীদের কর্ম-পবনপরা শুরু হয়। কারণ মহাপ্রলয়ে প্রাণীদের দ্বারা কর্ম হয় না, সেইসময় প্রাণীরা সুযুগু অবস্থায় থাকে। মহাসংসার আদিতে আবার কর্ম আবস্থা হয়।

চতুর্দশ অধ্যায় বর্ণিত আছে—পরমাত্মার মূল প্রকৃতির নাম ‘মহাপ্রকৃতি’, সেই প্রকৃতিতে জীন জীবের প্রকৃতির সঙ্গে বিশেষভাবে সংযোগ ঘটানো অর্থাৎ জীবদেহ নিষ্কর্মে কর্মের ফল অনুগামী গীতায় শরীরের সঙ্গে সংযুক্তি করে দেওয়াই পরমাত্মার দ্বারা প্রকৃতিতে গর্ভ স্থাপনা করা (গীতা ১৪.৩-৪)। এভাবে পৃথক পৃথক যোনিতে নানাপ্রকারের যত দেহ সৃষ্টি হয়, সেই শরীরগুলির উৎপত্তির হেতু হল প্রকৃতি আর তাতে জীবরূপে থাকে ভগবানের অংশ—‘মমৈবাংশো জীমন্সোরক’ (গীতা ১৪.৭)। এইভাবে প্রকৃতি ও পুরুষের অংশে সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি হয়।

এছাড়াও অধ্যায়ের ভাবিগতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, ছাব্বি ভিন্ন যতপ্রকার প্রাণীর উৎপত্তি হয়, তা সবই ক্ষেত্র (প্রকৃতি) এবং ক্ষেত্রজের (পুরুষের) সংযোগেই হয়। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের বিশেষভাবে সংযোগ অর্থাৎ জীবদেহ দাবণ কবায় ভ্রমণ ভগবানের সংকল্প-কণ বিশেষ মধ্যমটি হল ছাব্বি ভিন্ন প্রাণীদের জীবদেহ উৎপত্তি হওয়ার কারণ। সেই সংকল্প হওয়াতে ভগবানের কোনো অহং-ভাব নেই, বরং জীবের জন্ম-জন্মাবস্থার যে কর্মসংসার, মহাপ্রলয়ের সময় তা পরিপক্ব হয়ে যখন

ফল-প্রদানের জন্য উদ্ভূত হয়, এমনটি ভগবানের একমাত্র চাব বর্ণের যে কর্মের অধিকারী মানুষ আছে, মানুষ সংকল্প হয়। জীবগণের কর্মের প্রেক্ষাপটেই ভগবানের, | মাত্রেরই বিহিত ও নিষিদ্ধ যত ক্রিয়া আছে, সেইসব 'আমি এক হয়ে বহুবাক্য ধারণ করব' একমাত্র সংকল্প ক্রিয়াকেই 'কর্ম' বলা হয়। তাৎপর্য হল যে প্রধান কর্ম হল ভগবানের সংকল্প, তারপরে এই কর্ম-পরম্পরা চলতে

সেই প্রাণীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—। থাকে।

পরিণিষ্ট-ভাব— স্বভাবোৎপাদ্যমুচ্যতে 'পর্যাপ্ত প্রকৃতি' হল ভগবানের স্বভাব- 'প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্' (গীতা ৭।১)। প্রকৃতি বলা হোক বা স্বভাব, একই কথা। এই পর্যাপ্ত প্রকৃতি অর্থাৎ জীবকেই 'অধ্যাত্ম' নামে অভিহিত করা হয়েছে। একই ভগবান নিজের অংশ বলে জানিয়েছেন—'মমৈবাংগো জীবজাতক' (গীতা ১৫।৭)।

'স্বভাবোৎপাদ্যমুচ্যতে' কথাটির অর্থ হল যে বাক্য, যুগ্ম এবং বৃদ্ধাবস্থায়, ক্রান্ত, সৃষ্টি এবং সৃষ্টিতে, চুবাকী সৃষ্টি যোনিতে, সর্গ এবং প্রলয়ে, মহাসর্গ এবং মহাপ্রলয়েও জীবের কখনো অন্তি হয় না—'না ভাবো বিদ্যতে সত্য' (গীতা ২।১৬) অর্থাৎ এদের নিজের ভাব (অন্তি বা সত্য) সর্বদা বিনাময় থাকে।

ভগবৎ সৃষ্টিকর্ম কর্মটিকে 'ভাগ্য' করতে বলার অর্থ হল নিজ জীবিত ভাগ্য। কারণ তবু জীব, অচল অব সেই জীবিতকে ভাগ্য করেই হল কর্ম।

ভগবানের ভগবৎ সৃষ্টি রূপ কর্মই হল আদি কর্ম*, যার জন্য কর্মের পরম্পরা চলে আসছে। অতএব 'কর্মের' অন্তর্গত তিন প্রকারের কর্ম আছে— (১) ভগবৎ সৃষ্টি, (২) শুধুমাত্র ক্রিয়া, যা ফলদায়ক নয়, এবং (৩) পাপ পুণ্য (শুভাশুভ কর্ম), যা ফলদায়ক হয়ে থাকে।

ভগবানের ভগবৎ সৃষ্টি রূপ কর্মও বাস্তবে 'অকর্ম'ই। ভগবানও বলেছেন—'তস্মা কর্তারমণি মাং বিদ্ধাকর্তারমণায়াম্' (গীতা ৪।১৩) 'এই ভগবৎ সৃষ্টির কর্তা হলেও অব্যয় পরমেশ্বর আমাকে তুমি অকর্তা বলে জানবে।'।

অধিভূতঃ করো ভাবঃ পুরুষশ্চাদিদৈবতম্।

অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর ॥ ৪ ॥

[দেহভূতঃ, বর (৩৫ দেহভূতঃ মতো শ্রেষ্ঠ অর্জুন) ; করঃ (কর্ম) ; ভাবঃ (ভাব অর্থাৎ নশ্বর পদার্থকে) ; অধিভূতম্ (অধিভূত বলা হয়) ; পুরুষঃ (পুরুষ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম) ; অদৈবতম্ (অদৈবত) ; ৪ (এবং) ; অত্র (এই) ; দেহে (দেহে) ; অহম্ (আমি) ; অধিযজ্ঞঃ (অধিযজ্ঞ)]

হে দেহভূতঃ মতো শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! কর ভাব অর্থাৎ নশ্বর পদার্থকেই অধিভূত বলা হয়, পুরুষ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মই অদৈবত এবং এই দেহে অধিযজ্ঞরূপে আমিই অধিযজ্ঞ ॥ ৪ ॥

* কর্ম করতে করতে ক্রান্ত এসে গেলে প্রাণী যেমন তার কষ্টকাঙ্ক্ষমান, কর্মফলাসক্ত এবং সঞ্চিত কর্ম সঙ্গে রেখেই ঘূমিয়ে পড়ে এবং ঘূমে নিশ্রাম হওয়ায় তার মিত্রা হয় ও কর্ম করার জন্য তার শক্তি ইচ্ছা মন বুদ্ধিতে সঞ্চিত ভাব আসে, শক্তি আসে—তখনই প্রাণী কষ্টকাঙ্ক্ষমান, কর্মফলাসক্ত এবং সঞ্চিত কর্ম সহ প্রজালালে সৃষ্টি প্রকৃতিতে এবং মহাপ্রলয়ে কারণ প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়। সেই লীন হওয়া প্রাণীদের সঞ্চিত কর্ম নিশ্রাম লাভ করে ক্রমে পরিপক্ব হয় অর্থাৎ প্রারম্ভিক হয়ে ফল প্রদানের জন্য উদ্ভূত হয়ে ওঠে। তখন ভগবানের সংকল্প হয় এবং সেই সংকল্প থেকে প্রাণীদের জন্মারম্ভণ যে কর্ম ভাব সংকল্প-সংশোধনের সম্পর্ক যোগ হওয়াতে বলা হয় 'কর্ম'।

* 'ভগবৎ সৃষ্টিঃ ময়া সৃষ্টম্' (গীতা ৪।১৬) , 'কল্পাদৌ বিস্কম্ভম্' (১।৭) , 'বিস্কম্ভম্ পুনঃ পুনঃ' (২।৮) , 'মতঃ সঙ্কল্পঃ পিতা' (১৪।৪)

বাখ্যা—‘অধিভূতঃ করো জানঃ’—ক্ষিতি অপ-
ভেদ-যকৎ-কোম্—পঞ্চমহাত্ম্যের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিফল
পরিবর্তনশীল ও বিন্যাসশীল মনুষ্য জগতকে অধিভূত বলা
হয়।

‘পুরুষশচাধিদৈবতম্’ ‘অধিদৈবত’ (অধিদৈব) আদি
পুরুষ হিবগাগত প্রকার কাচক মহাসর্গের আদিত
ভগবানের উচ্চায়ে সর্বপ্রথম প্রমাণ প্রকটিত হন এবং তিনিই
সর্বের আদিত জগৎ সৃষ্টি করেন।

‘অধিদেহোহহমেবাত্ম দেহে দেহভূতাং বর’—হে
প্রাণীকুলের শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! এই দেহে আমিই অধিদেহ
অর্থাৎ মনুষ্যদেহে অস্থায়ীকরণে অর্জুনে অবস্থিত ।
ভগবান গীতায় ‘হুনি সর্বস্য বিহিতম্’ (১৩।১৭),
‘সর্বস্য চাহং হুনি সন্নিবিষ্টঃ’ (১৫।১৫), ‘ইন্দ্রিয়ঃ
সর্বভূতানাং হৃদয়েশেহর্জুন তিষ্ঠতি’ (১৮।৩১), ইত্যাদি
শ্লোকে তিনি সকলের হৃদয়ে বিবাজমান বলে
জানিয়েছেন।

‘অহমেব অত্র’^(১) ‘দেহে’ বলার অর্থ হল যে অন্যান্য
জন্মে পূর্বকৃত কর্মের ভোগ হয়, নতুন কর্ম তৈরি হয় না,
কিন্তু মনুষ্যদেহে নতুন কর্ম সৃষ্টি হয়। ওইসব কর্মের প্রেরক
হলেন অস্থায়ী ভগবান, ‘সেখানে মানুষ বাগ দেয় করে
না, সেখানে তার সব কর্ম ভগবানের প্রেরণা অনুযায়ী শুদ্ধ
পবিত্র হয় অর্থাৎ তা আর বন্ধনকারক হয় না। আর
যেখানে মানুষ বাগ-দেহের বলে ভগবানের প্রেরণা
অনুসারে কর্ম করে না, সেখানে তার কর্ম বন্ধনকারক হয়ে
দাঁড়ায়। কারণ বাগ ও দেহ মানুষের মহামাত্র (গীতা
৩।৩৪)। অর্থাৎ ভগবানের প্রেরণায় কখনো নিষ্কর্ম
হতে পারে না। শ্রুতি এবং স্মৃতিই হল ভগবানের
‘মন্ত্র’—‘শ্রুতিস্মৃতী মনৈবাত্ম’। সূতরাং শ্রুতি এবং

স্মৃতির বিচারে ভগবান কি করে প্রেরণা দিতে পারেন ও
তা তিনি পাবে না? মানুষ কামনার বশবর্তী হয়েই নিষ্কর্ম
কর্ম করে থাকে (গীতা ৩।৩৭)। মানুষ যদি কামনার
বশীভূত না হয়, তবে তার দ্বারা প্রাচলিকভাবেই বিহিত
কর্ম হয় অষ্টাদশ অধ্যায়ে এতুজিতক সত্ত্বজ এবং
পুণ্ডরনির্মিষ্ট কর্ম নামে বলা হয়েছে।

এখানে অর্জুনকে ‘দেহভূতাং বর’ বলার তাৎপর্য হল
যে দেহধারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ, যিনি ‘এই দেহে
ভগবান বিবাজমান’—এই তত্ত্ব জানেন। একপ জ্ঞান যদি
নাও হয় তাহলেও মনে নিতে হয় যে হুল-সূক্ষ্ম এবং
কারণ শরীরের প্রতিটি কণায় পরমাণু বিবাজমান এবং
তাকে অনুভব করাই মনুষ্য-জগের প্রধান কাজ। এর
সিদ্ধি হল পরমাণুর নিঃস্পন্দনীয় কাজ করতে হয়।

তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্লোকে যে ভঙ্গ, অকায়, কর্ম,
অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিদেহের বর্ণনা করা হয়েছে,
সেগুলি বোঝার জন্য জলের একটি উদাহরণ দেওয়া
হচ্ছে। যেমন, আকাশ যখন শুষ্ক থাকে তখন সূর্য ও
আমাদের মধ্যে কোনো কিছু পরিচক্ষিত না হলেও
সেখানে প্রকৃতপক্ষে পরমাণুরূপে জল-তত্ত্ব থাকে। এই
জল-তত্ত্বই বাষ্পে পরিণত হয় এবং বাষ্পের ঘনীভূত
রূপই হল মেঘ। মেঘেতে যে জলের কণা থাকে তাদের
মিলনে জলবিন্দু সৃষ্টি হয়, এই জলবিন্দু যখন ঠাণ্ডা
সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত হয় তখনই ওই বিন্দুগুলি ববুয়
পরিণত হয়ে যায়—জল-তত্ত্বের এই হল হুলরূপ
নিগুণ-নিরাকার ‘ব্রহ্ম’ও সেইরূপ পরমাণুরূপে জল-
তত্ত্ব ; অধিদেহ (সর্বব্যাপী বিষ্ণু) বাষ্পরূপে জল ;
অধিদৈব (হিবগাগত ব্রহ্ম) মেঘরূপে জল ; কর্ম (ভগৎ
সৃষ্টিকর্ম) ববুয় জিয়া এবং ‘অধিভূত’ (প্রাচলিক

এই মনুষ্যদেহে বলায় অর্থ এই যে, মনুষ্যদেহে ভগবানের প্রেরণা বোঝার, স্বীকার করার এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করে
হুনি-কর্তব্য সাধনা থাকে। অন্যান্য দেহে অস্থায়ীকরণে ভগবান নিবর্তিত হলেও ওইসব প্রাণীদের এই তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি
দেওয়ায় জল হা থাকে না আর মনুষ্যদেহে যে বিবেক থাকে তা ও ওই শরীরে জাগ্রত থাকে না। প্রতি মানুষের উচিত এই দেহ
থাকতেই ওই তত্ত্ব লাভ করা। এই সুযোগ বুঝা নষ্ট না করা।

‘কর্তব্য’ শ্লোকে ‘অত্র’ পদটি প্রকরণে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ‘আত্মন’ দেহের জন্য উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু এখানে ‘অত্র’ পদ
দেহের জন্যই ব্যবহৃত। কারণ অর্জুন তাঁর প্রশ্নে ‘অত্র’ পদে প্রকরণে উদ্ধৃত করেছেন, ‘ওই এবং উত্তর দিতে গিয়ে প্রকরণের
জন্য এখন আর ‘অত্র’ পদ দেওয়ায় প্রয়োজন নেই।

‘মানুষের প্রকৃত অনুসরণে ভগবান তার কর্মের প্রেরণা দেয়। হুতাব বাগ দেয় থাকে তার বশীভূত হওয়া বা না হওয়া
মানুষের হাতে। মানুষ শাস্ত্র, সাধু-ব্রহ্মা এবং ভগবানের আশ্রয় নিয়ে কিছু পুণ্ডর পাবেন ও নষ্ট করবেন।

সৃষ্টি) বস্তুকল্পে জন্ম।

এই বর্ণনায় তাৎপর্য হল এই যে, যেমন এক চন্দ্রই পরমাণু, বায়ু, মেঘ, বৃষ্টিবিশু এবং বসন্তের রূপে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বাস্তবে তা একই, তেমনি, একই পরমাণুতত্ত্ব ব্রহ্ম, অগাধ্য, কর্ম, অমিহৃত, অমিহৈব এবং অমিহৈবের কারণে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হলেও তবুও একই। একেই সপ্তম অধ্যায়ের ‘সমগ্রম্’ (৭।১) এবং ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ (৭।১৩) বলা হয়েছে।

তাস্মৈক দৃষ্টিতে সর্বকিছুই বাসুদেব (৭।১৩)। এতেও যখন বিনোদ-বিচার দ্বারা দেখা যায়, তখন নেত্র-দেহী, প্রকৃতি-পুরুষ—একশ দুটি ভেদ হয়। উপাসনার দৃষ্টিতে দেখলে উপাস্য (ভগবান), উপাসক (জীব) এবং ত্যজ্য (প্রকৃতির কার্য—সংসার)—এই তিনটি ভেদ হয়। এই তিনটিকে বোঝান জন্য এখানে তিনটি ভেদ করা হয়েছে।

পরমাত্মার দুটি ভেদ—ব্রহ্ম (নিগূণ) এবং অধিভূত (সংগুণ)।

জীবের দুটি ভেদ—অগাধ্য (সাধারণ জীব, যার বন্ধ) এবং অমিহৈব (কালকপুরুষ, যার বন্ধ)।

জগতের দুটি ভেদ—কর্ম (যা পরিবর্তনের সমুদ্র) এবং অমিহৃত (যা হল পদার্থ)।

(১) ব্রহ্ম	(৬) অধিভূত
(২) অগাধ্য	(৭) অমিহৈব
(৩) কর্ম	(৮) অমিহৃত

বিশেষ কথা

পরমাত্মা সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত—‘অগা ততমিদং সর্বম্’ (২।৪), ‘য়েন সর্বমিদং ততম্’ (১৮।৪৬) ; পরমাত্মা সর্বত্রই আছেন—‘অগ্নি সর্বমিদং প্রোতম্’ (৭।৭) ; সর্বকিছু পরমাত্মাই—‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ (৭।১৩) ; সমস্ত জগৎই পরমাত্মার—‘অহং হি সর্বগজ্ঞানং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ’ (৯।২৪) ; ‘ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব লোকমহেশ্বরম্’ (৫।২৯)—এইভাবে গীতায় ভগবানের বিভিন্ন বচন উদ্ধৃত হয়েছে। এইসবের সামঞ্জস্য কীভাবে হয় ? সবজগতির কী করে সংগতি হয় ?

এটি আলোচনা করা হচ্ছে

জগতে ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য, নিজ কল্যাণ সাধনের জন্য যত সাধক^{১)} আছেন, তাঁরা সকলেই সংসার থেকে মুক্ত হতে চান এবং ভগবানকে লাভ করতে চান। কারণ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে চিনশান্তি ও সুখ পাওয়া যায় না এবং সর্বদা অশান্তি ও দুঃখই পেতে হয়—মানুষের এটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। পরমাত্মা অনন্ত আনন্দ-স্বরূপ, সেখানে দুঃখের জেন থাকবে না, শান্তি এবং বসন্ত আনন্দ এবং সমুদ্রের ত্রা অনুভব করেছেন।

এখন এটি বিচার করতে হবে যে সাধক সংসারকে তো প্রত্যক্ষভাবে দেখে থাকেন আর পরমাত্মাকে কেমন মনে : কেউ-না পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না। শাস্ত্র এবং সাধুরা বলে থাকেন যে ‘সংসারে পরমাত্মা এবং পরমাত্মাতে সংসার বিদ্যমান’ এটি মেনেই সাধক সাধনা করেন। সেই সাধনায় যতক্ষণ সংসার প্রধানভাবে থাকে ততক্ষণ পরমাত্মাকে মেনে নেওয়া গৌণভাবে থাকে। সাধনা ক্রমে ক্রমে পরমাত্মার সম্বন্ধে ধারণা (মেনে নেওয়া) যতই প্রধান হতে থাকে, ততই সংসারের মান্যতা গৌণ হতে থাকে। পরমাত্মার ধারণা সর্বত্রোজ্জ্বল প্রাধান্য পেলে সাধক স্ফুটভাবে অনুভব করেন যে জগৎ অগ্নি ছিল না এবং জলেও থাকবে না এবং বর্তমানেও যেটি আছে তা-ও প্রতিক্ষণ ক্ষণেই দিকেই এগোচ্ছে। কিন্তু যখন এই জগৎ-সংসার ছিল না, তখনও ভগবান ছিলেন ; যখন জগৎ থাকবে না, তখনও ভগবান থাকবেন এবং বর্তমানে জগৎ বিনাশের পরে যেনও ভগবান যেমন তেমনি ভাবেই বিদ্যমান। তাৎপর্য হল যে সংসার প্রতিমুহূর্তে বিনাশশীল এবং পরমাত্মা সদাই বিদ্যমান। এইভাবে জগতের জগৎকণী সত্তা বশত সর্বত্রোজ্জ্বল হয়ে যায়, তখন সত্যস্বরূপে ‘সর্বকিছু পরমাত্মা’—এই বাস্তবিক অনুভূতি হয়, যার ফলে সাধককে ‘সিদ্ধ’ বলা হয়। কারণ ‘জগতে ভগবান এবং ভগবানে জগৎ বিরাজমান’ এই ধারণা হৃদয়ে জগতের সত্তা বদ্ধন হয়ে থাকার ফলেই হয়ে থাকে এবং জগতের

১. শাস্ত্র শাস্ত্র পাওয়া যায় ও অনন্ত দুঃখ লাভ হয়, যাতে অশান্তি বা দুঃখের জেন না থাকে—এ পাথে যাবা চলেছেন তাঁরা হলেন সাধক। কিন্তু গীতা জগৎওই। সংসার থাকতে চান এবং সংসারে থেকেই সুখভোগ করতে চান, জাগতিক বস্তু এবং ভোগেই সম্পূর্ণ থাকতে চান এবং সংসারিক সুখ দুঃখ ভোগ করতে পারেন, তাঁরা সাধক নন, তাঁরা হলেন সংসারিক লোক। তাঁরা হলেন চতুঃকোণে আবর্তিত হতে থাকেন।

সহ্য সাধকের আসক্তির জন্যই প্রতীত হয়। তবুও সবই পরমায়্যা।

(২)

সং এবং অসং সবই পরমায়্যা—‘সদসজ্জাহমু’ (৯।১৯), পরমায়্যাকে সংও বলা যায় না অসংও বলা যায় না—‘ন সম্ভাস্যদুচ্যতে’ (১০।১২); পরমায়্যা সংও এবং অসংও; আবার সং-অসং দুই-এর অতীতও—‘সদসত্ত্বংপরং নং’ (১১।৩৭)। গীতায় এইকণ্ড ত্রিবিধ বচন আছে। এখন এই বিষয়ের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা চলে।

পরমায়্যতত্ত্ব অত্যন্ত অলৌকিক এবং সর্বশেষ। এই তত্ত্ব কেউই বর্ণনা করতে সক্ষম নয় এবং ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ও এটি মনস্কর সত্ত্ব নয় অর্থাৎ এই তত্ত্ব ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পরিধিতে আসে না, তবে ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধি এতে বিদীর্ণ হতে পারে, সাধক স্মরণ এই তত্ত্বে জীব হতে পারেন, তাকে প্রাপ্ত করতে পারেন, কিন্তু এই তত্ত্ব তিনি নিজের মনসে, নিজের অধিকারে, নিজেই সীমার মধ্যে আনতে পারেন না।

পরমায়্যতত্ত্ব প্রাপ্ত করতে চান যেসব সাধক, তাঁরা দুই শ্রেণীর হয়ে থাকেন—এক, বিবেকপ্রধান আর দুই, শ্রদ্ধাপ্রধান অর্থাৎ প্রথমটি হল মনস্তত্ত্ব বা বুদ্ধিপ্রধান আর অন্যটি হৃদয়প্রধান। বিবেকপ্রধান সাধকের মধ্যে বিবেকের অর্থাৎ জ্ঞানার প্রাধান্য থাকে এবং শ্রদ্ধাপ্রধান সাধকের মধ্যে মনের নেওয়াব বিষয়টির প্রাধান্য থাকে। এক অর্থ এই নয় যে বিবেকপ্রধান সাধকদের শ্রদ্ধা থাকে না আর শ্রদ্ধাপ্রধান সাধকদের বিবেক থাকে না, বরং এক তৎপার্য হল যে বিবেকপ্রধান সাধকের বিবেকের প্রাধান্য তৎসহ শ্রদ্ধা থাকে এবং শ্রদ্ধাপ্রধান সাধকের শ্রদ্ধার প্রাধান্যের সঙ্গে বিবেকও থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে যারা জ্ঞানী হোন তাহলে মনো মানার ভাবও থাকে এবং যারা মনোনে তাহলে মনো জ্ঞানার ইচ্ছাও থাকে। সুতরাং কোনো প্রকারের সাধকের মধ্যেই বিন্দুমাত্র ঘাটতি থাকে না।

সাধক বিবেকপ্রধানই হোন বা শ্রদ্ধাপ্রধানই হোন, তাঁর সাধনায় নিচুপ কচি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও যোগাত্মক প্রাধান্য

থাকে। কোনো এক সাধন পথে কচি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং যোগাত্মক থাকলে সাধক সেই পথে শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। কিন্তু কচি, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস থাকলেও যদি যোগাত্মক না থাকে অথবা যোগাত্মক থাকলেও সেকপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যদি না থাকে তাহলে সাধকের সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে কচি হলে স্বাভাবিকভাবে মন লাগে এবং শ্রদ্ধা বিশ্বাস হলে স্বাভাবিকভাবে বুদ্ধি স্থির হয় এবং যোগাত্মক থাকলে সবকিছু ঠিকভাবে বুদ্ধির গোচর হয়।

বিবেকপ্রধান সাধক নিষ্ঠুর-নিরাকার পছন্দ করেন অর্থাৎ তাঁর কচি নিষ্ঠুর নিরাকার হয় শ্রদ্ধাপ্রধান সাধক সন্তপ-সাকার পছন্দ করেন অর্থাৎ তাঁর কচি সন্তপ-সাকার। যিনি নিষ্ঠুর-নিরাকার পছন্দ করেন, তিনি বলেন পরমায়্যতত্ত্বকে সংও বলা যায় না, অসংও বলা যায় না। যিনি সন্তপ-সাকার পছন্দ করেন তিনি বলেন পরমায়্যা সং এবং অসং দুই-ই, আবার সং-অসংয়ের অতীতও।

তাৎপর্য হল এই যে চিন্ময়তত্ত্ব সর্বদা একইভাবে বিরাজমান এবং জড়, অসং-রূপে জাসিত জগৎ-সংসার নিত্য পরিবর্তনশীল এই চেতন জীব যখন এই পরিবর্তনশীল সংসারকে শূন্য দেয়, তাব সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন সে জ্ঞান-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয় কিন্তু যখন সে জড়ের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ করে, তখন তার স্বাভাবিকভাবে চিন্ময়তত্ত্ব অনুভূত হয় বিবেকপ্রধান সাধক নিজের বিবেচনায় তারা জড়ই ভাগ্য করেন জড়ই পরিভাগ করেন চিন্ময় তত্ত্ব অবশেষ থাকে অর্থাৎ নিতাপ্রাপ্ত তত্ত্ব অনুভূত হয়। শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাধক ভগবানের সম্পূর্ণ হন, যাব ফলে তিনি জড়ই থেকে বিমূর্ণ হয়ে ভগবানকে প্রেমাস্রোতে লাভ করেন। বিবেকপ্রধান সাধক সন্ন, সান্ত, সং, চিত্ত, আনন্দ হতে অটোমাসে হিঁ হসাত করে অশু আনন্দ প্রাপ্ত হন কিন্তু শ্রদ্ধাপ্রধান সাধক ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রেমের অনন্ত ও প্রতিশ্রুত বর্ধমান আনন্দ লাভ করেন।

এইভাবে দুই শ্রেণীর সাধকই জড়ই হতে সর্বতোভাবে মস্তক ছেদ হয়ে চিন্ময়-তত্ত্ব লাভ করেন এবং ‘সং-অসং অর্থাৎ সবই পরমায়্যা’—একপ অনুভব করেন।

পরিশিষ্ট-ভাব: পরিবর্তনশীল এবং বিনাশশীল জিন্মা এবং অনর্থ মাতৃই হল ‘জগৎ’ নামক ভগবানের অপর্যাপ্ত পুষ্টি বলা হয়।

জ্ঞানেন ভক্ত্যেব সঙ্গ ইতি তস্য অৰ্থে অস্ত্যর্থী ভগবান্বেব সঙ্গো অর্থাৎ ইতি ভগবান্বেব অস্ত্যর্থী, আদিযজ্ঞ, কে তাঁর স্বরূপ বলেছেন। অতএব প্রমাণ হলেন বিশেষণ আর অস্ত্যর্থী বিশেষ্য। ‘ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্’ (গীতা ১৪/২৭)। তাৎপর্য হল এই যে বীতায় যাকে ‘সমগ্র’ বলা হয়েছে, সেটি সবেব যজ্ঞিগো এবং ‘ব্রহ্ম’ অস্ত্যর্থী আশ্রিত। এই অস্ত্যর্থীকেই ৮তম অধ্যায়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্লোকে ‘মম যোনির্মহদুস্তম্ভা তন্মিনগর্ভঃ সমাহম্’ এবং ‘অহং বীজপ্রসঃ পিতা’ পদটিতে ‘অহম্’ শব্দটির দ্বারা বলা হয়েছে। বীতায় ব্রহ্মকে বলা হয়েছে ‘ন সমগ্রাসদুচ্যতে’ (১৩/১২) এবং সমগ্র ভগবানকে বলা হয়েছে ‘সদসচ্চাহম্’ (৯/১৯), ‘সদসঃ তৎপরং যৎ’ (১১/৩৭)।

সম্রাট দ্বিতীয় শ্লোকে অজ্ঞানের সপ্তম পুরু ছিল যে অস্ত্যর্থীকে আশ্রিত করে বলা যায়। “পদবর্তী শ্লোক ভগবান্বেব তৎ উত্তর দিচ্ছেন।

অষ্টকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্তা কলেবরম্।

যঃ প্রয়াতি ন মন্তাবং যাতি নাস্তত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

[যঃ (যে ব্যক্তি) : অষ্টকালে (অষ্টকালে) : চ (ও) , মম্ (আমাকে) : স্মরন্ (স্মরণ করতে করতে) : কলেবরম্ (দেহ) : মুক্তা (পরিভ্রাণ) : প্রয়াতি (করে যান) : যঃ (তিনি) , মন্তাবম্ (অম্বাকে) , এস (ও) , যাতি (প্রাপ্ত হন) : অত্র (এতে) : সংশয়ঃ (সংশয়) : ন, অস্মি (নেই)]

‘যে ব্যক্তি অষ্টকালেও আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহ পরিভ্রাণ করেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন—এতে কোনো সংশয় নেই।’ ॥ ৫ ॥

বাখ্যা—‘অষ্টকালে চ’ মামেব, . . যাতি নাস্তত্র সংশয়ঃ’ ‘অষ্টকালেও যাঁরা আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহ পরিভ্রাণ করেন’। এর অর্থ হল যে, মানুষকে তাঁর জীবন সঙ্গীত ভঞ্জন করে নিজ উদ্ধার লাভের আশিকার নেওতা হওয়া উচিত, কিন্তু তাঁরা তা করেননি। এইসকল লোক অস্মি সময়ে অন্য কোনো সঙ্গীত করতে অসমর্থ, তাঁরা তাঁর ভঞ্জন শুধুমাত্র অম্বাকেই বনি স্মরণ করেন। অষ্টকালেও তাঁরা অম্বাকে প্রাপ্ত হন।

‘মামেব স্মরন্’ এর তাৎপর্য হল শোনা, বোঝা এবং মনে নেওতাও যা কিছু প্রকাশিত হয়, তা সব আমবর্তি সহগ্রূপ। তাঁরা যারা ওড়িয়ার আম্বার স্বরূপ বলে মনে করতেন, অষ্টকালেও তাঁদের আম্বার কথাই মনে পড়বে অর্থাৎ তাঁরা সর্বাঙ্গ অম্বাবর্তি স্বরূপ বলে মনে নেওতা অষ্টকালেও তাঁদের যা কিছু স্মরণে আসবে সেগুলি সব আম্বাবর্তি স্বরূপ হবে, ফলে তাঁদের আম্বাকেই স্মরণ করা হবে। আম্বাকে স্মরণ করায়, তাঁরা আম্বাকেই লাভ করবেন।

‘মন্তাবম্’ কথাটির অর্থ হল যে, আম্বাকে আম্বাকে ভিন্ন

অভিন্ন ভাবে অর্থাৎ সঙ্গ-নির্ভর, সাক্ষর-নিরাক্ষর, ভিত্তি-উত্তীর্ণ এবং নাম, জীবা, ধাম, কপ ইত্যাদিতে যোক্তার মনে নিয়োজন, আম্বাকে পূজা করেছেন, অষ্টকালের স্মরণ অনুযায়ী তাঁরা আম্বার সেই ভাবই প্রাপ্ত হন।

যাঁরা ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁরা অষ্টকালে উপাসকে স্মরণে আসায় সেই উপাসকে অর্থাৎ ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাঁরা উপাসনা করেন না, তাঁদেরও যদি অষ্টকালে কোনো কারণবশত ভগবানের যে কোনো নাম, কপ, জীবা, ধাম ইত্যাদি স্মরণ হয় তবে তাঁরাও ভগবদ্ভাব উপাসকের নাম সেই ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য হল যে, ওড়িয়ার (সম্ব, রজ, তম, দ্বিত লোক) (১৪/১৮) যে দর্শিত লাভ করে সেই কপ গতিই সেই ব্যক্তিও লাভ করে যার মুক্তকালে যেকপ ওড়িয়ার বুদ্ধি (গীতা ১৪/১৪-১৫) হয়। তেমনিই যাঁদের অষ্টকালে ভগবানের স্মরণ হয়, তাঁদেরও উপাসকের নাম গতি হয় অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি হয়।

সাধকদের দৃষ্টিতে ভগবানের সঙ্গ-নির্ভর, সাক্ষর

নিরাকর প্রভৃতি নানা রূপ, নাম, লীলা, ধাম ইত্যাদি প্রভেদ থাকলেও, পরিণামে সব এক অর্থাৎ সব 'মহাব্য' - ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়; কারণ ভগবানের সমগ্র স্বরূপ একই কিন্তু গুণ অনুসারে গতি প্রাপ্তকারীদের এক গতি হয় না, কারণ তিনটি গুণই (সত্ত্ব, রজ, তম) ভিন্ন ভিন্ন তাই গুণ অনুযায়ী তাঁদের গতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

ভগবানকে স্মরণ করে যারা দেহত্যাগ করেন তাঁদের ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে আর গুণাধি অনুযায়ী যারা দেহত্যাগ করেন তাঁদের গুণের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। তাই অষ্টকালে যারা ভগবানকে স্মরণ করেন তাঁরা ভগবানের সম্মুখীন হন অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করেন আর যারা গুণাধির সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁরা গুণাবলীর সম্মুখীন হন অর্থাৎ গুণগুণির কার্যকলাপে জগৎ-মৃত্যু প্রাপ্ত হন।

ভগবান এই একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত জীবন যেমনই হোক, তাব ডাব যেমনই থাকুক না কেন, যেভাবেই তিনি জীবন কাটিয়ে থাকুন না কেন, যদি তিনি মৃত্যুকালে ভগবানকে স্মরণ করেন, তাহলে তার কল্যাণ হয়। কারণ ভগবান জীবের কল্যাণের জন্যই মনুষ্যদেহ প্রদান করেছেন আর জীবও সেইজন্যই মনুষ্যদেহ ধারণ করেছে। সুতরাং জীবের যদি কল্যাণ হয়, তবেই ভগবানের জীবকে মনুষ্যদেহ প্রদানের এবং জীবের মনুষ্যদেহ ধারণের সার্থকতা হয়। কিন্তু তাবা নিজ উদ্ধার ব্যতিরেকেই আস্তে আস্তে থেকে হিদায় প্রাপ্ত করছে। তাই ভগবান বলেছেন, 'ওহে ভাই! তোমার আর আমার দুজনের সম্মানই যাতে থাকে, তাই যাবার সময়েও (মৃত্যুকালেও) যদি তুমি আমাকে স্মরণ কর, ততর্কই তোমার কল্যাণ হবে।' সুতরাং প্রত্যেক মানুষেরই সাবধান হওয়া প্রয়োজন আছে, কেন তাবা সবসময় ভগবদ্ স্মরণ করে, কোনো সময় যেন বৃথাভাবে নষ্ট না করে, কারণ কব যে কখন মৃত্যু-সময় আসবে কেউ জানে না। প্রত্যেকেরই সবসময়ই অস্থ-সময়। কারণ এ কথা তো সত্য সত্য নয় যে এত বছর, এত মাস বা এতদিন পবে মৃত্যু আসবে। এ-ও দেখা যায় যে গড়েই কত সন্তান মাঝে

যায়, আবার কত শিশু জন্মবার সঙ্গে সঙ্গে, কেউ বা কয়েক দিন পরে, কেউ কয়েকমাস পরে, কেউ দু-এক বছরের হয়ে মাঝে মাঝে এইভাবে মৃত্যুর ব্যাপার সবসময়ই চলছে। তাই সবসময় ভগবানকে স্মরণ করতে হয় এবং ভাবতে হয় যে, এটিই অন্তিম কাল। নীতিতে এই কথা আছে যে যদি ধর্মচরণ করতে হয়, কল্যাণের পথে চলতে হয় তাহলে মৃত্যু আমাদের চুল ধবে আছে, টান নিলেই শেষ, এই চিন্তা সবসময় মনে রাখা উচিত - 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাতরেৎ'।

ভগবানের দেওয়া উপরিউক্ত সুযোগটিকে প্রতিটি মানুষেরই বিশেষভাবে সন্ধানহাব করা উচিত। কেহও কোনো ব্যক্তিগত, মনোবৃত্তি বা ব্যক্তিগত থাকলে, তাকে তার ইষ্টের চিত্র বা মূর্তি দেখানো উচিত, যেকোন তার স্মরণ-ভজন এবং যে ভগবদ্ নামে তার রুচি, যার নাম সে রূপ করে, সেই ভগবদ্ নামে তার শোনানো উচিত, যে কপে তার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, তাকে সেই রূপই স্মরণ করানো উচিত, ভগবদ্মহিমা বর্ণনা করা উচিত, গীতার শ্লোক শোনানো উচিত। যদি সে বেহাশ থাকে, তাহলে তার কাছে ভগবদ্ নাম রূপ ও কীর্তন করতে হয়, যাতে সেগানকার পরিমণ্ডল ভগবদ্ নামে পূর্ণ থাকে। ভগবদ্ সম্মুখীয় পরিমণ্ডলে ধমদুত আসতে পাবে না। মৃত্যুর সময় অজ্ঞানিত 'নাগাহন' উচ্চারণ করায় সেখানে ভগবানের পার্থক্য হাকির হয়েছিলেন এবং ধমদুত পালিয়ে যমের কাছে চলে গিয়েছিলেন। তখন যমরাজ তাঁর দূতকে বলেছিলেন, 'যেখানে ভগবদ্ নাম রূপ কীর্তন, কথা-মাহাত্ম্য ইত্যাদি হয়, সেখানে তোমরা কখনো যেও না, কারণ সেখানে আমাদের কোনো অধিকার নেই'। এই বলে যমরাজ ভগবানকে স্মরণ করে তাঁর কাছে ফেরা চেয়েছিলেন যে, 'আমার দূতের যে অপব্যব হয়েছে তার জন্য ক্ষমা করুন'।^১

অষ্টকালে স্মরণের তাৎপর্য হল এই যে সে ভগবানের যে স্বরূপ মনে করে রেখেছে, তা যেন স্মরণে আসে অর্থাৎ সে আগে রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ,

^১ এবং তিমুশা সুধিযো ভগবতানন্তে সর্বক্সেনা বিদধতে বল ভাবযোগম্

হে মনঃসমুদ্রতস্তাপ সন্দর্শিতঃ স্যাৎ পাতকঃ তদপি হস্তাকগামবাদঃ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৩।২৬)

^২ ওহে ভগবান! স ভগবান্ পুরুষঃ পুরাতনো নবময়ঃ স্বপুরুষার্থদসংকৃতঃ নঃ

স্থানান্তরো ন বিদুঃ ব্যক্তাশ্চ লীনাস্কাতিগিরিসি নমঃ পুরুষায় ভূতৈঃ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৩।৩৩)

সূর্য, ব্যাপ্তিস্বরূপ, বিশ্বরূপ পবনাক্রান্ত প্রভৃতি যে স্বরূপে তার বিশ্বাস, সেই স্বরূপের নাম, রূপ, সীমা, ধর্ম, গুণ, প্রভাব ইত্যাদি যেন তার স্মরণে আসে। সেই স্মরণ নিয়ে শরীর ত্যাগ করলে সে ভগবানকেই প্রাপ্ত হয় কারণ ভগবানের কথা স্মরণ হলে ‘আমি এই শরীর’ এবং ‘শরীর আমার’—এ কথা আর স্মরণে থাকে না, ভগবানকে স্মরণ করতে করতেই শরীর ত্যাগ হয়। তাই ভগবানকে লাভ করার অতিরিক্ত তার আর কোনো গতি হতে পারে না।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যে ব্যক্তি সারাজীবন ধরে সাধন-ভজন করেনি, সবদা ভগবানে বিমুগ্ধ থেকেছে, তার জীবনের অন্তিমকালে কীভাবে ভগবৎস্মরণ হবে এবং কী করে তার কল্যাণ লাভ হবে? তাই উদ্ভব হল যে আশ্রমকালে তার ওপর যদি ভগবানের কোনো বিশেষ কৃপা হয় বা কোনো সাধু-মহাত্মার মর্শন লাভ হয় তাহলে ভগবৎস্মরণ হয়ে তার কল্যাণ হয়। তার কল্যাণের উদ্দেশ্যে কোনো সাধক তাকে ভগবদ্ভ্যাস, লীলাচরিত, ইত্যাদি শোনালে বা পদ-কীর্তন করলে, এর ফলে ভগবৎস্মরণ হওয়ায় তার কল্যাণ সাধিত হয়। মরণোপর্য ব্যক্তির যদি গীতায় আগ্রহ থাকে, তাহলে তাকে গীতার অষ্টম অধ্যায় শোনানো উচিত। কারণ এই অধ্যায়ে জীবের সঙ্গতির বর্ণনা বিশেষভাবে করা হয়েছে। এটি শুনে তার ভগবানে স্মৃতি ফিরে আসে। কারণ প্রকৃতপক্ষে ভগবানের অংশ হওয়ায় তার পবনাক্রান্ত সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সম্পর্ক থাকেই। অমোঘা, মধুরা, হবিদ্রা, কলী ইত্যাদি কোনো তাঁৎস্রোদে যদি কারও মৃত্যু ঘটে তাহলে সেই তাঁৎস্রোদের প্রভাবে তার ভগবানের

স্মৃতি জাগ্রত হয়^{৩১}। এইরূপ যে স্থানে ভগবদ্ভ্যাস রূপ, কীর্তন, কণ্ঠ, সংসঙ্গ ইত্যাদি হয়, সেইস্থানে কারও মৃত্যু হলে, সেখানকার পবিত্র বায়ুমণ্ডলের প্রভাবে তার ভগবানের স্মরণ হতে পারে মৃত্যুকালে কোনো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ভীত হলেও ভগবানের স্মরণ আসতে পারে। দেহত্যাগের সময় দেহ, আত্মীয় স্বজন, অর্থ ইত্যাদির মায়া-মমতা-মুক্ত হয়ে এই ভাব যদি জাগ্রত হয় যে, ‘হে প্রভু! তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, শুধু তুমিই আমার’ তাহলেও ভগবানের স্মৃতি হওয়ায় কল্যাণ সাধিত হয়। ভেয়ানই কোনো কারণে কারও যদি ইচ্ছা নিক্ত কল্যাণের উচ্চা জাগ্রত হয়, তাহলেও তার কল্যাণ হয়ে থাকে^{৩২}। এইরূপই কোনো সাধক যদি কোনো প্রাণী বা চাব-জন্তুর মৃত্যুকালে ‘এই কল্যাণ হোক’ এই ভাব নিয়ে তাকে ভগবদ্ভ্যাস শোনান তবে সেই ভগবদ্ভ্যাসের প্রভাবে সেই প্রাণীর কল্যাণ সাধিত হয়। শব্দান্তঃ ও মনঃ মহাপুরুষের প্রভাবেই নানা চমৎকারী কথা শোনা যায় যে, যদি কোনো সাধু-মহাত্মা কোনো মরণোপর্য ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন অথবা তার হৃৎকেন্দ্রে দেখেন বা তার চিত্তের ধোঁয়া বা ভস্ম দেখেন— তাহলেও ওই ব্যক্তির কল্যাণ হয়।

অর্থার্থ

এই অধ্যায়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্লোক ব্রহ্ম, অমাত্য ইত্যাদি যে ছটি বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে, তার তাৎপর্য হল সমগ্ররূপে এবং সমগ্ররূপের তাৎপর্য হল— ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ অর্থাৎ সবই বাসুদেব। বীদেব সমগ্ররূপের জ্ঞান হলেও, তাঁদের জন্য মৃত্যুকালে

^{৩১}‘অমোঘা মধুরা কলী কলী অর্কাস্ত্রিকা পূর্বী ছাবারতী চৈব সপ্তপুত্রা মোক্ষদায়কঃ’

একবার কোনো এক ব্রহ্মজ্ঞকে গঙ্গা থেকে এসে সকলকে আশ্বাসনত জন্য গঙ্গাজল দিচ্ছিলেন এক ব্যক্তি দেখলে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে গঙ্গাজল দিও গেল সে বলল—‘আমি অনেক পাপ করেছি, এটা সামান্য গঙ্গাজল আমার পাপ কি করে দূর হবে?’ ‘আমার কল্যাণ কিং করে হবে?’ তখন আশ্রমের বার্তাটি জিজ্ঞাসা করলেন—‘কতটা দীর্ঘ?’ সে বলল—‘এক ঘণ্টা লাগে সেই ব্যক্তি তাকে এক খণ্ড গঙ্গাজল দিলেন সেই ব্যক্তি এক ঘণ্টা গঙ্গাজল পান করে বলল—‘আমার আর কোনো পাপ থাকবে না।’ এই ঘটনা সেনাকাকর এক বাঙালি শুভোক্তার পুত্র সেই ব্যক্তি জানায় যে ওই দীর্ঘ বার্তাটির মর্শন মৃত্যু হয়, তখন তার প্রাণ দশম দ্বার ভেদ করে বার হয়ে যায় অর্থাৎ তার কল্যাণ সাধিত হয়েছিল।

^{৩২}‘মহাপাতকযুক্তা বা যুক্তা বা জেপপাতকৈঃ পরং পদং প্রত্যাপ্তবৈ মর্ত্ত্যবলোকিতঃ।’

কলমবরং বা অস্ত্রস্ব উদ্ধমং বাপি সন্তম। যদ পশ্যতি পুণ্যাত্মা স প্রয়াতি পরং গতিম্।

(নারদপুরাণ, পূর্ব. ১।৭।৭৪-৭৫)

স্বকালের পশ্চাদ্ধাবনে না। কখন যাদের কাছে জগতের পথক অস্তিত্ব না গেলে সমস্তই বাস্তুশূন্য, তাঁদের কাছে 'মৃত্যুকালে ভগবদ্ভক্তি করা'—এ কথা বলার বাস্তবতা। সাধারণ মানুষদের যেমন 'আমি আছি' এই আপনতাবের জন্য কিছু করতে হয় না, তেমনি এই মহাপুরুষদেরও চেষ্টা করে ভগবানকে স্মরণ করতে হয় না। তাঁদের জাগরণ, অগ্নি, সূর্য্যোদয় ইত্যাদি সব অবস্থাতেই ভগবানের বিদ্যমানতায় অটল জ্ঞান প্রাভাবিকভাবেই থাকে।

অত্যন্ত পবিত্র বা অতি অপবিত্র কোনো স্থানে, উত্তরায়ণে বা দক্ষিণায়নে শুরুপক্ষে অথবা কৃষ্ণপক্ষে, দিবসে বা রাত্রে, প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যাকালে, ছাপ্রভ, সুপ্ন বা সুষুপ্তিতে, নৃত্য, কথোপকথন বা নাবাগ অথবা; পবিত্র বা অপবিত্র কোনো বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদি সম্মুখে উপস্থিত হলেও সেই মহাপুরুষের কল্যাণে কোনো সন্দেহ থাকে না।

উপনিষদে মহাপুরুষ ছাড়াও ভগবানের উপাসক যত সাধক আছেন, তাঁরা সাধারণের উপাসক হোন বা নিবাসকের; সন্তোষের উপাসক হোন অথবা নির্মলগণ; বায়, কৃষ্ণ বা যে কোনো অবতাবের উপাসক হোন না কেন, ভগবানের যে কোনো নাম, রূপ, লীলা বা ধাম প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম সহকারে উপাসনাকরী হোন

না কেন, তাঁদের নিজ নিজ কতি অনুসারে মৃত্যুকালে ভগবানের কোনো একটি রূপ বা নাম স্মরণ হলে সেটিও হল ভগবদ্-স্মরণ।

সাধক ছাড়াও যে-সব মানুষের মধ্যে 'ভগবান আছেন' একপ আন্তরিক-ভাব সামান্যভাবে থাকে আব তাঁরা যদি কোনো বিশেষ উপাসনায় ব্যাপ্ত নাও হন, তাঁদেরও কয়েকটি কারণে ভগবদ্-স্মরণ হওয়া সম্ভব যেমন, তাঁরা তাঁদের জীবনে শুনেছেন যে দুঃখীরা দুঃখ ভগবান দূর করেন, এই সংস্কারবশত মৃত্যুকালে কষ্টের সময় ভগবদ্-স্মরণ হতে পারে। মৃত্যুকালে যমদূতকে দেখে ভয়বশত ভগবান স্মরণে আসতে পারেন। কোনো মৃত্যুকালে তাঁর সামনে ভগবানের ছবি রেখে তাঁকে দেখালে, তাঁকে ভগবান নাম শোনালে, ভগবদ্-লীলাকথা শোনালে, ভক্তদের চরিত্রকথা শোনালে, তাঁর সামনে নাম-কীর্তন করতে থাকলে—তাঁর ভগবানের কথা স্মরণে আসে এইভাবে কোনো কখনবশত ভগবানের নাম স্মরণ হলে সেই স্মরণকেও ভগবদ্-স্মরণ বলা হয়।

একপ সাধক ও সাধারণ ব্যক্তিদের জন্যই মৃত্যু (অন্ত) কালে ভগবদ্-স্মরণের কথা বলা হয়েছে, ওদিকে জীবগুরু মহাপুরুষদের জন্য নয়।

পরিণিষ্ট-ভাব যে ব্যক্তি যেহ থাকতে থাকতে নিজের উদ্ধার করতে সক্ষম হন, তিনি যদি অন্তকালে অর্থাৎ দেহত্যাগ সময়েও ভগবানকে স্মরণ করতে পারেন, তাহলেও তিনি ভগবানকেই প্রাপ্ত হন—এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর ঘাঁবা সবসময় ভগবানকে স্মরণ করেন, তাঁরা যে অন্তকালে ভগবানকে স্মরণ করে ভগবানকে প্রাপ্ত হবেন — তা আর বলার প্রয়োজ্য থাকে না। ভগবান মানুষকে (নিজের উদ্ধার করার, অতীত স্বাধীনতা প্রদান করেছেন, সুযোগ দিয়েছেন যাতে তাঁরা যে কোনো ভাবে কল্যাণ লাভ করতে পারে। ভগবানের মানুষের ওপর এ এক বিশেষ রূপ।

সংসার মৃত্যুকালে তাঁরা আমাকে স্মরণ করেন, তাঁরা তো আমাকেই প্রাপ্ত হন, কিন্তু ঘাঁবা আমাকে স্মরণ না করে অন্য কারো স্মরণ করে থাকে—তারা কাকে লাভ করে, পদবর্তী পুরুষের ভগবান তাই জানাচ্ছেন।

যং যং নাপি স্মরন্ ভাবং তাজ্জাহ্নে কলেশ্বরম্।

ত্বং তমৈবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ব্যবভাবিতঃ। ৬।

[কৌন্তেয় (হে কৃষ্ণপুত্র অর্জুন), অহে (মৃত্যুকালে), যম, যম না, অপি (যেই যেই, ভাসম (ভাব); স্মরন (স্মরণ করতে করতে), কলেশ্বরম্ (ভেদ, ভাষ্য (ভাষ্য), সদা, তদ্ব্যবভাবিতঃ (সে এইভাবে সদা চর্চিত হওয়ায়), তম্, তম্, এব (ওইকণ্ঠ); এতি (গতি প্রাপ্ত হয়।)]

হে কৃষ্ণপুত্র অর্জুন! মানুষ মৃত্যুকালে যে যে ভাব স্মরণ করতঃ দেহত্যাগ করে, সে ওই (অন্তিম) ভাবে

সদা ভাবিত হওয়ায় ওইরূপ গতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেই সেই যোনিতে জন্ম নেয় ॥ ৬ ॥

বাখ্যা—‘সং যং বপি স্মরন ভাবং ..... সদা তদ্ব্যবভাবিতঃ’—ভগবান এই নিয়মে দয়ালু পূর্ণ এক বিশেষ কথা বলেছেন যে অস্তিত্ব চিন্তা অনুসারে মানুষ যখন ওইসব যোনি প্রাপ্ত হয় তখন ওই নিয়ম অনুসারে মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করায় আমাকে প্রাপ্ত হবেই ! পবন দয়ালু ভগবান তাঁর প্রাপ্তির জন্য কোনো বিশেষ নিয়মের কথা বলে ননি, বরং সাধারণ একটি নিয়মটি নিজেই সতর্কভাবে কবেছেন। ভগবানের এ এক জপাব কক্ষণা যে—যার ভাব (অর্থাৎ মৃত্যুকালীন স্মরণে) কুকুরের যোনি প্রাপ্ত হয় সেই মূল্যেই ভগবদপ্রাপ্তি হতে পারে।

‘সদা তদ্ব্যবভাবিতঃ’ এর তাৎপর্য হল যে মৃত্যুসময়ে যা কিছু চিন্তা হয়, শরীর ত্যাগ করার পর সেই জীব যতক্ষণ অন্য দেহ ধারণ না করে, ততক্ষণ সে সেইভাবেই ভাবিত থাকে অর্থাৎ মৃত্যু কালের চিন্তাধার, স্মরণ, তেমন ভাবেই স্থায়ী হয়ে থাকে। মৃত্যুকালের সেই চিন্তা অনুসারেই তার যামসিক শরীর গড়ে ওঠে এবং মানসিক শরীর অনুযায়ী সে অন্য দেহ ধারণ করে। কারণ মৃত্যুকালীন চিন্তা পাবিত্বের কোনো সুযোগই সেকানে থাকে না, শক্তি বা স্বাধীনতাও থাকে না এবং নতুন চিন্তা করার অধিকারও থাকে না। অতএব সেই চিন্তাতেই সে মগ্ন হয়ে থাকে। তখন এ ব সঙ্গ কঠোর বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক যাব সঙ্গে থাকে, বায়ু, জল, খাদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে সে সেই যোনির পুঙ্খ অর্গতল রূপে প্রসিষ্ট হয় এবং পুঙ্খ হতে দ্বী জাতিতে প্রবেশ করে সময়মতো জন্ম পাবিত্ব করে। যেমন, কুকুর পালনকারী কেহনা বাড়ি হাট মৃত্যুকালে কুকুরকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করে, তাহলে তার মানসিক শরীর কুকুরের মতো হত। বং ফলে সে ক্রমশ কুকুরই হয়ে যায় অর্থাৎ কুকুরের গর্ভে জন্ম নেয়। এইভাবে মৃত্যুকালে যা কিছু স্মরণ হয়, সেই অনুসারে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তার মনে এই নয় যে, বাড়ির কথা ভেবে দেহত্যাগ করলে বাড়ি হয়ে জন্মাবে, অর্থের কথা ভেবে মারা গেলে অর্থ হয়ে জন্মাবে বাড়ির কথা ভেবে মৃত্যু হলে সে ওই বাড়িতে ইঁদুর বা টিকাটিকি হয়ে থাকবে এবং অর্থ চিন্তা করলে সাপ হয়ে জন্মাবে, প্রভৃতি।

তাৎপর্য হল এই যে, মৃত্যুকালীন চিন্তার নিয়ম সজীব

প্রাণীতেই প্রযোজ্য, নির্ভীক বস্তুতে নয়। অতএব জড়পদার্থের চিন্তা হলে সে ওই সম্পর্কিত কোনো সজীব প্রাণী হয়ে জন্মাবে।

মনুষ্যোত্তর (পশু-পক্ষী ইত্যাদি) প্রাণীর নিজ নিজ কর্ম অনুসারেই মৃত্যুকালে প্রায়ণ হয়ে থাকে এবং সেই অনুসারে তাদের পরবর্তী জন্ম হয়। এইভাবে মৃত্যুকালীন স্মরণের নিয়মটি সর্বত্রই প্রযোজ্য হয়। কিন্তু মনুষ্যদেহে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে তার মৃত্যুকালের স্মরণ কর্মের অধীন নয়, তা পুরুষার্থের অধীন। পুরুষার্থে মানুষ সর্বভোক্তাধারে স্বাধীন। সেইজন্যই ভো অন্যান্য জন্মের তুলনায় এই জন্মের মতিয়া বেশি।

মানুষ এই দেখে স্বাধীনতাব্যবহার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, সেই সম্পর্ক অনুসারেই সে অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মৃত্যুকালে যদি সে ভগবদস্মরণ করে, তাহলে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ ওইসব সম্পর্ক প্রকৃত নয়, বরং বর্তমানের সৃষ্টি—কৃত্রিম সম্পর্ক। আর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বতঃসিদ্ধ ; সৃষ্টি নয়। তাই ভগবানের চিন্তা এলে সমস্ত কৃত্রিম সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

বিশেষ কথা

(১)

পরবর্তী জন্মের প্রাপ্তি পূর্ব জন্মের অস্তিত্বকালের চিন্তা অনুযায়ী হয়। যার যেমন স্বভাব, মৃত্যুকালে প্রকাশই সে সেই চিন্তাই করে থাকে। যেমন, যার কুকুর পালনের খুব সখ আছে, মৃত্যুকালে তার সেই কুকুরের চিন্তা হয়। সেই চিন্তা আকাশবাণী কেন্দ্রে প্রসারিত (বিশেষ শক্তিসম্পন্ন) ধ্বনির মতো সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। যেমন, আকাশবাণী-কেন্দ্র প্রসারিত ধ্বনি বেড়িওতে (কোনো বিশেষ নম্বরে) ধবা ধবা, তেমনই মৃত্যুকালীন কুকুরের চিন্তার সমস্ত কুকুরের ধ্বনা (যার সঙ্গে কোনো ভাবে স্বগভুবন্ধ বা কর্মাদির সঙ্গে কোনো না কোনো সম্পর্ক থাকে) সম্পর্কিত হয়। তাৎপর্য সেই জীব সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরসহ অন্ন, জল, বায়ু (শ্বাস) ইত্যাদির দ্বারা সেই কুকুরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে যদি কুকুরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নির্দিষ্ট কুকুররূপে জন্ম নেয়।

মৃত্যুকালীন চিন্তা এবং সেই অনুসারে গতি কীভাবে

হয়, তা একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বোঝা সম্ভব। এক ব্যক্তি ছবি তোলাতে গিয়েছিল। ফোটোগ্রাফারটি বলল যে ছবি তোলার সময় সে যেন নড়চড়া না করে এবং হাসিমুখে থাকে। তিক ছবি তোলার মুহূর্তে সেই লোকটির নাকের ওপর একটি মাছি এসে বসল, হাত দিয়ে মাছিকে তড়ানো উচিত হবে না মনে করে (কেন না সেটি ছবিতে উঠে যেতে পারে), সে তার নাকটি কুণ্ঠিত করল আর তখনই ছবি তোলা হল। সেই লোকটি ফোটো চাইলে ফোটোগ্রাফার জানাল যে ফোটো তৈরি হতে কিছু সময় লাগবে, একদিন পরে এসে সে যেন ছবিটি নিয়ে যায়। নির্দিষ্ট দিনে ফোটোগ্রাফার তাকে ফোটো দেখাল সে (কুণ্ঠিত নাকসহ) বিগ্ৰীকণ দেখে ভীষণ বিরক্ত হল। সে বলল, তুমি আমার ফোটো ধারণ করে নিয়েছ। ফোটোগ্রাফার বলল—এতে আমার কী দোষ? ফোটো তোলার সময় তুমি যেমনভাবে ছিলে, ছবিতে তিক তেমনই এসেছে, এখন তো আর ফোটোতে কোনো পৰিৱৰ্তন করা সম্ভব নয়। তিক এইকণ্ঠে মৃত্যুকালে মানুষ যেমন চিন্তা করবে, তেমন জগাই সে লাভ করবে।

ফোটো তোলার সময়টি আগে থেকেই জানা থাকে, কিন্তু মৃত্যু যে কখন এসে যায়—তার কোনো তিক নেই। সেইজন্য নিজ স্বভাব, চিন্তা নির্মল রূপে সবসময় সাবধান থাকা উচিত ও ভগবানকে নিত্য নিবহ্নর স্মরণে বাধ্য কর্তব্য। (গীতা ৮।৫, ৭)

পৰিশিষ্ট ভাষ্য—সপ্তম অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে ভগবান 'যো যো যাং যাং তনুং তজ্জঃ' পদটির দ্বারা উপাসনা'এ বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন, এখন এই শ্লোক গর্ভে বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতার কথা জানাচ্ছেন। অর্থাৎ নিজ নিজ আবস্থা এবং গতির ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন। এবং ভগবান তাঁর সন্তান্য স্বভাবের জন্য এতে বাধ্য হন না, বরং এতে তিনি সন্তোষক হয়ে থাকেন। মানুষই পাপ স্বাধীনতার অববর্তন করে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

মানুষদেরই এক বিশেষত্ব হল যে সে যা চায়, তাই পোতে সক্ষম হয়। এমন কোনো দুর্গতি পদ নেই, যা মানুষ পোতে সক্ষম নয়। যাতে জাহেব (সুখের) কোনো অন্ত থাকে না এবং দুঃখপও শেষমাত্র থাকে না, মানুষ একপ পদও প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়।^{১১} কিন্তু ভোগ ও সংগ্রহে ব্যাপ্ত থাকায় মানুষ জন্ম জন্মান্তরেও নবক প্রাপ্ত হয়। তাই ভগবান দৃষ্টি করে বলেছেন—'অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারকর্মণি' (১।৫), 'মামপ্রাপ্যেব কৌন্তেয় ততো

(২)

মৃত্যুকামীন গতিঃ নিময়ে ভগবান্নেব ন্যায়পদায়নত্যা এবং দয়া—দু'টিই অসীম। সাধারণের দৃষ্টিতে ন্যায় এবং দয়া—দু'টি পরস্পর বিরুদ্ধ বলে ধরে হয়। ন্যায় করতে গেলে দয়া করা হয় না আবার দয়া করলে ন্যায় সিদ্ধ হয় না, কারণ ন্যায় বিচারে যথাযথ নির্ণয় করা হয়, কোনো ছাড় দেওয়া হয় না আর দয়াতে ছাড় থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিপরীত সাধারণ এবং স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তিরই তৈরি ন্যায়ই থাকে ভগবান সৃষ্টি ন্যায় নয়। কারণ ভগবান অ তাত্ত্ব ন্যায় এবং সকল প্রাণিইই সুক্লদ— 'সুক্লদং সর্নভূতানাম্' (গীতা ৫।২৬)। ভগবানের সকল নিয়ম ন্যায় ও দয়াতে পরিপূর্ণ।

মানুষ মৃত্যুর সময় সে চিন্তা করে, সেই অনুসারে তার গতি হয়। যখন কেউ মৃত্যুর দিক নিম্ন হার যায়, সে ক্রমশ কুণ্ঠ হয় যায়। মানুষের পতি ভগবানের এটি একটি ন্যায়বোধ, কারণ ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই স্বাধীনতা দিয়েছেন। যাতে সে ইচ্ছা করলে ভগবানকে স্মরণ করতে পারে বা অন্য কিছু স্মরণ করতে পারে। এটি হল ভগবানের 'ন্যায়বিচার' যে মৃত্যু কুকুল-জন্ম প্রাপ্তি হয়। সেই মৃত্যুটি ভগবানকেও পাও করা যায়। মানুষের প্রতি ভগবানের এটি হল দয়া। মানুষ যদি ভগবানের এই ন্যায়বিচার এবং দয়াব দিকে দৃষ্টি দেয়, তাহলেই তাব ভগবান আকর্ষণ এসে থাকে।

^{১১} নর তনু সম নর্হি কণমিষ্ট দেহী। জীব চরাচর জাচত তেহী।

মরক স্বর্গ অগম্য চিসেনা। গান শিবাগ ভগতি সুভ দেনী। (শ্রীবিদ্যচরিতমাস, ৫।৫৬৩ ১২১ ৫)

^{১২} 'যং লজ্জা পাপহং লাভং মনোভেদ ন্যায়কং ত হত। যাম্বন্ হুতো ন দুঃখেন গুরুনাশি নিম্নান্যন্ত। (গীতা ৩।২২)

^{১৩} 'যে লাভ প্রাপ্ত হলে তাব দোষ অন্য কোনো লাভে মন মগ্নে না এবং যাতে ক্লত হলে ভীষণ দুঃখে ও মানুষকে বিচলিত করা সম্ভব হয় না।'

মাত্তব্যমাং গতিম্' (১৮।২০)।

মানুষ মৃত্যুকালে যেমন চিন্তা করে, তেমনই গতি সে প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে —

বাসনা যস্য যত্র স্যাৎ স তং যন্তেষু পশ্যতি।

স্বপ্নবস্মরণে জ্ঞেয়ং বাসনা তু স্বপূর্ণণাম্॥

যে ব্যক্তির যেমন বাসনা থাকে, সে সেই বাসনা অনুযায়ী স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মতোই মৃত্যু হয় অর্থাৎ বাসনা অনুযায়ীই মৃত্যুসময়ে চিন্তার উদ্ভাস ঘটে এবং সেই চিন্তা অনুযায়ীই তার গতি হয়ে থাকে।

অর্থাৎ মৃত্যুকালে আমরা যেমন আকাঙ্ক্ষা করব, তেমন চিন্তা করতে সক্ষম নই, যার। আমাদের মধ্যে যেমন বাসনা থাকে, স্বতই সেইকণ চিন্তার উদ্ভাস হয় এবং সেই অনুযায়ীই গতি হয়ে থাকে। যে যাকে আমরা অন্ধ্র ও গুরুত্ব দিয়ে থাকি, যার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি, যার থেকে সুখ গ্রহণ করি। 'তবই বাসনা অন্তর্য্যক স্বর্ঘ্য' হয়। যদি সংসারকে সুখবুদ্ধি না হয় তাহলে সংসারের বাসনা সৃষ্টি হয় না। আকাঙ্ক্ষা (বাসনা) সৃষ্টি না হলে মৃত্যুকালে যে চিন্তার উদ্ভাস হবে, তা ভগবানের চিন্তাই হবে, কেনা না সিদ্ধান্ত হলে সব কিছুই ভগবান—'বাসুদেবঃ সর্বম্'।

'তং তনৈবৈতি'—যেমন সূত্রের পিছনে (সেই পথেই) সূত্র যায়, মানুষও সেইকণ অন্তর্য্যক হলে তার অনুসার গতি লাভ করে।

সমস্ত দ্রুত কালের মধ্যে অনুযায়ীই যখন গতিলাভ হয়, তাহলে সেইসময় ভগবানকে স্মরণ করবে জনা মানুষের কাঁ করা উচিত। পঞ্চমী শ্লোক সেই উপায় নির্ধারিত করেছেন।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুষ্মর যুধা চ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষাস্যসংশয়ম্ ॥ ৭ ॥

[তস্মাৎ (অতএব), সর্বেষু (সকল); কালেষু (সময়); মাম্ (আমাকে), অনুষ্মর (স্মরণ কর); যুধা, চ (যুক্ত ও কর); ময়ি (আমাতে); অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করলে), অসংশয়ম্ (নিঃসন্দেহে), মাম্, এব (আমাকেই), এষাসি (লাভ করবে)।]

অতএব তুমি সকল সময় আমাকে স্মরণ কর আর যুক্তও কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই লাভ করবে ॥ ৭ ॥

বাখ্যা—'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুষ্মর যুধা চ'— এইভাবে 'সর্বেষু কালেষু' পদটির সমস্ত কবলমাত্র স্মরণ করতেই বোঝায়, যুক্ত নয়। কারণ যুক্ত সর্বক্ষণ হতে পারে না। কোনো ক্রিয়ারই বিরুদ্ধ হয় না, নির্দিষ্ট সময়ানুসারে হয়। কারণ সমস্ত ক্রিয়াকেই আবৃত্ত এবং শেষ থাকে। এ কথা সকলেরই অভিজ্ঞ হোক। কিন্তু উদ্দেশ্য ভগবদ্প্রাপ্তি হলে ভগবদস্মরণ সবসময়েই হয়ে থাকে, কারণ উদ্দেশ্য সবসময়ে জাগরক থাকে।

সবসময় স্মরণ করার কথা বলার তাৎপর্য হল যে প্রত্যেক কালকণ সময় ভাগ করা থাকে, যেমন কোনো সময় হল শোনার, কোনোটি জোরে থাকার, কোনোটি নিত্যকর্ম করার, কোনোটি জীবিকা সংক্রান্ত কাজের, কোনোটি খাবার সময় ইত্যাদি। কিন্তু ভগবদস্মরণের সময়

ভাগ করা উচিত নয়। তাকে সর্বক্ষণই স্মরণে রাখা উচিত।

'যুধা চ' বলার তাৎপর্য হল, এখানে অর্জুনের কাছে যুদ্ধরূপ কর্তব্য-কর্ম উপস্থিত, যা তিনি স্বতই প্রাপ্ত হয়েছেন 'যদুদ্ভমা চোপপন্নম্' (গীতা ২।৩২)। এইভাবে মানুষের সামনে যে কর্তব্য-কর্ম উপস্থিত হয়, তা ভগবানকে স্মরণে রেখে পালন করা উচিত। কিন্তু এতে ভগবদস্মরণ মূল কারণ এবং কর্তব্য-কর্ম গৌণরূপে থাকে। উচিত।

'অনুষ্মর' কথাটির তাৎপর্য হল স্মরণের পর স্মরণ হতে থাকা অর্থাৎ নিবৃত্ত স্মরণ হওয়া। অন্য অর্থ হল যে ভগবান কোনো ক্রিয়াকেই ভোজেন না। ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে 'বেদাহম্' (৭।২৬) কথাটির দ্বারা বর্তমান সকল জীবকে স্মৃত জানান কথা বলেছেন। ভগবান যখন

বর্তমানে সকলকে জানেন, তখন ভগবানের সমস্ত জীবকে স্মরণ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এবার জীব যদি ভগবানকে স্মরণ করে তাহলে সে বাধা পার হয়ে যায়।

ভগবদ্স্মরণ সাধারণ করতে ভগবানের সঙ্গে আপনতা থাকা চাই। এই আপনতায় যত দূর হয়, ভগবদ্-স্মৃতি ততই বারবার মনের মধ্যে আসতে থাকে।

‘মযাপিতমনোবুদ্ধিঃ’—আমাকে মন-বুদ্ধি অর্পিত করার সাধারণ অর্থ হল যে মনে মনে ভগবানের চিন্তা করা এবং বুদ্ধির দ্বারা পরমাছাতে দৃঢ় নিশ্চয় হওয়া। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হল—মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদিকে ভগবানের বলে জানা, কখনো ভুল ক্রমেও নিজের বলে মনে না করা। কারণ যত প্রকৃত পদার্থ আছে তা সবই ভগবানের। সেই প্রাকৃত পদার্থগুলিকে নিজের বলে মনে করাই ভুল। সাধক যতক্ষণ সেগুলিকে নিজের বলে মনে করতেন, ততক্ষণ তিনি শুদ্ধ হবেন না। কারণ সেগুলিকে নিজের মনে করাই আসল অশুদ্ধি এবং এর থেকেই নানাপ্রকার অশুদ্ধ-ভাব আসে।

মানুষের সম্বন্ধ প্রকৃৎপাক্ষে প্রভুর সঙ্গেই থাকে। প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে মানুষের কখনো সম্বন্ধ ছিল না, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। কারণ মানুষ সাক্ষর পরমাছার সনাতন অংশ; শুধুএর প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক কী করে থাকবে? তাই সাধকের মন ও বুদ্ধিকে ভগবানের বলে মনে করে ভগবানেরই অর্পণ করা উচিত। তাহলে তাঁর স্বভাবিকভাবেই ভগবদপ্রাপ্তি হয়। কারণ প্রকৃতির কথাদি শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়াতেই মানুষ ভগবানে বিরূপ হয়।

এইসব প্রাকৃতিক পদার্থ কী—এ নিয়ে দার্শনিক মতভেদ থাকলেও ‘এগুলি আমাদের নয়’ এবং ‘আমরাও গুলির নই’—এই বাস্তব বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। অর্থাৎ সব দার্শনিকই এতে একমত। এই দার্শনিকদের মধ্যে যোগা ইন্দ্রিয়বাদী, তাঁরা সবাই এ-সব প্রাকৃতিক পদার্থকে ইন্দ্রিয়ের বলেই মনে করেন আর অন্যান্য যত দার্শনিক গ্রহণ তাঁরা এই পদার্থগুলিকে প্রাকৃতিক বলেই মনে করেন অথবা পরমাছার বলেই মনে করেন, দার্শনিক দৃষ্টিতে সেগুলিকে তাঁরা নিজের বলে মনে করতে পারেন না। তাই সাধক যদি এইসব পদার্থ ইন্দ্রিয়ের বলে মনে করে তাঁকেই অর্পণ করেন তাহলে তাঁর ‘আমি ভগবানেরই ছিলাম এবং তাঁরই থাকব’ এইরূপে

ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক জাগ্রত হয়।

‘মামেবৈবাসাসংশয়ম্’—আমাকে মন বুদ্ধি সমর্পণ করায় তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ আমি তোমার কাছে নিত্য-প্রাপ্ত। অপ্রাপ্তি তখনই মনে হয় যখন সর্বদা অপ্রাপ্ত শরীর এবং জগৎ-সংসারকে নিজের বলে মনে করা হয় এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। নিত্যপ্রাপ্ত তব্বেব কখনো অনস্তিত্ব হয় না, হতে পারে না। যদি তুমি মন-বুদ্ধিসহ নিজেকে আমাতে সমর্পণ করে দাও তাহলে আমার সঙ্গে তোমার যে নিত্য সম্বন্ধ, তা প্রকটিত হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

স্মরণ-সম্পর্কীয় বিশেষ কথা

স্মরণ তিন প্রকারে—বোধজনিত, সম্বন্ধজনিত এবং ত্রিবিজ্ঞানিত। বোধজনিত স্মরণেব কখনো বিস্মরণ হয় না। যতক্ষণ সম্বন্ধ-ত্যাগ না হয়, ততক্ষণ সম্বন্ধজনিত স্মরণ বজায় থাকে। ত্রিবিজ্ঞানিত স্মরণ সবসময় থাকে না। এই তিনপ্রকার স্মরণের বিস্তার এইরূপ—

১) বোধজনিত স্মরণ—নিজের যে স্মৃ-ভাব তা স্মরণ করতে হয় না। কিন্তু শরীরের সঙ্গে যে একত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে সেইটিই হল ভুল। বোধ হলে এই ভ্রম দূর হয়, তখন স্মৃ-ভাব স্মৃতিসিদ্ধ হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন যে, ‘তুমি, আমি বা এই বাজাগণ আগে ছিলাম না, একথা ঠিক নয় আর ভবিষ্যতেও যে থাকবে না, তা-ও ঠিক নয়’ (গীতা ২।১২)। অর্থাৎ আগেও নিশ্চিতভাবে ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও নিশ্চিতভাবে থাকব। ‘যাব্য পুণ্যম্ সর্গ-মহাসর্গে এবং প্রলয়-মহাপ্রলয়ে ছিল, তারাই (এই প্রাণীসমূহ হয়ে) জগায় এবং বৃত্তামুখে পতিত হয়’ (১৮।১৯)। এখন ‘এই প্রাণীসকল’ হচ্ছে পরমাত্মার অংশ এবং যা ‘উৎপন্ন হয়ে নানাপ্রাপ্ত হয়’ তা হল শরীর। যদি বিনাশপ্রাপ্তির অংশটুকু বিচার দ্বারা পরিত্যাগ করা যায়, তবে তার নিজস্বতার স্পষ্ট বোধ হয়। এই বোধজনিত স্মরণ নিত্য নিবৃত্তব বজায় থাকে কখনো নষ্ট হয় না; কারণ এটি হল নিজের নিজ-স্বকপের স্মরণ।

২) সম্বন্ধজনিত স্মরণ—যা আমরা নিজের বলে মনে নিই, তা হল সম্বন্ধজনিত স্মরণ, যেমন ‘আমার শরীর’, ‘আমার সংসার’ ইত্যাদি। যতক্ষণ আমরা ‘এগুলি আমাদের নয়’ বলে না মনে করি ততক্ষণ এই

সম্পর্ক বজায় থাকে কিন্তু ভগবান বাস্তবিকই আমাদের, আমরা মানলেও আমাদের, না মানলেও আমাদের, জানলে এবং না জানলেও আমাদের। তাঁকে দেখি বা না দেখি তিনি আমাদেরই। আমরা সকলে তাঁর অংশ আর তিনি আমাদের অংশী। আমরা তাঁর থেকে পৃথক হতে পারি না এবং তিনিও আমাদের থেকে পৃথক থাকতে পারেন না। আমরা যতক্ষণ শরীর ও সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে থাকি, ততক্ষণ ভগবানের এই বাস্তবিক সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না। যখন আমরা এই সম্পর্ক অস্বীকার করি তখন ভগবানের নিত্য-সম্বন্ধ স্বতঃই ছিন্ন হই এবং ভগবানের শ্রবণ সর্বদা কলুষ থাকে।

৩) ত্রিসাক্ষরিত শ্রবণ—ত্রিসাক্ষরিত শ্রবণ অঙ্গ্যসেব দ্বারা হয় যেমন ত্রিলোকেবা মাধ্যম জলভর্তি কলস নিয়ে পথ চলে, সেটি জল দিয়ে ধরে না, অথবা অনেক সঙ্গে গল্প ও কবতে থাকে; তা সবে ও মাথার ওপর কলসটির প্রতি সবসময় সতর্ক বেয়াজ থাকে। দলবাজির দড়ির ওপর চলতে চলতে গান গায়, কথাও বলে, কিন্তু তার চিন্তা সবসময় দড়ির দিকে থাকে, ভ্রাইভাব মোটর গাড়ি চালায়, হাত দিয়ে গীয়ার বদল করে, সীমাবিৎ মোরায় আবার মালিকের সঙ্গে কথাও বলে। কিন্তু তার মন থাকে রাস্তার দিকে। এইকণ সময় কাছে ভগবানকে নিরন্তর শ্রবণে রাখাকে অভ্যাসজনিত শ্রবণ বলা হয়।

অভ্যাসজনিত শ্রবণ ও ত্রিপ্রকার—

ক) সংসারের কর্ম করার সময় ভগবানকে শ্রবণে রাখা—এতে সাংসারিক কাজের মুখ্যতা এবং ভগবদ-শ্রবণে গৌণতা থাকে। এতে এই ভাব থাকে যে সাংসারিক কাজ মেনে স্বাক্ষর না হয় এবং এর সঙ্গে ভগবদ-শ্রবণও যেন চড়ে থাকে।

খ) ভগবানকে শ্রবণে রেখে, সাংসারিক কাজ করা—এতে ভগবদ-শ্রবণ মুখ্যভাবে থাকে এবং সাংসারিক কাজ গৌণভাবে হয়। এতে সাবধানতা থাকে যাতে ভগবদ-শ্রবণে ভুল না হয় আর সাংসারিক কাজে ভুল হলেও

কোনো ক্ষতি নেই কারণ সাধকের মনে এই ভাব থাকে যে সাংসারিক কাজ দৈনিক ছোক বা বৈঠক ছোক, তা শেষ পর্যন্ত থাকে না। তাই তাঁর ভগবদ-শ্রবণে ভুল হয় না।

গ) কাজগুলিকে ভগবানেরই বলে মনে করা—এতে কাজকর্ম করলেও মনে এক বিশেষ আনন্দ থাকে যে 'আমার কী সৌভাগ্য যে আমি ভগবানের কাজই করছি। তাঁরই সেবা করছি।' সুতরাং এই কাজে ভগবদ-শ্রুতি বিশেষভাবে জাগরক থাকে। যেমন, কোনো ভ্রমসোক তাঁর কন্যার বিবাহের সময় মেয়েকে দেবার জন্য নানাপ্রকার সামগ্রী ক্রয় করেন, নানা কার্য করেন, ঘাট্টীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করতে থাকেন : কিন্তু যা ই করুন না কেন 'কন্যার বিবাহ দিতে হবে' এই কথাটি তাঁর সবসময় মনে থাকে। কন্যার ক্ষেত্রে ভগবানের ন্যায় পূজাত্ম না থাকলেও তাঁর বিবাহের জোগাড় গুটী করার সময়েও মেয়ের কথা মনে থাকে। অতএব ভগবানের জন্য কার্যাদি করার সময় ভগবানের সঙ্গে পূজাত্মের সঙ্গে নিজস্ব যে মধুর স্মৃতি তা যে বজায় থাকবে—এতে বলাব কী আছে?

ভগবদ-সম্বন্ধীয় কাজ দুপ্রকারের হয়—১) স্বরূপত—ভগবানের নাম জপ ও কীর্তন, ভগবদ-লীলা শ্রবণ, চিত্তন, গঠন-পাঠন ইত্যাদি—এগুলি স্বরূপত ভগবদ-সম্বন্ধীয় কাজ।

২) ভাবের দ্বারা—সংসারের কাজ কবতে থাকলেও 'সমস্ত ভগবৎ-ই যখন ভগবানের, তখন ভগবতের কাজও ভগবানের। এগুলি ভগবানের জন্যই, তাঁর প্রসন্নতাব জন্যই করা। এ থেকে আমার কিছু নেবাব নেই ভগবান আমাকে যে বর্ণে ভূত দিয়েছেন, যে আশ্রমে স্থান দিয়েছেন, তাতে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কাজ করছি—একপ ভাব থাকলে সাংসারিক কাজগুলিও ভগবানের কাজে পরিণত হয়।

(সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ভগবান সাতটি কথা বলেছেন; সেই সাতটি কথার অর্জুন অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে সাতটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং এই প্রকরণটিও সাতটি শ্লোকে সমাপ্ত হয়েছে।)

পরিশিষ্ট ভাব—ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন 'প্রশ্নাকালেহপি চ যাত্রে বিদুর্গুক্তচেতসঃ', তাই এখন অর্জুন অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে প্রশ্ন করেছেন 'প্রশ্নাকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিমাত্মতঃ'। তাঁর উত্তরে ভগবান বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তকালে (মৃত্যুর সময়ে) আমাকে শ্রবণ করতে করতে জেহতাগ করে সে আমাকেই প্রাপ্ত হয় (৮।৫) কিন্তু এই নিয়ম শুধু মাত্র আমাকে প্রাপ্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, মানুষ

পরিশিষ্ট ভাষা অর্থশূন্য প্রশ্ন করেছিলেন—‘প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিবাহুয়তিঃ’ (৮ ২) সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এখানে ভগবান অষ্টম, নবম এবং দশম শ্লোকে মৃত্যুকালে শ্রবণকর্তার প্রকার বর্ণনা করেছেন

সহস্র ভগবান একই জ্ঞানের পক্ষে অতিশয় উপযোগী সঙ্গুন নিবাহার পদমাত্বে স্বকল্প বর্ণনা করেছেন

কবিঃ পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াং সমনুস্মরেৎ যঃ।

সর্বস্য ষাভারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণঃ তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

[যঃ (যিনি) , কনিম্ (সর্বত্র) , পুরাণম্ (অনাদি) , অনুশাসিতারম্ (সকলের শাসনকর্তা) , অশোঃ (স্বপ্ন হতে) , অণীয়াং সম্ (সুপ্ত) , সর্বস্য (সমগ্রাণীং) , ষাভারম্ (পালন পোষণকারী) ; তমসঃ (অজ্ঞানতা থেকে) , পরস্তাৎ (সর্বতোভাবে অতীত) , অদিত্যবর্ণম্ (সূর্যের ন্যায় স্ব প্রকাশ) , অচিন্ত্যরূপম্ (এইকণ অচিন্ত্য স্বরূপে) , অনুস্মরেৎ (চিন্তন করুন),]

যিনি সর্বত্র, অনাদি, সকলের শাসনকর্তা, স্বপ্ন থেকে সুপ্ত, সর্বপ্রাণীর পালন-পোষণকারী, সর্বতোভাবে অজ্ঞানের অতীত, সূর্যের ন্যায় স্ব প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ—এইরূপ অচিন্ত্য স্বরূপের চিন্তন করেন ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা—‘কনিম্’—সকল প্রাণী এবং তাদের শুভাশুভ কর্মগুলি জ্ঞানের বলে পবমাত্মাকে বলা হয় ‘কনি’ অর্থাৎ সর্বত্র

‘পুরাণম্’—পবমাত্মা সমস্ত কিছুই আদি হওয়ায় তাঁকে ‘পুরাণ’ বলা হয়।

‘অনুশাসিতারম্’—আমরা চক্ষু দ্বারা দেখে থাকি চোখের ওপর ‘মন’ শাসন করে, মনের ওপরে শাসন করে ‘বুদ্ধি’, বুদ্ধির ওপর থাকে ‘অহং কর্তৃর বোধ’ আর তার ওপর যিনি শাসন করেন, যিনি সকলের আশ্রয়, প্রকাশক, প্রেরক, তিনি (পবমাত্মা) হলেন ‘অনুশাসিতা’।

অপর ভাবটি হল যে, জীবের কর্ম করার যেমন যেমন স্বভাব হয়, সেই অনুযায়ী ভগবান (বেদ, শাস্ত্র, গুরু, মাধু মহাত্মা প্রভৃতি দ্বারা) কর্তব্য কর্ম করার নির্দেশ দেন এবং মানুষের পাপ-পুণ্য অনুযায়ী অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি দিয়ে তাকে শুদ্ধ ও নির্মল করে তোলেন। এইকণে মানুষের কর্তব্য-অকর্তব্যের বিধানকারী এবং মানুষের পাপ-পুণ্যের প্রাক্তন কর্মগুলির (ফলপ্রদান করে) বিনাশকারী হওয়ায় ভগবানকে ‘অনুশাসিতা’ বলা হয়

‘অণোরণীয়াং সম্’—পরমাত্মা পরমাত্ম থেকেও অতিশয় সুপ্ত। তাৎপর্য হল পবমাত্মা মন বা বুদ্ধির বিষয় নয় ; মন বুদ্ধি ইত্যাদি তাঁকে ধরতে পারে না মন বুদ্ধি প্রকৃতিক কার্য হওয়ায় প্রকৃতিকট ধারণ করতে পারে না আর পরমাত্মা তো সেই প্রকৃতিরও অতীত ! অতএব পরমাত্মা সুপ্ততিসুপ্ত অর্থাৎ সুপ্ততার অস্তিম সীমা।

‘সর্বস্য ষাভারম্’—পবমাত্মা অনন্তকোটি ব্রহ্মাত্মের বিশালা। এই সবই পবমাত্মার থেকে সত্তা লাভ করে। তাই পবমাত্মাকে সকলের ধাবক ও পোষক বলা হয়

‘তমসঃ পরস্তাৎ’—পরমাত্মা সর্বতোভাবে অজ্ঞানের অতীত এবং অজ্ঞানতা-বর্জিত। বিস্ময়াত্র অজ্ঞানতা তাঁর দ্বারা থাকে না, তিনি হলেন জ্ঞানেরও প্রকাশক।

‘অদিত্যবর্ণম্’—ভগবান হলেন সূর্যের ন্যায় ঐজ্জ্বল অর্থাৎ তিনি সূর্যের ন্যায় সবকিছুই—মন-বুদ্ধি ইত্যাদিরও প্রকাশক। তাঁর থেকে সব প্রভাসিত।

‘অচিন্ত্যরূপম্’—সেই পবমাত্মা হলেন অচিন্ত্য স্বরূপ অর্থাৎ তিনি মন-বুদ্ধি ইত্যাদির চিন্তার ঊর্ধ্বে

‘অনুস্মরেৎ’ সর্বত্র, অনাদি, সকলের শাসনকর্তা, পবমাত্ম থেকেও অচিন্ত্য স্বপ্ন, সকলের ধাবক ও পোষক, অজ্ঞানের অতীত এবং সব কিছুর প্রকাশকারী সঙ্গুন-নিবাহার পবমাত্মার চিন্তার জন্য এখানে ‘অনুস্মরেৎ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে

এখানে ‘অনুস্মরেৎ’ বলায় তাৎপর্য হল যে প্রণীয়ার্বেষট্ সৎকণ্ড তিনি জ্ঞানেন, তাঁর জ্ঞানার বাইরে কিছুই নেই অর্থাৎ পবমাত্মার স্বরূপে সকলই রয়েছে ; মানুষের কর্তব্য কেবল সেই পরমাত্মাকে শ্রবণ করা।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে যিনি অচিন্ত্য তাকে কীভাবে শ্রবণ করা যায় ? তার উত্তর হল যে ‘এই পবমাত্মতত্ত্ব চিন্তনের অন্তর্গত নয়, এইকণ ধারণায় দৃঢ় থাকাই হল অচিন্ত্য পরমাত্মাকে চিন্তা করা।’

পরিশিষ্ট-ভাব। পরমাত্মাকে ‘কবিম্’ বলার অর্থ হল যে তাঁর জ্ঞানের বস্তুকে কিছু নেই। ‘শূদ্রাণাম্’ বলার অর্থ যে তিনি অন্যত্রি কালোৎপত্তি অর্থাৎ তিনি কালবৎ প্রকাশক। ‘অনুশাসিতারাম্’ কথাটির অর্থ হল স্বাভাবিকভাবেই সব কিছু তাঁর শাসনাধীন। তিনি জীব ও জগৎ উভয়কেই শাসক।

কনঃ প্রধানমমৃতাকরঃ হরঃ কনাস্থানবীশতে দেব একঃ। (শ্বেতাশ্বতর ১।১৩)

‘প্রকৃতি বিনাশশীল আন তাকে যে ভোগ করে সেই জীবাত্মা অমৃতস্বরূপ আননাশী। উভয়কেই (বিনাশশীল এবং অবিনাশী) এক ঈশ্বর তাঁর শাসনে রাখেন।’

‘ধাতারাম্’ কথাটির অর্থ হল যে এই পরমাত্মা সকলের পালন-পোষণকারী (গীতা ১৫।১৭)। ‘আদিত্যবর্ণম্’ কথাটির তাৎপর্ষ্য হল, সূর্য যেমন স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক নিভা প্রকাশ পাতক, তেমনি পরমাত্মাতে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক নিভা জ্ঞান, বোধ বর্তমান। এই পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং সবকিছুকে প্রকাশক (গীতা ১৫।১৩)। ‘তমসঃ পরমহংসঃ’ কথাটির তাৎপর্ষ্য হল এই পরমাত্মা অজ্ঞান অথবা অপবাব অর্থাৎ ‘বস্মাৎকরমতীতৈহহম্’ (গীতা ১৫।১৮)।

***

সংস্কৃত - একতঃ প্রকৃতিস্বভাবেন বিজ্ঞঃ হনুস্বয়ী কীং গতিং তস্য তস্মৈ কনাস্থানঃ

প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।

জ্ঞবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সমাক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

[সঃ শ্বেতাশ্বতর ৮।১০] : ভক্তা, যুক্তঃ (ভক্তিযুক্ত মানুষ) , প্রয়াণ কালে (মৃত্যুকালে) , অচলেন (একান্ত) , মনসা (মনে) , চ (এবং) , যোগবলেন (যোগবলের দ্বারা) : জ্ঞবো (জ্ঞানগলের) , মধ্যে (মধ্যে) , প্রাণম্ (প্রাণকে) : সমাক্ (সমাকভাবে) , আবেশ্য (দাবণ করে) : তম্ (সেই) , পরম্ (পরম) : দিব্যম্ (দীপ্য , পুরুষম, এবং (পুরুষকেই) , উপৈতি (প্রাপ্ত হন।)]

সেই ভক্তিযুক্ত মানুষ মৃত্যুকালে একান্ত মনে এবং যোগবলের দ্বারা জ্ঞানগলের মধ্যে প্রাণকে সমাকভাবে দাবণ করে (শরীর ত্যাগ করলে), সেই পরম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥

বাখ্যা ‘প্রয়াণকালে মনসাচলেন ..... স তং পুরুষকে লাভ করে

পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্’—এখানে ভক্তির তাৎপর্ষ্য হল ‘পরমতা, দাবণ ওই প্রাণের প্রিয়তা (আকর্ষণ) থাকলে তাতেই মন ততঃ মগ্ন হয়। সেই ভক্তি অর্থাৎ প্রিয়তার স্বাভাবিক ফল হল মন-বুদ্ধি ইত্যাদির চেষ্টার নয়।

মৃত্যুকালে ভক্তি, পূজন, অনুশাসিতা ইত্যাদি লক্ষণগুলির দ্বারা (আগেই শ্লোকে) উদ্ধৃত সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট পরমাত্মাতে ভক্তিযুক্ত মানুষের চিত্ত স্থির হওয়া অর্থাৎ সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট পরমাত্মার স্বরূপে প্রকাশিত চিত্তের দৃঢ় হওয়াতেই বলা হয় মন অচল হওয়া।

প্রথমে প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণের গতি বন্ধ করার যে অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায়, তাকে বলা হয় ‘যোগবল’ সেই যোগবলের সাহায্যে দুই জন মধ্যে যে দ্বন্দ্বল চক্র আছে, তাতে স্থির সুস্থিতা লাভের প্রাণকে সমাকভাবে দাবণ করে সে (শরীর ত্যাগ করে বশম্ দ্বারা দিব্য) দিব্য পুরুষ

‘তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্’ পদটির অর্থ হল যে পরমাত্মাতে পূর্ণতা (নবম) শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। সেই দিব্য পুরুষ সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট পরমাত্মাকে সে প্রাপ্ত হয়।

অষ্টম শ্লোকে যে কথা বলা হয়েছে, সেটিই সবম্ এবং দশম শ্লোকে বিস্তারিতভাবে বলা এই তিনটি শ্লোকের প্রকরণের উপসংহাতি করা হয়েছে।

এই প্রকরণে সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট পরমাত্মার উপাসনার কথা বর্ণিত হয়েছে। এতে অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা থাকে। প্রাণায়াম সহকারে মনকে পরমাত্মায় নিবিশিষ্ট করার অধ্যাস বলা হয়। এই অভ্যাস অগ্নিমা, যতিমা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করার জন্য নয়, এটি কেবলমাত্র পরমাত্মাতে প্রাপ্ত করার জন্য। এই অভ্যাসের দ্বারা প্রাণ ও মনের ওপর এমন অধিকার প্রাপ্ত করতে হয় যাতে মন

ইচ্ছা প্রাপ্তকে যোগ করা হয় এবং মনকে ইচ্ছামুক্ত
সেখানে লাগানো হয়। সে এই অধিকার প্রাপ্ত করে, সেই
মৃত্যুকালে প্রাপ্তক সুখের ন্যায় প্রদীপ্ত কলিতে সক্ষম
হয়। কারণ অজ্ঞানতাবশত মন মনকে সংসার থেকে
সবিশেষ পরমাত্মারূপে নিয়োজিত করতে সাধককে কঠিন
অবস্থা ও অসমর্থতার সম্মুখীন হতে হয়, তখন মৃত্যুর
মৃত্যু কঠিন সময়ে মন নির্বিশেষ করা সাধারণ লোকের কাজ
নয়। যার আগে থেকে যোগবল থাকে, সে ই মৃত্যুকালে

মন পরমাত্মারূপে নিয়োজিত করতে এবং প্রাপ্তক সুখের
ন্যায় প্রদীপ্ত কলিতে সক্ষম হয়।

সাধকের প্রথমে এটি নিশ্চিত করতে হয় যে অজ্ঞানের
অস্তিত্ব এবং সংসারের দ্বারা যে পরমাত্মতত্ত্ব, তিনি
সকলের প্রকাশক, সমস্ত আশ্রয়, নির্ভিকার এবং সকলের
সত্তা স্মৃতি প্রদানকরী। সেটি তত্ত্ব প্রিয়তা থাকা চাই,
মন আকর্ষিত হওয়া প্রয়োজন, তবেই তাকে মন
স্বাভাবিকভাবে নির্বিশেষ করে

পরিশিষ্ট ভাব— 'ভক্তা যুক্তঃ' কথাটির অর্থ হল সংসারের অসংকীর্ণ দূর হলে সাধকের একমাত্র পরমাত্মারূপেই
আকর্ষণ থেকে যায়, অন্য কিছুতে আর আকর্ষণ থাকে না। সংসারী ব্যক্তি অপরাধবশত আকৃষ্ট থাকে, কিন্তু সে ব্যক্তি
অপরাধকে পরিত্যাগ করে ভগবানের আকৃষ্ট হয়, তিনি ভক্তকল্পে পরিণত হন। সংসারী ব্যক্তি শব্দ ও সংসারের আসক্ত
হওয়ায় 'বভক্ত' অর্থাৎ ভগবান হতে পৃথক হয়ে যায়, কিন্তু ভগবানের আকৃষ্ট সাধক বিতর্ক হয়ে থাকেন না, তিনি 'ভক্ত'
অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে এক (অভিন্ন) হয়ে যান।

'যোগবলেন' বলার অর্থ হল যে আগে যে যোগভ্রাস করা হয়েছে তাই হীন মৃত্যু কালে মনকে অশক্ত অবস্থা তর বাধার
কারণ হয়ে পড়বে না, কোনো বিকার উপস্থিত হবে না। পরমাত্ম ইত্যাদির বস্তুই হল যোগবল।

সংস্কৃত ভাষায় এবং পদবী শ্লোকে নির্গুণ নিরাকার প্রাপ্তির উপায় জানাচ্ছেন।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশিষ্টি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তন্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

[বেদবিদঃ (বেদবিদগণ), , যৎ (যাকে) ; অক্ষরম্ (অক্ষর), বদন্তি (বলেন), , বীতরাগাঃ (বীতরাগ), যতয়োঃ
(যোগীগণ), , যৎ (যাকে), বিশিষ্টি (প্রাপ্ত করেন), যৎ (যা প্রাপ্ত করেন), ইচ্ছন্তঃ (আকাঙ্ক্ষা করে), ব্রহ্মচর্যম্ (ব্রহ্মচর্য),
চরন্তি (পালন করেন), তন্তে (সেই) পদম্ (পদ) ; তে (তোমাদের), সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে), প্রবক্ষ্যে (জানাবো),]

বেদবিদগণ যাকে অক্ষর বলেন, বীতরাগ যোগীগণ যাকে প্রাপ্ত করেন এবং যাকে প্রাপ্ত করার
আকাঙ্ক্ষা করে ব্রহ্মচর্য পালন করেন, সেই পদ-প্রাপ্তির কথা আমি তোমাদের সংক্ষেপে জানাবো ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—[সপ্তম অধ্যায়ের উল্লিখিত শ্লোকে যে
নির্গুণ নিরাকার পরমাত্মার বর্ণনা করা হয়েছে, সেটিই
এখানে একজন ভক্ত ও একজন যোগী শ্লোকে বিস্তারিতভাবে
বর্ণনা হয়েছে]

'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি' বেদবিদ ব্রহ্মবিদগণ যাকে
অক্ষর-নির্গুণ নিরাকার বলেন, যার কোনো বিনাশ হয়
না, যা সর্বদা একইভাবে বিদ্যমান, একরস এবং যাকে
এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে 'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্' বলা
হয়েছে, সেটি নির্গুণ-নিরাকার তত্ত্বকে 'অক্ষর' নামে
বর্ণনা করা হয়েছে।

'বিশিষ্টি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ' যার চিত্ত

আকাঙ্ক্ষার অসম্পন্ন হওয়ায়, আর সেইজন্য যার চিত্ত
অস্তিত্ব নির্মল এবং যার মনকে সর্বদা অদ্বিতীয় পরম তত্ত্ব
লাভের উদ্দেশ্যে ইচ্ছা থাকে, একজন পরমাত্মীয় যোগী
মহাপুরুষগণ ওই তত্ত্ব প্রবেশ করেন সেটি প্রাপ্ত
করেন।

'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি' যার কেবল পরমাত্ম-
প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে, পরমাত্মপ্রাপ্তি ছাড়া যার আর
কিছুই ধোয়া হয় না, এবং যিনি পরমাত্মপ্রাপ্তির আশায়
ব্রহ্মচর্য পালন করেন, ঈশ্বর সংগম করেন অর্থাৎ কোনো
বিষয়ই ভোগবুদ্ধি সহকারে সেবন করেন না।

'তন্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে' সমস্ত সাধনার বা

অন্তর মন, সেই পদটিকে অর্থাৎ তত্ত্বটিকে আমি হ্যা না এইভাবে গাং মাছমা জানানো হয়েছে, সেই পদ সংক্ষেপে এবং নির্দিষ্টকপে জানাচ্ছে সংক্ষেপে বলতে (তত্ত্ব) কিভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় তা আমি জ্ঞানী। অর্থ হল এই যে শাস্ত্রে যে তত্ত্বকে সবার থেকে বিশেষ করে নির্দিষ্টকপে বলবে অর্থ হল ব্রহ্মের উপাসক হোভাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সকল ব্যক্তি তা প্রাপ্ত করতে সক্ষম ব্রহ্মলাভ করেন, তা আমি জানাব।

পরিণিষ্ট ভাব—এই যোগে গোপভাবে চার আশ্রমের কথা থাকা থাকা, যেমন— ‘যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি’ পদটির দ্বারা গৃহস্থাস্রমের উল্লেখ দেওয়া হয়েছে কাবণ বেদ অধ্যয়ন করা ব্রাহ্মণদের প্রধান কাজ, ‘নিশাঙ্কি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ’ পদটিতে সন্ন্যাস এবং বাণপাণ্ডুর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ‘যদিচ্ছান্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি’ পদটিতে ব্রহ্মচর্যাস্রমের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সকল পূর্ণ এবং আশ্রমেই মুক্তিলাভ হওয়া সম্ভব ভগবান তাঁই স্পষ্টভাবে আশ্রমভঙ্গির কোনো বর্ণনা করেননি এবং বর্ণনায় স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন কর্তব্যপালনের দিকে দৃষ্টি রেখে অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং তিনি তাঁর যুদ্ধরূপ কর্তব্য পরিত্যাগ করতে চাইছিলেন ভগবান তাঁই তাঁকে তাঁর কর্তব্যে নিয়োজিত করেন ‘অনুশাসনং বর্ণধর্মো বর্ণনাং করেচ্ছিনেন। যুদ্ধ কবা বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম নয়।

মন্তব্য—মুদ্রাকালে সেই নির্দিষ্ট নির্দেশের তত্ত্ব প্রতিটি ফরাসি বর্ণ বিধান অবলম্বিত দুটি যোগে জানিয়েছেন।

সর্বদ্বারাণি সংযমা মনো হৃদি নিরুধ্য চ।

মূর্ধ্যাদায়াম্মনঃ প্রাণমাহিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

আমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুষ্মরন্।

গঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

[সর্বদ্বারাণি (সমস্ত দ্বার), সংযমা (বন্ধ করে) ; মনঃ মনকে) ; হৃদি (হৃদয়ে) ; নিরুধ্য (নিরোধ করে, , চ (এবং) , আয়াম্ (নিরোধ), , প্রাণম্ (প্রাণকে, , মূর্ধ্য (মস্তকে), আয়াম্ (হাপনা করে), , যোগধারণাম্ (যোগধারণে), আহিতঃ (সমাকরুণে ছিত হওয়া), , গঃ (মান), আম্ (ও), ইতি (এই), একাক্ষরম্ (এক অক্ষর), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), ব্যাহরন্ (মানাসক উচ্চারণ পূর্বক), মাম্ (আমাকে), অনুষ্মরন্ (স্মরণ করতে করতে), দেহম্ (দেহ), ত্যজন্ (পরিত্যাগ, : প্রয়াতি (করেন), , গঃ (গতি), পরম্ (পর), গতিম্ (গতি), গতি (প্রাপ্তি)।]

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রুদ্ধ (সংযত) করে, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করে এবং নিজে প্রাণকে মস্তকে হাপনা করে যোগধারণে সমাকরুণে ছিত হয়ে যিনি ও এই এক-অক্ষর ব্রহ্ম মনে মনে উচ্চারণপূর্বক আমাকে স্মরণ করতে করতে শরীর পরিত্যাগ করেন তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন ॥ ১২ ১৩ ॥

বাংলা ‘সর্বদ্বারাণি সংযমা’ (মুদ্রাকালে) সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংযত করলে অর্থাৎ লপ-বস গন্ধ-স্ব-স্পর্শ এই পাঁচটি বিষয় থেকে চক্ষু-জিহ্বা-নাসিকা-কর্ণ-হস্ত এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং কথা-বলা, গ্রহণ-করা, দান-করা, যজ্ঞ, যুদ্ধাদি ভোগ এই পাঁচটি ক্রিয়া থেকে বাকী হস্ত পদ উপজ গৃহ্য এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়কে সর্বতোভাবে সবিয়ে আনবে এর ফলে ইন্দ্রিয়গুলি ‘নাক্ষত্র’-ই অবস্থান করবে।

‘মনো হৃদি নিরুধ্য চ’ মনকে হৃদয়ে নিরোধ করবে

অর্থাৎ তাকে তিমির্মাধ্যুপে যেতে দেবে না ত্যজ হন নিজস্বাত্মে (হৃদয়ে) থাকুন।

‘মূর্ধ্যাদায়াম্মনঃ প্রাণম্’—প্রাণকে মস্তকে ধারণ করবে অর্থাৎ প্রাণের ওপর নিজ অধিকার প্রাপ্ত করে দশম দ্বার ব্রহ্মবস্ত্রে প্রাণকে নিবদ্ধ করবে।

‘আহিতো যোগধারণাম্’ এইভাবে যোগধারণে ছিত হবে। ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কোনো কিছু চোঁটা না করা, মনেও কোনো সংকল্প-দিকল্প না করা এবং প্রাণের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হওয়াই হল যোগধারণে ছিত।

হৃদয়'।

‘অমিতোকাঙ্করং ব্রহ্ম বাহরন মামনুশ্বরন’

অবশ্য এক অক্ষর ব্রহ্ম ও (প্রণব) যত্নে যত্নে উচ্চারণ করবে এবং আমার অর্থাৎ নিষ্ঠুর নিবাকার পরম অক্ষর ব্রহ্মকে (যার বর্ণনা এটি অধ্যায়েরই তৃতীয় শ্লোকে করা হয়েছে) স্মরণ করবে। সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে একমাত্র সচ্চিদানন্দ

পরমাত্মাই সমস্তরূপে পরিপূর্ণ হয়েছেন। একজন ধারণা করাই ভাল আমাদের স্মরণ করা।

‘যঃ প্রয়াতি তাজ্জন্ মেহং স যাতি পরমাং গতিম্’ – উপবিষ্ট ও ভ্রমে নিষ্ঠুর নিবাকারকে স্মরণ করতে করতে যিনি দেহত্যাগ করেন অর্থাৎ দশম দ্বার দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন, তিনি পরমগতি অর্থাৎ নিষ্ঠুর নিবাকার পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

পরিশিষ্ট ভাব এটি শ্লোকগুলিতে যোগ্যভাসকারী অবৈতন্যবাদের বর্ণনা করা হয়েছে। ‘বাহরন’ পদটিতে যত্নে যত্নে উচ্চারণ করা বুঝাতে হবে, কোন-না মনকে হৃদয়ে নিবদ্ধ করলে, প্রাণকে মস্তকে স্থাপন করলে কোনো উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না।

সম্বন্ধ দেব দেবতার দিকে এবং প্রসন্ন ও পবিত্র হৃদয় অধিকার থাকে তিনি নিষ্ঠুর নিবাকারকে লাভ করেন, কিন্তু দেহকালের অঙ্কুরে সমস্ত হৃদয় সমস্তরূপে পুষ্ট এটি কষ্টসাধ্য। তবু উপরোক্ত পদবর্তী শ্লোকে তাঁর নিজের অর্থাৎ সমস্ত সাক্ষর প্রাপ্তি সমস্ত কীভাবে করা যায়, তা জানিয়েছেন।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।

তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

[পার্থ! হে পার্থ! , অনন্যচেতাঃ (অনন্য চিত্ত) ; যঃ (যে ব্যক্তি) , নিত্যশঃ (নিত্য) , সততম্ (নিরন্তর) ; মাং (আমাকে) , স্মরতি (স্মরণ করেন) , তস্য (সেই) , নিত্যযুক্তস্য (নিত্য নিযুক্ত আমারে নিযুক্ত) ; যোগিনঃ (যোগীর কাছে) ; অহম্ (আমি) ; সুলভা (সহজলভা)।]

হে পার্থ! অনন্যচিত্ত যে ব্যক্তি নিত্য-নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর কাছে আমি সহজলভা অর্থাৎ তিনি আমাকে সহজেই প্রাপ্ত হন ॥ ১৪ ॥

বাখ্যা [সমস্ত অধ্যায়ের বিশেষতম শ্লোকে যে সমস্ত সাকার পরমাত্মার কথা বর্ণিত হয়েছে, সেটিই এখানে চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং যো ১৭ শ্লোকে নিস্তরিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।]

‘অনন্যচেতাঃ’ যার চিত্ত ভগবান ব্যতীত কোনো ভোগদৃষ্টি বা কোনো ঐশ্বর্যের দিকে একেবারেই যায় না। যার হৃদয়ে ভগবান ব্যক্তিকে আর কারও স্থান নেই, শুধু নেই, তাঁকে বল হয় অনন্যচিত্ত যেমন, পতিব্রতা বমলীর পতিই এত ও কর্ম হয়ে থাকে। স্থানী ছাড়া তার মনে অন্য কোনো পুরুষের কথা আসক্তিবশত মনেই আসে না। শিখা গোমন ওরফে এবং সুপুত্র যেমন মা-বাবার অনুগত থাকে, তাদের অন্য কোনো ইষ্ট থাকে না ; তত্বে তেমনই ভগবদ্পরায়ণ হয় থাকে।

‘অনন্যচেতাঃ’ পদটি এই স্থানে সমস্ত উপাসনাবাদীর লক্ষ্য। সমস্ত উপাসনাত্তে বিষ্ণু, ব্রহ্ম, কৃষ্ণ, শিব, শক্তি, গুরুশ, সূর্য প্রভৃতি ভগবানের যে বিভিন্ন রূপ, তার মধ্যে যে ব্যক্তি যে রূপের উপাসনা করেন তার সেই রূপেরই চিন্তা করা উচিত। কিন্তু অনন্য রূপকে যেন নিজ ইষ্টের থেকে পৃথক না মনে করা হয় এবং নিজেকেও নিজ ইষ্ট ছাড়া অন্য কারোর বলে মনে করা উচিত নয়, তাহলে তার আর অন্যদিকে মন যায় না। অর্থাৎ ‘আমি শুধু ভগবানের আর ভগবানই আমার, আমার আর কেউ নেই এবং আমিও আর কারও নই’ এই ভাব হলেই তিনি ‘অনন্যচেতাঃ’ হন।

‘সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ’ ‘সততম্’ মানে

‘সমস্ত রূপের প্রকরণ ও রূপে’ এখানে ‘মাম্’ শব্দ দ্বারা নিষ্ঠুর-নিবাকারের চিন্তা—একপ অর্থ করা হয়েছে।

নিবৃত্ত অর্থাৎ যুম হৈছে ওয়া থেকে যুমারে যাওয়া পর্যন্ত সবসময় যে আমাকে স্মরণ করে, 'নিভামঃ' মানে সর্বদা অর্থাৎ এই কমানি মঙ্গল থেকে সাবণা কবেছে তখন থেকে আমাকে আমাকে স্মরণ করে।

'তস্যাঃ সুলভঃ পাত্ৰনিভামুক্তস্য যোগিনঃ' একপ নিভামুক্ত যোগী ব কাছে আমি সহজলভ্য 'নিভামুক্ত' পদটি এখানে যীবা ভগবানকে নিবৃত্তর হৃদয়ে চিত্তা কবেম, তাঁদের বাটকা নয়, এবং শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক নিষ্কামভাব যুগে ভগবানে মনোনিবেশকবিত্তের বাক্য। যেমন, কোনো এ ক্ষণ তার প্রাক্ষণ্যে হৃদয় করে ভাবেন যে আমি ভগবৎ প্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ইত্যাদি নই একপ ত্রিণ, তাঁর প্রাক্ষণ্যকে স্মরণ কখন বা না কখন তাঁর প্রাক্ষণ্যে কোনো হয়ৎ হয় না। এমনকি 'আমি ভগবানকে এবং ভগবান আমাকে' এই নিভা সম্পর্ক দুজনের থাকেই তন নিভামুক্ত হওয়া একপ নিভামুক্ত থেকে সহজেই ভগবানকে লাভ করেন।

একরা ভগবানটি আমাব আপন, তিনি ছাড়া এই শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, প্রণ, মন, বুদ্ধ কিছুই আপন নয়। দুজতার সঙ্গে এটি মেনে নিজে ভগবান সহজলভ্য তন শরীরাদিকে আপন বলে মনে করলে ভগবানকে সহজ পাওয়া যায় না।

ভগবানের সঙ্গে হিঃ হা এবং জগৎ-সংসারের সঙ্গে নিঃসং একপ কখনো হয়নি, কখনো হবে না, হওয়া সম্ভবও নয়। এই নিয়মেই মানুষের ভগবানের সঙ্গে সহঃসংসারের প্রতিষ্ঠা থাকে এবং জগৎ-সংসারের সঙ্গে ভগবানের প্রতিষ্ঠা থাকে। কিন্তু মানুষ অবশ্যই নিজেই ভগবানকে থেকে এবং ভগবানকে নিজের থেকে পৃথক

পরিণিষ্ট-ভাব 'অন্যাত্মতাঃ' ভক্তের দৃষ্টিতে একমাত্র পরমাত্মা লাভিত অন্য কোনো অস্থি না থাকেই তাব তা অন্যাত্মতা কী ভাবে? কেন থাকে? কোথায় থাকে? সেইজন্য তা স্বভাবিক প্রকৃতি অন্য, তিঃ সম্পর্ক হয়ে উঠবে।

'সহঃ যো মাং স্মরতি নিভামঃ' এক 'করা' মানে অন্যটি 'হওয়া' যা করা হয়, সেটি হল ক্রিয়া, আর না আপনিই তা হলে লোক স্মরণ। যেমন, যীবাও শেষে অর্জুন বলেছেন 'স্মৃতির্লক্ষা' (১৮-৭৩) কিন্তু স্মৃতি ক্রিয়া নয়, বলাং ভগবানের সঙ্গে নিজ নিভা সম্পর্কের স্বত স্বভাবিক স্মৃতি ভগবানকে স্মরণ করার প্রধান প্রকৃতি হল তাঁকে আপন ভাব। ভগবান আমাকে এবং আমিও ভগবান। এইকপ ভগবানে আপনভাব হলে প্রকৃতি ভগবানে পেম জন্মায় এবং যান মনুষ্য প্রেম হয় তাঁকে সর্বক্ষণই স্মরণ হয়ে থাকে। তাই ভগবান ম পুত্র অধ্যাত্মের প্রাণ যু 'মহ্যাসক্তমনাঃ' পদটির দ্বারা নিজের মনে আমাকে অর্থাৎ প্রেম হওয়ায় কথা বলেছেন। অর্থাৎ শুধুমাত্র ভগবানকেই নিজের এবং নিজের ভাব বলে মনে করলে সম্পর্কের ভগবান। পরেই হয়। ভগবান প্রিয়ভাব জন্মালে ভগবানের স্মরণ প্রকৃতি হয়ে থাকে।

'নিভামুক্তস্য' নিবৃত্ত ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকায় তাকে 'নিভামুক্ত' বলা হয়। ম পুত্র অধ্যাত্মের সপ্তম

বলে মনে করে এবং নিজেকে শরীর এবং শরীরকে আপন বলে ভেবে থাকে। এই বিপরীত ধরনের ভাবটি মানুষ জন্ম মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। এই বিপরীত ধরনা সর্বত্রোভাবে দূর হলে ভগবানকে লাভ করা সহজ হয়।

অষ্টম থেকে ঐয়োদশ থেকে পর্যন্ত সপ্তম নিবাকার এবং নিষ্ঠুর-নিবাকারের স্মরণের কথা বলা হয়েছে। এই দুটিতে প্রণাম্যের প্রাধান্য থাকে, যেটি সিদ্ধি কবা কষ্টকর। মৃত্যুকালের মতো নিজের অবস্থাতেও প্রণাম্যের দ্বারা প্রণাম্যে জগতের মনো স্থাপন করতে সক্ষম হওয়া অত্যা মূল্যবোধ (লক্ষ্য দ্বারা) স্থাপন কবা প্রাণের ওপর একপ আধিকার থাকার ক্ষমতা থাকে চাই, কিন্তু ভগবান স্মরণ হতে কঠিন কাজ নয়, কবির এমন পনের মনব অধিকার প্রয়োজন কাজ নেই। এখানে হো সাম্পর্কের ভগবানের সঙ্গে অন্যদিকের থেকে যে স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্ক সেই সম্পর্কের জাগ্রত হওয়া বেকায়। এই সম্পর্কের জাগ্রত হওয়া ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধ কোনো কিছুতেই প্রয়োজন হয় না। তাই মৃত্যুকালে প্রাণাদি বন্ধ করার মতো কোনো কাজ থাকে না। যেমন কোনো জিনিস যীবা কখনো থাকলে সেটি স্বাভাবিক হওয়ায় বা ভাব্যভাবের অন্য কোনো চিন্তা থাকে না, তেমনই শরীর ইন্দ্রিয় মন-বুদ্ধিও নিজেকে ভগবানের শীচরণে সমর্পণ করলে সাম্পর্কের নিজ ইচ্ছার বিঘ্নে আর কোনো চিন্তা থাকে না। কারণ এই সাধন ক্রিয়াজনিত অথবা অভাসজনিত নয়, এটি প্রকৃতিপূর্বক সম্পর্কের জগতি। তাই এতে কঠিনতার ন্যায়ক নেই। এজন্যই ভগবান নিজেকে সহজলভ্য বলে ঘোষণা করেন।

শ্লোক 'হেমাং জ্ঞানী নিত্যমুক্তঃ' পদটিতেও এই কথাটি বলা হয়েছে। 'নিত্যমুক্তস্য' পদটির দ্বারা শ্লোকের পূর্বাপেক্ষে উল্লিখিত সকল ব্যক্তির সমাধান হয়েছে।

'ভগবানঃ সুলভঃ পার্থ'— ভগবান মহাত্মাকে দুর্লভ বলে জানালেও 'স মহাত্মা সুদুর্লভঃ' (গীতা ৭. ১৯), এখানে তিনি নিজেকে সুলভ বলেছেন। এর অর্থ হল যে ভগবান চমৎকার দুর্লভ নন, বরং তাঁর তত্ত্ব জেনে তাঁর শরণাগত হওয়া উক্ত দুর্লভ। কেন না ভগবানকে গৃহীত সর্বত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর প্রিয় ও প্রীতি, কখনো পাওয়া যায়।

হরি দুরলভ নহি জগতর্থে, হরিজন দুরলভ হোয়। হরি হের্যো সব জগ মিলে, হরিজন কহি এক হোয়॥

ভগবান কৃপা করে যে মনুষ্য শরীর প্রদান করেছেন, সেই শরীরের সাহায্যে জীব নানা গৌণ এবং মনকেও যেতে পারে। কিন্তু উক্ত কৃপা করে ভগবানকে পছন্দ দেয়—

হরি সে তু জনি হেত কর, কর হরিজন সে হেত। হরি বীট্য জগ দেহ ছায়, হরিজন ছবি দী দেহ।

প্রকৃতপক্ষে যা নিতাপ্রাপ্ত তাঁকে সুলভ দুর্লভ বলা অসঙ্গীত। কিন্তু লোক একে দুর্লভ কহিলে বলে মনে করে যেহেতু, তার সেই চিন্তা দূর করার জন্যই ভগবান নিজেকে সুলভ বলে জানিয়েছেন। যার নিজের কোনো আশুই নেই, সেই অসং (জগৎ সংসার) কে আশ্রিত ও গুরু নিলে এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই নিতাপ্রাপ্ত পদমহাত্মা দুর্লভ হয়ে পড়েন। অসংকে আশ্রিত ও মহাত্মা নিলে সূত্র পরমাত্মার প্রাপ্তি লাভ হয়। অসং-এর আশ্রিত এবং তা 'নামক' এবং 'নামক' জনা আছে—একপ মনে করাই হল অসংকে আশ্রিত ও গুরু নিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা।

মহত্মা পবনস্তী দুটি শ্লোকে ভগবান তাঁকে লাভ করার যে মহাত্মা তাঁই জানিয়েছেন।

মামুপেতা পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।

নাপুনন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

[মহাত্মানঃ (মহাত্মা গণ), মাম (আমাকে), উপেতা (প্রাপ্ত হয়ে), দুঃখালয়ম্ (দুঃখের আশ্রয়), অশাশ্বতম্ (অনিত্য), পুনর্জন্ম (পুনর্জন্ম), ন, অপুনন্তি (প্রাপ্ত হন না); পরমাম্ (পরম), সংসিদ্ধিম্ (সিদ্ধি), গতাঃ (প্রাপ্ত হয়েছেন)]

মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়ে দুঃখের আশ্রয় এবং অশাশ্বত অর্থাৎ নিত্য পরিবর্তনশীল পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না; কারণ তাঁরা পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন অর্থাৎ তাঁদের পরমপ্রেম-প্রাপ্তি হয়েছে ॥ ১৫

ব্যাখ্যা—'মামুপেতা পুনর্জন্ম... সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ'—'মামুপেতা'র তাৎপ্য হল যে ভগবানকে দর্শন করে, তাঁকে তত্ত্ব জেনে নাও অথবা তাঁতে প্রতিষ্ঠা হও, তাহলে আর পুনর্জন্ম হবে না। পুনর্জন্মের অর্থ—পুনরায় দেহ গঠন করা। তা সে মনুষ্যদেহ হোক অথবা পশু-পক্ষী বা অন্য কোনো দেহ, কিন্তু দেহ ধারণ করার দুঃখই পেতে হয়, তাই পুনর্জন্মকে দুঃখালয় অর্থাৎ দুঃখের স্থান বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

মৃত্যুর পর প্রাণীগণ আপন আপন কর্ম অনুযায়ী যে যোনিতে জন্ম নেয়, সেখানে জন্মের সময় যাঁর থেকে বৈরাগ্যের জ্ঞান তাকে যে কষ্ট সহ্য করতে হয়, তা জীবন্ত মানুষের দেহের চর্মে ভ্রমশয় কষ্টেই অনুকূপ কিন্তু দুঃখ হয়। বিবাহ হলে স্ত্রী না বউ পছন্দ মতো না হলে যৌবন প্রাপ্ত হলে নিজ কষ্ট অনুযায়ী বিবাহ না হলে

সেইসময় সে তার দুঃখের বর্ণনা কাউকে দিতে পারে না কারণ সে সেটি জানতে সম্পূর্ণ অক্ষম। জন্মের পরে শিশু অনেক অধীন হয়ে থাকে, কোনো কষ্ট হলে সে কেবল কাঁদতেই থাকে—কিন্তু বলতে পারে না। একটু বড় হলে তার নানা প্রকার খাদ্য-পেলনার ইচ্ছা হয় আর সেটি না পেলে দুঃখিত হয়। পোষাপত্রের সময় শাসনে থাকতে হয় বার্তা জেনে পড়াওনা করতে কষ্ট হয়, পাঠের বিষয় হলে গোল বা তিকমতো উত্তর দিতে না পারলে দুঃখ আসে। নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা-দ্বেষ, অভিমানাদির জন্য চিন্তে-জ্বালা ধরে। পরীক্ষায় অসফল হলে মৃত্যুর জন্য এত দুঃখ পায় যে কেউ কেউ আত্মহত্যাও করে বাসে।

যৌবন প্রাপ্ত হলে নিজ কষ্ট অনুযায়ী বিবাহ না হলে

দুঃখ হয়। বিবাহ হলে স্ত্রী না বউ পছন্দ মতো না হলে

দুঃখ হয়। সম্ভ্রান্তের ভণ্ডা হলে তাদের পালন করতে কষ্ট হয়। কন্যাসম্ভ্রান্ত যখন বড় হয় তার বিবাহ দিতে না পারলে মা-বাবার দুঃখ নষ্ট হয়, বা-ওয়া-দাওয়ায় মন থাকে না। চিন্তা সর্বদা অশান্ত থাকে।

বৃদ্ধ হলে শরীরে অসমর্থতা আসে, নানাপ্রকার রোগ আক্রমণ করে। সন্তোষ ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, বাওয়া-দাওয়াও শক্ত হয়ে পড়ে। বাড়িঘর অন্য লোকেরা কটু-কাধা বলতে থাকে, রাতে কাশিতে কষ্ট হয়, দুঃখ আসে না, মৃত্যুর সময়ও অত্যন্ত কষ্ট হয়। এই দুঃখের কথা আর কত বলব? এর কোনো শেষ নেই।

পশু-পক্ষীও মানুষের মতো কষ্ট সহ্য করে, এদের শীত-গ্রীষ্ম ও ঝড়-বৃষ্টিতে আরও কষ্ট হয়। নানাপ্রকার বুনো জানোয়ার ছোট ছোট বাচ্চাদের পেয়ে ফেলে, এতে এদের খুবই দুঃখ হয়। এইরকম সমস্ত বোঝাতে এবং নরক ও চর্যাকী লক্ষ্য জন্ম দরে দুঃখ স্মরণ করতে হয়। সেইজন্যই পুনর্জন্মকে ‘দুঃখালয়’ বলা হয়েছে।

পুনর্জন্মকে ‘অশান্ত’ বলার অর্থ হল যে কোনো জন্মেই (শরীরই) নিত্য নয়। এতে নিবস্তুর পরিবর্তন হয়ে চলেছে, কোনো জন্মেই কখনো স্থায়ীভাবে থাকা যায় না। একটি সুখ প্রাপ্ত হলেও তা স্থায়ী হয় না এবং শরীরেবও অস্থির হয়, নশ্বর অশান্তের তৃতীয়া শ্লোকে তাই পুনর্জন্মকে মৃত্যুর পথ বলে বর্ণনা করা হয়েছে— ‘মৃত্যুসংসারবন্ধুনি’।

এইখানে ভগবানের ‘আমাকে লাভ করলে পুনর্জন্ম হয় না’—বলাই পর্যাপ্ত হত, তা সত্ত্বেও পুনর্জন্মের সঙ্গে ‘দুঃখালয়’ এবং ‘অশান্ত’—এই দু’টি বিশেষণ কেন ব্যবহৃত হল? এই দু’টি বিশেষণ এমন একটি ভাব প্রকাশ পায় যে, ভগবান যেমন ভক্তদের রক্ষা, দুঃষ্টের নির্যাস এবং ধর্ম স্থাপনার জন্য পৃথিবীতে অবতার হয়ে আসেন, তেমনি ভগবদ্প্রাপ্ত ভক্তগণও সাধুগণের রক্ষা, দুঃষ্টের সেবা এবং ধর্ম জালোজাবে পালন করার

উদ্দেশ্যে কাব্যকপুরুষ রূপে, শাম্বুদেব রূপে এই পৃথিবীতে জন্ম নিতে পারেন^(১) অথবা ভগবান যখন অবতাররূপে আসেন, তখন তাঁর পার্শ্বরূপে (গোপবানকরূপে নাথ) পৃথিবীতে জন্ম নিতে পারেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে সেই জন্ম ‘দুঃখালয়’ বা ‘অশান্ত’ হয় না। কারণ তাঁদের জন্ম কর্মজানিত নয়, তাঁদের জন্ম হয় ভগবদ্প্রবণা থেকে।

গীতা প্রথম থেকেই ভক্তিমার্গের পথিক, সেই সাধকদেরও ভগবান ‘মহাত্মা’ বলেছেন (৯।১৩)। যাবা ভগবদ্ভক্ত হয়ে আছেন, তাঁদেরও ‘মহাত্মা’ বলেছেন (৭।১৯) আর যাবা প্রকৃত প্রেম লাভ করেছেন, তাঁদেরও ‘মহাত্মা’ বলে জানিয়েছেন (৮।১৫)। তাৎপর্য হল, অসং শরীর-সংসারের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে মানুষ ‘অমহাত্মা’ হয়; কারণ তাঁর শরীর ও সংসারের আশ্রিত হয়ে থাকে। কিন্তু স্বরূপে স্থিত হলে তাঁর ‘অমহাত্মা’ বলে কপিও হয় না। কখন তাঁদের মধ্যে অনুকরণ (স্বল্পতমরূপে) ‘অহং’-এর থাকার সম্ভাবনা থাকে। ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হলে এরা মহাত্মা নামে পরিচিত হন। কারণ এরা ভগবদ্ভানু হন, এদের নিজের আর কোনো স্তম্ভ সজা থাকে না।

ভগবান গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি যোগে ‘মহাত্মা’ শব্দটি প্রয়োগ করেননি। শুধু ভক্তিমার্গেই ‘মহাত্মা’ শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে গীতায় ভগবান ভক্তিকেই সবার ওপরে বলে মনে করেন।

মহাত্মাদের পুনর্জন্ম প্রাপ্ত না হবার কারণ হল এই যে তাঁরা পবন সিদ্ধি অর্থাৎ পরম প্রেম প্রাপ্ত হয়েছেন— ‘সংসিদ্ধিঃ’ পরমাং গতাঃ^(২)। কোনো ব্যক্তি যেমন বড় মন প্রাপ্ত হয় ততটী তার সেটি অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয় এবং ধনের লাভসা তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তেমনি নিজ অংশী ভগবানকে জানতে পারলে ভক্তের প্রেমের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর প্রতিরূপ বর্ধমান,

^(১) সাধুগণ বলেছেন—

পারিত্রাণায় সাধুন্যং সেবার্য কর্তুং চ দুষ্কৃত্যাম্ ধর্মসম্পালনায়া সম্ভবন্তি কলৌ যুগে

‘এখানে ‘সিদ্ধি’ শব্দটির সঙ্গে ‘সম্’ উপসর্গ এবং ‘পরমাম্’ বিশেষণ ব্যবহারের অর্থ হল যে আর কোনো সিদ্ধিই এর চেয়ে বড় নয়। কারণ জ্ঞান ভগবানের অংশ এবং সে যখন সর্বভাষ্যের ভগবতুন সমর্পিত হয়, তখন তার আর কোনো সিদ্ধি থাকি থাকে না।

অসীম, অগাধ, অনন্ত প্রেম লাভ হয় এই প্রথম উজ্জ্বল
হৃদয় সিক্তি। জনা কোণে সিক্তি এবং সম্মান নয়।

विशेष सूचना

গীতা অধ্যয়ন করলে এমন মনে হয় যে উগবান গীতাম
আব উজ্জ্বল কথা অত্যন্ত বিশেষভাবে বলেছেন। উগবান
উজ্জ্বল সমস্ত যোগীদের মধ্য যুক্তকৃত (সর্বশ্রেষ্ঠ) বলে
জানিয়েছেন (গীতা ৬।৪৭) এবং উজ্জ্বলের কাছে
নিজেকে সহজলভ্য বলে জানিয়েছেন (৮।১৪)। কিন্তু
নিজ আগ্রহ জাগ্রত করে যেকোনো সাধকই যদি শুধুমাত্র
কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগ অথবা উজ্জ্বল অবলম্বন করেন
হাত নেও শেফলিকা এক হৃদয় লাভ করেন। তবে কারণ

পরিণিষ্ট ভাব— বীতায় সমুদ্র অধ্যায় চতুঃ-সংসারক পদমাহাত্ম্য স্বরূপ বলে জানানো হয়েছে—‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ (১।১১), কিন্তু এখানে তাকে দুঃখাত্মক অর্থাৎ দুঃখের হল বলে জানানো হয়েছে —‘দুঃখালয়ম্’। এর অর্থ হল, যে ব্যক্তি চাণ্ডীক বস্তু, ব্যক্তি এবং ‘ক্রিয়া’ থেকে মুখ গ্রহণ করে, তবে পক্ষে সংসার ভয়ানক দুঃখপ্রদানকারী কিন্তু যিনি বস্তু এবং ‘ক্রিয়া’ থাকা অস্বাভাবিক সেবা করেন, তাঁর কাছে সংসার পদমাহাত্ম্যরূপ সুখের আশা, কামনা এবং ভোগ মহাদুঃখের কারণ। সুখাত্মকদের কথনো দুঃখ হতে পরিত্রাণ পায় না। এ এক অকাটা নিয়ম। তাই বস্তু, ব্যক্তি এবং ‘ক্রিয়া’ থেকে কখনো মুখ আত্মদান করা উচিত নয়। যে মুহূর্তই সর্বভোক্তাৎ মুখবুদ্ধি ত্যাগ করা হয়, সেই মুহূর্তই পরমাত্মাপ্রাপ্তি হয়। ‘জ্যাগজ্জাহিরনশ্বরম্’ (বীতা ১২।১২)

জীব সেই সমগ্র পৰমাণ্বাব অংশ, যার প্রতি সোমকূপে সোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। কিন্তু জীব অপকা প্রকৃতির তুল্য থেকে তুল্যতম অংশ একটি শরীরে বদ্ধ হয়ে আছে। তাই যেখানে শুদ্ধ বিশুদ্ধ আনন্দ পাবার কথা, জীব সেখানে বিশুদ্ধ দুঃখ পেয়ে থাকে। যেমন গাভীর দুগ্ধস্থানে যেখানে শুধুমাত্র দুধ থাকে, সেখানেই হাস করে পোকা কেবল নষ্টই পান করে যায়। সমস্ত ভগ্নসীমাস গোস্ত্রী বলেছেন।

आनन्दं सिद्धं भगवत्कृतं साक्षात्, निनु आनन्दं कस्य भवति भिक्षुणा ॥ (विनय, पृ. ६३५-२)

❖ ❖ ❖

अत्रिन्द्रवनाश्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনର୍জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

[অর্জুন (৩ অর্জুন) , সাতককটকনাথ (সাতককটক পর্বত) , লোকাঃ (সমস্ত জাতি) , পুনরাবর্তনঃ (পুনরাবর্তন) , কু
(কল) , কৌশল (৩ কৌশল) , মাম (মামাক) , উল্লেখ (প্রাপ্ত হইল) , পুনর্জন্ম (পুনর্জন্ম) , বিনাশে (হই) , ন
(না)]

হে অর্জুন ! ব্রহ্মলোক পরন্তু সমস্ত লোকই আকর্ষণশীল (অর্থাৎ সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়), কিন্তু
হে কৌন্তেয় ! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না । ১৬ ॥

ব্যাখ্যা : 'অত্রৈকভূবনাত্মকঃ পুনরাবর্তিনোহৰ্জুন' অর্থাৎ একভূগোলক এবং তাব নিম্নে যন্ত লোক (সুখছোমের হৈ অর্জুন 'একবার সোকমত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তি', স্থান) আছে সে গুলিতে বসবাসকারী সকল প্রাণীকে এসব

১) 'অভিভাব' শব্দে 'অ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তার দুটি অর্থ— ১) অভিভাব—গেমন, বুদ্ধিজাতক ধরে সমস্ত লোক অভিভাব বুদ্ধিজাতক এবং তার নিম্নের সর্বলোক। ২) মর্যাদা—গেমন, বুদ্ধিজাতক এবং তার নিম্নের সমস্ত লোক অভিভাব বুদ্ধিজাতক থেকে নিম্নের সমস্ত লোক এবং 'অ' শব্দটি 'অভিভাব' অর্থই ব্যবহৃত হয়।

জ্যোতির প্রাপ্তি পুণ্য ভোগ ইবার পর ফিরে আসতেই হয়।

যতপ্রকার ভোগের স্থান আছে, তার মধ্যে ব্রহ্মলোককেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। সমাগরা মনুষ্যের বাজা, ধন ধন্যপূর্ণ রাজ্য, স্ত্রী পুত্রস্ব এবং পরিবারের সকল ব্যক্তি তার অনুকূল হিঃ। শ্রীমদগ, যুবক বয়স এবং মীরোগ দেহ - এমন অবস্থাকে ব্রহ্মলোকের পূর্ণ সুখ বলা হয়। ব্রহ্মলোকের সুখের থেকে শতগুণ অধিক সুখে থাকেন মর্ত্যের দেবতাপুত্র। মর্ত্যের দেবতা তাঁদের বলা হয়, যারা পুণ্যকর্ম করে দেবলোক প্রাপ্ত হন এবং সেখানেকার প্রাপ্তি পুণ্য জীবন হলে আবার ব্রহ্মলোক ফিরে আসেন (গীতা ৯. ২১)। মর্ত্যের দেবতাদের থেকেও শতগুণ অধিক সুখী হলেন প্রজ্ঞান দেবতাপুত্র। আত্মন দেবতা তাঁদের বলা হয় যারা করেন অতি থেকে অল্প পর্যন্ত দেবতা হয়ে রয়েছেন। আত্মন দেবতাদের থেকে শতগুণ বেশি সুখ ইন্দ্রের বলে মনে করা হয়। ইন্দ্রের সুখ থেকে শতগুণ অধিক সুখ ব্রহ্মলোকের বলে মনে করা হয় আর ব্রহ্মলোকের সুখ থেকে অনন্তগুণ সুখ হয় ভগবদ্প্রাপ্তি, তত্ত্বজ্ঞ, জীবমুক্ত মহাপুরুষগণের। তাৎপর্য হল পৃথিবীমণ্ডল থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সুখই সীমিত, পরিবর্তনশীল ও বিনাশশীল। আর ভগবদ্প্রাপ্তির সুখ হল অনন্ত, অপার, অগাধ। এই সুখ কখনো নষ্ট হয় না। অনন্ত ব্রহ্মা ও অনন্ত ব্রহ্মাও যদি শেষ হয়ে যায়, ও হলেও এই পরমাত্মপ্রাপ্তির সুখ কখনো নষ্ট হয় না, সর্বদা বজায় থাকে।

‘পুনর্যাবর্তিনঃ’ কথাটির অপর তাৎপর্য হল এই যে, প্রবীণ সাংসার পরমাত্মার অংশ হওয়ায় নিত্য। সুতরাং তারা যতক্ষণ সেই নিত্য তত্ত্ব পরমাত্মাকে না লাভ করেছে, ততক্ষণ যত উচ্চলোকেই গমন করুক তাদের ফিরে আসতেই হয়। তাই ব্রহ্মলোকাদি উচ্চলোকে যাঁরা যান তাঁদেরও আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়।

এখানে একটি সংশয় আসতে পারে যে, সাধু, ভক্ত, জীবমুক্ত এবং কারকপুরুষদের দর্শনমাত্রেই জীবের কল্যাণ সাধিত হয় এবং ব্রহ্মা হলেন স্বয়ং কারকপুরুষ ও ভগবদ্ভক্ত ও। ব্রহ্মলোকে যারা গমন করেন তাঁরা অনশাই ব্রহ্মার দর্শন লাভ করেন, তবে কেন তাঁদের মুক্তি হয় না? কেন আবার তাঁরা ফিরে আসেন? এর উত্তর হল যে সাধু, ভক্ত এঁদের দর্শন, সন্তোষ, চিন্তা ইত্যাদির মাত্রা দ্বারা এই ব্রহ্মলোকের মানুষদেরই জনা। কারণ মানুষদের কেবল ভগবদ্প্রাপ্তির জন্যে লাভ হয়েছে। তাই এই জন্মে

মানুষের ভগবদ্প্রাপ্তির যদি কোনো সামান্যতম সুযোগও লাভ হয়, তাহলেই সে মুক্ত হয়ে যায়। এইকম মুক্তির অধিকার আর কোনো লোকের নেই, তাই তারা মুক্ত হয় না তবে ওই লোকে বসবাসকারী কারো যদি মুক্তি লাভের জন্যে তীব্র বাসনা হয়, তাহলে তিনিও মুক্তি লাভ করেন। তেমনই পশু-পক্ষীর মধ্যেও ভক্ত হয়েছে, তবে এটি কাকতালীয়, সাধারণভাবে একপ হয় না যদি সেখানেকার সোকেদেবও অধিকারী বলে মনে করা হয়, তাহলে নরক-বন্দনকারী দেবও মুক্তি হওয়া উচিত। কারণ ওইসব প্রাণীও পবন চাববত, কারকপুরুষ যমরাজকে দর্শন করে কিন্তু শাস্ত্র সেজন্য দেয়া বা শোনা যায় না। এতেই প্রমাণিত হয় যে ওইসব লোকের অর্থাৎ প্রাণীদের ভক্ত ইত্যাদির দর্শন দ্বারা কল্যাণ লাভ হয় না।

নিশেষ কথা

এই জীব সাংসার পরমাত্মার অংশ—‘মমৈবাংশঃ’ এবং যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না তা হল পরমাত্মায় যাব—‘যদগচ্ছা ন নিবর্তন্তে তদ্বাচ পরমং মম’। কেউ যখন নিজ ঘরে ফিরে যায়, তেমনই পরমাত্মায় অংশ হওয়ায় জীবের সেখানেই (পরম ধামে) ফিরে যাওয়া উচিত। তাহলেও মৃত্যুর পর জীব কেন ফিরে আসে?

যেমন কোনো ব্যক্তি সংসার করতে গেল এবং সমস্ত শেষ হলে ওখান থেকে চল আসে। কিন্তু আসার সময় যদি তার কোনো জিনিস (চাদর ইত্যাদি) ভুলে সেখানে পড়ে থাকে, তাহলে সেটি নেবার জন্যে তাকে আবার ফিরে আসতে হয়। তেমনই জীব যব সংসার-সম্পর্কিত অল্প ইত্যাদি বস্তুতে যখন মমতায় জড়িয়ে পড়ে, সেই মমতাবশত মৃত্যুর পরেও তাকে ফিরে আসতে হয়। কারণ যে শরীরে থেকে সে সংসারের মমতা আসক্তিবোধ করেছিল, সেই শরীর থাকে না, না চাইলেও তা চলে যায়। কিন্তু সেই মমত (বাসনা) বশত অন্য দেহ ধারণ করে তাকে এখানে আসতে হয়। সে মানুষ হয়েও আসতে পারে কিংবা পশু-পক্ষী প্রভৃতির দেহ ধারণ করেও আসতে পারে। তবে আসতে যে হয়ই তা নিশ্চিত। ভগবান বলেছেন, গুণাদির সঙ্গদেমেই উচ্চ নীচ যোনিতে জন্ম হয়—‘কারণঃ গুণসম্বন্ধসা

সদসদযোনিজন্মসু' (১৩।২১) অর্থাৎ সংসারে যে ব্যক্তি মমতা, বাসনা, কামনা করবে, তাকেই আবার এই জগতে ফিরে আসতেই হবে।

‘মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন নিদতে’— ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমনকারী সকলকেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় ; কিন্তু যে কৌন্তেয় ! আমাকে প্রাপ্ত হলে পুনর্জন্ম হয় না, অর্থাৎ আমাকে লাভ করলে আর সংসারে, জন্ম-মৃত্যু চক্রে পড়তে হয় না। কারণ আমি কালাতীত ; তাই আমাকে প্রাপ্ত হলে জীবও কালাতীত হয়ে যায়। এইভাবে ‘মামুপেত্য’র অর্থ হল আমার সম্পদ লাভ করা, আমার স্বকপ সম্পর্কে বোধ হওয়া এবং আমাতে প্রতিষ্ঠা হওয়া (গীতা ১১ ৫৪)

আমাকে প্রাপ্ত হলে পুনর্জন্ম কেন হয় না অর্থাৎ জীব কেন আবার জগতে ফিরে আসে না ? কারণ জীব আমারই অংশ এবং আমার পরমধামই হল তার প্রকৃত বাসস্থান। ব্রহ্মলোকাদি জীবের বাসস্থান নয়, তাই তাকে সেখানে থেকে ফিরে আসতে হয়। যেমন ট্রেনে যাবার জন্য মানুষ যে দূরত্বের টিকিট কাটে সেই পর্যন্তই সে যেতে পারে। তাবপর তাকে নেমে পড়তে হয়, কিন্তু সে যদি নিজের গৃহে অবস্থান করে তাহলে তাকে ছব খালি করতে হয় না। তেমনিই যে দেবলোকে যায়, সে যেন রেলগাড়ির কামরায় বসেছে। তাই তাকে একদিনা গীতে নামতেই হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে, সে নিজগৃহে স্থান পেয়েছে, অতএব তাকে আর মীচ নামতে হবে না। তাৎপর্য হল যে উৎসাহনকে প্রাপ্ত না হলে যত উচ্চলোকেই যাওয়া বাক না কেন তাতে তার কল্যাণ হয় না। তাই সাধকদের উচ্চলোকে গেলার সম্ভাব্য বিদ্যুত আশা কখনো বাধতে নেই।

ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গিয়ে যাবা আবার ফিরে আসে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধিত হয়, তারা আসুরী সম্পদ-সম্পন্ন পুরুষ। কারণ আসুরী-সম্পদ থেকেই ব্রহ্মন হয়— ‘নিব্রহ্মায়াসুরী মতা’ (১৬ ৫)। তাই ব্রহ্মলোক পর্যন্ত শুধুই ব্রহ্মন। কিন্তু আমার যারা শরণ নেয়, আমাকে তারা প্রাপ্ত হয়, সেটিসব পুরুষ হল দৈবী সম্পদসম্পন্ন তাদের

পুনর্বার জন্ম-মৃত্যু হয় না ; কারণ দৈবী-সম্পদ থেকেই মোক্ষ লাভ হয়—‘দৈবী সম্পদমোক্ষায়’ (গীতা ১৬ ৫)।

নিশেষ কথা

ব্রহ্মলোকে গমনকারী ব্যক্তি দুপ্রকারের হয়—এক, যাবা ব্রহ্মলোকের সুখের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার গুণ্যকর্ম করে এবং তার ফলস্বরূপ ব্রহ্মলোকের সুখভোগ করার জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করে। আর দ্বিতীয়, যাবা পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই সাধনায় তৎপর হয়েছে, কিন্তু জীবিতকালে পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়নি এবং মৃত্যুকালেও কোনো কারণবশত সাধনে বিচলিত হয়ে গিয়েছে— তারাও ব্রহ্মলোকে যায় এবং সেখানে থেকে মহাপ্রভুদের সম্মুখ ব্রহ্মার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভ করে। এই সাধকদের ব্রহ্মলোকের সুখভোগ করার উদ্দেশ্য থাকে না ; কিন্তু মৃত্যুকালে সাধনে বিচ্যুতি আসায় এবং চিন্তে সুখ-ভোগের সামান্যতম আকাঙ্ক্ষা থাকার জন্যই তাদের ব্রহ্মলোকে যেতে হয়। এইভাবে ব্রহ্মলোকের সুখ ভোগ করে ব্রহ্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে বলা হয় ‘ক্রম-মুক্তি’। কিন্তু যে সাধকদের এখানেই বোধ লাভ হয়, তারা এখানেই মুক্তি লাভ করেন। একে বলা হয় ‘সদ্যোমুক্তি’।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্ন ছিল যে মৃত্যুকালে আপনাকে কীভাবে জানা যায় ? পক্ষম শ্লোকে উত্তরান হান উত্তর দিয়েছেন। পরে যত শ্লোকে মৃত্যুকালীন গতিব সাধনায় নিয়ম বলেছেন ও সপ্তম শ্লোকে অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে সর্বজন শ্রবণ করতে এই সপ্তম শ্লোকেই সঙ্গে চতুর্দশ শ্লোকেই সম্পর্ক আছে। বাক্যখানে প্রসঙ্গত (অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত) সংগণ নিরাকার ও নিষ্কণ-নিরাকারের কথা বর্ণিত হয়েছে।

অষ্টম থেকে ষোড়শ শ্লোক পর্যন্ত নয়টি শ্লোকে এটি প্রমাণিত হয় যে উত্তরান শ্রীকৃষ্ণই সর্বোপরি পূর্ণ পরমাত্মা। তিনিই সমগ্র পরমাত্মা। সংগণ-নিরাকার বা নিষ্কণ-নিরাকার সবই তাঁর অন্তর্গত। অতএব তাঁর প্রেম লাভ করাই মানুষের পবন পুরুষার্থ।

পরিশিষ্ট ভাব—এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই হল উত্তরানোর স্বকপ—‘বাসুদেবঃ সর্বম্’, তাহলে সেই লোকে যাবা যায় তাঁদের কেন জগতে পুনর্জন্ম হয় ? তার উত্তর হল যে সেই লোকে যাবা যায় তারা তাকে উত্তরানোর স্বকপ কপে মানে না, তারা সেটিকে ভোগ সমগ্রী কপে মনে করে (গীতা ৯।২৩)। তারা সুখভোগের উদ্দেশ্যে নিয়েই ব্রহ্মলোকটিতে গমন করে। তাই তাদের কর্মফলের জন্যই ব্রহ্মলোক পর্যন্ত লোকটি

প্রাপ্তিলাভ হয় এবং তাদের পুনর্জন্ম তত্বেই থাকে।

সুখার্থীরাই জন্ম-মৃত্যু পুনর্জন্ম হয়। তাই এই জন্মে 'অপ্রকৃতবনাশ্রয়কাঃ' বসার অর্থ হল জগতিক সুখের অস্তিত্ব, যাকে ব্রহ্মলোক বলে, সেখানে গেলে ও জীবকে ফিরতে হয়। অন্যত্র ব্রহ্মলোকেও সুখ একত্রিত হয়েও জীবকে সুখী করতে পারে না, ও'ব দুঃখ, ক্লম-যবন দূর করতে পারে না। অতএব জগৎ সংসার থেকে যাবা সুখ আশা করে, তারা ঋণু আশার ছন্দায় ভুজ থাকে।

ব্রহ্মলোকে দুঃখকাবের মানুষ যায়—এক, যারা সুখভোগের আশায় ব্রহ্মলোকে যায় এবং যাদের জগৎ-সংসার পুনর্জন্ম হয়। আর দ্বিতীয়, এমন মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষ যারা ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে মুক্তি পাও করেন (গীতা ৮।২৪)। এঁরা (কর্মমুক্তিপ্রাপ্তবাক্তি) জগতে যে ফিরে আসেন না, তা তাঁদের উদ্দেশ্যেই যত্নসহকারে গুণেই। ব্রহ্মলোকের যত্নসহকারে জন্ম নয়। ব্রহ্মলোকও পুনর্জন্মের কেন-না এখানে কেউই চিরকাল থাকতে পারে না, ভোগীও নয়, যোগী (কর্মমুক্তিপ্রাপ্ত)ও নয়। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সবই কর্মফলে বাঁধা। কর্মমাত্রেরই যখন আদি ও অন্ত থাকে (বিনশশীল হয়), তখন তার ফল অবিনশীল হলে কি করে ?

'মামুপেক্ষা'—এই 'মাম্' পদটি সমস্ত পরমাত্মার বাচক, যা পদা ও অপদা উভয়েই প্রভু। তাঁকে প্রাপ্ত করলে আর এই দুঃখানন্দের মুকপ জগৎ ও জন্ম হয় না। তবে ভগবদ্ভক্ত পুণ্যবান ভগবদ্ভক্তেরই কাম্য মঙ্গলপুরুষের রূপে অথবা ভগবান্দের অতীত প্রভুত্বের সময় ভগবন্ত আসতে পারেন। কিন্তু তাঁদের সেই কাম্য কর্মই অসম্ভব থাকে না, তা ভগবান্দের উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকে।

***

সংক্ষেপ— ব্রহ্মলোক গমনকারী ব্যক্তিরাও কেন ফিরে আসেন— পূর্বের যোগে তত্ত্ব স্বাক্ষর জানানো হয়েছে।

সহস্রযুগপৰ্যন্তমহর্ষদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।

রাত্রিঃ যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

[গং (যোবা), . ব্রহ্মণ। (ব্রহ্মার), সহস্রযুগ পৰ্যন্তম্ (চতুর্যুগ সহস্রাব্দী), মহর্ষঃ যুগ (একদিন) : সহস্রান্তাম্ (চতুর্যুগ সহস্রাব্দী), রাত্রিঃ (এক রাত্রি), বিদুঃ (জানেন), . তে (সেই), . জনাঃ (মনুষ্যগণই), . অহোরাত্রবিদো (দিন ও রাতের তত্ত্ব জানেন।)]

যাঁরা ব্রহ্মার চতুর্যুগসহস্র বাপী একটি দিন এবং চতুর্যুগসহস্র বাপী একটি রাত্রিকে জানেন, তাঁরাই ব্রহ্মার দিন ও রাতের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা— 'সহস্রযুগপৰ্যন্তম্.....তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ'—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—মৃত্যুনের একই চতুর্যুগ অতিক্রান্ত হলে এক রাত্রি হয়। দিন ব্যতীত এই চতুর্যুগে এক চতুর্যুগ বলা হয়। একপ একহাজার চতুর্যুগ গণনা অনুসারে ব্রহ্মার সময় হয় একশ বছর। ব্রহ্মার একশ

বছর হল অত্যন্ত সুদূর কাল। দুটি পঞ্চাশের এক অশু ও তিন অশু একটি ব্রহ্মরোণ হয়। জানলায় ফাঁকে আসা সূর্যের কিরণে চন্দ্র বস্তুটি ঘুরতে দেখা যায়। একপাশেই ব্রহ্মরোণে অতিক্রম করতে সূর্যবস্তুর যে সময় নেয়, তাকে একটি বলে। শত ব্রহ্মরোণে একটি মাস, তিন মাসে এক মিলেম, তিন মিলেমের এক ক্ষণ হয়। পাঁচ ক্ষণে এক কাণ্ডা, পঁচাত্তর কাণ্ডাতে এক রুদ্র, পনেরো রুদ্রতে এক মাস, চার মাসেই এক প্রহর আর অষ্টপ্রহরের একদিন রাত হয়। পনেরো দিন যাতে এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, ছয় মাসে এক আন এবং দুই অমানে এক বছর হয়।

এইভাবে মানুষের এক বছর দেবতাদের একটি দিন। রাতের সমান অর্ধাৎ মানুষের উত্তরায়ণের ছয়মাস দেবতাদের একটি দিন ও দক্ষিণায়ণের ছয়মাস দেবতাদের একটি রাত্রি। এইরূপে দেবতাদের সময় মানুষের সময়ের থেকে ক্রিয়াক্ষমতা ঘটি পূর্ণ বর্ষ। সেইভাবে মানুষের এক বছর দেবতাদের একটি দিন। রাত, মানুষের ত্রিশ বছর দেবতাদের এক মাস আর মানুষের তিনশ বছর দেবতাদের এক দিন। বর্ষ হয়। এইভাবে মানুষের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চার যুগ অতিক্রান্ত হলে দেবতাদের এক

বহুব বয়স প্রাপ্তি পূর্ব পর্যন্ত জীবন হয়ে যান এবং তাঁর
ব্রহ্মলোক ও প্রকৃতিতে গমন হয়ে যায় এবং প্রকৃতি
পরিমিত হয়ে গমন হয়।

যত বড় আয়ুস্মানটি তত না কেন তাঁর কালের দ্বারা
সীমাবদ্ধ হয়। তখন থেকে উদ্ভূত যে ভোগ, তা

সংসারগতানন্ত হওয়ায় দুঃখের কারণ 'যে হি
সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখমোনয় এব তে' (গীতা ৫.২২)
এবং কালের দ্বারা সীমিত। ভগবানই একমাত্র কালাতীত।

এইকপ কালতত্ত্ব বাক্তি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত দিয়া
ভোগান্তিক নিশ্চয় এ প্রকৃতি পূর্ণ না

সমস্ত ব্রহ্মার দিন ও রাত নিয়ে যে সর্গ ও প্রজয় হয়, পরবর্তী শ্রোকে তাব বর্ণনা করা হল।

অব্যক্তাদ্ব্যকৃত্যঃ সর্বাঃ প্রভনস্তাহরাগমে।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়েন্তে তত্রৈবানাক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

[অহরাগমে। ব্রহ্মার দিনসের প্রারম্ভে, অব্যক্তাঃ (অব্যক্ত থেকে), সর্বাঃ (সকল), ব্যকৃত্যঃ (বাক্তি), প্রভনন্তি। উদ্ভূত
হয়, রাত্র্যাগমে (ব্রহ্মার রাতের প্রারম্ভে), তত্র (সেই), অব্যক্তসংজ্ঞক এব (অব্যক্তই, প্রলীয়েন্তে (লীন হয়ে যায়)।]

ব্রহ্মার দিনসের প্রারম্ভে অব্যক্ত (ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীর) থেকে সকল প্রাণী উদ্ভূত হয় এবং ব্রহ্মার রাতের
প্রারম্ভে সেই অব্যক্তই অর্থাৎ ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীরে সমস্ত প্রাণী লীন হয়ে যায় ॥ ১৮

বাখ্যা 'অব্যক্তাদ্ব্যকৃত্যঃ...তত্রৈবানাক্তসংজ্ঞকে'
প্রলীয়েন্তেই শব্দ থেকে এখানে 'ব্যকৃত্যঃ' বলা হয়েছে
আব চতুর্দশ অধ্যায়ের ৫ তম শ্লোকে বলা হয়েছে 'মূর্ত্যঃ'
যেমন জীবকল্প সৃষ্টি অর্থাৎ 'আমি' এবং 'আমার' কে
নিয়ে জীবের যে সৃষ্টি, জীবের নিদ্রাভঙ্গ হলে সেই সৃষ্টি
লীন হতেই উদ্ভূত হয় এবং ধূমেব সময় সেই সৃষ্টি জীবেরই
লীন হয়ে যায়। যেমনই এই যে ধূম সমষ্টিগত সৃষ্টি
পরিবর্তিত হয়, তা সবই ব্রহ্মার জগৎস্রাব পর তাঁর

সূক্ষ্মশরীর হতে অর্থাৎ প্রকৃতি ৫.৫ উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মার
নিদ্রার সময় তাঁর সূক্ষ্মশরীরে গমন হয়ে যায়। তাৎপর্য হল
এই যে ব্রহ্মার জাগরণে হয় 'সর্গ' আর নিদ্রাতে হয়
'প্রলয়' যখন ব্রহ্মার বয়স সাত বৎসর পার হয় তখন
'মহাপ্রলয়' হয়, এতে ব্রহ্মা ভগবানে লীন হয়ে যান
ব্রহ্মার আয়ু ২৩ বছর হয় মহাপ্রলয় ও তত বছর থাকে
মহাপ্রলয়ের সময় পার হলে ব্রহ্মা উত্থান হতে আরম্ভ
প্রকৃতিত হন এবং 'মহাসর্গ' আরম্ভ হয় (গীতা ৯.৭.৮)

পলিশিষ্ট-ভাগ মোড়ল শ্রোকে ভগবান বলেছিলেন যে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরুৎপত্তিসম্মত।
পুনরুৎপত্তি তাঁর ও তাঁর উদ্ভূত ভগবান সম্পূর্ণ ও অষ্টাদশ শ্লোকে জানিয়েছেন যে উচ্চ থেকে উচ্চতর যে ব্রহ্মলোক,
তা-ও কালের অন্তর্গত। কিন্তু ভগবান কালের অন্তর্গত নন।

যেমন আমরা বার্ষিক গুণনে জগৎ সংসারকে ভুলে যাউ এবং প্রত্যেকের দুই থেকে ওঠার পর আবার জগৎ
সংসারের কথা মনে পড়ে, যেমনই ব্রহ্মার বার্ষিকনে সম্পূর্ণ জগৎ লীন হয়ে যায় এবং নিরসকালে তা পুনরায় উৎপন্ন
হয়। সাত আর দিনের এই হল চক্রান্ত সীমা।

ব্রহ্মার দিবস ও রাত্রি সুসংগত হয় না, তা প্রকৃতির জ্ঞান হয়ে থাকে।

দিবসুগ হয় অর্থাৎ মানুষের স আয়ুসের সাততরো লাখ আটশ হাজার, ত্রৈলোক্যে লাখ ত্রিযায়শই হাজার, আপরের আট লাখ
চৌগটি হাজার ও কাকের চার লাখ বত্রিশ হাজার—মোট তেত্রিশ লাখ কুড়ি হাজার বছর পার হলে দেবতারের এক দিবসুগ
হয়। একে 'মহাযুগ' বা 'চতুর্যুগ' বলা হয়

মানুষ এবং দেবতারের সময়ের হিসাব সূর্য থেকে হয়, কিন্তু ব্রহ্মার দিন রাতের ১৫সার দেবতারের দিবসুগ থেকে হয় অর্থাৎ
দেবতারের এক হাজার দিবসুগ (মানুষের চারশত বত্রিশ কোটি বছর) ব্রহ্মার একটি দিন হয় আর ত্রৈলোক্যেই একটি রাত হয়।
ব্রহ্মার এই দিনকেই 'রাত্রি' বা 'সর্গ' বলা হয় আর ব্যক্তকে বলা হয় 'প্রলয়'।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূদ্বা ভূদ্বা প্রলীয়াতে।

রাত্নাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবতাহরাগমে॥ ১৯ ॥

[পার্থঃ (হে পার্থ !), সঃ, এবঃ (সেই), অয়ং (এই); ভূতগ্রামঃ (প্রাণীসকলই), অবশঃ (প্রকৃতির বশীভূত থেকে), ভূদ্বা, ভূদ্বা (পুনঃ পুনঃ), অহরাগমে (ব্রহ্মার দিবসের প্রারম্ভে), প্রভবতি (উৎপন্ন হয়), রাত্নাগমে (রাত্রির প্রারম্ভে), প্রলীয়াতে (লীন হয়ে যায়।)]

হে পার্থ ! এই সেই প্রাণীসকলই প্রকৃতির বশীভূত থেকে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার দিবসের প্রারম্ভে উৎপন্ন হয় এবং রাত্রির প্রারম্ভে লীন হয়ে যায় ॥ ১৯ ॥

বাখ্যা—‘ভূতগ্রামঃ স এবায়ং’—অনাদিকাল হতে জন্ম মৃত্যু চক্র আবর্তিত এই প্রাণীসকলই সাক্ষাৎ আমার অংশ, আমারই স্বরূপ আমার সনাতন অংশ হওয়ায় এরা নিত্য। সর্গ এবং প্রলয় ও মহাসর্গ এবং মহাপ্রলয়েও এরা ছিল, পরেও থাকবে। এর কখনো অন্যথা হয়নি, পাবেও হবে না। তাৎপর্য হল এই যে এরা অবিনশী, এসেব কখনো লীন হয় না, কিন্তু ভ্রমবশত এরা প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর সম্পর্ক স্থাপন করে হলে প্রাকৃত পদার্থ (শরীরাদি) পরিবর্তিত হয়, উৎপন্ন হয় এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু তারা সেই সম্পর্ককে ধরে রাখে বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, সম্পর্কীয় (সাংসারিক) পদার্থ থাকে না, কিন্তু তাব সম্পর্ক থেকে যায়; কারণ সেই সম্পর্ক স্বয়ং-ই ধরে রেখেছে সুতরাং এই স্বয়ং যতক্ষণ না ওই সম্পর্ক পরিত্যাগ করে, ততক্ষণ অন্য কেউ তা ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। সেই সম্বন্ধ পরিত্যাগ করতে সে স্বাধীন এবং সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে সে ওই সম্বন্ধ বজায় রাখতে পরাধীন, কারণ এইসব পদার্থ সত্য পরিবর্তনশীল, কিন্তু সে নতুন নতুন সম্পর্ক স্থাপন করতে থাকে। যেমন, সে কলক-ভাব পরিত্যাগ করুক বা করুক নাও নি, কিন্তু তা পরিত্যক্ত হয়েছে। সে শরীরকেও ছাড়তে চায় না তবু শরীর ত্যাগ করতে হয়। তাৎপর্য হল এই যে, প্রাকৃত পদার্থ পরিত্যক্ত হতে থাকে, কিন্তু জীব ওইসব পদার্থগুলিতে নিরন্তর সম্পর্ক বজায় রাখে, যার জন্য একে বাবংবাব শরীর ধারণ করতে হয়, যার বার জন্মমতে ও মরতে হয়। যতক্ষণ সে এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ না করে, ততক্ষণ তাব এই জন্ম-মৃত্যুর পারস্পর্য চলতে থাকে, কখনো যেটে না।

ভগবান একাকী খেলা করতে পারেন না (‘একাকী ন রমতে’)। তাই খেলাধুলোর জন্য অর্থাৎ/প্রেমের আদান প্রদানের জন্য ভগবান এই প্রাণীসকলকে শরীররূপ

খেলনা সহ প্রকটিত করেছেন। খেলার নিয়ম হল সে খেলার বস্তু শুধু খেলার জন্যই, কারও ব্যক্তিগত নয় কিন্তু এই প্রাণীসমূহই খেলাধুলোর ফলে খেলার বস্তুগুলি অর্থাৎ শরীরগুলিকে ব্যক্তিগত বলে মনে করতে থাকে। তাই জনাই তারা এতে আবদ্ধ হয়ে ভগবানের সর্বভাভাবে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

‘ভূদ্বা ভূদ্বা প্রলীয়াতে’—এই পদটি শরীরের উপলক্ষ্যে বলা হয়েছে, যা উৎপন্ন ও নষ্ট হতে থাকে অর্থাৎ যাব প্রতিমূহূর্তে পরিবর্তন হয় কিন্তু জীব ওই শরীরের পরিবর্তনকে নিরন্তর পরিবর্তন এবং তার জন্ম-মৃত্যুকে নিরন্তর জন্ম-মৃত্যু বলে মেনে নেয়। এই মেনে নেওয়ার কারণেই তার জন্ম-মৃত্যু বলা হয়।

এটি স্বয়ং সত্যস্বরূপ—‘ভূতগ্রামঃ স এবায়ং’ এবং শরীর উৎপত্তি বিনাশশীল ‘ভূদ্বা ভূদ্বা প্রলীয়াতে’, তাই শরীর ধারণ করা অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু হওয়া পবধর্ম আর মুক্ত হওয়া হল মুখ্য।

‘রাত্নাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবতাহরাগমে’—এখানে ‘অবশঃ’ বশাব অর্থ এই যে যদি জীব প্রকৃতির পদার্থগুলির কোনো পদার্থ বা বস্তুকে আপন বলে মেনে নেয় তাহলে যদিও আপাতত মনে হবে যে সে এই বস্তুর মালিক কিন্তু বাস্তবে সে ওই বস্তু বা বস্তুগুলির বশ বা অধীন হয়ে যায়। যাই হোক সে এইসব প্রাকৃত পদার্থগুলির উপর নির্ভর করবে, তাই সে এগুলির অধীন হতে থাকবে। এই অধীনতা থেকে সে আর মুক্ত হতে পারে না। ব্রহ্মার জাগরণ ও নিদ্রার সময় অর্থাৎ সর্গ ও প্রলয় হলে (৮।১৮), ব্রহ্মার প্রকট ও লীন হবার কালে অর্থাৎ মহাসর্গ ও মহাপ্রলয়ে (৯।১-৮) এবং বর্তমান সময়ে প্রকৃতির পরবশ হয়ে কর্ম করতে থাকলেও (৩।৫) এই জীবের ‘জন্ম ও মৃত্যু এবং কর্ম করা ও তার ফল ভোগা’—এই চক্রটি থেকে কখনো মুক্তি নেই এতে

প্রদর্শিত হয় যে যতক্ষণ পরমাঙ্গপ্রাপ্তি না হয়, বোধ না হয় এবং এই প্রকৃতির সম্পর্ক জ্ঞান না হয় ততক্ষণ পরাধীন হওয়ায় এই দুঃখরূপ জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে সে মুক্তি পেতে পারে না। কিন্তু যখন এই প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-জনিত পদার্থের পরাধীনতা দূর হয় অর্থাৎ তার প্রকৃতির সম্মত হতে সর্বতোভাবে বঞ্চিত নিজ স্বক-স্বকপের বোধ হয় তখন সে আর মহাসংগেও উৎপন্ন হয় না এবং মহাপ্রলয়োও বাধিত হয় না—‘সর্গেহপি নোপজায়তে প্রলয়ে ন বাধতি চ’ (গীতা ১৪।২)

এই পরবশতা মূলতঃ প্রকৃতিজনিত পদার্থগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সেগুলিকে স্বীকার করার জ্ঞানই হয়।

পরিণিষ্ট-ভাব—একটি ভাগ হল পরিবর্তন হওয়ার, সেটি হচ্ছে জগৎ সংসার, আর একটি ভাগ হল পরিবর্তন না হওয়া, তিষ্ঠা সত্য। অনঙ্গিকাল থেকে যা জন্ম মরণ চক্র প্রবাহিত হচ্ছে, সেটি জীব সমুদয় বাবং বাব উৎপন্ন হয় আর বিলীন হয়ে যায়। ব্রহ্মার চিহ্ন এবং বাহ্যের মতোও জীব নিবৃত্তির জন্ম গ্রহণ করে আর মৃত্যু বরণ করে, অর্থাৎ যা বাবং বাব উৎপন্ন হয়, আর বিলীন হয়ে যায়, সেটি হল জগৎ-সংসার আর যা অপরিবর্তিত থাকে (যা আত্ম সর্বাবস্থায় ছিল), তেই হল জীবের প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ চিদ্রায় সম্রা, যা সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ। ব্রহ্মার যতই দিন ও রাত অতিক্রান্ত হোক না কেন জীব স্থায় (স্বরূপ) একই থাকে।

চিদ্রায় সম্রা (চিৎ শক্তি) অর্থাৎ স্বরূপের স্বীকার বা অস্বীকার করার সামর্থ্য থাকে। এই সামর্থ্যের অপব্যবহার করলে অর্থাৎ জড়রূপে স্বীকার করলেই জন্ম ও মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ হয়—‘কারণং গুণসঙ্গোহস্যা সদসদ্যোনিজন্মমু’ (গীতা ১৪।২১) যদি জীব এই শক্তির অপব্যবহার না করে তাহলে তাকে জন্ম-মরণ চক্রে পড়তে হয় না। সুতরাং জীবের যথার্থ উদায় হওয়া উচিত জড়রূপে স্বীকার না করা। অর্থাৎ স্বরূপে দ্বিষ্ট হওয়া অথবা নিজ অংশী ভগবানের শরণাগত হওয়া। জড়রূপ অর্থাৎ মেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া, অবস্থা, পরিমিতিতেও পরিবর্তন হয়, নিজের মতো করুনো পরিবর্তন হয় না মানুষমতেই তা অনুভব করে। কিন্তু একপ অনুভূত হলেও মানুষ সুখাসংক্রমণে জড়রূপে আবদ্ধ থাকে এবং ফলে জীব নিজের সহজ স্বরূপ অনুভব করতে পারে না, সে পশুপক্ষীর ন্যায় নিজ স্বরূপকে ভুলে থাকে।

‘অবশঃ’ অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক হ্রাস করে জীব পরবশ ও পরাধীন হয়ে যায়। ‘ভূতগ্রামমিমং কুৎসবশঃ প্রকৃতৈবশঃ’ (গীতা ৯।৮) অতএব প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেওনা সম্পর্ক দূর করেই সে স্বাধীন অর্থাৎ মুক্ত হয়ে যায়।

অমায়দন সম্রা অর্থাৎ প্রকৃতির অর্থাৎ বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়ার অধীন নয়। প্রত্যেক বস্তুর উৎপত্তি এবং বিনাশ হয়, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম (সংযোগ) এবং মৃত্যু (বিয়োগ) হয় এবং প্রত্যেক ক্রিয়ার আকর্ষণ এবং শেষ হয়। কিন্তু এই তিনটি সম্রা (বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া) কে গিনি জ্বলেন, অমায়দন সেই চিদ্রায় সম্রার কখনো উৎপত্তি বিনাশ, জন্ম মৃত্যু (সংযোগ বিয়োগ) এবং আকর্ষণ ও শেষ নেই। এই সম্রা নিতা নিবৃত্তির একটিকেই ব্রাহ্মনাম। ‘ভূতগ্রামঃ স এবামম্’, এই সম্রায় কখনো অন্তর্ভুক্ত হয় না। - ‘নাভাবো বিদ্যাতে সতঃ’ (গীতা ২।১৬) এই সম্রায় স্বত-স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব করাকেই বলা হয় মুক্তি (স্বাধীনতা)।

মানুষ অবশ্যই মনে করে যে অমুক জিনিসটি পেলে, অমুক ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে কিংবা অমুক ক্রিয়াকর্ম করলে আমি স্বাধীন (মুক্ত) হব। কিন্তু এমন কোনো বস্তু, ব্যক্তি বা ক্রিয়াকর্ম নেই, যার দ্বারা মানুষ স্বাধীন হতে পারে।

এখানে (৮।১৯) এবং নবম অধ্যায়ের অষ্টম স্লোকে দুই স্থানে ‘ভূতগ্রাম’ এবং ‘অবশঃ’ শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। পাদটীকা শুধু এই যে এখানে সর্গ এবং প্রলয়ের বর্ণনা আছে, ওই স্থানে (৯।৮) মহাসংগ এবং মহাপ্রলয়ের বর্ণনা করা হয়েছে।

একই কোথাও কালের, কোথাও স্বভাবের, কোথাও কর্মের এবং কোথাও গুণের বশতীর নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই প্রাণীসেব পরবশতা ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ তারা প্রাকৃত পদার্থে সংযোগের দ্বারা সুখান্বাদন করতে চায়। এই সংযোগজ্ঞান ও সুখের ইচ্ছাতেই এরা পরাধীন হয়ে থাকে আর মনে করে যে এই পরাধীনতা দূর হবার নয়, এটি জাগ করা অতান্ত কঠিন। কিন্তু আসলে এই পরাধীনতা তাদের নিজেদেরই সৃষ্ট, স্বতঃন্য তেই এগুলি জাগ করা সম্ভব। তাদেরই মনই চাইবে, তখনই তারা এটি জাগ করতে পারে।

প্রকৃতিজনিত বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া মানুষকে পরাধীন করে তোলে। তার থেকে অনাসক্ত থাকলেই মানুষ স্বাধীন হতে সক্ষম হয়। অতএব সাধকের উচিত যেন তিনি বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়াকর্ম ছাড়া নিজেকে অসক্ত অনুভব করায় মত্ততা স্বভাব সৃষ্টি করেন, সেই অনুভূতিকে ভক্ত দেয় এবং তখনই যত বেশি সময় থাকেন, স্থিত থাকেন। মানুষ মাত্রেরই এই অনুভূতি আছে যে সে গার্ভানিদ্ৰা বা সুষুপ্তির সময় কোনো বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়া বাস্তবিকই থাকতে সক্ষম, কিন্তু কোনো বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়াই আত্ম-বাস্তবিক থাকে না। যখন জাগ্রত অবস্থায় আমরা এগুলি বাস্তবিকই থাকার স্বভাব সৃষ্টি করে নেব, তখনই আমরা স্বাধীন (মুক্ত) হয়ে যাব। প্রকৃতিজনিত বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়াকর্মকে মান্য করে জানাই আমরা স্বাধীন হতে পারি না, তাই আমরা না চাইলেও এগুলি আমাদের পরাধীন করে রাখে।

যিনি চিত্তস্বরূপ সেই পরমাত্মাতে অনন্ত শক্তি বিবাক্রমান। মায়া (প্রকৃতি)-রূপেও অনন্ত শক্তি বিবাক্রম করে, কিন্তু তা উক্ত স্বরূপ এবং পরিবর্তনশীল। 'ময়াধ্যাক্ষেপ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্' (৯।১০)। ভগবদ্ প্রেমেরই আছে সব দৈর্ঘ্য বিশেষ শক্তি। কিন্তু মুক্তিতে (স্বাধীনতায়) সম্বলিত হলে সেই প্রেম প্রকটিত হয় না। ভক্তের সমস্ত সম্পর্কিত হলেই পরাধীনতা আসে, এর থেকে মুক্ত হলে সেই পরাধীনতা সর্বতোভাবে দূর হয় এবং জীব স্বাধীন হয়ে যায়। কিন্তু এই স্বাধীনতার থেকেও প্রেম অস্তি বিলিষ্ট। স্বাধীনতা বা মুক্তিতে যে আনন্দ থাকে তা হল অর্থও আনন্দ, কিন্তু প্রেমের আনন্দ হল অনন্ত।

জানাবোধী সাধক জন স্বাধীন আর ভক্তসাধক জন প্রেমিক। ভক্তিসংগে তও উপভোগ্য পরাধীন জন না, কারণ ভগবান পরমার্থ নন, তিনি প্রকৃত (আপনার) জন। স্বকীয়ের অধীনতায় বিশেষ স্বাধীনতা থাকে।

ভগবান নিজে হ্যায়ের ভয়েও স্বাধীন। জীবই শুধু ভগবানের অধীন হয়। সেই অধীনতা দূর করলেই সে স্বাধীন হয়ে ওঠে। কিন্তু ভগবানের শরণাগত হলে সে স্বাধীনতারও স্বাধীন অর্থাৎ পরম স্বাধীন হয়ে ওঠে। ভগবানের অধীন হওয়াই পরম স্বাধীনতা, যাতে ভগবানও ভক্তের অধীন হয়ে থাকেন- 'অহং ভক্তপরাধীনঃ' (শ্রীমদ্ভগবত ৯।৪।৬৫)।

সমস্ত অনীতা ঐগুণের বর্ণনা করে এবার পরবর্তী শ্লোকে ভীষণ ভাঙে কবীর যোগ্য বস্তু পরমাত্মার মহিমা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন।

পরমস্মাৎ তু ভাবোহনোহব্যাক্রোহব্যাক্রাৎ সনাতনঃ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশাৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০ ॥

[তুঃ (তব), তস্মাৎ (সেই), অব্যাক্রাৎ (অব্যাক্রম), অন্যঃ (অতীত) সনাতনঃ (অনন্ত), পরঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ), ভাবঃ (চিন্তন), যঃ (যে), অব্যাক্রঃ (অব্যাক্র আছেন), সর্বেষু (সমস্ত) : ভূতেষু (পশুপদ), নশাৎসু (নাশ হতেও), সঃ (তব) : ন, বিনশ্যতি (বিনাশ নেই।)]

কিন্তু সেই অব্যাক্রের (ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীরের) অতীত, অনাদি, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবরূপ যে অব্যাক্র (ঈশ্বর) আছেন, সমস্ত প্রাণীর নাশ হলেও তাঁর বিনাশ নেই ২০

ব্যাখ্যা 'পরমস্মাৎ ভাবোহনোহব্যাক্রোহব্যাক্রাৎ সনাতনঃ' শ্লোক থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত ব্রহ্মলোক এবং তার নিম্নস্থ লোকগুলিকে পুনরাবর্তী বলা হয়েছে। কিন্তু পরমাত্মাতত্ত্ব এগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটি জানাবার জন্যই এখানে 'তু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

বাচক কারণ এর আগে আত্মব্যা এবং উনিশতম শ্লোকে মর্গের আধিত্যে ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীর থেকে প্রাণীদের উৎপত্তি হওয়ার কথা এবং প্রসঙ্গে ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীরে প্রাণীদের জীন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই শ্লোকে উদ্ধৃত 'তস্মাৎ' শব্দটিও ব্রহ্মার সেই সূক্ষ্মশরীরেই দোহক। তা সত্ত্বেও এখানে ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীরের (সমন্বিত মন, বুদ্ধি ও অহংকার)ও অতীত অর্থাৎ অনন্ত বিশেষ যে

এখানে 'অব্যাক্রাৎ' শব্দটি ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীরেরই

ভাবকপ অবাকের কথা বলা হয়েছে, তা ব্রহ্মের সূক্ষ্ম শরীর এবং ব্রহ্মার কাবলশরীর (মূল প্রকৃতি) থেকেও অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীরের অতীত তত্ত্ব দুটি—মূল প্রকৃতি ও পরমায়া। এখানে প্রসঙ্গ মূল প্রকৃতির নয়, প্রসঙ্গ পরমায়া। এই এই শ্লোকে পরমায়াটিকেই সবার অতীত ও শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, মিনি সমস্ত প্রাণীর বিনাশ হলেও বিনষ্ট হন না। পদবর্তী শ্লোকেও ‘অবাকোহক্ষর’ ইত্যাদি পদের দ্বারা সেই পরমায়াটিকেই বর্ণনা করা হয়েছে

কিছুটা প্রাণীদের অপ্রকৃতি হওয়াতে অবাক বলা হয়েছে ‘অব্যক্তানি কৃতানি’ (২ ২৮), ব্রহ্মের সূক্ষ্ম শরীরকেও অবাক বলা হয়েছে (৮ ১৮), প্রকৃতিকেও অবাক বলা হয়েছে ‘অব্যক্তমেন চ’ (১৫ ৫) ইত্যাদি। সেইসব থেকে পরমায়ায় স্বরূপ অতি বিশেষ, শ্রেষ্ঠ, তা সেই

স্বরূপ ব্যক্ত হোক অথবা অবাক তিনি ভাবকপ অর্থাৎ কোনো কাজেই তাঁর নান্দ্রি নেই, হওয়া সম্ভবও নয় কারণ তিনি সনাতন অর্থাৎ সর্বদা বিবাহমান আছেন এবং থাকবেন সেইজন্য তিনি সবার অতীত বা সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ হতে পারে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়।

‘যঃ স সর্বেষু ভূতেষু মশ্যৎসু ন বিনশ্যতি’ এবার উত্তরার্থে তাঁর এই বিশেষত্ব জানাচ্ছেন যে, সমস্ত প্রাণীর বিনাশ হলেও অর্থাৎ ওইসব দেহের বিনাশ হলেও সেই পরমায়াতত্ত্বের কখনো অভাব হয় না এইকমই পরমায়ায় অবাক স্বরূপ

‘ন বিনশ্যতি’ বলার তাৎপর্য হল এই যে, জগতে কখনো নানা প্রকার পরিবর্তন হলেও এই পরমায়াতত্ত্ব যেমনকি তেমনি অপরিবর্তনশীলই থাকে তাতে কখনো বিলুপ্ত পরিবর্তন হয় না

পরিণিষ্ট ভাব অপরিবর্তনশীল (স্থায়ী) এক তত্ত্ব আছে, তাকে বলা হয় ‘পর্য’ আর অন্য একটি পরিবর্তনশীল (অস্থায়ী) তত্ত্ব আছে, তাকে বলা হয় ‘অপর্য’, পরায়ে কখনো কোনো পরিবর্তন হয় না, অপর্যদিকে অপর্য নিত্য-নিবৃত্ত পরিবর্তনশীল, অপর্য কখনো পরিবর্তন ছাড়া থাকে না, থাকে সম্ভবও নয়। সর্গ এবং প্রজায়ে পরিবর্তন হতেই থাকে, মহাসর্গ এবং মহাপ্রলয়েও পরিবর্তন হয়

পর্য ও অপর্য এই দুটি তত্ত্বই যদি অপরিবর্তনশীল হয় তাহলে জন্ম-মৃত্যু দুই হয় অথবা এই দুটি যদি পরিবর্তনশীল হয় তাহলেও জন্ম মৃত্যু দুই হয়। কিন্তু স্বরূপ অপরিবর্তনশীল হওয়া ও জীব (পর্য) পরিবর্তনশীল অপর্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করায় জন্ম-মৃত্যু চক্র আবর্তিত হয়। জগতেব সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে সে-ও জগৎ হয়ে পড়েছে (গীতা ৭।১৩)। চলন্ত গাড়িতে ইটলে যেমন কেউ চলেতে থাকে, তেমনি পরিবর্তনশীল জগৎকে আঁকড়ে ধরায় জীবও পরিবর্তনশীল হয়ে পড়ে। বস্তু জন্য তাকে পরিগ্রহ করতে হয়।

পরমায়ায় ‘পর্য’ অর্থাৎ অতীত শ্রেষ্ঠ বলার অর্থ হল যে ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীরের থেকেও শ্রেষ্ঠ হল মূল প্রকৃতি (কাবল শরীর) আর মূল প্রকৃতির থেকেও শ্রেষ্ঠ হলেন পরমায়া।

সহস্র এ পর্যন্ত পরমায়াতত্ত্বকে যে-সব বর্ণনা করা হয়েছে, সে সবের সমন্বয় করে মননা ভক্তির বিশেষ মন্ত্রের বর্ণনা পরবর্তী দুটি শ্লোকে করেছেন।

অবাকোহক্ষর ইত্যাঙ্কমাহঃ পরমাং গতিম্।

যং প্রাপা ন নিবর্তন্তে তন্মাম পরমং যম ॥ ২১ ॥

[ভূম্ (আঁকই) ; অবাকঃ (অব্যক্ত) , অক্ষরঃ (অক্ষর) , ইতি (একশ) , উক্তঃ (বলা হয়েছে) , পরমাম্ (পরম) , গতিম্ (গতি) , আহঃ (বলা হয়েছে) , যম্ (যাকে) , প্রাপ্য (প্রাপ্ত হলে) , ন, নিবর্তন্তে (গিয়ে আসতে হয় না) , তৎ (সেটিই) , যম (আমার) ; পরমম্ (পরম) ; মাম (বাম)]

তাকেই অবাক অক্ষর বলা হয়েছে, তাঁকেই পরমগতি বলা হয়েছে যাকে প্রাপ্ত হলে আর জগতে ফিরে আসতে হয় না, সেটিই হল আমার পরম বাম ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা - 'অবাক্তোহঙ্কর.....তু কাম পরমঃ মম' - ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের আটশ, উনত্রিশ এবং বিশতম শ্লোকে যাকে 'মাম্' বলেছেন, এবং অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে 'অঙ্করঃ ব্রহ্ম', চতুর্থ শ্লোকে 'অধিযজ্ঞঃ', পঞ্চম এবং সপ্তম শ্লোকে 'মাম্', অষ্টম শ্লোকে 'পরমঃ পুরুষঃ সিবাম্', নবম শ্লোকে 'কবিঃ পুরাণমুশাসিতারম্' ইত্যাদি, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শ্লোকে 'মাম্', বিংশতি শ্লোকে 'অব্যক্তঃ' এবং 'সনাতনঃ' বলেছেন, সেইসবগুলির সমন্বয় সাধন করে ভগবান বলেছেন যে তাকেই অব্যক্ত এবং অঙ্কর বলা হয় আর তাকেই পরমগতি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ গতি বলা হয়, এবং যা প্রাপ্ত হলে জীব আর ফিরে আসে না তাই হল আমার পরমধাম অর্থাৎ আমার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপ এইভাবে যে প্রাণীকে বহুকে অনেক কপে বর্ণনা করা হয়েছে এখানে সেগুলির সমন্বয় করা হয়েছে এইভাবেই চতুর্দশ অধ্যায়ের সাতশতম শ্লোকেও, 'ব্রহ্ম, অবিনাশী, অমৃত, শাস্ত্রো ধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের আশ্রয় আন্বি' একপ বলে ভগবান প্রাণীকে বহুর সমন্বয় সাধন করেছেন।

মানুষের এমন লাঞ্ছনা থাকে যে সন্তান উপাসনার ফল একদকম আর নিষ্ঠুর উপাসনার ফল অন্যদকম। এই লাঞ্ছনা দূর করার জন্য এই শ্লোকে মন কিছুই সমন্বয় করা

হয়েছে। মানুষের ক্রটি, বিশ্বাস এবং যোগ্যতা অনুযায়ী উপাসনা বিজ্ঞ প্রকারের হলেও তার অস্তিত্ব বলে কোনো পার্থক্য হয় না। প্রাণীকে তবু সকলের একই হয় যেমন - খাদ্য না পেলে তার অভাব এবং প্রাপ্ত হলে তার তৃপ্তিতে সমানভাব থাকলেও খাদ্যবস্তুতে বিভিন্নতা থাকে, তেমনই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত না হলে তার অভাব এবং প্রাপ্ত হলে তার পূর্ণতার ফল এক হলেও উপাসনাত্তে বিভিন্নতা থাকে। তাৎপর্য হল এই যে পরমাত্মাকে সন্তান নিরাকার মনে করে উপাসনা করা হোক অথবা নিষ্ঠুর নিরাকার মনে করে উপাসনা করা হোক বা সন্তান-সাকার মনে করে উপাসনা করা হোক, পরিশেষে সকলের একই পরমাত্মা লাভ হয়।

ব্রহ্মজ্ঞোকার্দি যত্নলোক আছে, তা সবই পুনরাবর্তী অর্থাৎ সেখানে গেলে প্রাণীদের পুনরায় জন্ম-মৃত্যু চক্রে ফিরে আসতে হয়, কারণ ওইসব লোক প্রকৃতির রাজ্যে অবস্থিত হওয়ায় বিনাশশীল। কিন্তু ভগবদ্ভ্যাস প্রকৃতির অতীত এবং অবিনাশী সেখানে গেলে প্রাণীদের গুণাদির পবন হতে আর ফিরে আসতে হয় না, জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তবে ভগবান যেমন স্বেচ্ছায় অবতার হয়ে আসেন, এঁরাও তেমনি ভগবদেচ্ছায় মানুষের উদ্ধারের জন্য কারক-পুরুষের কপে পৃথিবীতে আসতে পারেন।

পরিশিষ্ট ভাব - অব্যক্ত, অঙ্কর ইত্যাদি নামগুলি সেই প্রাণীকে তবু পর্যাপ্ত পৌছতে পারে না কারণ তিনি সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম, অঙ্কর অর্থাৎ গতি-স্থিতি এই দুটোকেই বহিত নিরূপক তবু। তাকে প্রাপ্ত হলে জীব আর ফিরে আসে না, কারণ তার কোনো সীমা নেই।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যত্বননায়া।

যস্যাত্মঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

[পার্থ (হে পৃথানন্দন!) , ভূতানি (সমস্ত প্রাণী) , যস্য (যাঁর) , অত্মঃস্থানি (অন্তর্গত) ; যেন (যাঁর দ্বারা) ; ইদম্ (এই) , সর্বম্ (সব) , ততম্ (পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে) , সঃ (সেই) , পরঃ (পরম) ; পুরুষঃ (পুরুষ পরমাত্মা) , ভু (কেবল) , অনন্যায়ী, ভক্ত্যা (অনন্য ভক্তি দ্বারা) , লভ্যাঃ (লাভ করা যায়)]

হে পৃথানন্দন ! সমস্ত প্রাণী যাঁর অন্তর্গত এবং যাঁর দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই পরমপুরুষ পরমাত্মাকে কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায় ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা - 'যস্যাত্মঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্' - সপ্তম অধ্যায়ের ষাটশ শ্লোকে ভগবান নিবেশ-বাক্যে বলেছেন যে, সার্বিক, বাহ্যিক ও ভাস্করিক ভাব আমা চতেই উপায় হয়, কিন্তু আমি ওইগুলিতে এবং ওইগুলি আমাতে অন্তর্লিত নয় এখানে ভগবান বোধকপে বলেছেন যে সমস্ত প্রাণীই পরমাত্মার অন্তর্গত এবং

পবনাস্থা সমস্ত জগতে ব্যাপ্তিস্বরূপে চলে আসছেন। এই কথাই ভগবান নবম অধ্যায়ের চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্লোকে বিধি ও নিষেধ—এই দুই রূপে জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল এই যে তিনি ছাড়া অন্য কারোবই পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই ‘সব আমি হতেই উৎপন্ন হয়, আমাতেই অবস্থান করে এবং আমাতেই লীন হয়ে যায়, অতএব সবাইকিছু আমিই’

পবনাস্থা সর্বোপরি হওয়ায় সবেতে পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ তিনি সর্বত্র আছেন ; সর্বসময়ে, সর্ববস্তুতে, সমস্ত ক্রিয়ায় এবং সম্পূর্ণ প্রাণীতে তিনি অবস্থিত। যেমন, স্বর্ণনির্মিত গহনাতে আগের সোনা ছিল, গহনা হয়েও সোনা আছে আর গহনা ভেঙ্গে গেলেও সেটি সোনাই থাকে। কিন্তু স্বর্ণ নির্মিত গহনাদুলির নাম-রূপ-আকৃতি-উপযোগিতা-ওজন-মাত্র ইত্যাদির ওপর দৃষ্টি থাকায় সোনার দিকে নজর যায় না। তেমনই জগতে আগের পবনাস্থা ছিলেন, জগৎ-সংসাররূপেও তিনিই আছেন এবং জগৎ সংসার না থাকলেও তিনিই থাকবেন। কিন্তু জগৎকে যদি পদার্থভিত্তিক, উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, অনুকূল-প্রতিকূল ইত্যাদি বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে পবনাস্থার দিকে দৃষ্টি যায় না।

‘পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্তা লভ্যত্বননয়া’—আগের শ্লোকে যাকে অশক্ত, অক্ষর, পরমগতি ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে, তাঁকেই এখানে ‘পুরুষঃ স পরঃ’ বলা হয়েছে। সেই পরম পুরুষ পবনাস্থাকে অনন্য ভক্তি ছাড়া লাভ করা যায়

পবনাস্থা ছাড়া প্রকৃতির আর সমস্ত কার্যকে বলা হয় ‘অন্য’। যে ব্যক্তি সেই ‘অন্য’-কে পৃথক সত্তা মনে করে তাঁকে গুরুত্ব দেয়, তাহলে আসক্ত হয়, তাঁর অনন্যভক্তি হয় না। ফলে পবনাস্থাপ্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। যদি সে পবনাস্থা ব্যক্তিরূপে অন্য কোনো কিছুকেই সত্তা এবং বিশেষত্বকে মেনে না নেয় এবং ভগবানের সম্পর্ক, ভগবানের প্রসন্নতা লাভের আশায় প্রতিটি ক্রিয়া করে, তবে এটিকে অনন্যভক্তি বলা হয়। এই অনন্যভক্তি দ্বারাই সে পরমপুরুষ পবনাস্থাকে লাভ করে।

পবনাস্থা ব্যক্তিরূপে আর কারোবই অস্তিত্ব বা গুরুত্ব মানা উচিত নয়—প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যাদি জগৎ-সংসারকে আশ্রিত দিয়েই এ-কথা বলা যেতে পারে। কারণ মানুষের হৃদয়ে ‘এক পবনাস্থা আছেন আর এক জগৎ-

সংসার আছে’ এই কথাটি বহুমূল হয়ে আছে। কিন্তু এক পবনাস্থাত্বই বাস্তবে সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা ইত্যাদি রূপে বিরাজমান। বনফ, তুষার, ষষ্টি, কুম্ভাশা, ভিন্ন, নদী, পুকুর, সমুদ্র ইত্যাদি রূপে যেমন এক জলই বিরাজিত, তেমনই জগৎওও হুস-সুস্থ ও কারণ-রূপে যা কিছু পবিলক্ষিত হয়, তা-সবই কেবল পবনাস্থাত্ব ও উদ্ভবের কাছে এক পবনাস্থা ব্যক্তিরূপে অন্য কিছুই থাকে না, তাই তাঁদের খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, শোওয়া-ঘুমানো ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়াই শুধু সেই পবনাস্থার পৃষ্ঠারূপে হয়ে থাকে (গীতা ১৮।৪৬)।

বিশেষ কথা

আপনাকে অষ্টম সময়ে কী করে জানা যাক ? (৮।২) - অর্জুনের এই প্রশ্নটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। কারণ ভগবানকে সামনে দেখে অর্জুনের ভগবানের বিশেষত্ব জানার জন্যও উৎকণ্ঠা হয়েছিল। উত্তরে ভগবান অষ্টমকালে তাঁকে চিন্তা করার এবং সামান্য নিকটের কথা জানিয়ে অর্জুনকে সর্বসময় ওগবদ্ চিন্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর পর অষ্টম শ্লোক থেকে ষোড়শ শ্লোক পর্যন্ত সংগণ নিরাকার, নির্গুণ-নিরাকার এবং সংগণ-সাকার প্রাপ্তির জন্য তিনটি কথের শ্লোক ক্রমানুসারে বলেছিলেন, তার মধ্যেও সংগণ-নিরাকার এবং নির্গুণ নিরাকারের প্রাপ্তিতে বিশেষ (সঙ্গে প্রাক্কল্প করার কথা উল্লেখ) অধ্যাসের কথা বলেছেন এবং সংগণ-সাকারের উপাসনায় ভগবানের আশ্রয়ে তাঁকে চিন্তা করার কথা উল্লেখ করে সংগণ-সাকার প্রাপ্তি যে অত্যন্ত সহজ তাও জানিয়েছেন।

ষোড়শ শ্লোকের পর সংগণ-সাকার স্বরূপের বিশেষ মহিমা জানাতে ভগবান ছটি শ্লোক বলেছেন। তার মধ্যে প্রথমেই তিনটি শ্লোকেই ব্রহ্মা এবং তাঁর ব্রহ্মলোকের অবধি জানিয়েছেন এবং পরবর্তী তিনটি শ্লোকে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মলোক থেকে তাঁর এবং তাঁর লোকের বিশেষত্বের কথাগুলি জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল ব্রহ্মার সুস্থ-লবঙ্গের (প্রকৃতির) থেকেও আমার স্বরূপে বিশেষত্ব থাকে, উপাসনাতে যতপ্রকার গতি আছে, তা সবই আমার অন্তর্গত। এইভাবে সাধক আমার পরায়ণ হওয়ায় আমার সর্বোচ্চ স্বরূপ জানতে পারে অর্থাৎ অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হয়। আমার স্বরূপ প্রাপ্ত

হুলে সাময়িকের আব অথবা কোনো মুকপের দিকে চিন্তা যায় না বা তার প্রতিযোগিতা থাকে না তার সমস্ত বৃত্তি তখন আমার মুকপের দিকেই থাকে।

হাকে, ব্রহ্মের স্বরূপ থেকে আমার মুকপ এবং ব্রহ্মলোকের গতি থেকে আমার লোকের (ধর্মের) গতিও বিশেষ হয়ে থাকে তাৎপর্য হল এই যে, সকল প্রাণীতে

এইভাবে ব্রহ্মলোক থেকে আমার হায় বিশেষ হয়ে আমিই হলো অশ্রিত হয়ে এবং সবকিছু আমারই অন্তর্গত

পরিণিষ্ট ভাব — তাঁহাকে 'অনন্য' বলায় তাৎপর্য এই যে তাঁর সঙ্গ যেন একটিও জড়ের ভাব, অহংয়ের সংস্কার, নিজ অস্তিত্ব সংস্কার না থাকে অর্থাৎ কোনো দিকেই যেন কিছুমাত্র আকর্ষণ না থাকে। সবই ভগবান—একোপ অনুভব করাই হল অনন্য ভক্তি।

সূত্রে বাক্যের একপ্রকারই হয়, কিন্তু নানা লোকে সুখ-সামগ্রি বা ভাবতম্য থাকে। যদি ব্রহ্মলোকের সুখ আকৃষ্ট না করে এবং নিজের স্বার্থ-মাত্রা (বৃত্তি) সুখ ও সমৃদ্ধি করতে সক্ষম না হয়, তাহলেই প্রতিশ্রুতি করা যায়।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন যে—'মহঃ পবিত্রঃ নানাংকিমিত্তি' (৭।৭), সেই কথাটিই এখানে 'যস্যাত্মহানি ভূতানি যেন সর্গমিদং ততম্' পদে বলা হয়েছে। এটি পূর্ব নবম অধ্যায়ের চতুর্থ পঞ্চম শ্লোকে ব্রহ্মবতীর বলা হয়েছে। এটি মনেই অর্থ হল এক ভগবান বাস্তব অর্থাৎ কিছুই নেই অর্থাৎ সব কিছুই ভগবান

মহৎ যেতঃ শ্রোকে ভগবান বলেছেন যে ব্রহ্মলোকে প্রাপ্তকীর্তিই হবে আসক্ত হয় অর্থাৎ তাঁকে যাব পাশ্চ হয় ততমৎ হবে আসক্ত হয় না। কিন্তু কেন পশ্চব যতীবা হবে আস্ত না এবং কেন পশ্চব যতীবা হবে আস্ত ? এর কথা বলা হয়নি। অতঃপর পবিত্রী শ্রোকে ভগবান এই দুটি পশ্চব কথা বলেছেন।

যত্র কালে জনাবৃত্তিমাবৃত্তিঃ চৈব যোগিনঃ।

প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

[তু (কিন্তু), ভরতর্ষভ (তু ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন), যত্র (যে); কালে (কালে অর্থাৎ পথে), প্রয়াতা (শরীর ত্যাগ করার পর), যোগিনঃ (যোগীগণ), জনাবৃত্তিম (জনাবৃত্তি), যান্তি (প্রাপ্ত হন), চ, এবং (এবং), আবৃত্তিম (আবৃত্তি প্রাপ্ত হন), তম্ (সেই), কালম্ (কাল অর্থাৎ পথের কথা), বক্ষ্যামি (জ্ঞায় বলায়)]

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! যে কালে অর্থাৎ পথে শরীর ত্যাগ করার পর যোগীগণ জনাবৃত্তি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না এবং যে পথে গমন করে আবৃত্তি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন, সেই কাল অর্থাৎ উক্ত পথের কথাই আমি বলছি ॥ ২৩ ॥

বাক্য [জীবিত-মৃত্যুতেই বহন-মুক্তি চলে তাকে আবৃত্তি করেছেন।]

'সংসার-বৃত্তি' বলা হয় অর্থাৎ যাদের এখানেই ভগবদ্ভক্তি হয়, মনোমগ্নে অনন্যভক্তি হয়েছে, তারা এখানে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন। অন্যান্য যে সব সাধক কোনো মূর্ত্ত কামনামাত্র ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে ক্রমশ মুক্তিলাভ করেন তাঁদের মৃত্যুকে 'ক্রমমুক্তি' বলা হয়। যারা কেবল মূর্ত্তভোগের জন্যই ব্রহ্মলোকাদিতে যান, তাঁদের আবার ফিরে আসতে হয়, এটি পথকে 'পুনরাবৃত্তি' বলা হয়। সন্দোহিত বর্ণনা তো করা হয়েছে পঞ্চদশ শ্লোকে, কিন্তু ক্রমমুক্তি এবং পুনরাবৃত্তির বর্ণনা বাকি থেকে গিয়েছে। তাই এই দুটি বর্ণনা করার জন্য ভগবান পবিত্রী প্রকরণ

'যত্র কালে জনাবৃত্তিমাবৃত্তিঃ..... বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ'—আগের অসম্পূর্ণ বক্তব্য দিচ্ছেন দিকে লক্ষ্য করাবার জন্য এখানে 'তু' অর্থাৎ প্রযুক্ত হয়েছে।

উপার্গতি প্রাপ্তদের কালোত্তমাদি দেবতা যে পথে নিত্য যান, সেই পথকে এখানে 'কাল' বলা হয়েছে। কারণ পবিত্রী ছাড়া এবং সাংগতম শ্রোকে এই 'কাল' শব্দকে পথের পর্যায়াবৃতি 'গতি' এবং 'মুক্তি' শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে।

'জনাবৃত্তিমাবৃত্তিম্' বলায় তাৎপর্য এই যে, অনাবৃত্তি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই জনাবৃত্তিতে গমন করেন।

এবং আবৃত্তি জ্ঞানসম্পন্ন না হইলেই আবৃত্তি করিয়া গমন করেন। যাঁরা সাংসদিক পদার্থ এবং ভোগান্নিত্তি বিমুক্ত হয়ে পরমাত্মার শরণাগত হইয়াছেন, তাঁরা অনাবৃত্তি জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ তাঁদের জ্ঞান (বিশেষ) আবৃত্তি নয়, বরং তা জাগ্রত তাই তাঁরা অনাবৃত্তি পথে গমন করেন, যে জ্ঞান থেকে অব্যক্তিভাবে হয় না। নিষ্কামভাব থাকায় তাঁদের পথে প্রকাশ বা বিবর্তনের প্রাধান্য থাকে।

জ্ঞানাত্মিক পদার্থ এবং ভোগে আসক্তি, কাঙ্ক্ষা ও মমতাসম্পন্ন সে-সব ব্যক্তি নিষ্কামের স্বরূপের প্রতি এবং ভাবাবলম্বিত হইয়াছেন, তাঁরা আবৃত্তি জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ তাঁদের জ্ঞান (বিশেষ) আবৃত্তি। সেইজন্য তাঁরা আবৃত্তি

মার্গে গমন করেন, যেখান থেকে অনাবৃত্তি হয়। তাঁদের পথে প্রকাশ বা অব্যক্তির ভাবের প্রাধান্য থাকে।

পরমাত্মপ্রাপ্তি কথা গৌরব উদ্দেশ্য থাকে, অতীত অশ্রুত আংশিক বাসনা থাকায় যাঁরা অশ্রুতকালে বিচলিত হয়ে পুনরায় এক (ভোগ জ্ঞান) ভোগের পর পুনরায় জগৎগ্রহণ করেন, একম যোগসঙ্গীতকারীদেরও আবৃত্তি-সম্পাদনের অন্তর্গত কবীর জ্ঞান এখানে 'চৈব' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এখানে 'যোগিনঃ' পদটি নিষ্কাম ও সাক্ষ উভয় পুরুষদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত।

পরিশিষ্ট-ভাব- যিনি এই পর্বতভূমির প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন তাঁকে পুনরায় ফিরে আসতে হয় অর্থাৎ তাঁর পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু যিনি এই পর্বতভূমির প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না, তাঁকে আর ফিরে আসতে হয় না অর্থাৎ তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না।

সংস্কৃত এখন উভয়ই মতো প্রথমে শুক্রমার্গ অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত না হওয়া ব্যক্তিদের পথের বর্ণনা করা হচ্ছে।

অগ্নিজ্যোতিরহঃ শুক্রঃ যশ্মাসা উত্তরায়ণম্।

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

[জ্যোতিঃ (জ্যোতির্ময়), অগ্নিঃ (অগ্নির অধিপতি দেবতা), অহঃ (দিনের অধিপতি দেবতা); শুক্রঃ (শুক্রপক্ষের অধিপতি দেবতা), যশ্মাসা (হয় মাসব্যাপী); উত্তরায়ণম্ (উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতা থাকেনা), ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মদেবতা, ; জনাঃ (পুরুষগণ), প্রয়াতাঃ (স্বাধীন ত্যাগ করে), তত্র (সেই মার্গে গমন করে), ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে), গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন।)]

যে মার্গে জ্যোতির্ময় অগ্নির অধিপতি দেবতা, দিনের অধিপতি দেবতা, শুক্রপক্ষের অধিপতি দেবতা এবং হয় মাসব্যাপী উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতা থাকেন, ব্রহ্মবেত্তা পুরুষগণ দেহত্যাগ করে সেই মার্গে গমন করে (প্রথমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়ে পরে ব্রহ্মার সঙ্গে) ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

বাখ্যা - 'অগ্নিজ্যোতিরহঃ শুক্রঃ যশ্মাসা উত্তরায়ণম্'

এই পৃথিবীতে শুক্রমার্গে সবপ্রথম অধিকার হল অগ্নি দেবতার। আগ্নী ব্যক্তিও প্রকাশিত হয়, দিনে নয়। কারণ দিনের প্রকাশের থেকে অগ্নির প্রকাশ সীমিত। তাই অগ্নির প্রকাশ কিছুদূর পর্যন্ত এবং কিছু সময় পর্যন্ত থাকে, আর দিনের প্রকাশ বহু দূর পর্যন্ত বহুক্ষণ থাকে।

শুক্রপক্ষ পনেরো দিন ধরে হয়, যা পিতৃপুরুষের এক সন্তানের সমান। শুক্রপক্ষের প্রকাশ আকাশে বহুদূর পর্যন্ত এবং বহুদিন ধরে থাকে। এইভাবে যখন সূর্য উত্তরের দিকে চলতে থাকে তখন তাকে উত্তরায়ণ বলা হয়, তখন দিনের সময় বাড়ে। উত্তরায়ণ হয় মাসব্যাপী হয়, যেটি

দেবতাদের একদিন। এই উত্তরায়ণের প্রকাশ বহুদূর এবং বহুসময় ধরে অনুষ্ঠান করে।

'তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ'—যিনি শুক্রমার্গে অর্থাৎ উত্তরায়ণ প্রকাশের মার্গে গমন করেন, তিনি সর্বপ্রথম জ্যোতিঃপুরুষ অগ্নিদেবতার অধিকারে আসেন। যতদূর পর্যন্ত অগ্নিদেবতার অধিকার, সেইস্থান অতিক্রম করে অগ্নিদেবতা তাঁকে দিনের অধিপতি দেবতার কাছে সমর্পণ করেন, দিনের অধিপতি তাঁকে নিজ অধিকারে এনে শুক্রপক্ষের অধিপতিদের কাছে সমর্পণ করেন, শুক্রপক্ষের দেবতা নিজ সীমা পালন করে সেই সীমাকে উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতার নিকট সমর্পণ

করেন। পরে উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতা তাঁকে এখানে 'ব্রহ্মলোক' নামটি পরমাত্মাকে পূর্বোক্তরূপে ব্রহ্মলোকের অধিপতি দেবতার নিকট সমর্পণ করেন। চন্দ্র, চাঁদা মানুষদের বাচক, অপবাকরূপে এইভাবে ক্রমান্বয়ে তিনি ব্রহ্মলোকে পৌঁছে যান। ব্রহ্মার অনুভবকারী ব্রহ্মজ্ঞানীদেব নয় কারণ যদি তাঁরা আধুষ্টান অর্থাৎ তিনি সেখানে বাস করে মহাপ্রলয়ে অপবাক ব্রহ্মজ্ঞানী হতেন, তাহলে একতাই মুক্ত ব্রহ্মার সঙ্গেই মুক্তি লাভ করেন। সচ্চিদানন্দময় (সদোমুক্ত অথবা জীবমুক্ত, হতেন এবং তাঁদের আর ব্রহ্মলোকে যেতে হত না।

পরিশিষ্ট ভাব — সাধনানুষ্ঠায় যৌন মধ্যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হবার বাসনা অথবা নিজের মস্তিষ্ক প্রতি আশ্রয় থাকে, তিনি ক্রমযুক্তি পূর্বে ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং পরে মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন।

ব্রহ্মপা সহ তে সর্ব সঙ্গাশু প্রতিসমরে। পরস্যাং কুতান্নাঃ প্রবিশ্চি পরং পদম্। (কর্মপুরাণ, পূর্ব. ১১।২৮৪)

'ব্রহ্মার আধুষ্টান পূর্ণ হলে যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তখন এই সব শুক অশ্রুঃকবঃসম্পদ্য ব্যক্তি ব্রহ্মার সঙ্গেই পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হন।'

ক্রমযুক্তিতে ব্রহ্মলোক হল মার্গের একটি স্টেশনের মতো। যাঁরা সুখের বাসনা করেন, সেই সব ব্যক্তি এখানে আসেন। কিন্তু যাদের মধ্যে সুখের বাসনা নেই, তাঁরা এখানে আসেন না, যেমন — আমাদের প্রয়োজন যদি না থাকে তাহলে বাস্তব স্টেশনই আসুক বা ছলক, তাতে কী আসে যায় ?

উপনিষদে শুক্রমার্গের বর্ণনাক্রম বিভিন্নরূপে করা হয়েছে, যেমন —

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অনুসারে — অগ্নির দেবতা, দিনের দেবতা, শুক্রপক্ষের দেবতা, উত্তরায়ণের দেবতা, সংবৎসর, আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ এবং পরে অমানব পুরুষের দ্বারা ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মলোক কছে) নিয়ে যাওয়া (৪।২৫-৫, ৫।১০।১-২)

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ অনুসারে— জ্যোতির দেবতা, দিনের দেবতা, শুক্রপক্ষের দেবতা, উত্তরায়ণের দেবতা, দেবলোক, আদিত্য, বিদ্যুৎ (বৈদ্যুৎদেব) এবং পরে মানসপুরুষ দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি (৬।২।১৫)।

কৈশিকিকব্রাহ্মণ উপনিষদ্ অনুসারে— অগ্নিলোক, বায়ুলোক, সূর্যলোক, বহগলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক এবং ব্রহ্মলোক (১।৩)

ব্রহ্মসূত্র (৪।৩।২-৪) — ২৩৫ এই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে

শুক্রমার্গকে উপনিষদে উক্ত দেবমান, অতিমার্গ, উত্তরমার্গ, দেবপথ এবং ব্রহ্মপথ নামেও বলা হয়েছে

সংক্ষেপ — পরবর্তী স্তোকে ক্রমমার্গ অর্থাৎ পুনর্জন্ম গ্রহণকারীদের মার্গের বর্ণনা করেছেন

ধূমো রাত্রিস্থা কৃষ্ণঃ সন্ধ্যাসা দক্ষিণায়নম্।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ ॥

[ধূমঃ (ধূমের অধিপতি দেবতা), রাত্রিঃ (রাত্রির অধিপতি দেবতা), কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি দেবতা); তথা (এবং), সন্ধ্যাসা দক্ষিণায়নম্ (দক্ষিণায়নের ছয়মাসের অধিপতি দেবতা থাকেন); তত্র (সেই মার্গে); যোগী (যোগী অর্থাৎ সন্ধ্যায় ব্যক্তি); চান্দ্রমসং (চন্দ্রলোকের); জ্যোতিঃ প্রাপ্য (জ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে); নিবর্ততে (ফিরে আসেন)]

যে মার্গে ধূমের অধিপতি দেবতা, রাত্রির অধিপতি দেবতা, কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি দেবতা এবং দক্ষিণায়নের ছয় মাসের অধিপতি দেবতা থাকেন, দেহত্যাগ করে যে-সব যোগী (সন্ধ্যায় ব্যক্তি) সেই মার্গে গমন করেন, তাঁরা চন্দ্রলোকের জ্যোতিপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসেন অর্থাৎ তাঁরা জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা—‘যুগ্মো বাক্তিগুণা কৃষ্ণা.....প্রাপ্য নিবর্ততে’— দেশ ও কালের দৃষ্টিতে অগ্নি বা প্রকাশের দেবতার যত আধিকার থাকে, ততটাই থাকে ধূম বা অন্ধকারের দেবতার। সেই ধূমমিষপতি দেবতা কৃষ্ণমার্গে গমনকারী তাঁকে নিজ সীমা পার করিয়ে বাস্তব অধিপতি দেবতার কাছে সমর্পণ করেন, বাস্তব অধিপতি দেবতা তাঁকে নিজ সীমা পার করিয়ে দেশ-কাল পর্যন্ত অধিকার বিস্তৃত কৃষ্ণপাক্ষের আধিপতি দেবতার অধীনে পাঠান। সেই দেবতা এই ভীমকে নিজ সীমানা অতিক্রমপূর্বক দেশ ও কালের দৃষ্টিতে নন্দন পর্বত অধিকারসম্পন্ন দক্ষিণাঙ্গনের অধিপতি দেবতার কাছে সমর্পণ করেন। সেই দেবতা তাঁকে তখন চন্দ্রালোকমিষপতি দেবতার কাছে সমর্পণ করেন। এইভাবে কৃষ্ণমার্গে গমনকারী এই ভীম ধূম, বহি, কৃষ্ণপাক্ষ এবং দক্ষিণাঙ্গনের দেশ অতিক্রম করে ক্রমশঃ চন্দ্রের জ্যোতি অর্থাৎ যেখানে অবত পান করা হয়, সেইকণ সূর্য্যের নিবাসের প্রাপ্ত হন। তদনন্তর নিজ পুণ্য অনুযায়ী সেখানে বাস করে অর্থাৎ সুখাদি ভোগ করে পূর্বে ফিরে আসেন।

একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করায় আছে, চন্দ্রমণ্ডলরূপে মোটি পরিচালিত হয়, তা চন্দ্রলোক নয়। কারণ এই চন্দ্রমণ্ডল পৃথিবীর অভ্যন্তর নিকটে, কিন্তু চন্দ্রলোক সূর্যের ওপরে অবস্থিত। সেই চন্দ্রলোক থেকেই চন্দ্রমণ্ডল অমৃত লাভ করে, যাতে শুক্রপক্ষে ঔষধিগুণি রসপুট হয়।

আর একটি বোঝাব বিষয় হল যে, এখানে যে কৃষ্ণমার্গের বর্ণনা করা হয়েছে, তা শুক্রমার্গের তুলনায় কৃষ্ণমার্গ। এই মার্গ (৩৭) অংশে উচ্চলোকসমূহে যাবত জন্য। সাধারণ মানুষ মৃত্যুর পর মৃত্যুলোকে যায়, যারা পানী, তাদের আসুণীয়ানি লাভ হয়, তাদের থেকেও যারা বেশি পানী, তারা নরককূলে যায়—এইসব মানুষের থেকে কৃষ্ণমার্গে গমনকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। তারা চন্দ্রের জ্যোতিপ্রাপ্ত হয়—এটি বলার অর্থ হল যে জগতে জন্ম-মৃত্যুর যতপ্রকার পথ আছে, তার মধ্যে এই কৃষ্ণমার্গ (উর্ধ্বগতি ইত্যাদি) শ্রেষ্ঠ এবং এইগুলির থেকে বেশি জ্যোতির্ময়।

কৃষ্ণমার্গ থেকে ফেরার সময় এই ভীম প্রথমে আকাশে গমন করে, পরে বায়ুর অধীন হয়ে মেঘে অবস্থান করে, মেঘ থেকে বর্ষার সঙ্গে পৃথিবীতে এসে অগ্নি প্রবেশ করে।

তদনন্তর কর্ম অনুসারে যে যেনিতে জন্মাবার হয় সেই যোনির পুণ্য প্রণিবেশে অগ্নির মাধ্যমে প্রবেশ করে এবং ক্রমে পুনরুৎপত্তি থেকে নূতন জন্ম করে ও শব্দ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করে। এইভাবে সে জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়।

সকায় ব্যক্তিদেরও কেন এখানে যোগী বলা হয়েছে, তার অনেক কারণ থাকতে পারে; যেমন—

(১) গীতায় ভগবান মৃত পানীদের তিনটি গতির কথা বলেছেন—উর্ধ্বগতি, মধ্যগতি এবং অধোগতি (গীতা ১৪.১৮)। এর মধ্যে এই প্রকরণে উর্ধ্বগতির বর্ণনা করা হয়েছে মধ্যগতি এবং অধোগতির থেকে উর্ধ্বগতি শ্রেষ্ঠ হওয়ায় এখানে সকায় ব্যক্তিদেরও যোগী বলা হয়েছে।

(২) যাঁকে কেবল ভোগ-বাসনার কাবশেই উচ্চলোকে যান, তাঁকে সংকম রাখা করে ইচ্ছালোকে ভোগবর্জন করেছেন। সেই ভোগের জন্যই তাঁদের এখনকার ভোগাদি পাওয়া বা না-পাওয়াতে সমস্ত হয়েছে। সেই অংশিক সমস্তের জন্যই তাঁদের এখানে যোগী বলা হয়েছে।

(৩) যাদের পরমাত্মপ্রাপ্তি করার উদ্দেশ্য থাকে, অর্থাৎ অস্তিত্বকালে কোনো সূক্ষ্ম ভোগ-বাসনার জন্য যোগে বিচলিত হওয়ায় ব্রহ্মলোকাদি উচ্চলোকে গমন করতে হয়, তারা সেখানে মৌলিকাল থাকার পর পৃথিবীতে এসে শুদ্ধ শ্রীমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। একম যোগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরও যাবার এই পথ (কৃষ্ণমার্গ) হওয়ায় এখানে সকায় ব্যক্তিদেরও যোগী বলা হয়েছে।

ভগবান চক্ৰিশতম শ্লোকে ব্রহ্মপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ‘ব্রহ্মনিদো জনাঃ’ বলে বসবসন প্রয়োগ করেছেন এবং এখানে চন্দ্রজ্যোতি প্রাপ্তকারীদের ‘যোগী’ বলে একবচন প্রয়োগ করেছেন। তাতে অনুমান করা যায় যে সকল ব্যক্তিই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার অধিকারী এবং পরমাত্মাকে লাভ করা সহজ। কারণ পরমাত্মা স্বতই সকলের প্রাপ্ত। স্বভাবপ্রাপ্ত তত্ত্ব অনুভব করা অত্যন্ত সহজ এতে কিছুই কষ্ট হতে হয় না, তাই বসবসনের প্রয়োগ করা হয়েছে কিন্তু সূর্যাদি প্রাপ্তির জন্য বিশেষ ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন পদার্থ সংগ্রহ করতে হয়, বিধি-নিয়ম পালন করতে হয়। এইভাবে সূর্যাদি প্রাপ্ত করা কঠিন এবং প্রাপ্ত করলেও আবার সেখানে থেকে ফিরে আসতে হয়। তাই এখানে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

বিশেষ কথা

(১)

যাঁদের উদ্দেশ্য হল পরমাত্মপ্রাপ্তি করা, অথচ সুখভোগের সুস্থ বাসনা সর্বতোভাবে দূর হয়নি, তাঁরা শরীর ভোগের পর ব্রহ্মলোক গমন করেন। ব্রহ্মলোকের সুখ ভোগের পর তাঁদের কামনা দূর হয় এবং তাঁরা মুক্ত হন। এখানে চর্কিতম শ্লোকে তাঁদের বর্ণনা করা হয়েছে।

যাঁদের উদ্দেশ্য শুধু পরমাত্মপ্রাপ্তি করা এবং যাঁদের ইচ্ছালোক বা ব্রহ্মলোক কোনো লোকেরই ভোগের বাসনা থাকে না, কিন্তু অস্ত্রিমকালে নিঃশেষে ধ্যান থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, তাঁরা ব্রহ্মলোকান্তিতে যান না, তাঁরা সোজা যোগীকূলে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ এমন বোগীনের কূলে তাঁদের জন্ম হয় যেখানে গেলে তাঁদের পূর্বজন্মকৃত ধ্যানরূপ সাধন নির্বিঘ্নে হওয়া সম্ভব। সেখানে তাঁরা সাধন করে মুক্তিলাভ করেন (গীতা ৬।৪২-৪৩)।

উপরিউক্ত উভয় সাধকেরই উদ্দেশ্য একই থাকে, কিন্তু বাসন্যভেদে ভাবভঙ্গি হওয়ায় একজন ব্রহ্মলোকে গিয়ে তবে মুক্তিলাভ করেন। আর অপরজন সরাসরি যোগীকূলে জন্ম নেন এবং সাধন-ভজন করে মুক্ত হন।

যাঁদের উদ্দেশ্য থাকে স্বর্গাদি উচ্চলোকে গিয়ে সুখভোগ করার, তাঁরা যজ্ঞাদি শুভকর্ম করে উচ্চলোকে গমন করেন এবং সেখানেকার দিব্যভোজ ভোগ করে পুণ্যক্ষীণ হলে আবার মৃত্যুলোকে ফিরে আসেন অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন (গীতা ৭।২০-২৩; ৮।২৫; ৯।২০-২১)।

যাঁদের উদ্দেশ্য থাকে পরমাত্মপ্রাপ্তির, কিন্তু ভাগ্যতিক ভোগের আকাঙ্ক্ষা পূর্তি না হওয়ায় অস্ত্রিমকালে ভোগে বিচলিত হয়ে স্বর্গাদিলোকে গিয়ে সেখানেকার সমভোগ করেন এবং পরে শুদ্ধ শ্রীমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে পূর্বজন্মকৃত সংস্কারে তাঁরা আকণ্ড তৎপরতার সঙ্গে সাধনায় ব্যাপ্ত হন এবং মুক্তিলাভ করেন (গীতা ৬।৪১; ৪৪-৪৫)।

উপরিউক্ত দুইপ্রকার সাধকদের মধ্যে একপ্রকারের সাধকদের উদ্দেশ্য হল স্বর্গাশ্রম সুখভোগ করা, তাই তাঁরা পুণ্যকর্ম অনুসারে স্বর্গাদিলোকে গিয়ে সুখভোগ করে মনুষ্যলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু যাদের উদ্দেশ্য থাকে পরমাত্মাকে লাভ করা এবং তাঁরা বিচ্যব-

দিব্যভোগের দ্বারা ভাগ্যতিক ভোগও পরিত্যাগ করেন, তবুও যদি ভোগাকঙ্ক্ষা দূর না হয়, তাহলে অস্ত্রিমকালে ভোগের কথা শ্রবণে আসায় তাঁদেরও স্বর্গলোকে যেতে হয়। তাঁরা যে ভাগ্যতিক ভোগের ভবন পরিত্যাগ করেছেন তাবও কর্ম মাজায়া নেই। তাই তাঁরা ওই লোকে বহুদিন ভোগ-বাসনা মেটাবার পর পুনরায় শুদ্ধ শ্রীমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

(২)

সাধারণ মানুষের এমন ধারণা থাকে যে, যে ব্যক্তি দিনেরবেলা, শুক্রপক্ষ এবং উত্তরায়ণে মৃত্যু বরণ করে, সে মুক্তি লাভ করে এবং যে রাত্রিকালে, কৃষ্ণপক্ষ দক্ষিণায়নে মৃত্যু ঘটে, তাব মুক্তি হয় না। এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ এখানে যে শুক্রমার্গ এবং কৃষ্ণমার্গের বর্ণনা আছে, তা উর্গাশ্রম প্রাপ্তকীর্তনের জন্য করা হয়েছে। তাই যদি একপ মেনে নেওয়া হয় যে দিব্যভোগে মৃত্যু হলে মুক্তিলাভ হয় এবং রাত্রিকালে মৃত্যু হলে মুক্তি হয় না, তাহলে অযোগ্যতা যাদের হয় তাবা কখন যাবা যাব ? কারণ দিন-রাত, শুক্রপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ এবং উত্তরায়ণ-দাক্ষণায়ন ছাড়া আর তো অন্য কোনো সময়ই নেই ! আসলে মৃত্যুর পর মানুষ তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুসারেই উচ্চ-নীচ গতিতে যাবে, তা সে দিনই হোক বা রাত ; শুক্রপক্ষই হোক বা কৃষ্ণপক্ষ ; উত্তরায়ণ হোক বা দাক্ষণায়ন।

যাঁরা ভগবদ্ভক্ত, যাঁরা অনন্যভাবে শুধু ভগবানেরই আশ্রিত, যাদের মনে কেবল ভগবদ্ ভক্তিরই আকাঙ্ক্ষা থাকে, একপ ভক্তেরা দিনে বা রাত্রে, শুক্রপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষে, উত্তরায়ণে বা দাক্ষণায়নে, যখনই শরীর ভ্রাস্ত করেন, তাঁদের নেবার জন্য ভগবানের পক্ষই আসেন। পার্থদের সঙ্গে এই ভক্তেরা সরাসরি ভগবদ্ভাক্ষ্যে পৌঁছে যান।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, মানুষ যখন তার কর্মানুসারেই গতি প্রাপ্ত হয়, তাহলে ভীষ্ম যিনি তদুচ্চ জীবমুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি দক্ষিণায়নে শরীর ভ্রাস্ত না করে উত্তরায়ণের জন্য কেন প্রতীক্ষা করেছিলেন ?

তার সমাধান হল এই যে ভীষ্ম ভগবদ্ভাক্ষ্যে যাননি। তিনি ছিলেন 'দৌ' নামক বনু (আজান দেবতা), যিনি

শাপত্যকৃত হয়ে ইচ্ছাকৃত জন্ম নিয়েছিলেন তত্বে তাঁর পুনরায় দেবলোকেই যাবার কথা। দাক্ষণ্যমূলের সময় দেবলোকে রাহি, সেইসময় সেখানকার দরজা বন্ধ থাকে। ত্রিখ্য যদি দক্ষিণায়ানে দেহত্যাগ করতেন, তবে তাঁকে তাঁর লোকে প্রবেশ করার জন্য বাহিরে প্রতীক্ষা করতে হত। তিনি ইচ্ছাকৃত বধণ করেছিলেন ; তাই তিনি ডাবলেন

সময়টা নিয়ে বাহিরে প্রতীক্ষা করার চেয়ে এখানে প্রতীক্ষা করাই ভালো। কারণ এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ হবে এবং সংস্কৃত হতে থাকবে, যার ফলে সকলেরই মঙ্গল হবে। দেবলোকে একলা প্রতীক্ষা করে কী হবে ? এই ভেবে তিনি দক্ষিণায়ানে শরীর ত্যাগ না করে, উত্তরাংশে শরীর ত্যাগ করেছিলেন

পরিণিষ্ট ভাব — নিছক ভাব হল জ্যোতি আর সন্ধ্যাভাব উপাদিকার উপনিষদভাষ্যে কৃষ্ণমার্গের ক্রম বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হয়েছে, যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদ অনুসারে—মূর্ধন্য দেবতা, রাহিব দেবতা, কুম্ভপঙ্কজ দেবতা, দক্ষিণায়ানের দেবতা, পিতৃলোক, আকাশ, চন্দ্র (সোম) এবং পরে পুনরাগমন প্রাপ্তি হওয়া (৫।১০।৫-৪)

বৃহদারণ্যক উপনিষদ অনুসারে মূর্ধন্য দেবতা, রাহিব দেবতা, কুম্ভপঙ্কজ দেবতা, দক্ষিণায়ানের দেবতা, পিতৃলোক, চন্দ্র এবং তারপর পুনরাগমনের প্রাপ্তি (৬।২।১৬)।

কুম্ভপঙ্কজ উপনিষদ অনুসারে পিতৃলোক, ধূম্রবর্গ এবং দক্ষিণবর্গ নামেও বলা হয়ে থাকে

সংস্কৃত — তেইশতম শ্লোক থেকে শুরু হওয়া গতিবর্গে প্রবেশ অবস্থা বর্ণনা করেছেন, পরবর্তী শ্লোক তার উপসংহৃত করেছেন।

শুক্লকৃষ্ণে গতি হ্যেতে জগতঃ শাস্বতে মতে।

একয়া যাতনাবৃত্তিমন্যায়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

[হি (কারণ) , শুক্লকৃষ্ণে (শুক্ল এবং কৃষ্ণ) , এতে (এই দুটি) ; গতি (গতি) , শাস্বতে (অনাদিকাল হতে) ; জগতঃ (জগৎ প্রাণীকুলের সংগ্রহ) , মতে (সম্পর্কিত) , একয়া (একটি বা অন্য) ; যাতনাবৃত্তি, যাত্রা (মোক্ষলাভ হয় , অনায়া (অপবর্তিত) ; পুনঃ (পুনর্জন্ম হয়)।]

কারণ শুক্ল এবং কৃষ্ণ—এই দুটি গতিই অনাদিকাল হতে জগতের (প্রাণীকুলের) সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্যে একটির দ্বারা মোক্ষলাভ হয় (অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না) আর অপরটিতে পুনর্জন্ম হয় (নিরে আসতে হয়) ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা—‘শুক্লকৃষ্ণে গতি হ্যেতে জগতঃ শাস্বতে মতে’—শুক্ল এবং কৃষ্ণ—এই দুটি পথের সঙ্গেই জগতের সমস্ত চর অচর প্রাণীর সম্পর্ক রয়েছে। তাৎপর্ষ্য এই যে মানুষের উর্ধ্বগতির সঙ্গে ত্রে সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে এবং চর ও অচর প্রাণীর সঙ্গেও তার পরম্পরাগত সম্পর্ক বর্তমান। কারণ চর ও অচর প্রাণী ক্রমানুযায়ী অথবা ভগবৎকৃপায় কখনো না কখনো মনুষ্যজন্ম লাভ করবেই এবং মনুষ্যজন্মে কৃত কর্মের ফল অনুসারে উর্ধ্বগতি, মধ্যগতি বা অধোগতি প্রাপ্ত হবে। অতএব তাহা উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হোক বা না হোক, তাদের সকলেরই উর্ধ্বগতি অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণগতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে।

মানুষের মধ্যে যতক্ষণ অসং (বিনাশশীল) বস্তুর গুরুত্ব

থাকে, আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ সে দতই উচ্চভূমিতে আরোহণ করুক না কেন, তার মনে অসং বস্তুর গুরুত্ব থাকায়, সে যে কোনো সময়ে অধোগতি প্রাপ্ত হতে পারে। তাই সাধকের সর্বক্ষণ সতর্ক থাকা উচিত এবং কিসের কখনো-ই বিনাশশীল বস্তুকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। তাৎপর্ষ্য হল এই যে, পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য কোনো সোকে বা গোমিতে কোনো বাধা নেই। এর কারণ হল যে কোনো প্রাণীরই পরমাত্মার সঙ্গে কখনো ই সংস্ক-বিচ্ছেদ হয় না অতএব না জানি কবে এবং কোন্ জন্মে জীব পরমাত্মমুখী হয়ে যায়—এই ভেবে সাধকের কোনো প্রাণীকে অবহেলা করতে নেই

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান ‘যোগ’ কে

অব্যয় বলেছেন। যোগ যেমন অব্যয়, তেমনি শুরু ও কৃষ্ণ—যুগ্ম গতিও অব্যয়, শাস্ত্রও অর্থাৎ এই উভয় গতিই অনাদিকাল হতে নিত্য বিবাক্তিত এবং জগতের মঙ্গলের জন্য অনন্তকাল ধরে থাকবে।

‘একমা যাতনাস্তিমনায়াবর্ততে পুনঃ’ একটি

মার্গে অর্থাৎ শুদ্ধমার্গে গমনকারী সাধনপরায়ণ ভক্ত অনাবৃতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মাব সঙ্গ মুক্তির লাভ করেন, তাঁকে বার বার জন্মতে হয় না, অব্যয় মার্গে অর্থাৎ কৃষ্ণমার্গে গমনকারী মানুষকে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়।

সমুদ্র উপবাসন এবাব উভয় মার্গ জানাব মাহাত্ম্য জানতে পবনটী হোকটি বলেছেন

নৈতে সূতী পার্থ জানন্ যোগী মুহতি কশ্চন।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজুন ॥ ২৭ ॥

[পার্থ (হে পার্থ !), এতে (এই উভয়) সূতী (মার্গ সম্পর্কে), জানন্ (জানতে), কশ্চন (কোন); যোগী (যোগী); ন, মুহতি (মোহগ্রস্ত হন না); তস্মাৎ (অতএব); ভবাজুন (হে অর্জুন !); সর্বেষু, কালেষু (সমসর্বত্র); যোগযুক্তঃ (যোগযুক্ত); ভব (হও।)]

হে পার্থ ! এই উভয় মার্গ সম্পর্কে অবগত কোনো যোগীই মোহগ্রস্ত হন না। অতএব হে অর্জুন ! তুমি সর্বদা যোগযুক্ত (সময়ে স্থিত) হও ॥ ২৭ ॥

• ব্যাখ্যা—‘নৈতে সূতী পার্থ জানন্ যোগী মুহতি কশ্চন’ শুদ্ধমার্গ প্রকাশময় এবং কৃষ্ণমার্গ অক্ষয়ময় যোগের অপ্রাকরণে উপর্যাপ্ত বিনাশশীল বস্তুক কোনো প্রকল্প নেই এবং যাদের উদ্দেশ্য ধোয়াতে প্রকাশ (জ্ঞান) স্বরূপ পরমাত্মাই বিদ্যমান, এইরূপ পরমাত্মার অবগাত সাধকগণ হলেন শুদ্ধমার্গী অর্থাৎ তাঁদের মার্গ প্রকাশময়। কিন্তু মায়া সংসারে জড়িয়ে থাকে এবং যাদের উদ্দেশ্য ভ্রম ভাগতিক পদার্থ সংগ্রহ করা এবং সুখভোগ করা, একম মানুষ ইমসাক্ষর। তবে যারা ভোগের উদ্দেশ্যে ভাগতিক ভোগ-সংগ্রহ করে, যজ্ঞ দান ইত্যাদি পুণ্যকর্ম করে এবং মৃত্যুর পর সুগায়ন ব্রহ্মলোকে গমন করে, তারা যদিও ইচ্ছাক্রমে ব্রহ্মলোকে গমন করেও উন্নততর, তা সত্ত্বেও জন্ম-মৃত্যু চক্রে প্রকায় তারাও মোহাক্ষর। তাৎপর্য হল যে ব্রহ্মলোকের উচ্ছ্রাবকে গেলেও জন্ম মৃত্যুচক্রেই আবদ্ধ থাকে। কোথাও জন্মালে মরতে হয় এবং মৃত্যু হলে জন্মতে হয়—এইভাবে জন্ম-মৃত্যুচক্রে এরা কলুর সঙ্কলন নায়। অনন্তকাল ধরে বিচরণ করতে থাকে।

এইভাবে শুরু ও কৃষ্ণ উভয় মার্গের পরিণাম ধাঁধা

পরিশিষ্ট-ভাব কামনা সম্পন্ন মানুষটি মোহগ্রস্ত হয় অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুচক্রে আবর্তিত হয় যেসব বাক্তি শুরু ও

জানেন তাঁরা যোগী অর্থাৎ নিষ্কাম হয়ে থাকেন, তাঁরা ভোগী নয়। কারণ তাঁরা ইচ্ছাক্রমে ও পবলোকের ভোগের আকর্ষণ রাহিত হয়েছেন। তাঁরা মোহগ্রস্ত হন না।

ভাগতিক ভোগাদি প্রাপ্ত হওয়া বা না হওয়ায় যিনি নির্বিকার থাকেন তিনিই যোগী।

‘তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজুন’ যিনি দুঃখ-নিষ্কর করেছেন যে, ‘আমাকে শুধু পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করতেই হবে’, তিনি যেমনই দেশ-কাল পরিস্থিতিই প্রাপ্ত হন না কেন, বিচলিত হন না অর্থাৎ তাঁর যে সাধনা তা কোনো দেশ, কাল, ঘটনা, পারিস্থিতি ইত্যাদির অধীন নয়। তাঁর জন্ম পরমাত্মাতে অটল থাকায় দেশ, কাল ইত্যাদি তাঁর ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অনুকূল-প্রতিকূল দেশ, কাল, পরিস্থিতি ইত্যাদিতে তাঁর স্বাভাবিক সমতা থাকে। ওই উপবাসন অর্জুনকে বলেছেন যে, ‘তুমি সবসময় অর্থাৎ অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রভাবিত না হয়ে তার সদ্ব্যবহার করে (অনুকূল পরিস্থিতিতে জগতের সেবা করে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চিন্তে অনুকূলতার উচ্ছ্রা পবিভাগ করে) যোগযুক্ত হও অর্থাৎ নিত্য সমতাতে স্থিতিভাবে বিরাজ কর।’

কৃষ্ণমণ্ডকে জ্ঞানো, তথা নিবন্ধম্ হন, এতী তাব পুনরুদ্যে আবাহিত হন না অর্থাৎ কৃষ্ণমণ্ড প্রাপ্ত হন না।

এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোক বলেছেন— ‘তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুষ্যায় যুগা চ’ এবং এখানে বলেছেন— ‘তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগগুক্তো ভবাবুধিঃ’। অর্থ এই যে ভগবদ্ভাবন করা অর্থাৎ ভগবানে মন সঞ্চারিত করা ও ভগ্ন ‘যোগ’ এবং সমস্ত হিত হওয়া অর্থাৎ সংসার থেকে দূর থাকে ও ‘যোগ’। উভয়েই পরিণাম এক।

সংস্কৃত ভগবান এবার এটি অধ্যায় বর্ণিত বিষয়টির সমস্ত অবগতির মাহাত্ম্য জানাচ্ছেন।

**বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিত্তম্
অভ্যতি তৎ সৰ্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং জ্ঞানমুপৈতি চান্দম্ ॥ ২৮ ॥**

[যোগী (যোগী), ইদম্ (এই তত্ত্ব), বিদিত্বা (জেনে), বেদেষু (বেদ), যজ্ঞেষু (যজ্ঞ), তপঃসু (তপ), চ, এবং (এবং), দানেষু (দানে), যৎ (যে), পুণ্যফলম্ (পুণ্যফল), প্রদিত্তম্ (কণ দেয়া হয়ে), তৎ (সেই), সৰ্বম্ (সব পুণ্যফল), অভ্যতি (অতিক্রম করেন), জ্ঞানম্ (জ্ঞান), পরম্, উপৈতি (পরমাত্মাকে লাভ করেন।)]

যোগী (ভক্ত) এই অধ্যায়ে বর্ণিত তত্ত্ব অনুধাবন করে বেদ, যজ্ঞ, তপ ও দানে যেসব পুণ্যফলের কথা বলা হয়েছে, সেসব পুণ্যফল অতিক্রম করেন এবং আদ্যাত্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন ॥ ২৮ ॥

বাখ্য— ‘বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু... .. জ্ঞানমুপৈতি চান্দম্’ যজ্ঞ, দান, তপ, তীর্থ, এত ইত্যাদি যতপ্রকার সর্বোত্তম শাস্ত্রীয় কর্ম আছে এবং তার যে ফল, তা সবই বিনাশশীল। কারণ সর্বোত্তম কর্মেরও ফল আবৃত্ত ও সমাপ্তি আছে এমন সেই কর্ম থেকে উৎপন্ন হওয়া ফল অবিনাশী হয় নী ১৭। সেই ফল ইহলোকেরই হোক বা স্বর্গাদির হোক তাই নষ্ট হওয়া কোনো ব্যতিক্রম হয় না। জীব জীব পবিত্রতার অবিনাশী অংশ হয়েও বিনাশশীল পদার্থে আবদ্ধ হয়ে থাকে, তার জ্ঞান, তার অজ্ঞতাই হল প্রশ্নের কারণ। অতএব যে ব্যক্তি তেইশতম শ্লোক থেকে চর্চাশীল শ্লোক পর্যন্ত সর্বত্র শুরু ও কৃষ্ণমণ্ডকে বহুসংস্কৃত হয়ে সক্ষম হয়, সে যজ্ঞ, তপ, দান ইত্যাদি সমস্ত পুণ্যফলকে অতিক্রম করে জ্ঞান সে কোরে সে যোগ ভূমির অধীন হন যে তত্ত্বসাক্ষর সেখানে গেলেও এই পৃথিবীতে ফলের আসক্তি হয়, কিন্তু ভগবানকে প্রাপ্ত হলে আর ফলে আসক্তি হয় না (চ ১৩)। সে এটিও জানে যে, অগ্নি সাক্ষর পবিত্রতার অংশ এবং এই প্রাকৃত পদার্থ নিত্য বিনাশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাই এই বিনাশশীল পদার্থ এবং ভোগে আবদ্ধ না হয়ে সে ভগবানের আশ্রিত হয় এবং সেই ‘আদিত্য’

পবিত্রতাকে প্রাপ্ত হয়, যাকে এই অধ্যায়ে একুশতম শ্লোকে ‘পবিত্রতা’ এবং ‘পবিত্রতাম্’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিনাশশীল পদার্থের সংগ্রহ ও ভোগে আসক্ত মানুষ সেই আদিত্যের পরমাত্মতত্ত্ব জানতে পারে না। না জানার এই অসামর্থ্য ভগবানের প্রদত্ত নয় বা প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত নয় বা কোনো কর্মেরও ফল নয় অর্থাৎ এই অসামর্থ্য কোনোই প্রদান করা নয়, জীব স্বয়ংই পবিত্রতাকে চতে বিমুখ হয়ে এটি উৎপন্ন করে, তাই সে নিজেই এটি দূর করতে সক্ষম। কারণ নিজেকে ভাল নিজেই সংশোধন করতে পারে যার আর ও করার দায়িত্ব ও ভারই। এই ভাল দূর করতে জীব অসামর্থ্য ও নয়, নির্ভল ও নয় আর অপার হো নয়ই। শুধুমাত্র সংস্কারের সুখের লালসায় জীব নিজেই এই অসামর্থ্য সৃষ্টি করে থাকে এবং তাতেই মনুষ্যজন্মের মতং জন্ম হতে বঞ্চিত হয়। তাই তার এই সুখের লালসা পরিত্যাগ করে মনুষ্যজন্ম সার্থক করার জন্য নিজা সতর্ক থাকে করতে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভগবান প্রথমে যোগীর মর্শ্বিতা জানিয়েছেন। তারপরে অর্জুনকে যোগী হবার নির্দেশ দিয়েছেন (৬ ৪৬)। আর এখানে ভগবান আদ্য

১) অকর্মণীর্ষ দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ (গীতা ১০।২)

২) ‘তত্ত্বম্ চান্দম্ পুণ্যম্ প্রপাদম্’ (গীতা ১৫।৪)

অর্জুনকে যোগী হবার নির্দেশ দিয়েছেন তারপরে যোগীর মহিমা বলেছেন এবং তাৎপর্য হল যে, যদ্ব্যকস্মিন যোগভ্রষ্টেব প্রসঙ্গ ছিল, তাই সেই বিষয়ে অর্জুনের মনে এই সন্দেহ ছিল যে যোগভ্রষ্টেব পতন হয় কি না ? সেই সন্দেহ দূর কর'ব জন্য ভগবান বলেছেন যে 'কেউ যদি কোনোভাবে যোগসাধনে ব্যাপ্ত হয় তাহলে তার আর পতন হয় না শুধু তই নয়, এই যোগেব জিজ্ঞাসু বাক্তিও শঙ্করস্বক অতিক্রম করে থাকে।' সেইজন্য প্রথমে যোগীর

মহিমা বলেছেন তারপরে অর্জুনকে যোগী হবার নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু এখানে অর্জুনের প্রশ্ন হল, 'নিম্নাতাত্মা পুরুষেরা আপনাকে কীভাবে জানতে পারেন ?' এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, 'যে বাক্তি জাগতিক পদার্থ থেকে সর্বতোভাবে বিনুগ্ন হয়ে কেবল মংপরায়ণ হয়, সেই যোগীদেব কাছে আমি সহজজ্ঞাত', তাই 'তুমি যোগী হও' এই নির্দেশ প্রথমে দিয়ে পরে যোগীর মহিমা জানিয়েছেন

ও তৎসং ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

এইভাবে ও, তৎ, সং, ভগবদ্গীতায় উক্ত্যবলম্বিত ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদসংকলপ শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে 'অক্ষরব্রহ্মযোগ' নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত হল। ৮ ।

'অক্ষর' এবং 'ব্রহ্ম' শব্দ পরমাত্মার নিষ্ঠুর-নিবাক্য, সংগ-নিবাক্য ও সংগ-সাক্য—এই তিনটি স্বরূপের ব্যাক্য এই তিনটিব মধ্যে কোনো একটি স্বরূপের চিন্তা করলে পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই এই অধ্যায়ের নাম হল 'অক্ষরব্রহ্মযোগ'।

অষ্টম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

১) এই অধ্যায়ে 'অষ্টমোহধ্যায়'-এর তিনটি 'অর্জুন উবাচ' ইত্যাদি পদের চার, শ্লোকগুলির তিনশত সাতাশের এবং পুষ্পিাকার তেরটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত পদের যোগসংখ্যা তিনশত সাতানকই।

২) 'অষ্টমোহধ্যায়'-এর ছটি 'অর্জুন উবাচ' ইত্যাদি পদের তেরটি, শ্লোকগুলির নয়শত পঁয়তাল্লিশ এবং পুষ্পিাকার সাতচল্লিশটি অক্ষর আছে। এইভাবে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা এক হাজার একশ। এই অধ্যায়ের আটশটি শ্লোকের মধ্যে নবম, একাদশ এবং আটশতম—এই তিনটি শ্লোক চুয়াল্লিশ অক্ষরের এবং দশম শ্লোকটি পঁয়তাল্লিশ অক্ষরের, বাকি চল্লিশটি শ্লোক

বিশিষ্ট অক্ষরের।

৩) এই অধ্যায়ের দুটি উবাচ—'অর্জুন উবাচ' এবং 'শ্রীভগবানুবাচ'।

অষ্টম অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের আটশটি শ্লোকের মধ্যে নবম, দশম ও একাদশ—এই তিনটি শ্লোক 'উপজাতি' ছন্দযুক্ত এবং আটশতম শ্লোকটি 'ইন্দ্রবজ্রা' ছন্দযুক্ত। অন্য চল্লিশটি শ্লোকের মধ্যে—দ্বিতীয় শ্লোকের তৃতীয়া পংক্তিতে এবং চতুর্দশ শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'ভগবৎ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ভ-বিপুল্য'; চল্লিশতম শ্লোকের তৃতীয়া পংক্তিতে 'মগবৎ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ম-বিপুল্য', সাতাশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'ব্রহ্মণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ব্র-বিপুল্য' এবং তৃতীয়া শ্লোকের প্রথম এবং তৃতীয়া পংক্তিতে 'নগবৎ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন-বিপুল্য' সংজ্ঞায়িত ছন্দ আছে বাকি তিনশটি শ্লোক চিহ্ন 'পথ্যাবজ্র' অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণগুলির দ্বারা যুক্ত।

অথ নবমোহধ্যায়ঃ

নবম অধ্যায়

অবতরণিকা

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বিজ্ঞানসহ জ্ঞানেন যে প্রসঙ্গের বর্ণনা করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গের মাঝখানেই অর্জুন অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে সাতটি প্রশ্ন করেন। এগুলির মধ্যে ছটি প্রশ্নের উত্তর ভগবান সংক্ষেপে দিয়ে অষ্টকালীন গতির বিষয়ে সপ্তম প্রশ্নের উত্তরটি সবিস্তারে জানিয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে যে কথাগুলি বলা হয়নি বিজ্ঞানসহ জ্ঞানেন সেটি বিষয়গুলিকে বিশেষভাবে বলায় জনা ভগবান নবম অধ্যায় আকল্প করছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে শুভাতমং প্রবক্ষ্যামানসুয়াবে।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ঞ জ্ঞান্দ্বা মোক্ষাসেহশুভাৎ ॥ ১ ॥

[ইদম্ (এই), শুভাতমম্ (অতিশুভ), বিজ্ঞানসহিতম্ (বিজ্ঞানসহ); জ্ঞানম্ জ্ঞান); অনসুয়াবে (দোষদৃষ্টিবর্জিত); তে (তোমাকে); তু (পুনরায়), প্রবক্ষ্যামি (ভালোভাবে জানাচ্ছি), যজ্ঞ (মা); জ্ঞান্দ্বা (জ্ঞাত হলে); অশুভাৎ (অশুভ হতে), মোক্ষাসে (মুক্তিলাভ করবে।)]

শ্রীভগবান বললেন—এই অতি শুভ জ্ঞান-বিজ্ঞান দোষদৃষ্টিবর্জিত তোমাকে আমি পুনরায় জানাচ্ছি, যা জ্ঞাত হলে তুমি অশুভ থেকে অর্থাৎ জন্ম মরণরূপ সংসার থেকে মুক্তিলাভ করবে ॥ ১ ॥

বাখ্যা—‘ইদং তু তে শুভাতমং প্রবক্ষ্যামানসুয়াবে’—ভগবানের মনে যে তৎকাল কণা বিশেষভাবে বলাব আছে সেনিকে লক্ষ্য করাবার জন্যই ভগবান এখানে সর্বপ্রথম ‘ইদম্’ এই শব্দটি প্রয়োগ করেছেন সেই (ভগবানের মন বৃত্তিতে হিত ‘তৎএব মহিমা’ জানাতেই একে ‘শুভাতমম্’ বলা হয়েছে অর্থাৎ এটি অত্যন্ত গোপনীয় তত্ত্ব। এটিকেই পরবর্তী শ্লোকে ‘রাজগুহ্যম্’ এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের চৌষট্টিতম শ্লোকে ‘সর্বগুহ্যতমম্’ বলা হয়েছে।

এখানে প্রথমে ‘শুভাতমম্’ বলে পরে (৯:৩৪) ‘মম্বনা ভব .....’ বলা হয়েছে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রথমে ‘সর্বগুহ্যতমম্’ বলে পরে (১৮:৬৫) ‘মম্বনা ভব .....’ বলেছেন। তাৎপর্য হল এই যে এখানের এবং সেখানের দুটি বিষয় একই, ভিন্ন নয়।

এই অতিশুভ তত্ত্ব সকলের কাছে বলা যায় না, কারণ ভগবান এতে শূর্যংই নিজের মহিমা বর্ণনা করেছেন। যার

চিন্তে ভগবানের প্রতি সামান্যও দোষদৃষ্টি থাকে তাকে এই শুভাতম জ্ঞানে, সে ‘ভগবান আত্মপ্ৰসাদী—নিজ প্রশংসাকারী’ এখান বিপরীত অর্থ করতে পারে। সেজন্যই ভগবান অর্জুনকে ‘অনসুয়াবে’ বিশেষণে সম্বোধন করে বলেছেন, হে অর্জুন ! তুমি দোষ-দৃষ্টিবহিত, তাই তোমাকেই এই অতি শুভাতম বিষয়টি ভালোভাবে জানাচ্ছি অর্থাৎ এই তত্ত্বটিও জানাচ্ছি এবং তার উপায়ও জানাচ্ছি—‘প্রবক্ষ্যামি’।

‘প্রবক্ষ্যামি’ পদটির অপর ভাব হল যে আমি এই তত্ত্বটি বিশেষ নীতিতে এবং সোজাসুজিভাবে জানাচ্ছি অর্থাৎ যে কোনো মানুষই আমার শরণ নেবার অধিকারী। কোনো ব্যক্তি যতই দুর্বাসী হোক বা পাপী হোক, সে যে কোনো বর্ণ-আশ্রম বা সম্প্রদায়ে হোক, কোনো দেশের বা কোনো বৈশেষ, সে যেই হোক না কেন, যদি বা আমার শরণ নেয় তবে সে আমাকেই লাভ করে—এ কথা আমি

অতাপ্ত দৃঢ়তায় সঙ্গে জ্ঞানার্থি

সমুদ্র অধায়ে ভগবানের মনে মত কথা বলায় ছিন্ন হ'ত তিনি খলতে পারেননি। তাই ভগবান এবারে 'তু' পদটি প্রয়োগ করে বলেছেন যে আমি সেই বিষয়টিই আবার জ্ঞানার্থি

'জ্ঞানং বিজ্ঞানসংহিতম্'—ভগবান এই সমস্ত জ্ঞাতের মহাকরণ—এটি দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেওয়াকেই বলা হয় 'জ্ঞান' এবং ভগবান স্বাভিমনেকে অন্য কোনো (কার্য কারণ) ওষু নেই—এটি অনুভব করাই হল 'বিজ্ঞান'। এই বিজ্ঞানসংহিত জ্ঞানের জনক এই শ্লোকে পূর্বার্ধ 'ইদম্' এবং 'গুহ্যতমম্'—এই দুটি বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা

এই জ্ঞান-বিজ্ঞান মেনে তুমি এই অশুভ সংসার হতে মুক্তিলাভ করবে। এই জ্ঞান বিজ্ঞানটি বাস্তবিন্যাস ব্যক্ত হ'ত ইত্যাদি নিয়ে বলা হয়েছে। এই ধর্মের রূপ যে প্রজ্ঞা বাসে না, বিশ্বাস করে না, মানে না, সে মৃত্যুরূপী সংসারেই থাকে অর্থাৎ বারংবার জন্মায় ও মৃত্যুবরণ করে (৯।১-৩)—ভগবান এইভাবে 'জ্ঞানের' কথা জানিয়েছেন। অবশ্য মূর্তিকোণে আমার দ্বারাই এই সমস্ত সংসার পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ সবই আমি ; অন্য কিছুই নেই (৯।৪-৬)—এইভাবে বঙ্গ ভগবান 'বিজ্ঞান' জানিয়েছেন।

প্রকৃতির পরবশ হয়ে সমস্ত প্রাণী মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয় আর মহাপ্রলয়ের আদিতে আমি আবার তাদের সৃষ্টি করি। কিন্তু এই কর্ম আমাকে আবদ্ধ করে না। কেননা, আমি তাদের উদারীনের ন্যায় অনাসক্ত থাকি। আমার অধ্যাক্ষতাই প্রকৃতি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করে। আমার এই পরমভাব না ছেঁয়ে মুঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে অবহেলা করে কাকসী, আসুৰী এবং ঘোহিনী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণকারীদের আশা, কর্ম, জ্ঞান সমস্তই ব্যথা। মহাত্মা ব্যক্তিগণ দৈব প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সমস্ত প্রাণীর আদি পুরুষ জেনে আমাকে ভজনা করেন, আমাকে নমস্কার করেন। কেউ কেউ জ্ঞানমস্তের দ্বারা অভিন্নজ্ঞানে আমার উপাসনা করেন ইত্যাদি (৯।৭-১৫)—এইভাবে

'জ্ঞান' সম্বন্ধে জানিয়েছেন। আমি ক্রতু, যজ্ঞ, সূধ্য, ওষধি ইত্যাদি এবং সং-অসং ও আদিই অর্থাৎ কার্য কারণকোণ যা কিছু, তা সবই আমি (৯।১৬-১৯)—এইকোণে ভগবান 'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে জানিয়েছেন।

যারা যজ্ঞ করে স্বর্গে গমন করেন তারা সেখানে সুখ ভোগ করেন এবং পুণ্য সমাপ্ত হলে আবার ইহলোকে ফিরে আসেন। যারা অনান্যভাবে আমাকে চিত্তা করেন তাদের যোগক্ষেত্র আমি স্বয়ং বহন করি। শুদ্ধায়ুক্ত হয়ে যাঁরা অন্যান্য দেবতাদের পূজা করেন তারা প্রকৃতপক্ষে আমারই পূজা করেন কিন্তু তা হয় অবিদ্বিপূর্বক যাঁরা আমাকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু বলে মনে করেন না, তাদের পতন হয়। যারা শুদ্ধা সহকারে পত্র-পুষ্প ইত্যাদি এবং সামগ্রিকভাবে সমস্ত ক্রিয়া আমাকে সমর্পণ করেন, তারা শুভ-অশুভ কর্ম হতে মুক্ত হয়ে থাকেন (৯।২০-২৮)—এই বঙ্গ ভগবান 'জ্ঞানের' কথা বলেছেন। আমি সকল প্রাণীতেই সমভাবে অবস্থিত। কেউই আমার প্রিয় বা ঘেঁষে কারণ হয় না। কিন্তু যাঁরা আমার ভজনা করেন, তারা আমাতে এবং আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত (৯।২৯)—এইভাবে 'বিজ্ঞানের' কথা জানিয়েছেন এবং পরে পাঁচটি শ্লোকে (৯।৩০-৩৪) এই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাই করা হয়েছে^{১১)}।

'যজ্ঞ আত্মা যোক্ষসেহতাতাৎ'—অসত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়াই 'অশুভ', যার জন্য উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম হয়ে থাকে। অসৎ (সংসার)—এর সঙ্গে নিজের যে সম্পর্ক তা কেবল মেনে নেওয়া সম্পর্ক, তা প্রকৃত সম্পর্ক নয়। যাব সঙ্গে বাস্তবিক কোনো সম্পর্ক থাকে না, তাব থেকেই মুক্ত হওয়া যায় নিঃস্বরূপ থেকে কোনো কারও বিচ্ছেদ হয় না অতএব বিচ্ছিন্ন তাব থেকেই হওয়া যায়, যা নিরূপ ময়, কেবল ভ্রমবশত অমপন বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। এই আশ্রিত থেকেই মুক্ত হয়ে থাকে। ভ্রমজনিত মানাত্মকে ইচ্ছা না করলেই তা থেকে মুক্তি লাভ হয়। যেমন কাপড়ে ঘয়সা আগলে সেটি পাবিষ্কার করলেই ঘয়সা দূর হয়। কাবণ ঘয়সা লহিবাগত এবং কাপড় আর ঘয়সা দুটি পৃথক বস্তু, এক নয়। তেমনিই ভগবানের অনিন্দ্যার্থী অংশ এই জ্ঞান ভগবান হতে বিন্ধ হয় যখন যে

^{১১)}এখানে জ্ঞানের বর্ণনায় বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের বর্ণনায় জ্ঞানের কথা যে বলা হয়নি—তা নয়

যেমনেও কল্পিত হইবে, সেখানেই সে ‘আমি’ ও হয়, তখন এই অশুভ সম্পর্ক থেকে সে মুক্ত ‘আমার’ দূর আশায় কল শব্দে ও সংসারের সঙ্গে চলে থাকে অর্থাৎ তার সংসার ছাড়া সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পর্ক স্থাপন করে বাসে অর্থাৎ অসত্তের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। এই ছান নিজেই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, সেই তত্ত্ব অর্থাৎ চর্য তুমি অশুভের থেকে মুক্তি লাভ নিজ প্রকৃতির চিন্তা পাবে অর্থাৎ ভগবানের শরণাগত করবে

নির্দিষ্ট ছান ভগবৎ সংসার ‘প্রকৃতি’ অর্থাৎ দৃশ্যমান কর্মযোগ (মিথ্যাজ্ঞান) প্রকটিত না হওয়া ‘শুভ্য’। এর থেকেও গোপনীয় হওয়ায় জ্ঞানযোগ (আত্মজ্ঞান) হল ‘শুভ্যতর’ জ্ঞানযোগের থেকেও গোপনীয় হওয়ায় তর্জ্জয়োগ (প্রথম জ্ঞান) হল ‘শুভ্যতম’ শুভ্য এবং শুভ্যতর হল লৌকিক, কিন্তু শুভ্যতম অলৌকিক।

একসময় পর্যন্ত সমস্ত জগৎই পুনর্ব্যবস্থা হওয়ায় ‘অশুভ’ (বীড়া ৮।১৩।) শুভ তম বিষয়কে কোন নিম্ন মানুষ সর্বভোক্তার অশুভ থেকে মুক্তিলাভ করে। কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগের সাহায্যেও মানুষ অশুভ হতে মুক্তি পেতে পারে, কিন্তু এই জ্ঞানে মুক্তিলাভের তাৎপর্য হল—একমাত্র পবিত্রতা বর্জিত অন্য কিছুই কোনোক্রমে অস্তিত্ব না থাকা, অর্থাৎ এর দৃষ্টি বৈশিষ্ট্য না থাকা। যার দ্বারা নৈমিত্তিক মত পক্ষপাত উৎপন্ন হতে পারে।

নিজ প্রকৃতির জ্ঞানই নাম হল ‘জ্ঞান’ এবং ‘সমগ্র’ ভগবানকে জ্ঞানই নাম ‘বিজ্ঞান’ সমগ্র (সমগ্র) কখনো নির্ভুলের অশুভ হতে পারে না, কিন্তু সমগ্রের অশুভ নিষ্ঠুর হওয়া সম্ভব, তাই সমগ্রের জ্ঞানকে বলা হয় ‘বিজ্ঞান’ অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান।

সমস্ত জ্ঞানকে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা জানাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে তার পরিণাম যে অশুভ হতে মুক্তিলাভ সেকথা জানিয়েছেন। পবিত্রতা থেকে সেই বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের মতিমা বর্ণনা করেছেন।

রাজবিদ্যা রাজশুভ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।

প্রভাক্ষাবগমঃ ধর্ম্যঃ সুসুখঃ কর্তৃমব্যয়াম্ ॥ ২ ॥

[ইদম্ (এটি), রাজবিদ্যা (সমস্ত বিদ্যা), রাজশুভ্যম্ (সমস্ত গোপনীয়তার বাক্য), পবিত্রম্ (এটি অত্যন্ত পবিত্র), উত্তমম্ (সর্বোৎকৃষ্ট), প্রভাক্ষাবগমঃ (এর ফলও প্রভাক্ষ), ধর্ম্যম্ (এটি ধর্মমত), অব্যয়ম্ (অবিনাশী), কর্তৃম্ (পালন করা), সুসুখম্ (সুখময়)]

এই জ্ঞান বিজ্ঞান অর্থাৎ সমগ্ররূপ সমস্ত বিদ্যা এবং সমস্ত গোপনীয়তার রাজ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। এটি অত্যন্ত পবিত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট এবং এর ফলও প্রভাক্ষ। এটি ধর্মমত, অবিনাশী এবং সুকর অর্থাৎ এটি লাভ করা অত্যন্ত সহজ ॥ ২ ॥

বাণী। ‘রাজবিদ্যা’ এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজ্য, কারণ এটি যথার্থভাবে অনন্ত হল আর কিছুই জ্ঞানই থাকি থাকে না

ভগবান সমগ্র অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলেছেন, ‘আমাকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানই পর আর কিছু জ্ঞানই থাকি থাকে না’। পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে বলেছেন, ‘যে অসম্পূর্ণ ব্যক্তি আমাকে ক্ষেপে অটুত এবং অক্ষরের থেকে উত্তম বলে জ্ঞান, তিনি সর্বত্র হুয় থাকেন অর্থাৎ তার কিছু জ্ঞানই থাকি থাকে না’ এতে মনে হয় যে, ভগবানের সমগ্র

নিষ্ঠুর, সাক্ষর এবং অসাক্ষর ইত্যাদি যত্ন প্রকপ আছে, সেইসব প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের সমগ্র-সাক্ষর প্রকৃতি পূর্বই নির্দিষ্ট মতিমায়ুক্ত।

‘রাজশুভ্যম্’ জগতে রত্নসমূহ যতপ্রকার গুণ বিদ্যমান আছে, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ (রাজ্য) হল এইটি, কারণ জগতে এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোনো বস্তু নেই।

যেমন, নাটকে সবার সামনে অভিনয় করতে করতে কেই হয়ত তার নিজের আসল পোশাক দিয়ে ফেলে কিন্তু সেইসময় তার আসল পরিচয় গোপন রাখারই কথা

কাবণ নাটকে নিজ পবিত্র গোপন যেসেই নিহীকে চিত্তাভিনয় করতে হয়। ভগবানও তেমনি যখন মানুষরূপ লীলা করেন তখন ভক্তিহীন মানুষেরা তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করে তাই ভগবান তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না (গীতা ৭।২৫)। কিন্তু যাঁরা ভগবানের একান্ত প্রিয় ভক্ত, তাঁদের কাছে ভগবান নিজেকে প্রকাশিত করেন—এইভাবে নিজেকে প্রকাশিত কনাই হল তাঁর অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার।

‘পবিত্রমিদম্’—এই বিদ্যার নাম পবিত্রকারী আর কোনো বিদ্যা নেই অর্থাৎ এই বিদ্যা পবিত্রতার শেষসীমা। অতান্ত পাপী এবং দুশ্চারীও এই বিদ্যার সহযোগে অতি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে ওঠে অর্থাৎ পবিত্র হয়ে থাকে এবং শান্তি লাভ করে (৯।৩১)।

দশম অধ্যায়ে অর্জুন ভগবানকে পবিত্র পবিত্র বলেছেন—‘পবিত্রঃ পবনঃ তমন্’ (১০।১২) ; চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞানকে পবিত্র বলেছেন—‘ন হি জ্ঞানেন সঙ্গঃ পবিত্রমিহ বিদাতে’ (৪।৩৮) এবং এখানে রাজকিনা ইত্যাদি আটটি বিশেষণের দ্বারা বিজ্ঞানসহ জ্ঞানকে পবিত্র বলে জানিয়েছেন। এর তাৎপর্য হল এই যে পবিত্র পরমাত্মার নাম-রূপ-লীলা-ধাম-স্মরণ কীর্তন-জপ-ধ্যান-জ্ঞান ইত্যাদি সবই পবিত্র অর্থাৎ ভগবদ্ সম্বন্ধীয় যা কিছু, তা সবই অতিশয় পবিত্র এবং প্রাণী-মাত্রেরই পবিত্রকারক^১।

‘উত্তমম্’—এটি সর্বশ্রেষ্ঠ, এর সমকক্ষ আর কোনো নদ্র, বাক্তি, গাটনা, পবিত্রত্ব ইত্যাদি নেই। এটি শ্রেষ্ঠত্বের শেষসীমা, কারণ এই বিদ্যার দ্বারা ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে। এত শ্রেষ্ঠ হয় যে অর্নিও তার আদেশ পাশন করে থাকে।

বিজ্ঞানসহ এই জ্ঞানকে জেনে যেসব ব্যক্তি এটি অনুশ্রবণ করে, তাদের উদ্দেশ্য হবে ভগবান বলেছেন যে ‘তারা আমাদের অবস্থিত এবং আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত’—‘ময়ি তে তেষু চাপাহম্’ (৯।২৯) অর্থাৎ তারা আমাদের তৎগত হয়ে আমরাই স্বরূপ লাভ করে থাকে।

‘প্রত্যক্ষাবগমম্’—এর ফল প্রত্যক্ষ। যে ব্যক্তি এটিকে

যত জানবে, সে ততই নিজের মধ্যে এক বিস্মিতা অনুভব করবে। এটি সম্পূর্ণভাবে অনগত হলেই পরমগতি লাভ হয়—এই হল এর প্রত্যক্ষ ফল।

‘ধর্মাম্’—এটি ধর্মময়। পরমাত্মা লক্ষ্য হওয়ায় নিষ্কামভাবে যত কর্তব্য-কর্ম করা হয়, তা সবই ধর্মের অন্তর্গত। অতএব এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান সকল ধর্মের দ্বারা পরিপূর্ণ অর্থাৎ ধর্মময়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন যে, এই ধর্মময় যুদ্ধ বাস্তব ক্রটিয়ের কাছে অন্য কোনো সাধনই শ্রেয়স্তর নয় ‘ধর্মোহি যুদ্ধোহুদ্যোগোহনাৎ ক্রটিয়সা ন বিদাতে’ (২।৩১)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নিজ নিজ বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুযায়ী শাস্ত্রবাহিত যত কর্তব্য-কর্ম আছে, তা সবই ধর্মময় তাহলে ভগবদ্প্রাপ্তির যতটুকু সাধন আছে এবং ভক্তদের যত লক্ষণ আছে, ভগবান সেসবগুলিকেও ‘ধর্মামৃত’ নামে অভিহিত করেছেন (গীতা ১২।২০) অর্থাৎ এগুলির দ্বারা ভগবদ্প্রাপ্তি হয় বলে এগুলিও ধর্মময়।

‘অব্যামম্’—কখনো বিদ্যুদ্ভাও হয় এবং হয় না, তাই এটি অবিনাশী। ভগবান তাঁর ভক্তদের সহক্ষেপ বলেছেন যে ‘আমার ভক্তের কখনো বিনাশ (পতন) হয় না’—‘ন মে ভক্তঃ প্রণশতি’ (৯।৩১)।

‘কর্তুং সুসুখম্’—এটি করা অত্যন্ত সহজ। পত্র-পুষ্প-ফল-চল ইত্যাদি বস্তুসমূহ ভগবানের বলে মনে করে তাঁকেই প্রদান করা কত সহজ (৯।২৬) বস্তুগুলি নিজের বলে মনে করে ভগবানকে প্রদান করলে ভগবান তা অনন্ত ভন করে ফিরিয়ে দেন, আর সেগুলি যদি ভগবানেরই মনে করে ভগবানকে অর্পণ করা হয় তাহলে ভগবান নিজেকেই বিনিয়া দেন। এতে পবিত্রত্বের কী আছে ? এতে তো শুধু নিজের ভাল শোধবাস্তবই হয়।

আমাকে লাভ করা সহজ ও সরল ; কাবণ আমি সব স্থানে থাকার এখানেও অবস্থিত আছি, সর্বকালীন হওয়ায় এখনও আছি। যা কিছু দেখা, শোনা ও বোঝা যায়, সে সবে আশ্রিত অবস্থিত, যত মানুষ আছে, আমি তাদের এবং তারা আমার। কিন্তু আমার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে

^১ অর্থাৎ পবিত্রতা বা সর্বাবস্থায় অপ্রভাবিত না হয়ে স্থানীয় পুণ্ড্রীকাকর স লাভাত্মকঃ সৃষ্টিঃ ।

প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি বালনে, তাহা আমাদের লাভ না করে অস্বীকৃত ও বিশেষরূপে দেখতে পায় এবং তাদের যে বারংবার জন্ম মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়। এরায়দি আমরা প্রকৃতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, আমরা সশেষেই তাদের প্রতি সামান্যতম দৃষ্টি ফেরায় তাহলে তাহা আমরা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেটি অনুভব করে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ হল ‘রাজবিদ্যা’ আর ভক্তিযোগ হল ‘রাজগুহ্য’। এই অধ্যায়ের চতুর্থ-পঞ্চম শ্লোকে রাজবিদ্যা এবং চৌত্রিশতম শ্লোকে প্রধানত রাজগুহ্যের কথা বলা হয়েছে।

‘প্রত্যাকলগম্য’—এর ফল হয়ে থাকে প্রত্যক্ষ (অপরাধ)। কর্মযোগের দ্বারা শান্তি, জ্ঞানযোগের দ্বারা মুক্তি এবং ভক্তিযোগের দ্বারা প্রেম প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। উগবানের শরণাগত হলে নির্ভয়তা, নিঃশোকতা, নিশ্চিন্ততা, নিঃশঙ্কতা প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। স্ব-স্বকপের সত্তা স্মৃতি (সং চিত্র), নিজ অনুভবের জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে।

‘ধর্মান্’—এটি ধর্মবাহিত্য নয়, বরং ধর্মময়, ধর্মের দ্বারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সত্য জানলে মনুষ্যজীবন সফল হয়ে যায় অর্থাৎ মানুষ কৃত-কৃত্য, জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্য হয়ে ওঠে।

‘সুসুখং কর্তুম্’—এটি কদা অত্যন্ত সন্তোষ, কারণ এটি সত্য প্রাপ্ত। সব কিছুই পদার্থ—এটিতে কোনো পরিশ্রম নেই, এটি কেবল স্বীকৃতি মাত্র। কর্মযোগের দৃষ্টিতে বস্তু নিঃস্বপন, বরং অন্যের প্রতি সেটি অন্যের সেবায় লাগাতে বিধা কিসের। জ্ঞানযোগের দৃষ্টিতে স্ব-স্বকপে দ্বিত হতে কাছ কোপায়! ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে যা নিঃস্বপন, তার দিকে অগ্রসর হতে লক্ষ্য নির্ধারণ প্রয়োজন হয়। এইসব জ্ঞতি সহজেই হয়।

‘অব্যয়ম্’—প্রকৃতপক্ষে এটিই হল অবিনশী এবং চরম সত্য, এর পাবে আর কিছু নেই।

সমুদ্রা একো মহতঃ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় থাকে সত্ত্ব ও মানুষ্য তার দ্বারা উপকৃত কেন হয় না ? সে সম্পর্কে বলেছেন—

অশ্রদ্ধাানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরম্বপ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্জনি ॥ ৩ ॥

[পরম্বপ (হে পরম্পর) ; অস্য (এই) ; ধর্মস্য (ধর্মের মহিমার প্রতি) ; অশ্রদ্ধাানাঃ (শ্রদ্ধাহীন) ; পুরুষাঃ (ব্যক্তিগণ) ; মাং (আমাকে) ; অপ্রাপ্য (না পেয়ে) ; মৃত্যুসংসারবর্জনি (মৃত্যুরূপ সংসারপথে) ; নিবর্তন্তে (চলতে থাকে)]

হে পরম্পর ! এই ধর্মের মহিমার প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিরা আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে মৃত্যুরূপ সংসারপথে চলতে থাকে অর্থাৎ বারংবার জন্মান ও মৃত্যুবরণ করে ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—‘অশ্রদ্ধাানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরম্বপ’। অস্বীকার করেছিলেন এবং আটটি বিশেষণ দিয়ে যার ধর্ম দু’প্রকারেব—স্বধর্ম এবং পরধর্ম। মানুষের যেটি মহাত্ম্যের কথা বলেছিলেন, এখানে তাকেই ‘ধর্ম’ বলা হয়েছে। এই ধর্মের মহাত্ম্যে যাক। শ্রদ্ধাহীন অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থকে সত্তা মনে করে যাক। তার মধ্যেই ‘সংসারমর্মেরনিমুক্ত্যমানঃ’ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪৯) আবিষ্টি হয়ে থাকেন, সেটি সব মানুষকে এখানে আগের দুটি শ্লোকে উগবান যে বিজ্ঞানসহ জ্ঞান জানাতে ‘অশ্রদ্ধাানাঃ’ বলা হয়েছে।

এখানে ‘অশ্রদ্ধাানাঃ’ পদে ব্যবহৃত ‘শানচ্ কৃৎ’ প্রত্যয়ের যোগে ‘ন সোকাব্যমানস্যমর্থত্বনাম্’ (পানিনি, অষ্টা. ২. ৩. ৬৯) এই শূক্রেব নামক অনুশাখী দ্বিতীয়া বিভক্তি ওয়্যা উচিত, কিন্তু এই শূক্রেব কালক সঠীকেই নিষেধ করে। তাই এখানে শেষ বর্তী দ্বারা ‘ধর্ম’ পদে দ্বিতী বিভক্তি করা হয়েছে।

এটি খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে মানুষ তার শরীর, মাইন্ড-মুণ্ডন, মন সম্পর্কে প্রচুরকৈ নিঃসন্দেহ করে উৎপত্তি-বিমানশীল এবং প্রতিফল পরিবর্তনশীল জেনেও সেগুলিকে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, সেগুলির আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই বিচার করে দেখে না যে এইসব শরীর পড়ুটির সঙ্গে আমরা কতদিন থাকব অথবা এগুলি বা কতদিন আমাদের সঙ্গে থাকবে। শ্রদ্ধা স্বাধীনই হওয়া উচিত, কিন্তু তা না হয়ে চ্য পবনস্বর্গের প্রতি।

‘অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ধনি’ পদদ্বয়ে শ্রদ্ধাবুদ্ধির প্রতি ভগবান বলেছেন যে, সর্বদেশ, সর্বকালে, সমস্ত পদার্থ, সকল ব্যক্তিতে সর্বদা বিদ্যমান, সকলের নিও প্রাপ্য আমার প্রাপ্য না হয়ে মানুষ মৃত্যুকাল জগৎ-সংসারে পবিত্রমণ করে থাকে। কোথাও জন্ম হলে মরণে সেটুকু দেবি আমার মন্য পোনে জন্ম নিবৃত্তিও সেটুকু দেবি ! সে যে যোনিতে যায়, সেই যোনিতেই নিজ অবস্থিতি মেনে নেয় অর্থাৎ ‘আমি এটি শরীর’ এই অহংভাব এবং ‘এটি সেই আমার’ একগুণ বম্বহবোধ করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই যোনিগুলি থেকেও মানুষ নিরন্তর সঙ্গ-ভেদ হতে থাকে। কোনো জন্মের সঙ্গেই কারণ সম্পর্ক স্থায়ী হয় না। দেশ-কাল-বস্তু-ব্যক্তি ঘটনা পরিবর্তিত হওয়ায় থেকে এদের সবসময় সংস্র-ভেদ হতে থাকে অর্থাৎ সেখান থেকেও একা সর্বক্ষণ নিবৃত্ত হতে থাকে। তাই কারণ সঙ্গেই চিরকাল থাকতে সক্ষম নহা। এইভাবেই তাই উৎপত্তিতে অর্থাৎ উচ্চ থেকে উচ্চতর ভোগভূমিতে আবাহন কবলেও, সেখান থেকেও ভগবৎ কিংবা আসতে হয় (গীতা ৮।১৬, ২৫, ৯।২১)। তাৎপর্য হল এই যে ভগবানকে প্রাপ্য না হয়ে এই পদ মানুষ যেনোই থাক, সেখান থেকে তাকে কিংবা মরণেই হয় এবং বাবংবার জন্ম মৃত্যু গ্রহণ কবতে হয়।

‘মৃত্যুসংসারবর্ধনি’ বলায় উদ্দেশ্য হল এই যে সংসার পদে জন্ম মৃত্যুই আছে, আছে বিনাশ, কেবল অভাব আর অভাব হওয়া সেখানেই যার আবার সেখান থেকে মরণেই হয়। এই কপটি ভগবান জগৎ অধ্যাত্মের সপ্তম স্তোকে ‘মৃত্যুসংসারসাগরাৎ’ পদে বলেছেন অর্থাৎ এই জগৎ হল মৃত্যু সংসার। এতে কোথাও স্থির হয়ে থাকা যায় না।

মনুষ্যদেহ কেবলমাত্র পদমাত্রকে প্রাপ্তির জন্যই পাত্য। ভগবান কৃপা করে সমস্ত কর্মফল (যা সং ও অসং

কর্মফল ফলন) প্রাপ্ত করে মৃত্যুদ অবকাশ করে দিয়েছেন। একগুণ অবকাশ প্রাপ্ত হয়েও যে-সব জীব জন্ম মৃত্যুর পবনস্রোতে আকৃতিত হয়, তাদের জন্য ভগবানও এইকণ অনুভূত করেন যে, আমি নিজে থেকে এদের জন্ম-মৃত্যু চক্র হতে মুক্ত হবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সেই স্বাধীনতা পেয়েও জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়ে চলেছে। শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের জন্য নয়, যোগ আসুরা যোনিতে পতিত জীবের জন্যও ভগবান এই বলে অনুভূত করেন যে আমাকে প্রাপ্য না হয়ে একা নিরন্তরিত হইক প্রাপ্য চক্রে ‘মামপ্রাপিব কৌন্তেয়া ততো যাত্যনমাং পতিম্’ (গীতা ৯।২০)।

‘অপ্রাপ্য মাং’ (আমাকে প্রাপ্য না হয়ে) পদের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মানুষমাত্রই ভগবৎপ্রাপ্তির অধিকার আছে। তাই মানুষমাত্রই ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে পারে, ভগবানকে প্রাপ্য করতে পারে। ষোড়শ অধ্যায়ের বিশতম স্তোকে ‘মামপ্রাপিব’ পদটির দ্বারাও এটি সমর্থিত হয় যে আসুরা প্রকৃতির ব্যক্তিও ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম, ভগবানকে প্রাপ্য করতে সক্ষম। তাই গীতায় একা হয়েছে যে, অত্যন্ত দুর্বাসী ব্যক্তিও উচ্চ হতে পারে, ধর্মাত্মা হতে পারে এবং ভগবানকে লাভ করতে পারে (৯।৩০-৩১) আর অত্যন্ত পানী ব্যক্তিও জ্ঞানের সাহায্যে সকল পাপ অতিক্রম করতে সক্ষম হয় (৯।৩৬)।

একটি শহর ছিল, যার চারদিকে উচ্চ প্রাচীর ছিল। শহর থেকে বার চব্বিশ একটিকেই দরজা ছিল। এক সুবল্লভ (অক্ষ) শহর থেকে বহিরে বেহোতে চাইছিল। সে এক হাতে লাঠি ও অন্য হাতে প্রাচীরের সাহায্য নিয়ে চলছিল। চলতে চলতে যখন বাহিরে যাবার দরজাটি এল, তিক তখনই তার মাথা চুলকান। সে তখন এক ভাঙত মাথা চুলকাতে লাগল আর অন্য হাতে লাঠির সাহায্য নিয়ে হাঁটতে লাগল, এইভাবে দরজাটি পেরিয়ে গেল। তখনই সে আবার প্রাচীরে হাত দিয়ে চলতে লাগল। এইভাবে চলতে চলতে যখনই দরজা আসার সময় হয়, তখনই তার মাথা চুলকায়, সে মাথা চুলকাতে থাকলে দরজাটি সেই ঠাঁকে পৌঁছ য মাথ থাকে সে খুবতেই থাকে। জীবও এইভাবে স্বর্গ-মরগ এবং চুবাসী লোক যোনি ভ্রমণ কবতে থাকে। সেই সমস্ত কর্মফল ভোগের যোনি থেকে সে নিজের মূর্তি পেতে সক্ষম হয় না। তাই ভগবান কৃপা করে এই কর্মমৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত হবার জন্য মনুষ্যদেহ পুঙ্খ

করেন। কিন্তু মনুষ্যদেহ লাভ করে তার মনে ভোগ-বাসনার কামনা (মাথা চুলকানি) সৃষ্টি হয়, যাব কলে মানুষ পরমাত্মার শরণ না নিয়ে সাংসারিক পদার্থ সংগ্রহ এবং তার সুখ আশ্বাদনে লিপ্ত থাকে। এইভাবে সাংসারিক ভোগের মধ্যেই তার মৃত্যু হয় এবং সে স্বর্ণ-নখকাঞ্চি যোনিগুণির চক্রে আবর্তিত হয়। এইরূপে বারংবার সে জন্মাতে থাকে—এই হল মৃত্যুরূপ সংসার-পথে ফেলা।

জীব স্মরণ, সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ ; সুতরাং পরমাত্মা এই জীবের প্রকৃত গুণ। জীব যখন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে, তখনই সে তার প্রকৃত জ্ঞান (দেব) প্রাপ্ত হয়। তার আর সেখানে থেকে ফিরতে হয় না অর্থাৎ গুণাভিতে পরবশ হয়ে আর কণ্ঠ পর্বতের কবলে হয় না—গীতায় নমস্কৃত্য এ-কথা বলা আছে ; যেমন—‘তাক্ষা বেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোচ্চর্যন’ (৪।৯) ; ‘গচ্ছতাপুনরাবুষ্ঠিম্’ (৫।১৭) ; ‘সং প্রাপা ন নিবর্ততে’ (৮।২১) ; ‘যশ্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি কৃষাঃ’ (১৫।৪) ; ‘যদগচ্ছা ন নিবর্তন্তে’ (১৫।৬) ইত্যাদি। শ্রুতিও বলেছেন—‘ন চ পুনরানর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে’ (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৪।১৫ ১)।

বিশেষ কথা

মানুষের মনে প্রায়ই এ-কথা গভীরভাবে গোঁধে রয়েছে যে, আমরা সংসারী মানুষ, আমাদের জন্মাতে এবং মরতে হবে, এখানেই থাকতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু এ-কথা একেবারে ভুল। কারণ আমরা সকলেই পরমাত্মার অংশ, পরমাত্মার হৃদয়ভাগ, তাঁর সারাংশ এবং পরমাত্মার ধামেরই বাসিন্দা। আমরা সকলে এই জগতে এসেছি বটে কিন্তু আমরা এই জগৎ-সংসারের নই। কারণ জগতের সবকিছুই জড়, পবিত্রতাশীল, কিন্তু আমরা প্রাণী চেতন এবং আমাদের (স্মরণ-এ) কখনো কোনো পবিত্রতা হয় না। অনেক জগৎ পাব হলেও আমরা স্মরণ-এ নিত্যা-নিরন্তর একই থাকি—‘কৃতপ্রাণঃ স এবায়ম্’ (৮।১৯) এবং যেমনকার তেমনই থাকি।

সংসারে আমাদের সংযোগ এবং পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের বিযোগ কখনো হওয়া সম্ভব নয়। আমরা যদি স্বর্গে যাই বা নরকে যাই অথবা চূর্ণাঙ্গী লোক যোনিতে যাই বা মনুষ্য যোনিতে যাই, তবুও আমাদের কখনো

পরমাত্মার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না বা তাঁর সম্মুখিত হয় না। ভগবান সর্বযোনিতেই আমাদের সঙ্গে থাকেন। কিন্তু মনুষ্যের জগৎ বিবেক জাগ্রত না থাকায় আমরা পরমাত্মাকে চিনতে পারি না। পরমাত্মাকে জানার সুযোগ এই মনুষ্যদেহেই পাওয়া যায়। কারণ ভগবান কৃপা করে মানুষকে এমন শক্তি ও যোগ্যতা প্রদান করেছেন যে সে সংসার, বিচার, প্রাণায়া ইত্যাদির সাহায্যে বিবেককে জাগ্রত করে পরমাত্মাকে চিনতে সক্ষম হয়, তাঁকে লাভ করতে পারে। তাঁই ভগবান এখানে বলেছেন যে, এই প্রাণীর যখন মনুষ্যদেহ লাভ করেছে, তখন তখন উচিত আমাদের প্রাপ্ত হওয়া এবং ‘আমরা ভগবানের ও ভগবানই আমাদের’ এই সত্যটিও তাদের উপলব্ধি হওয়া উচিত। কিন্তু তারা এসব না করে, আমরা প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস না রেখে, আমাদের প্রাপ্ত না হয়ে সংসাররূপ মৃত্যুর পথে পড়ে থাকে—এটি অজান্তে দুঃখের ও আশ্চর্যের কথা।

সংসারে আসা এবং চূর্ণাঙ্গী লোক যোনিতে বিশেষত্ব হয় যুরে বেড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এই দেশ, গ্রাম, আত্মীয়, অর্থ, পদার্থ, শরীর ইত্যাদি কোনো কিছুই আমাদের নয় এবং আমরাও এগুলির নই। এই সমস্ত কিছুই জগতের প্রকৃতি আর আমরা হলো পলা প্রকৃতি কিন্তু প্রবশতে আমরা নিজেকে এখানকার নিবাসী বলে মনে করি। এটি দূর করতে হলে কারণ আমরা ভগবানের অংশ এবং তাঁর ধামের বাসিন্দা। যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না, সেখানে যাওয়াই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। জগৎ-মৃত্যুরাজিত হওয়াই আমাদের আসন্ন উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা নিজেকে ঘরে ফেরা, নিজেকে চিনিসকেই লাভ করা, কষ্টসাধ্য বলে মনে করে বেখেছি প্রকৃতপক্ষে এটি কঠিন নয়। কঠিন তো সংসারের পথ, যাকে নতুন করে ধনতে হয়, যার জন্য নতুন দেহধারণ করতে হয়, নতুন-নতুন কর্ম করতে হয় আর সেইসব কর্মের ফল ভোগ করার জন্য নতুন নতুন লোককে নতুন নতুন যোনিতে জগৎ নিতে হয়। ভগবানকে লাভ করা তো সহজ ; কারণ তিনি সর্বদেশে, সর্বকালে, সকল বস্তুতে, সব ব্যক্তিতে, সব ঘটনায় সকল পবিত্রতায় বিরাজিত এবং সকলই তাঁতে আবদ্ধ। আমরা সর্বক্ষণই ভগবানের সঙ্গে আছি এবং তিনিও সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে অবস্থান করেছেন। আমরা তাঁর থেকে এবং তিনি আমাদের থেকে কখনো পৃথক হতে পারেন না।

তাহারই হল এই যে, আমরা এই জন্ম-মৃত্যু চক্রবর্তী। আমরাও এই বহুসংসারীও নই। এই সব অস্বাভাবিক জগৎ সংসারের নীতি। এটি আমাদের স্বভাব নয়, আমরাও আমাদের নয়, আমরাও এদের কেউ নই। আমরা তো এই জ্ঞানের নীতি। এ জ্ঞানের বহুসংসারী কিছুই আমাদের নয়, কেবল ভগবানেরই আদ্য ভগবানই আমাদের।

পরিশিষ্ট ভাষ্য — আগের শ্লোকে কথিত বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের মর্মেতে যারা শ্রদ্ধাযুক্ত নন, তারা এর থেকে লাভবান হতে পারেন না, তারা বিনামূলীতে ভোগদিতে গুরুত্ব দিয়ে তাতেই ব্যাপৃত থাকেন। তাই তারা ভগবানকে প্রাপ্ত না করে বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকেন, স্বতঃপ্রাপ্ত অমরত্বের পথ পৰিত্যাগ করে মৃত্যুর পথে চলতে থাকেন।

‘অপ্রাপ্যাম্য’ কথাটি বলার অর্থ হল অনুবাদেই ভগবদপ্রাপ্তির পক্ষে উপযুক্ত, ভগবদপ্রাপ্তির সে কুই সন্নিহিত, কিন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত না হওয়ায় মানুষ ভগবদপ্রাপ্তি না করে জগতের আবর্তে আবর্তিত হয় যা নিত্যা বর্তমান, তাকে না মেনে, যা একমুহূর্তও ছাড়ি হয় না, তারকই আপন মনে করে। তাদের অন্তর এতটাই অশুদ্ধ যে ভগবানের পতাক প্রভাব দেখেও তারা তাঁকে শ্রদ্ধা করে না। যেমন—সংসার, কীর্তন ইত্যাদি; ও প্রত্যক্ষভাবে বৈশিষ্ট্য অনুভব করলেও তারা তাতে বিশেষভাবে মন দেয় না। ‘প্রম বাক্তির মৃত্যু হলে বা কোনো অপ্রম ঘটনা ঘটলে তাদের সংসারে বৈরাগ্য আসে বটে, কিন্তু সে বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না। অশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষেই স্বাক্ষরিত বিক্রম সম্বৎ ১০৫২ (ইং বর্ষজ ২১.৯.৯৫) বর্ষে সন্ধ্যা বিংশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমার দূধ পান করার ঘটনা জ্যোত প্রত্যক্ষ দর্শন করেছিল। কিন্তু নিজেকে বুদ্ধিমান বলে মনে করে কিছু ব্যক্তি এই প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনাত্তেও শ্রদ্ধাবান হয়নি এবং পরবর্তন কাগজ, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে এই ঘটনারও গুরুত্ব বর্ণন করেছিল। কৌরব সভাত্তেও যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র চরনের চেষ্টা চলছিল, তখন শাড়ির খুপ জমেছিল ওরুও দুঃশাসন তাঁর সমস্ত শাড়ি খুলে নিতে পারেনি। এতো বড়ো আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেও কৌরবদের চোখে না হয়নি! তাই যাদের বুদ্ধি তামসিক, অশুদ্ধ (১৮।৩২), তাদের ওপর একপ বিশেষ ঘটনার কোনো প্রভাব পড়ে না, শ্রদ্ধা আসে না। তারা সবকিছুতেই বিপরীত দেখে। একপ শ্রদ্ধাটান ব্যক্তি অমরত্বের পথ পৰিত্যাগ করে মৃত্যুর পথে চলতে থাকে, যে পথে শুধুই মৃত্যু বিরাজ করে। তারা সেই পথটি চলে, যে পথে কখনোই ভগবদপ্রাপ্তি করা সম্ভব নয়।

অপরকে ধরে থাকলেই মানুষ মৃত্যুর বাস্তব চলতে থাকে। যদি সে অপরকে না ধরে, যিনি অপরকে প্রভু, সেই ভগবানকেই ধরে থাকে। তাহলে সে ‘ঐক্যের মতো জন্ম-মৃত্যু চক্রে থেকে মুক্তিলাভ করে। মানুষ উহ জন্মেই মুক্ত হতে সক্ষম হয় এবং মুক্তিও শ্রেষ্ঠ ভগবানের প্রেম (ভক্তি) প্রাপ্ত হবারে সক্ষম হয়। ‘কিন্তু ভগবানের থেকে এমন যোগাত, অধিকার লাগে ওয়া সমস্ত ও মানুষ মৃত্যুর পথে চলতে থাকে। তাই ভগবান দুঃসংব সমস্ত বলেছেন। ‘অপ্রাপ্যাম্য নিবর্তন্তে মৃত্যাসংসারবর্জমি’। এবং ‘মামপ্রাপ্য কৌন্তেয় ভতো যাত্নাকমাং গতিম্’ (১৬।২০) এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মানুষকেই কল্যাণ লাভ করার প্রকৃষ্ট সময়। মানুষ যদি নিজের কল্যাণ করতে চায় তাহলে ধর্মগ্রন্থ, মহাভা, জগৎ-সংসার, ভগবান সকলেই তাকে সাহায্য করে থাকেন।

—ॐ— —ॐ— —ॐ—

সম্বন্ধ — এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে যে বাক্যবিন্যাস মর্মেতে এসে হয়েছে, পঞ্চবতী দুটি শ্লোকে তার বর্ণনা করা হয়েছে।

ময়া ততমিদং সৰ্বং জগদন্যাক্রমূর্তিনা।

মৎস্থানি সৰ্বভূতানি ন চাহং তেদবহ্নিতঃ ॥ ৪ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

ভূতভূম চ ভূতহো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

[ইদম্ (এই) , সৰ্বম্ (সমগ্র) , জগৎ (জগতে) , ময়া (আমি) , অনাক্রমূর্তিনা (অনাক্রম স্বরূপে) ; ততম্ (পরিবাপ্ত) ; সৰ্বভূতানি (সমস্ত প্রাণী) , মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) , চ (কিন্তু) , অহম্ (আমি) , তেদু (সেখানে) , ন, অবস্থিত (অবস্থিত নই) , চ (এবং) , ভূতানি (প্রাণীরাও) ; মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) , ন (নয়) , মে (আমার) , ঐশ্বরম্ যোগম্ (ঐশ্বরিক যোগ) , পশ্য (দর্শন কর) , ভূতভাবনঃ (সকল প্রাণীর উৎপাদক) ; চ (এবং) , ভূতভূম (ভাবনৈক দাতা ও পোষক) , মম (আমার) , আত্মা (স্বরূপ) , ভূতহঃ (এই সকল প্রাণীতে) , ন (নয়)]

সমস্ত জগতে আমি অনাক্রমরূপে পরিবাপ্ত হয়ে আছি। সমস্ত প্রাণী আমাতে অবস্থিত। কিন্তু আমি সে সবে অবস্থিত নই এবং ওই প্রাণীরাও আমাতে অবস্থান করে না। আমার এই ঐশ্বরিক যোগ (সামর্থ্য) দর্শন কর। সকল প্রাণীর উৎপাদক এবং তাদের ধারক ও পোষক হলেও আমার স্বরূপ ওইসব প্রাণীতে অবস্থিত নয় ॥ ৪-৫ ॥

ব্যাখ্যা ‘ময়া ততমিদং সৰ্বং জগদন্যাক্রমূর্তিনা’—মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তা হল ভগবানের ব্যাক্ররূপ আর যা মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের গোচর নয় অর্থাৎ মন ইত্যাদি যাকে জ্ঞানতে পারে না, তা হল ভগবানের অনাক্রম-রূপ। ভগবান এখানে ‘ময়া’ পদের দ্বারা ব্যাক্র (সাকার) স্বরূপ এবং ‘অনাক্রমূর্তিনা’ পদ দ্বারা অব্যাক্র (নিরাকার) স্বরূপ বলেছেন। এর তাৎপৰ্য হল যে ভগবান ব্যাক্র এবং অব্যাক্র উভয় রূপেই বিরাজিত। এইভাবে ভগবানের এখানে ব্যাক্র-অব্যাক্র (সাকার-নিরাকার) বলার গুঢ় তাৎপৰ্য সমগ্ররূপের বর্ণনায় রয়েছে অর্থাৎ সত্ত্ব-নিষ্ঠা, সাকার-নিরাকার ইত্যাদির প্রভেদ ভেদ সম্প্রদায়গুলিকে ধরে হয়, পক্ষ দ্বা প্রকৃতির ক্ষেত্রে এক এই সত্ত্ব-নিষ্ঠা ইত্যাদি একই পরমাত্মার পৃথক পৃথক বিশেষণ, ভিন্ন ভিন্ন নাম।

গীতার যেখানে সৎ-অসৎ, দেহ-দেহীর বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে জীবের প্রকৃত স্বরূপের জন্য বলা হয়েছে—‘যেন সৰ্বমিদং ততম্’ (২।১৭)। কারণ জীব সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় পরমাত্মার সর্বত্রই পরিবাপ্ত অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে সে অভেদ, যেখানে সত্ত্ব-নিরাকারের উপাসনা বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে বলেছেন—‘যেন সৰ্বমিদং ততম্’ (৮।২২)। যেখানে কর্মের দ্বারা ভগবানের শূন্যের কথা বলেছেন সেখানেও বলেছেন—‘যেন সৰ্বমিদং ততম্’ (গীতা ১৮।৪৬)।

ঐশ্বর্যের সমন্বয় করার জন্য ভগবান এখানে বলেছেন—‘ময়া ততমিদং সৰ্বম্’

‘মৎস্থানি সৰ্বভূতানি’—সকল প্রাণীই আমাতে অবস্থিত অর্থাৎ পদা-অপদা প্রকৃতিরূপ সমস্ত জগৎই আমাতে অবস্থিত। এরা আমাকে ভিন্ন থাকতে পারে না। কারণ সমস্ত প্রাণীই আমা হতে উৎপন্ন হয়, আমাতেই অবস্থান করে আবার আমাতেই লীন হয়ে যায়, অর্থাৎ তাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও সমাপ্তি কিছুর দৃষ্টি থাকে, তা সব আমা হতেই হয়। অতএব এইসব প্রাণী আমাতেই স্থিত।

‘ন চাহং তেদবহ্নিতঃ’ ভগবান প্রথমে দুটি কথা বলেছিলেন—এক, ‘ময়া ততমিদং সৰ্বং জগদন্যাক্রমূর্তিনা’ এবং দ্বিতীয়, ‘মৎস্থানি সৰ্বভূতানি’। ভগবান এখন এই দুটি কথার বিপরীতে দুটি কথা বলেছেন।

প্রথম কথার (আমি সমস্ত জগতে অবস্থিত) বিপরীতে এখানে বলেছেন যে আমি ঐশ্বর্যে অবস্থিত নই। কারণ আমি যদি ঐশ্বর্যে অবস্থান করতাম, তাহলে ঐশ্বর্যে যে পরিবর্তন হয়, সেগুলি আমাতেও হত। সেগুলি নাশ হলে আমারও নাশ হত এবং ঐশ্বর্যের অভাব হলে আমাতেও অভাব হত। তাৎপৰ্য হল এই যে ঐশ্বর্যের পরিবর্তন, নাশ এবং অভাব হয়, কিন্তু আমাতে কখনো বিপর্যয় বিকৃতি হয় না। আমি ঐশ্বর্যে সর্বভাবে ব্যাপ্ত হয়েও নিজস্ব থাকি, সেগুলির থেকে

আমি সর্বত্রই যে সম্প্রকর্ষিত আমি নির্বিকার অমৃত্যুয়
নিরুজ্জ্বল মতো নিরুজ্জ্বল অবস্থান করি।

প্রকৃৎপালক 'আমি ওইস্থানিতে অবস্থিত' একপা
বলাব ভাংপাওঁ হল যে আমার সমস্ত থেকেই এত সব সমস্ত
সৃষ্টি আমি যদি এত সব মতো না থাকতাম, তবে জগতের
অস্তিত্বই হত না। জগতের অস্তিত্ব আমার সমস্ততেই নিহিত,
তাই বলা হয়েছে আমি ওইস্থানিতে অবস্থিত।

'ন চ মৎস্থানি কৃতানি' ভগবান এবার দ্বিতীয়
কথাটির (সমস্ত প্রাণী আমারই অবস্থিত) বিকল্প কথা
এখানে বসিয়েছেন যে এই প্রাণীরা আমারই অবস্থিত নয়
কারণ এরা যদি আমারই অবস্থান করত তাহলে আমি
সেমন নিরুজ্জ্বল নির্বিকাররূপে একইভাবে অবস্থান করি,
জগৎও তেমন একইভাবে নির্বিকাররূপে নিবদ্ধ করত
আমার কোনো উৎপত্তি ও বিনাশ নেই, তবু জগতেরও
উৎপত্তি ও বিনাশ হবার কথা নয়। একটি ফুলে আছে,
অন্য ফুলে নেই, এক কালে আছে, অন্য কালে নেই,
একটি বা কল মতো আছে, আরেক ফুলে মতো নেই
আমার মতো এইবকম পরিচ্ছিন্নতা (বিভাগ, নেই,
অতএব জগতেও একপা পরিচ্ছিন্নতা হবার কথা নয়
ভাংপাওঁ হল যে আমার মতো সেমন নির্বিকার, নিত্য,
ব্যাপক, আবির্ভাবী ভাব ইত্যাদি আছে, সেইবকম এইসব
প্রাণীরও হত। কিন্তু একপা হয় না। আমার দ্বিত্ব নিরুজ্জ্বল
থাকে আর প্রাণীর দ্বিত্ব নিরুজ্জ্বল থাকে না। এর দ্বারা
প্রমাণিত হয় যে তারা আমারই অবস্থিত নয়।

এখন উপরোক্ত বিশেষণক ও বিশেষণক চারপ্রকার
কথা অন্য বাক্যে এইভাবে বক্তব্য হবে। জগতে
পরমাছা আছে এবং পরমাছাতে জগৎ অবস্থিত।
আমার পরমাছা জগতে নেই আর জগৎ পরমাছাতে
অবস্থিত নয় যেমন ঢেউকে যদি অস্তিত্বসম্পন্ন বলে মনে
করা হয় তবে ঢেউয়ে জল আছে এবং জল ঢেউ আছে।
বাসন হল ছাড়া ঢেউ থাকতে পারে না। ঢেউ জল থেকেই
উৎপন্ন, জলেই থাকে আর জলেই লীন হয়ে যায়। সুতরাং
ঢেউর আকার ও আশ্রয়ই হল জল জল ছাড়া তার
কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। তাই ঢেউয়ে জল এবং জলে
ঢেউ থাকে। তেমনই জগৎকে অস্তিত্বসম্পন্ন বলে মানলে
জগতের পরমাছা আছে এবং পরমাছায় জগৎ অবস্থিত।

'ন চ মৎস্থানি কৃতানি' কথাটির অপর ভাব হল যে, এইসব প্রাণী নিরুজ্জ্বল আমারই অবস্থিত বলে মনে করে না এবং তারা
মনে করে যে, তারা প্রকৃৎপালক অবস্থিত। তাই তারা আমারই অবস্থিত নয়।

কারণ পরমাছা বিনা জগৎ উৎপত্তি পারে না। জগৎ
পরমাছা ছাড়া উৎপন্ন, পরমাছাতেই অবস্থিত আর
পরমাছাতেই লীন হয়ে যায়। পরমাছা ব্যতীতকে
জগতের কোনো স্রষ্টা অস্তিত্বই নেই। তাই জগতে
পরমাছা আছে এবং পরমাছাতেই জগতের অবস্থান।

ঢেউ উৎপত্তি ও বিনাশীল হওয়ায় এবং জল ছাড়া
আর অন্য পৃথক অস্তিত্ব না থাকে য় যদি ঢেউয়ের অস্তিত্ব না
মানা হয়, প্রাণের ঢেউয়েও জল নেই বা জলেও ঢেউ নেই
বলেও হবে অর্থাৎ শুধু জলই আছে এবং জলেই ঢেউরূপে
প্রতিভাত হচ্ছে। তেমনই জগৎ উৎপন্ন ও বিনাশীল
হওয়ায় এবং পরমাছা ছাড়া আর পৃথক অস্তিত্ব না থাকে
যদি জগতের অস্তিত্ব না মানা হয়, তাহলে জগতের পরমাছা
নেই এবং পরমাছা ছাড়া জগৎ নেই অর্থাৎ শুধু পরমাছাই
আছে এবং তেমনই জগৎরূপে প্রতিভাত হচ্ছে।
ভাংপাওঁ হল এই যে তবু সেমন এক জলই আছে,
ঢেউ নেই তেমনই তবু একমাত্র পরমাছাই
বিদ্যস্ত, জগৎ-সংসার কিছুই নেই—'বাসুদেব্যঃ সর্বম্'
(৭.১৩)।

কার্য-কারণের দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যে মাটির
তৈরি যত বাসন আছে সেই সবজগতেই মাটি আছে,
কেন না সেগুলি মাটির দ্বারা তৈরি, সেগুলি মাটিরই
থাকে এবং মাটিরই ভায়া হয়ে যায়। অর্থাৎ মাটির বাসনের
আধারই হল মাটি। তবু বাসনের মাটি এবং মাটিতে বাসন
থাকে। কিন্তু প্রকৃতভাবে দেখলে বাসনের মাটি বা মাটিতে
বাসন নেই যদি বাসনের মাটি থাকত তাহলে বাসন নষ্ট
হলে মাটিও নষ্ট হত। কিন্তু মাটি নষ্ট হয় না অতএব মাটি
মাটিতেই থাকে অর্থাৎ তা নিরুজ্জ্বলই কিন্তু থাকে
এইভাবে মাটি মাটিতে বাসন থাকে তবে মাটি
থাকলে বাসনের সবসময় স্থায়ী থাকে ইত্যাদি। কিন্তু বাসন
তো বিকল থাকে না। তাই মাটিতে বাসন নেই তেমনই
সংসারে পরমাছা এবং পরমাছাতে সংসার অবস্থিত
হলেও সংসারে পরমাছা এবং পরমাছাতে সংসার
নেই কারণ সংসারে যদি পরমাছা থাকেন তাহলে
সংসার ভয় পেলে পরমাছাও ভয় পাবেন। কিন্তু পরমাছার
ভয় হয় না। অতএব সংসারের পরমাছা নেই। পরমাছা
আপনারই অবস্থিত। এইভাবে পরমাছাতেও সংসার

নেই। যদি পরমাত্মাতে সংসার থাকত তবে পরমাত্মার সঙ্গে জগৎ-সংসারও চিহ্নহীনী হত। কিন্তু সংসার চিহ্নহীনী নয়। অতএব পরমাত্মাতে জগৎ-সংসার অবস্থিত নয়।

যেমন, কেউ যদি হবিদ্যাবের কথা শ্রবণ করে তাহলে সে মনে মনে 'তব কি পৌড়ি' দেখতে থাকে—মথাত্মলে ঘণ্টাঘর—সু'পাশ দিয়ে গঙ্গা বহমান—সিঁড়িতে লোকেরা স্থান করছে—জলে মাছ লাফালাফি করছে, হবিদ্যাবের এইসব কথাই তার মনে উদয় হয়। তাই হবিদ্যাবের সর্বকিছুই (পাখল, কুজ, মালুস, মাছ ইত্যাদি) হুজ মন কিন্তু যেই চিন্তা পবিত্রাণ কথা হয়, তখনই মনে আর হবিদ্যার থাকে না, শুধু মন-ই অবস্থান করে। একরূপেই পরমাত্মা 'বহু সাং প্রজায়েয়' সংকল্প করেছেন আর জগৎ-সংসার প্রকটিত হয়ে গিয়েছে। এই জগৎ-সংসারের প্রতিটি অণু পরমাত্মার পরমাত্মাই বিলম্বমান এবং জগৎ পরমাত্মাতেই অবস্থিত। কারণ পরমাত্মাই জগৎরূপে প্রকটিত হয়েছেন। কিন্তু পরমাত্মা যখন সংকল্প পবিত্রাণ করেন, তখন আর জগৎ থাকে না, কেবল পরমাত্মাই বিলম্ব করেন।

তাহপর্য হপ এই যে, পরমাত্মা আছে এবং সংসার আছে—এই দৃষ্টিতে দেখলে সংসারের পরমাত্মা আছে এবং পরমাত্মায় সংসার আছে। কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে সংসারের পরমাত্মা নেই এবং পরমাত্মাতে সংসার নেই; কেন-না সেখানে জগৎ-সংসারের স্বতন্ত্র কোনো আত্মাই নেই। সেখানে কেবল পরমাত্মাই বিলম্বিত—'বাসুদেবঃ সর্বম্'। এই হপ জীবশুক্লদেব, ভক্তদেব অনুভূতি।

'পশ্য মে যোগইশ্বরম্'^(১)—আমি সমস্ত জগতে এবং সমস্ত জগৎ আমাতে থেকেও, সমস্ত জগৎ আমাতে নেই এবং আমিও জগতে নেই অর্থাৎ আমি জগৎ-সংসারে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত, নিজেকে নিজের মধ্যে স্থিত—আমার এই ইশ্বরীয় যোগকে অর্থাৎ প্রভাবকে (সামর্থ্য) অনুধাবন কর তাহপর্য হপ এই যে আমি এক হয়েও বহুরূপে প্রতিভাত হই এবং বহুরূপে দৃষ্ট হইতেও

আমি একই থাকি অর্থাৎ শুধু আমি—আমিই রয়েছি।

'পশ্য' ক্রিয়াটির দুটি অর্থ হয়—জানা এবং দেখা। পুঙ্খিল দ্বারা জানা যায় এবং দেখা যায় চক্ষুর সাহায্যে। ভগবানের যোগ (প্রভাব) জানবার কথা এখানে উল্লেখিত হয়েছে এবং সেটি দেখার কথা একাদশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে উদ্ধৃত হয়েছে।

'ভূতভূম চ ভূতহো যনায়া ভূতভাবনঃ'—আমার যে স্বরূপ, তা সমস্ত প্রাণীর উৎপাদক, সর্বকিছুর ধারক এবং তাদের ভরণ ও পোষণকারক। কিন্তু আমি এই সমস্ত প্রাণীতে অবস্থিত নই অর্থাৎ আমি তাদের আশ্রিত নই এবং সেগুলিতে লিপ্ত নই। এই কথাই ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে জানিয়ে বলেছেন যে কর (জগৎ) এবং অকর (ঈশ্বর) উভয় পক্ষই এই উভয় ভূতই ভিন্ন, তাঁকে পরমাত্মা বলা হয় এবং তিনি সর্ব চোচবে ব্যাপ্তিস্বরূপ হয়ে সকলের ভরণ-পোষণ করেন এবং সকলকে নিষ্কল করেন।

তাহপর্য এই যে আমি যেমন সকলের উৎপাদক হয়ে এবং সকলের ভরণ-পোষণকারী হয়েও অহং মমত্ববোধ বর্জিত, সকলের মধ্যে অবস্থান করেও তাদের আশ্রিত নই, সেগুলির থেকে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত, তেমনই যামুস যেন আত্মীয়-স্বজনের ভরণ পোষণ করে এবং সকলের সর্বকিছু টিকানো সংরক্ষণ করেও তাদের প্রতি অহং-মমত্ববোধ না রাখে এবং যে কোনো দেশ, কাল, পবিত্রত্বিতে অবস্থান করেও নিজেকে তাদের আশ্রিত বলে মনে না করে অর্থাৎ যেন সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকে।

ভক্তের কাছে যে কোনো পবিত্রত্বি আসুক, ঘটনা ঘটুক, মনে যে কোনো সন্দেহ-বিকল্প আসুক—সেই সবেকই তার ভগবানের লীলা বলে মনে করা উচিত। ভগবান যখন কখনো উৎপত্তির লীলা, কখনো স্থিতির লীলা প্রকাশ করেনো সংসারের লীলা করে থাকেন। এই জগৎ-সংসার সবই স্বরূপে ভগবানেরই স্বরূপ এবং এতে যা পবিবর্তন ঘটে, তা সবই ভগবানের লীলা—এইভাবে সর্বত্র এবং সর্বকিছুতে ভগবান এবং তার লীলা

'এখানে 'যোগ' শব্দটি 'যুক্ত সংযমণ' ধাতু থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কারণ সমস্ত জগতকে ভগবানই সংযত করেন। এমনিতে যম ও পাপ পূর্ণা অনুসারে প্রাণীদের সংযত করেন, কিন্তু তিনি শুধু ইচ্ছাকৃত প্রাণীদেরই সংযত করে থাকেন। কিন্তু ভগবান সমস্ত প্রাণীদেরই সংযত করে থাকেন। এই সংযত করার শক্তিই এই প্রাণের জম যোগ, সামর্থ্য, প্রভাব। এই যোগ, সামর্থ্য, প্রভাব পূর্ণভাবে শুদ্ধ। ভগবানেই থাকে

সেই ৬ ও ৭ নং সৰসম্বন্ধ প্ৰসঙ্গ থাকেও হয়।

মৰ্য্যাদা

‘সব কিছুই পৰমাত্মা’—এই কথাটি খুব গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিলে সাধকক এটি যথার্থভাৱে অনুভূত হয় যথার্থভাৱে অনুভৱ হওঁৱৰ মাপকাঠি হল যে যদি কেউ তাৰ প্ৰশংসা কৰে বুলে যে ‘আপনাৰ সিদ্ধান্ত যথায়গ’ ইত্যাদি, তেন্তে তাত্ত তাৰ নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব অনুভৱ কৰে ন। সংসাৰে কেউ শ্ৰদ্ধা বা অৱহেলা কৰক— সাধকক উপৰ তাৰ কোনো প্ৰভাৱ পৰিব না যদি কেউ কলে যে ‘জগৎ নেই শুধু পৰমাত্মা আছেন এ হল আপনাৰ নিছক কল্পনা, আৰু কিছু নথ’ ইত্যাদি, তাহলে এইসব

সমালোচনায় সাধকক অসন্তোষিত কৰিব না। পৰমাত্মক প্ৰমাণ কৰিব জনা উদাহৰণ দেৱাৰ বা প্ৰমাণ প্ৰমাণক কোনো ইচ্ছাটি তৈৰ হওঁৱা উচিত নথ বা কখনো এমন ভাবও হওঁৱা উচিত নথ যে ‘এটি আমাৰ সিদ্ধান্ত, আমাৰ মত, এটি আমিই ঠিক বুজিছ’ ইত্যাদি। নিজ সিদ্ধান্তক বিৰুদ্ধে লোকে যা-ই প্ৰমাণিত কৰক, তাহলেও নিজৰ সিদ্ধান্তক কোনো মানতাই যেন অনুভূত না হয় বা নিজৰ মত কোনো বিকাশ যেন না আসে। নিজৰ প্ৰকৃত অনুভূতি স্বাভাৱিকৰূপে যেন সদা সৰ্বদা অটল ও অপৰ্য্যকল্প বজায় থাকে। এই বিষয়ে পৰ্যালোচনাৰ চিন্তা যেন কৰা যেনই না জড়গ

পৰিশিষ্ট-ভাৱ— ‘যদ্য তত্ৰমিদং সৰ্বম্’ কথাটিৰ অৰ্থ হল বৰফে জগতৰ নাম্য জগতে অস্তিত্ব (‘আছে’) কৰে এক সম, শান্ত, সন্মত, চিন্তন, আনন্দজন পৰমাত্মক পৰিপূৰ্ণ হয় আছে। যা প্ৰতিভূত কৰ হজে, সেই জগৎ-সংসাৰৰ পৃথক কোনোই অস্তিত্ব নেই অজ্ঞানতৰ জনা জগতেৰ যে যতনু অস্তিত্ব প্ৰতিভূত হয়, তাও পৰমাত্মকত্বৰ অস্তিত্বৰ জনাই হয়ে থাকে যখন সৰ্বভূতই এক অৰণ্ড সৰ্বভূত পৰিপূৰ্ণৰূপে বিৰাজমান তখন তাত্ত অগ্নি, ভূমি, সে, ও— এই চাৰটি বিভাগ কী কৰে হয় ? অহংবোধ ও মমত্ববোধ কী নিয়ে কৰে ? বাগ দেখ কীভাবে আসে ? যাব কোনো অস্তিত্বই নেই, সেগুলি দূৰ কৰাব অভাসই বা কেমন কৰে হবে ?

ভগৱান ‘মৎস্থানি সৰ্বভূতানি’ৰ জনা ‘ন চ মৎস্থানি ভূতানি’ পদটি বসেছেন এবং ‘যদ্য তত্ৰমিদং সৰ্বং জগদ্বাক্ৰমূৰ্তিনা’ৰ জনা ‘ন জহং তেজবহিতঃ’ পদটি বসেছেন সাধকগণ যদি পৰমাত্মা এনং জগৎ সংসাৰকে দুটি ৰূপে ধৰে কলেন তাত্ত তাৰ পৰমাত্মাতে জগৎ সংসাৰ এবং জগৎ সংসাৰে পৰমাত্মা অবস্থিত—একপ মনে কৰা উচিত (গীতা ৬ ও ৭)। কিন্তু যদি এই দুই ভাব না থাকে তাত্ত পৰমাত্মাতে ও জগৎ নেই জগতেও পৰমাত্মা নেই বৰং সৰ্বভূতই একই পৰমাত্মা বিৰাজমান থাকেন

জীৱন্ত জগৎকে পৃথক অস্তিত্ব প্ৰদান কৰেহে—‘বয়েদং ধাৰ্ম্মতে জগৎ’ (গীতা ৭।৫) অহং ভাব, মমত্ববোধ এবং কামনা জনা জগৎৰ পৃথক অস্তিত্ব ভাসিত হয়। তাত্ত যতক্ষণ অহং ভাব, মমত্ববোধ এবং কামনা থাকে, ততক্ষণ (সাধকৰ দৃষ্টিতে) পৰমাত্মাতে জগৎ এবং জগতে পৰমাত্মা অবস্থিত বুলি বোম হয়। কিন্তু অহংবোধ, মমতা ও কামনা দূৰ হলে (সিদ্ধকৰ দৃষ্টিতে) পৰমাত্মাতেও জগৎ অবস্থিত নথ এবং জগতেও পৰমাত্মা অবস্থিত নথ অৰ্থাৎ শুধু পৰমাত্মাই থাকেন—‘বাসুদেৱঃ সৰ্বম্’।

পৰমাত্মাতে জগৎ, জগতে পৰমাত্মা— এ হল ‘জ্ঞান’ আৰু পৰমাত্মাতে জগৎ নেই আৰু জগতে পৰমাত্মা নেই অৰ্থাৎ পৰমাত্মা ব্যতীত আৰু কিছু নেই—এ হল ‘বিজ্ঞান’।

শ্রীমদ্ভগবতে আছে যে যতক্ষণ সাধকৰ দৃষ্টিতে জগতৰ পৃথক অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণ তিনি যেন নিজৰ বাদ্যযন্ত্ৰৰ দ্বাৰা ভগৱদ্‌দৃষ্টিতে প্ৰাণীদেৱ উপাসনা কৰেনা^১। কিন্তু যখন তাঁৰ দৃষ্টিতে জগতৰ কোনো অস্তিত্ব থাকে না অৰ্থাৎ শুধুমাত্ৰ ভগৱানই থাকেন, তখন ‘সৰ্বই ভগৱান’—এই চিন্তা থেকেও নিবৃত্ত হয়ে যায়^২।

^১ যতঃ সৰ্বেষু ভূতেষু যন্ত্ৰদ্বাৰা নোপজায়তে। তাবদেৱমুপাসীত বাত্ৰনঃকামানুষ্ঠিতঃ। (শ্রীমদ্ভগবত ১১।২৯।১৭)

^২ যতক্ষণ সমস্ত প্ৰাণীতে আমাৰ ভাব অৰ্থাৎ ‘সব কিছুই ভগৱান’ একপ প্ৰকৃতিভাৱ না আগ, ততক্ষণ মন, বাকা এবং মেহেৰ সমস্ত বৃত্তিৰ দ্বাৰা আমাৰ উপাসনা কৰতে থাকে উচিত।

^৩ ‘সৰ্ব’ প্ৰকৃতিভাৱ তস্য। তান্যদ্যহং স্বমস্মিনমা পৰিপূৰ্ণ্যুপাৰম্ভে সৰ্বভূতানুসংগমঃ। (শ্রীমদ্ভগবত ১১।২৯।১৮)

‘কৃতকৃত চ কৃতকৃতো মমাস্মা কৃতকৃতাবনঃ’ ভগবান সকল প্রাণীকে সৃষ্টি করেন ‘অহং সর্বস্য প্রভবঃ’ (গীতা ১০।৮), ‘অহং কৃৎসন্য অগতঃ প্রভবঃ’ (গীতা ৭।৮)। সেইসব প্রাণীর ভবন পোষণও ভগবানই করে থাকেন — ‘যো লোকত্রয়মানিশা বিভর্তাবায়ু ইশ্বরঃ’ (গীতা ১৫।১৭) সকল প্রাণীকে সৃষ্টি এবং তাদের ভবন পোষণ করলেও ভগবান তাতে লিপ্ত বা আসক্ত হন না এবং তাদের আশ্রয়ও গ্রহণ করেন না সেইসব প্রাণীও অবস্থানও করেন না। তাই ওই সকল প্রাণী এবং পদার্থও আসক্ত হলে ভগবানের প্রাপ্তি হয় না।

প্রকৃতপক্ষে এক চিহ্নায় সত্ত্বা ব ত্রীভ জড়ত্বের কোনো অস্তিত্ব নেই ‘নাসত্যো বিদ্যতে ভাবো নাত্যনো বিদ্যতে সত্যঃ’ (গীতা ২।১৬)। জড়ত্বের (জগৎ সংসারের) অস্তিত্ব, স্বকৃৎ এবং সম্বন্ধ কেবলমাত্র কামনার (ভোগেচ্ছার) কারণেই হয়ে থাকে। সুতরাং যতক্ষণ সুখের ইচ্ছা থাকে ততক্ষণ এই জগৎ সংসার বিদ্যমান থাকে।

যাঁও পরমাত্মা, জগৎ-সংসারকে দেখেন অর্থাৎ জগৎকে পৰমাত্মাকপে না দেখে জগৎ সংসারকপে (জড়) দেখেন, তাঁরা নাস্তিক। কিন্তু যাঁও জগৎ-সংসারে পরমাত্মাকে দেখেন অর্থাৎ জগৎ সংসারকে সংসারকপে না দেখে পৰমাত্মাকপে (চিহ্নায়) দেখেন, তাঁরা আস্তিক।

সম্বন্ধ— ভগবান একই আশ্রয় সৃষ্টি করে কথিত বিবিধ দৃষ্টান্ত সহযোগে স্পষ্ট করে বলছেন।

যথাকাশস্থিতো নিত্যঃ বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।

তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্বপথায় ॥ ৬ ॥

[সর্বত্রগো (সর্বত্র বিচরণশীল), মহান্ (মহা), বায়ুঃ (বায়ু), যথা (যেমন), নিত্যঃ (নিত্য); আকাশ-স্থিতঃ (আকাশেই অবস্থিত); তথা (তেমনই); সর্বাণি (সমস্ত), ভূতানি (প্রাণী); মৎস্থানি (আমাদের অবস্থিত), ইতি উপপাত্য (তুমি এটি মেনে নাও)]

সর্বত্র বিচরণশীল মহাবায়ু যেমন নিত্য আকাশেই অবস্থিত, তেমনই সমস্ত প্রাণী আমাতে অবস্থিত—
তুমি এটি মেনে নাও ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—‘যথাকাশস্থিতো নিত্যঃ বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্’ যেমন সর্বত্র বিচরণশীল বায়ু নিত্য আকাশেই অবস্থান করে অর্থাৎ কোথাও নিঃস্পন্দভাবে, কোথাও সামান্য ক্রিয়ামূলকভাবে, কোথাও বা বেগের সঙ্গে প্রবাহিত হয় কিন্তু যে কোনো কপেই থাকে, বায়ু আকাশ থেকে কখনো পৃথক হতে পারে না। বায়ু কখনো থেমে গেছে বা কখনো বহমান আছে মনে হলেও তা আকাশেই অবস্থান করে, আকাশ ব্যতিরেকে তা কোথাও অবস্থান করতে পারে না। এইকপেই ত্রিলোক এবং চতুর্দশ ভুবনে অবস্থানকারী সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী ও পদার্থ আমাতেই অবস্থান করে—‘তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানি’

ভগবান চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোকেই মতো তিনবার ‘মৎস্থানি’ শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। এর তাৎপৰ্য হল যে, এইসব প্রাণী আমাতেই অবস্থিত। আমাকে পরিত্যাগ করে এরা কোথাও যেতে সমর্থ নয়। এই প্রাণীসকল প্রকৃতি বা তার কর্মীদের সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ককক, তবুও তারা প্রকৃতি ও তার কার্যদের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না; আর নিজেকে আমার থেকে যতই পৃথক বলে মনে ককক, আমার থেকে কখনো পৃথক হতে পারে না।

বায়ুকে আকাশে নিত্যস্থিত বলার তাৎপৰ্য হল যে বায়ু আকাশ হতে কখনো পৃথক হতে পারে না, বায়ুর এমন কোনো শক্তি নেই যে সেটি আকাশকে পরিত্যাগ করবে;

‘পূর্বোক্ত সম্প্রদায়গণী ভক্তের ‘সবই পরমাত্মরূপ’ একমুখি বিশ্ব বিশ্বাস হয়। তখন তিনি এই অধ্যাত্মবিদ্যার (ব্রহ্মবিদ্যার) সমস্তোপায় সর্বপ্রকার সংশয়নাশিত ও তথ্যে সর্বত্র পরমাত্মাকে বিশেষভাবে অনুভব করে মুক্ত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ ‘সবই পরমাত্মা’ এই মন্ত্রও আর থাকে না, সাক্ষাৎ পরমাত্মাকেই দর্শন করতে থাকেন।’

করেন অকারণেই সঙ্গে তার সর্বদা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অর্থাৎ আভিযাতা বর্তমান বায়ু আকাশের কাণ্ড এবং কার্য সর্বদা কারণের সঙ্গে অভিন্ন হয়। কার্যটিকে শুধুমাত্র কার্যের দৃষ্টিতে দেখলে কারণ হতে ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু কারণের থেকে কার্যের পৃথক আশ্রয় হয় না। যখন কার্য কারণে জীন হয়ে থাকে, তখন কার্য কারণে প্রাগভাবকণের দ্বারা অর্থাৎ অপ্রকটরূপে থাকে, উৎপন্ন হলে কার্য ভাবকণে অর্থাৎ প্রকটরূপে থাকে এবং জীন হয়ে গেলে কার্য প্রধঃসাজাব কণে অর্থাৎ কারণরূপে থাকে। কার্যের প্রধঃসাজাব সর্বদা থাকে, এর কখনো নাশি হয় না। কারণ সেটাই কারণরূপ হয়ে যায়। এই রীতিতে বায়ু আকাশ থেকেই উৎপন্ন হয়, আকাশেই অবস্থান করে এবং অকারণেই জীন হয়ে যায় অর্থাৎ বায়ুর পৃথক সত্তা না থেকে শুধু অকারণে থেকে যায় জীবাঙ্কু ও এইরূপ পরমাণু থেকে প্রকটিত হয়, পরমাঙ্কুতেই স্থিত থাকে এবং পরমাঙ্কুতেই জীন হয়ে যায় অর্থাৎ জীবাঙ্কুর স্বতন্ত্র সত্তা না থেকে কেবল পরমাঙ্কু ই থেকে যান।

বায়ু যেমন গতিশীল অর্থাৎ সব জায়গায় বিচরণ করে, এই জীবাঙ্কু যেমন গতিশীল নয়। কিন্তু যখন সে গতিশীল প্রকৃতির কার্য শরীরের সঙ্গে একাত্ম (আমি) করে নেয়, তখন শরীরের গতি তার নিজের গতি বলে প্রতীয়মান হয়। গতিশীলতা প্রতীয়মান হলেও সে সর্বদা পরমাঙ্কুতেই অবস্থান করে। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে ভগবান জীবাঙ্কুকে নিত্য, সর্বগত, অজ, হ্রস্ব এবং সমাতন বলে জানিয়েছেন। শরীরগুলির গতিশীলতার জন্যই এখানে জীবাঙ্কুকে 'সর্বগত' বলা হয়েছে। অর্থাৎ এটি সর্বত্র বিচরণশীল বলে দেখালেও এটি অহন এবং হ্রস্ব। এটি স্থিতি স্বভাবসম্পন্ন, এতে নড়াচড়া করার কোনো চিন্তা নেই। তাই ভগবান এখানে বলেছেন যে, সমস্ত প্রাণিই অটলরূপে সর্বদা আত্মাতে অবস্থিত।

তৎপরে ৪ম এই যে জিলোক ও চতুর্দশ ভুবনে নিত্যসমস্ত জীবদের পরমাঙ্কু থেকে ভিন্ন বেশমাত্র পৃথক আশ্রয় নেই এবং তা হতেও পারে না অর্থাৎ মানা যোগি পরিভ্রমণ কবলেও এগুলি নিজ নিজ নিরন্তর পরমাঙ্কুর সচ্চিদানন্দ-রূপেই অবস্থান করে। কিন্তু প্রকৃতির কার্যাদির সঙ্গে নিজ সম্পর্কে স্থাপন করায়, জীব এটি অনুভব করতে পারে না। মানুষ যদি এই শরীরের সঙ্গে একাত্মতা না করে, আমিই বোধ না করে তবে সে অসীম আনন্দ

অনুভব করতে সক্ষম হয়। এই ভগবান অনুভবকে সজ্ঞান করে বলেছেন যে তুমি সর্বদা আত্মাতে অবস্থিত, তাহলে আমার প্রাপ্তি লাভের জন্য পবিত্র বা বিলম্ব কেন হবে? আত্মাতে নিজস্থিতি না মানায় এবং যথার্থতর অনুভব না হওয়াতেই আমার থেকে দূর প্রতীত হয়।

‘ইতি উপধারয়’ এই কথা তুমি বিশেষভাবে জেনে রাখ, মেনে নাও যে, সর্গের (সৃষ্টির) সময় হোক বা প্রলয়ের সময় হোক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণী সর্বদা আত্মাতেই অবস্থিত, তাদের স্থিতি আত্মাতে পৃথক হওয়া কখনো সম্ভব নয়। এটি দৃঢ়ভাবে মেনে নিলে প্রকৃতির কার্য বিমুখ হইবে অর্থাৎ এবং প্রকৃত তত্ত্ব অনুভূত হবে।

এই প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করার জন্য সাধকের দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিতে হয় যে, যিনি সব দেশ, কাল, বস্তু, বান্ধব ইত্যাদিও সর্বভোক্তার পরিপূর্ণ, সেই পরমাঙ্কুই আমার স্বরূপ দেশ, কাল, বস্তু, বান্ধব কেউই আমার নয়, আমিও তাদের নই।

নিশেষ কথা

সকল জীব ভগবানেই অবস্থিত। ভগবানে অবস্থান করলেও জীবের দেহে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের ক্রম চলতে থাকে কারণ সব দেহই পরিবর্তনশীল আর এই জীব স্বয়ং অপরিবর্তনশীল। এই জীবের পরমাঙ্কুর সঙ্গে তাত্ত্বিক ঐক্য স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু এই জীব যখন পরমাঙ্কু হতে বিমুখ হয়ে শরীরের সঙ্গে তার ঐক্য মেনে নেয় তখন তার ‘আমি’ ভাবের এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ধারণা হয় যে ‘আমি শরীর’। এই ‘আমি’-ভাবে একটি পরমাঙ্কুর অংশ ও অপরাটি প্রকৃতির অংশ—এই হল জীবের স্বরূপ। জীব তো পরমাঙ্কুর অংশ কিন্তু সে প্রকৃতির অংশকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

‘আমি’ ভাবের মধ্যে যেটি প্রকৃতির অংশ তা স্বতঃ প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃতির অংশের সঙ্গে তা দ্বারা হওয়ায় পরমাঙ্কুর অংশ জীব সেই আকর্ষণকে নিজের আবরণ বলে মনে করে আর ‘আমার সুখ সন্তোষ হোক, অর্থ লাভ হোক, ভোগ-বাসনা চরিতার্থ হোক’—এইরূপ ভাব পোষণ করে। একপাশে পোষণ করায় সে পরমাঙ্কু হতে বিশেষভাবে বিমুখ হয়। তাই মনে ‘সর্বদা সাংসারিক সুখ লাভ হোক, পদার্থাদি প্রাপ্তি হোক, শরীর চিরকাল যেন থাকে’—একপাশে যে ইচ্ছা থাকে তা

প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার সঙ্গে থাকবে অর্থাৎ 'ক' এবং 'ক' তার নিজস্ব সম্পর্ক হওয়া পক্ষাঘাতের সমস্যা।

জীব দেহের সঙ্গে যতই ওহে প্রভু হোক না কেন, পরমাত্মার প্রতি তার আকর্ষণ কখনো দূর্বল হয় না এবং তার হৃদয়ের সম্ভাবনাও নেই। 'আগ্নি সর্বদা থাকবে, সর্বদা সুখী হবে এবং সর্বোৎকৃষ্ট সুখ লাভ করবে'। একপাশে আকর্ষণ, তা বাস্তবে পরমাত্মার প্রতিই আকর্ষণ, কিন্তু তার এই ভুল হয় যে, সে (জড়-অংশের প্রাধান্যবশত) এই সর্বোচ্চ সুখ জড় হতেই প্রাপ্য করার বাসনা করে। সে ভ্রমক্রমে সেই সুখের আকাঙ্ক্ষা করে, যার ওপর তার অধিকার নেই।

যদি সে সজাগ ও সতর্ক হয় এবং 'ভোগে কোনো সুখ নেই, কোনো ভোগই অস্বাদ পাণ্ডুর ত্বকে থাকেনি, বা থাক সম্ভবও নয়'। একপাশে সুখ নয় তাহলে তার সাংসারিক সংযোগজনিত সুখের ইচ্ছা দূর্বল হয় এবং প্রকৃত, সর্বোত্তম, নিত্যাহুত সুখের ইচ্ছা, যেটি অপরিহার্য, জাগ্রত হয়। এই আশংকিত যেমন জাগ্রত হতে থাকে বিনাশশীল পদার্থে বিশ্বাসতা ও তেমনি সৃষ্ট হতে থাকে বিনাশশীল পদার্থগুলি থেকে সর্বোচ্চভাৱে নিমুক্ত হতে 'অম্মার দ্বিষ্ট অনানিকাম হতে পরমাত্মার হতে'। এই তত্ত্ব অনুভূত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব। বায়ু যেমন আকাশে উৎপন্ন হয়ে আকাশেই অবস্থান করে এবং আকাশেই লীন হয়ে যায় অর্থাৎ আকাশ ছাড়া বায়ুর কোনো পৃথক অবস্থান বা অস্তিত্ব নেই, তেমনি সমস্ত প্রাণী ভগবান হতেই উৎপন্ন হয়, ভগবানেই অবস্থান করে এবং ভগবানেই লীন হয়ে থাকে অর্থাৎ ভগবান ছাড়া প্রাণীমূলে কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই—এই কথাটি যদি সাধক দৃঢ়ভাবে সঙ্গে ধারণা করে নেন, তাহলে তাঁর 'সর্ব কিছু ভগবান' এই প্রকৃত তত্ত্বটি অনুভূত হয়।

এই শ্লোকটিকে বোঝার জন্য কার্য-কারণভাব যেমন উপযুক্ত, বিবর্তবাদ সেজন্য নয়। 'বিবর্ত' কথাটির অর্থ হল বিকল্প ব্যবহার অর্থাৎ যা নেই অথচ আছে বলে মনে হয়, যেমন দড়িতে সাপ বেঁচে ভ্রম হয় ওয়া—একে বলে বিবর্তবাদ। বিবর্তবাদ দুটি অস্তিত্ব থাকে প্রয়োজন, যেমন দড়ি আর তা দেবার চোখ—এই দুইয়ের পৃথক পৃথক (ব্যবহারিক এবং প্রতিভাসিক) অস্তিত্ব কিন্তু গীতায় এই শ্লোকটিতে আকাশ এবং বায়ুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, যে দুটির অস্তিত্ব (ব্যবহারিক) একই অর্থাৎ দড়িতে সাপের ন্যায় আকাশে বায়ু অধ্যস্ত নয় অথবা আকাশে বায়ু প্রতিষ্ঠিতমাত্র নয়, বায়ু আকাশেরই কার্য। প্রকৃতপক্ষে কার্য কারণের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ কার্য ও কারণের একই সত্তা হয়, যেমন সোনা এবং তার গঠনা—দুইয়ের একই সত্তা অতএব যেমন সোনা ও গঠনা—দুইয়েরই তত্ত্ব একই সোনা থাকে, তেমনি পরমাত্মা এবং সকল প্রাণী—দুইয়েরই তত্ত্ব একই পরমাত্মা বিবাক্যমান। এই কথাটি ভগবান গীতার 'বাসুদেবঃ সর্বম্' (৭.১৯) এবং 'সদসজ্জাহম্' (৯.১৯) পদগুলির দ্বারা বলেছেন, যা গীতার প্রকৃত সিদ্ধান্ত। বিবর্তবাদ কোনো সিদ্ধান্ত নয়, এটি শুধু জগতে সত্যত্ববুদ্ধি দূর্ব করার এক প্রকার সাধন।

যদি বায়ু স্পর্শিত হয় তাহলে বায়ুতে আকাশ আছে এবং আকাশে বায়ু আছে। আর যদি বায়ু স্পর্শনশীল না হয় তাহলে বায়ুতে আকাশ নেই আর আকাশেও বায়ু নেই অর্থাৎ তখন শুধুমাত্র আকাশই বিবাক্য করে। দ্বিতীয়তক্রমে, যতক্ষণ বায়ুর পৃথক সত্তাকে মনে হয়, ততক্ষণ আকাশে বায়ু আর বায়ুতে আকাশ থাকে। 'কিন্তু ঐহিক দৃষ্টিতে সোমসে আকাশেও বায়ু নেই আর বায়ুতেও আকাশ নেই অর্থাৎ শুধু আকাশটি আছে। এতকপে হৃদয়ের দৃষ্টিতে পরমাত্মাতে প্রাণী নেই আর প্রাণীতেও পরমাত্মা নেই, শুধুমাত্র পরমাত্মাই বিবাক্যমান (গীতা ৯.১৪-১৫)।

এই শ্লোক বায়ুকে বোঝাতে দুটি পদ ব্যবহৃত হয়েছে—'সর্বত্রগঃ' এবং 'মদান'। এর দ্বারা বুঝতে হবে যে জীবাত্মা ও জাগতিক দৃষ্টিতে প্রকৃতির সমস্ত ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সত্তা জড়, ত্রিভোজ, চতুষ্পদ ভূবন ইত্যাদিতে পরিভ্রমণ করায় 'সর্বত্রগঃ' বলে পরিচিত হয়। 'মদান' পদটির দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবকে (জীব সমুদয়) বুঝতে হবে। বায়ু যেমন নিত্য আকাশেই অবস্থান করে অর্থাৎ বায়ুর যেমন আকাশের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ, তেমনি জীবাত্মা এইই পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ (নিত্যযোগ) রয়েছে।

মন্তব্য—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে সমস্ত প্রাণীই তাঁতে অবস্থিত, কিন্তু মনঃসং এবং মতাদ্রনয় প্রাণীদের অবস্থিতির বর্ণনা করে বলেছেন। অতএব পবিত্র দুটি শ্লোকে তার বর্ণনা করেছেন।

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।

কল্পকরে পুনশ্চানি কল্পাদৌ নিসৃজামাহম্॥ ৭ ॥

[কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়) : কল্পকরে (কল্পগুলি সমাপ্ত হলে), সর্বভূতানি (সকল প্রাণী), মামিকাম্ (আমার) : প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে), যান্তি (প্রাপ্ত হয়), কল্পাদৌ (কল্পগুলির প্রারম্ভে), অহম্ (আমি), পুনঃ (আবার), তানি (এদের), নিসৃজামি (সৃষ্টি করি।)]

‘হে কৌন্তেয় ! কল্পগুলি সমাপ্ত হলে মহাপ্রলয়ের সময় সমস্ত প্রাণী আমার প্রকৃতিতে এসে মগ্ন হয়ে যায় এবং কল্পগুলির প্রারম্ভে মহাসর্গের সময় আমি আবার তাদের সৃষ্টি করি। ৭ ॥

ব্যাখ্যা ‘সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ কল্পকরে’—সমস্ত প্রাণী আমারই অংশ এবং সর্বদা আমাতেই অবস্থিত থাকে। কিন্তু এরা প্রকৃতির সঙ্গে এবং প্রকৃতির কার্য শরীর ইত্যাদির সঙ্গে একত্বত্ব (আমি-আমার সম্পর্ক) করে যেকন্ঠি করে, সেই কর্ম এবং তার ফলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যায়। সেইজন্য তারা বারংবার জন্ম ও মৃত্যুবরণ করতে থাকে। যখন মহাপ্রলয়ের সময় আসে (ব্রহ্মার লজ্জা বহন আবু পূর্ণ হলে যখন তিনি সীন হয়ে যান) তখন প্রকৃতির বশীভূত এই সমস্ত প্রাণী প্রকৃতিজনিত সম্পর্কগুলি নিয়ে অর্থাৎ নিজ নিজ কর্মসহ আমার প্রকৃতিতে সীন হয়ে যায়।

মহাসর্গের সময় প্রাণীদের যে স্বভাব থাকে, সেই স্বভাব নিয়েই তারা মহাপ্রলয়ে সীন হয়ে যায়।

‘পুনশ্চানি কল্পাদৌ নিসৃজামাহম্’ মহাপ্রলয়ে নিষ্ঠ নিজ কর্মসহ প্রকৃতিতে সীন হওয়া প্রাণীগণের কর্ম যখন পবিপক হয়ে ফল প্রদানের জন্য উপস্থিত হয়ে ওঠে, তখন প্রভুর মনে ‘কই সাং প্রজায়োয়’ এই সংকল্পের উদয় হয়। মহাসর্গ এভাবেই আরম্ভ হয়। অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে তাঁই বলা হয়েছে—‘ভূতভাবোহবকরো বিসর্গঃ কর্মসম্বিতঃ’ অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর যে স্ব-অস্তিত্ব অর্থাৎ প্রকৃতি করার জন্য ভগবানের যে সংকল্প, তাকেই বিসর্গ (ভাগ) বলা হয় এবং সেটিই হল আদিকর্ম। চতুর্দশ অধ্যায়ে একেই ‘গর্ভং ধ্যামাহম্’ (১৪।৩) এবং ‘অহং বীজপ্রদঃ পিতা’ (১৪।৪) বলা হয়েছে।

ভাৎপর্ষ্য হল এই যে, কল্পের আদিতে অর্থাৎ মহাসর্গের আরম্ভে ব্রহ্মা প্রকৃতিতে হলে আমি (ভগবান) পুনরায় প্রকৃতিতে সীন, প্রকৃতির বশীভূত ওতসব জীবের তাদের কর্ম অনুসারে নির্দিষ্ট যোনিতে সম্পর্ক স্থাপন করে দিই—

এই হল আমার তাদের সৃষ্টি করা একথাই ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের ঐশ্যম্শ শ্লোকে বলেছেন—‘চাতুর্বর্ণ্যঃ ময়া সৃষ্টঃ ণপকর্মবিভাগশঃ’ অর্থাৎ আমি ছাড়াই পুণ ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী চারটি বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে।

ব্রহ্মার একদিনকে বলা হয় ‘কল্প’, যা মানুষের এক হাজার চতুর্দশগুন সমান হয়ে থাকে, ব্রহ্মার একটি বাস্তব এই একই সময়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই হিসাবে ব্রহ্মার আয়ু একশ বছর হয়। ব্রহ্মার আয়ু শেষ হলে তিনি যখন সীন হন, সেই মহাপ্রলয়ের সময়কে এখানে ‘কল্পকরে’ পদে বলা হয়েছে। ব্রহ্মা যখন পুনরায় প্রকৃতিতে হন, সেই মহাসর্গের সময়কে ‘কল্পাদৌ’ পদে বলা হয়েছে।

‘সর্বভূতানি প্রকৃতিং যান্তি’—মহাপ্রলয়ে জীব স্বয়ং প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয় এবং ‘তানি কল্পাদৌ নিসৃজামি’ মহাসর্গের আরম্ভে আমি তাদের সৃষ্টি করি—এখানে এই দুই প্রকারের ক্রিয়া ব্যবহারের ভাৎপর্ষ্য হল যে প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হওয়ায় সেটি স্বতই লভ্যের দিকে অগ্রসর হয় অর্থাৎ ক্রিয়া করতে কবলেই সৃষ্টি হলে প্রকৃতি পবনস্বারাতে জয় পায়। একপ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় প্রাণীগণও মহাপ্রলয়ের সময় প্রকৃতিতে সীন হয় এবং প্রকৃতি পবনস্বারাতে সীন হয়। মহাসর্গের আরম্ভে তাদের পবিপক কর্মের ফল প্রদান করে তাদের পবিপক করার জন্য আমি তাদের শরীর সৃষ্টি করি, তবে সেই প্রাণীদেরই সৃষ্টি করার যাবা প্রকৃতির বশীভূত। যেমন বায়ু তৈরি কবলেও, তা কালক্রমে দীর্ঘে দীর্ঘে ধ্বংস হয়ে যায়, তেমনই ভগবান জগৎ সৃষ্টি করলে ও দীর্ঘে দীর্ঘে তা প্রলয়ের দিকে ঝেঁতে থাকে। এরা সারা প্রমাণিত হয় যে প্রকৃতির কার্য (জগৎ-সংসার ও শরীর) সৃষ্টিতে ভগবানের হাত থাকলেও, প্রকৃতির কার্যাদি ধ্বংসের দিকে সৃষ্টিই অগ্রসর হয়।

তেননই ভগবানের অংশ হওয়ায় তাঁর মৃত ভগবানের সে পতনের পথে চলে যায়। এই মানুষের নিজ বিবেককে নিক, উচ্চল পথে যায় কিন্তু যখন সে কামনা বাসনা প্রধান দিয়ে স্বতঃপ্রণত হয়ে নিজ উদ্ধার করা উচিত মমতা করে মৃত পতনের নিকে গমনকারী বিনামূলি অর্থাৎ কামনা-বাসনা-মমতা পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র শরীর ও সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখন ভগবানের শরণাগত হওয়া উচিত।

পরিশিষ্ট-ভাষ্য জগৎ সৃষ্টিতে তিনটি ব্যাপার হল প্রধান উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়। মানুষের দৃষ্টি জগতের স্থিতির নিকে থাকে, এই প্রধান আগের শ্লোকে স্থিতির কথা বলে ভগবান এবং এই শ্লোকে উৎপত্তি এবং প্রলয়ের কথা বলছেন অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়। এই তিনটিই সমগ্র পরমাত্মাতে হয়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে জগতের কোনো স্থিতিই নেই, আসলে উৎপত্তি আর প্রলয়ের প্রবাহকেই স্থিতি বলা হয়। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে কেবলে বোঝা যায় যে জগতের উৎপত্তিও নেই, শুধু প্রলয়ই প্রকৃত অর্থাৎ কিছুই নেই। অতএব জগতে প্রলয়ই অর্থাৎ বিলোপই প্রধান — ‘নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ’ (শ্রীতা ২: ১৬)

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎসনমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

[প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি), , বশাৎ (অমান), , অসনম্ (পরাজিত), , ইমম্ (এই), , কৃৎসনম্ (সমগ্র), , ভূতগ্রামম্ (প্রাণীসমূহকে), , স্বাম্ (নিজের), , প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে), , অবষ্টভ্য (বশীভূত করে), , পুনঃ, পুনঃ (বারংবার), , বিসৃজামি (সৃষ্টি করি),]

প্রকৃতির পরবশ এই সমগ্র প্রাণীগণকে আমি (কল্পগুলির আদিত্যে) নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে বারংবার সৃষ্টি করি ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা ‘ভূতগ্রামমিমং কৃৎসনমবশং প্রকৃতের্বশাৎ’ ‘প্রকৃতি’ শব্দটি এখানে বাষ্টি প্রকৃতির বাক্য। মহাপ্রলয়ের সময় সকল প্রাণীই নিজ বাষ্টি প্রকৃতিতে (কারণ শরীরে) লীন হয়ে যায়, বাষ্টি প্রকৃতি সমষ্টি প্রকৃতিতে এবং সমষ্টি প্রকৃতি পরমাত্মাতে লীন হয়ে যায়। কিন্তু যখন মহাসংসার সময় আসে এখন জীবগণের কর্মসমূহ ফল প্রদানের জন্য উদ্ভূত হয়ে ওঠে সেই উদ্ভূতের জন্যই ভগবানের ‘বহু স্যাং প্রজায়েন’ (ছান্দোগ্য ৬:৩:৩) — এই সংকল্প হয়, যাব ফলে সমষ্টি প্রকৃতিতে আলোভন সৃষ্টি হয় যেমন, নইল্ল মনঃ এবং তব থেকে মাখন ও ঘোল দুটি জিনিস উৎপন্ন হয়, মাখন ওখার ভেসে ওঠে আর ঘোল নীচে থেকে যায়। এখানে মাখন হল সাত্ত্বিক, ঘোল তামসিক এবং অস্থলবাপ ত্রিভা হল রাজসিক। এইকপই ভগবানের সংকল্প প্রকৃতি অংগোচ্চিত্ত হলে, প্রকৃতিতে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক তিনটি গুণ উৎপন্ন হয়। এই তিনটি গুণে সর্গ, মর্ত্য, পাতাল তিন লোক উৎপন্ন হয়, তিনলোকেও নিজ নিজ গুণ, কর্ম ও স্বভাব অনুযায়ী

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জীব উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এদের মধ্যে কেউ সত্ত্ব প্রধান, কেউ রজঃ-প্রধান আর কেউ তমঃ প্রধান হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্লোকেও এই মহাসংসার বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে পরমাত্মার প্রকৃতিকে ‘মতদ্রব্ধা’ বলা হয়েছে এবং পরমাত্মার অংশ জীবগণের নিজ নিজ গুণ, কর্ম ও স্বভাব অনুযায়ী প্রকৃতি সত্ত্ব বিশেষ সমুদায় কলানাত্মকে ‘বীজ স্থাপন করা’ বলা হয়েছে।

এই জীবগণ মহাপ্রলয়ের সময় প্রকৃতিতে লীন হয়, অর্থাৎ তত্ত্ব প্রকৃতির কার্য প্রকৃতিতেই লীন হয় এবং পরমাত্মার অংশ চেতন সমুদায়, পরমাত্মাতে লীন হয়। কিন্তু সেই চেতন সমুদায় নিজ নিজ গুণ এবং কর্মের সংস্কারসহ পরমাত্মাতে লীন হয়, তাই পরমাত্মাতে লীন হলেও তারা মুক্ত হয় না যদি লীন হওয়ার আগে তারা জগদী পরিত্যাগ করত, তাহলে পরমাত্মাতে লীন হলে তারা তিনভাবে মুক্ত হতে পারে, জন্ম মৃত্যু

বস্তুকে থেকে মুক্ত হত। সেই গুণগুলি পকিতাঙ্গ না করার জন্যই তাদের মহাসর্গের আদিতে পৃথক পৃথক শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয় অর্থাৎ পৃথক পৃথক যোনিতে জন্ম হয়।

পৃথক পৃথক যোনিতে জন্ম নেওয়ার কারণই হল এই চেতন সমুদায়ের ব্যাপ্তি প্রকৃতি অর্থাৎ গুণ, কর্ম ইত্যাদিতে মেনে নেওয়া স্বভাবের পরবশতা। অষ্টম অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে যে পরবশতার কথা বলা হয়েছে, তাও ব্যাপ্তিপ্রকৃতির পরবশতাই। তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে যে অবশতার কথা বলা হয়েছে, তা জীবিতকালের পরবশতা। তিনজায়াকেই এই পরবশতা বিদ্যমান। চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে এই পরবশতাকেই গুণাদির পরবশতার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

‘প্রকৃতিঃ কামবটিকা’—প্রকৃতি পরমাত্মার এক অনির্জন্য অলৌকিক বিশেষ শক্তি। এটিকে পরমাত্মার থেকে পৃথকও বলা যায় না আবার পরমাত্মার থেকে অস্তিত্বও বলা যায় না। এইরূপ নিষ্ক প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করে মহাসর্গের প্রারম্ভে পরমাত্মা প্রকৃতির পবন থাকে। জীবদের সৃষ্টি করেন।

পরমাত্মা প্রকৃতির সহযোগেই সৃষ্টি রচনা করেন, প্রকৃতিকে বাধ দিয়ে নয়। কানন সৃষ্টিতে যা কিছু পবিবর্তন হয়, উৎপাদ ও বিনাশ হতে দেখা যায়, তা সবই প্রকৃতিতে হয়, ভগবানে নয়। তাই ভগবান এই ক্রিয়ামূলক প্রকৃতির দ্বারাই সৃষ্টি রচনা করেন। এতে ভগবানের কোনো অসামর্থ্য, গাৰ্হস্থ্যতা, অভাব, শক্তিহীনতা বা অন্য কোনো কিছুই কারণ নয়।

‘নিশিষ্টী ভাব’—এক প্রকৃতি ও ভগবান অতিম সুতরং প্রকৃতি সহকারেই ভগবানের সমস্ত স্বরূপ। ভগবানকে পবন-বাহু হতে মনে করা হল তাঁকে পরিচিহ্ন করা, যা কখনো সম্ভব নয়।

‘অবশঃ প্রকৃতেৰ্ণনা’—পরা প্রকৃতি ওপাং স্বরূপে সর্বভোক্তার স্বভাব (পৃষ্ঠ)। নিজাত্ম্য অপর্য প্রকৃতির স্বরূপ সম্পর্ক স্থাপন হওয়াতেই তা পরভোক্তা (প্রকৃতি) পবিগত হয়েছে, নতুবা তা কখনোই পরভোক্তা হত না। গুণাদির সঙ্গে সম্পর্ক হওয়াতেই পবমীলন। **‘কানথং গুণসজ্জোহস্য সদসদযোনিজন্মসু’** (গীতা ১৩।২১)

যা প্রকৃতির বশীভূত (অবশ), সেই প্রবীন্দেই ভগবান বারংবার সৃষ্টি করেন, যা প্রকৃতির বশে (অবশ হয়ে) নেই, তাব সৃষ্টি হয় না — **‘সর্গেহপি নোপজায়তে প্রলয়ে ন বাথস্টি চ’** (গীতা ১৪।১)।

এখানে, গুণ, সপ্তম এবং অষ্টম শ্লোকে ‘বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ’ এইখানে ‘বি’ উপসর্গসহ ‘সৃজামি’ ক্রিয়া ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে ভগবান যে জীবসকল সৃষ্টি করেন, তারা নানাপ্রকারের কর্ম সম্পাদকরী হয়। তাই ভগবান তাদের নানাতর ইতিবি কবেন অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গম, স্থূল-সূক্ষ্ম ইত্যাদি ভৌতিক শরীরের মধ্যেও কেউ নৃত্যিকপ্রধান, কেউ তেজপ্রধান, কেউ বায়ুপ্রধান ইত্যাদি নানাপ্রকারের শরীরবিশিষ্ট হয়, এ-সবই ভগবান সৃষ্টি করেন।

এখানে একটি কথা বোঝাবার হল যে, ভগবান সর্বসব জীবদের সৃষ্টি করেন, যারা ব্যাপ্তি প্রকৃতির সঙ্গে ‘আমি’ ও ‘আমার’ সম্পর্ক স্থাপন করে প্রকৃতির বশীভূত হয়েছে। ব্যাপ্তি প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই জীবগণ সমষ্টি প্রকৃতির পবন হয়। প্রকৃতির পবন না হলে তাদের মহাসর্গ আর জন্ম হয় না।

সমস্যা— অসংকল্পে ও কৰ্মবিহীনতায় কৰ্ম কলমে মানুষ কৰ্ম আবদ্ধ হয় ভগবান বারংবার কৰ্ম কবলেও কেন আবদ্ধ হন না ? পৰৱৰ্তী শ্লোকে ভগবান তাৰ উত্তৰ দিচ্ছেন।

ন চ মাং তানি কৰ্মাণি নিবৰ্দ্ধন্তি ধনঞ্জয়।

উদাসীনবদাসীনমসঙ্কল্পে কৰ্মসু । ৯ ॥

[ধনঞ্জয় (তে ধনঞ্জয়) , তে সু (এই) , কৰ্মসু (কৰ্মে) , অসঙ্কল্পে (অনাসঙ্কল্পে , চ (এবং) , উদাসীনবৎ (উদাসীনের মতো) , অসীনম্ (থাকায়) , তানি (এই) , কৰ্মাণি (কৰ্মসকল) , মাং (আমাকে) , ন, নিবৰ্দ্ধন্তি (আবদ্ধ করে না)]

হে ধনঞ্জয় ! এই সৃষ্টি রচনাদি কৰ্মে আমি অনাসঙ্কল্প এবং উদাসীনের মতো থাকায় এই কৰ্মসকল আমাকে আবদ্ধ করে না ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা- 'উদাসীনবদাসীনমসঙ্কল্পে কৰ্মসু'—

মহাসংগেৰ আৰম্ভে প্ৰকৃতিৰ বশীকৃত প্ৰাণীসকল কৰ্ম অনুযায়ী নানাপ্ৰকাৰ সৃষ্টিকৰ্ম যি কৰ্ম, তাতে আমাৰ আসক্তি নাই। কাৰণ আমি তাতে উদাসীনের ন্যায় বিচাৰ কৰি অৰ্থাৎ প্ৰাণীসকল উৎপত্তিতে আমি অনন্তিত হই না এবং তারা প্ৰকৃতিতে লীন হলেও আমি বিযুক্ত হই না।

এখানে 'উদাসীনবৎ' পদে যে 'বৎ' (বতি) প্ৰত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে, তাৰ অৰ্থ হল 'মতো'। তাই এই পদটির অৰ্থ হল 'উদাসীনের মতো'। ভগবান কেন নিজেকে 'উদাসীনবৎ' মতো বুলেছেন ? কাৰণ মানুহ সেই বস্তুর প্ৰতিই উদাসীন হয়, যে বস্তুৰ সত্তা সে যেনে থাকে কিন্তু যে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্ৰলয় হয়, তাৰ ভগবান ছাড়া আৰু কোনো পৃথক অস্তিত্বই নাই। তাই ভগবান সেই জগতের সৃষ্টিকৰ্ম কৰ্মে 'উদাসীন' ক'ৰে থাকিবেন ? তিনি তত্তি উদাসীন নহ, উদাসীনের মতো থাকেন। কাৰণ তাঁৰ দৃষ্টিতে জগতের কোনো অস্তিত্ব নাই। তাৎপৰ্য হল এই যে প্ৰকৃতপক্ষে এ-সবই ভগবানের স্বৰূপ, এর কোনো পৃথক অস্তিত্বই নাই, তাই ভগবান নিজ স্বৰূপের প্ৰতি কীভাবে উদাসীন থাকিবেন ? তাই ভগবান উদাসীনের মতো থাকেন।

'ন চ মাং তানি কৰ্মাণি নিবৰ্দ্ধন্তি'—আগেৰ শ্লোকে ভগবান বুলেছেন যে আমি প্ৰাণীসকলকে বারংবার সৃষ্টি কৰি, সেই সৃষ্টিকৰ্ম কৰ্মকেই এখানে 'তানি' বলা হয়েছে। এই কৰ্মসকল আমাকে আবদ্ধ করে না। কাৰণ এই কৰ্ম এবং তাৰ ফলৰ সঙ্গে আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই—এই বলে ভগবান প্ৰত্যেক মানুহকেই শিক্ষা দিচ্ছেন অৰ্থাৎ কৰ্ম-বন্ধন থেকে মুক্তি পাবাৰ মুক্তি দেখিয়ে বলছেন যে, আমি যেমন কৰ্মে আসক্ত না হওয়ায় আবদ্ধ হই না, তেমনই তোমরাও কৰ্মে ও তাৰ ফলে আসক্তি রেখো না, তাহলে সমস্ত কৰ্ম কৰলেও তোমরা তাতে আবদ্ধ হবে না যদি তোমরা কৰ্মে এবং তাৰ ফলে আসক্ত হও, তাহলে তোমাদের দুঃখ পেতে হবে এবং বারংবার জন্মতে ও মৰতে হবে। কাৰণ কৰ্মের আৰম্ভ ও শেষ থাকে এবং ফলও উৎপন্ন হয়ে বিনাশপ্ৰাপ্ত হয়, তাই কৰ্মকলে আকাঙ্ক্ষা থাকায় মানুহ তাতে আবদ্ধ হয় অত্যন্ত আশ্চৰ্য্যৰ কথা হল এই যে কৰ্ম এবং তাৰ ফল চিহ্নহীনী থাকে না, কিন্তু (মলাকাঙ্ক্ষাব জনা) বন্ধন থেকে যায় ! এইকপট বস্তু থাকে না, কিন্তু বস্তুৰ সত্তা (বন্ধন) থেকে যায়। সম্বন্ধী থাকে না কিন্তু তাৰ সম্পৰ্ক থেকে যায়। এই যুগ্মতাকে বসিদ্ধী !!

পৰিশিষ্ট-ভাব কৰ্মের দ্বারা মানুহ আবদ্ধ হয় (কৰ্মবা বধ্যতে জন্তুঃ)। জাগতিক দৃষ্টি থেকেই ভগবান বুলেছেন যে আমি কৰ্মের দ্বারা অন্তৰ্ভুক্ত হই না (৪ ১৪), কাৰণ আমাৰ মধ্যে কোনোকপ কৰ্মের আসক্তিও নাই, ফলাসক্তিও নাই এবং কৰ্মেরও ভাবও নাই। কিন্তু জাহ্নিক দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যে কৰ্মের কোনো পৃথক সত্তাই নাই। জগৎ সৃষ্টি কৰ্ম কৰ্ম এগমানেই প্ৰকৃতি 'তে ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্মিদৃঃ কুৎসমধাতুঃ কৰ্ম চাখিলম্' (গীতা ৭ ২৯), 'ভূতভাবোহবকরো বিসৰ্গঃ কৰ্মসঞ্জিতঃ' (গীতা ৮ ৩)। তাৎপৰ্য হল যে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্ৰলয় ইত্যাদি যা কিছু হয়ে চলেছে সেগুলি সৰ্বই ভগবানের দ্বারা হ'চ্ছে এবং তা ভগবানেরই স্বৰূপ 'উৎপাদকানী এবং যিনি উৎপন্ন হন, পালনকারী' এবং তিনি পৰলিত হন, বিনাশকানী এবং তিনি বিনষ্ট হন এ সমস্তই এক সমগ্ৰ ভগবানেরই অঙ্গ (স্বৰূপ)। 'অহং কুৎসমা ভগতঃ প্ৰভবঃ প্ৰলয়স্থথা' (গীতা ৭ ৩)

সবকিছুই ভগবান, দ্বিতীয় আর কিছুই নেই, তাহলে ভগবান কান্দ খেলে উদাসীন হ'লেন ? সেজন্য ভগবান নিজেকে বলেছেন যে তিনি 'উদাসীনের মতো'।

সংস্কৃত— আগের শ্লোকে ভগবান আসক্তিতে নিবেশেব কথা জানিয়ে এবার কর্তৃত্বাভিমানের নিবেশ জানাচ্ছেন।

ময়াধ্যাক্ষেপ প্রকৃতিঃ সৃগতে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ১০ ॥

[প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি), ময়া (আমরা), অধ্যাক্ষেপ (অধ্যাক্ষতায়), সচরাচরম্ (সমস্ত চরাচর জগৎ); সৃগতে (সৃষ্টি করে), কৌন্তেয় (যে কৌন্তেয়), অনেন (সেই), হেতুনা (জন্যে), জগৎ (জগৎ), বিপরিবর্ততে (পরিবর্তিত হয়)]

প্রকৃতি আমার অধ্যাক্ষতায় সমস্ত চরাচর জগৎ সৃষ্টি করে। হে কৌন্তেয় ! সেইজন্যই জগৎ বিবিধ প্রকারে পরিবর্তিত হয় ॥ ১০ ॥

বাখ্যা— 'ময়াধ্যাক্ষেপ প্রকৃতিঃ সৃগতে সচরাচরম্'

আমরা সৃষ্টিই সত্য সৃষ্টিই সত্য করে প্রকৃতি এই চর অচর, জড় চেতন ইত্যাদি সৃষ্টি করেন করে। যেমন, বকফ চন্দা, ইটালি খল, টাম ও ট্রেনেব আনাগোনা, জিফট উপর নীচ করা, হাজার হাজার মাইল দূরেব কথা শোনা, চলচ্চিত্র দেখা, শরীরের ভিতরেব ছবি নেওয়া, খুব অল্প সময়ে বড় বড় হিসাব করা ইত্যাদি কাজ নানাপ্রকার যন্ত্রাদি সাহায্যে হয়। কিন্তু সেসমস্ত যন্ত্র বিদ্যুতের সংযোগে কার্যকরী হয়ে ওঠে, বিদ্যুৎশক্তি বাতীত এইসব যন্ত্র কোনো কাজ করতে সক্ষম হয় না। কারণ সেগুলির নিজস্ব কোনো শক্তি নেই, বিদ্যুতের শক্তিতেই সেগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তেমনই জগতে যা কিছু পরিবর্তন হয় অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও সংহার, সৃষ্টিশক্তি এবং নরকে পাপ-পুণ্যাদি ফলের ভোগ, নানাপ্রকার বিচিত্র পরিস্থিতি এবং ঘটনা, নানাবিধ অকৃতি, বেশ-ভূষা, স্বভাব ইত্যাদি যা কিছু সংঘটিত হয়ে চলেছে, তা সবই প্রকৃতির দ্বারাই হয়ে চলেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সবই হচ্ছে ভগবানের অধ্যাক্ষতার অধিষ্ঠানবশত অর্থাৎ তাঁরই সন্তা-স্মৃতিব দ্বারা। ভগবানের সন্তা-স্মৃতি বাতীত প্রকৃতি কোনো কাজই করতে পারে না। কারণ ভগবানকে কান্দ দিয়ে প্রকৃতিতে এমন পুণক কোনো সামর্থ্য নেই যার দ্বারা সে একপ কাজ করতে পারে। তাৎপর্য হল এই যে বিদ্যুতে যেমন বিভিন্ন

প্রকারের শক্তি আর্জিত থাকলেও তা পরিস্ফুট হয় কোনো বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে, তেমনই ভগবানের যে অনন্ত শক্তি তা প্রকটিত হয় প্রকৃতির সাহায্যে।

ভগবান প্রকৃতির দ্বারা এই জগৎ-সংসার সৃষ্টি করেন এবং প্রকৃতি ভগবানের অধ্যাক্ষতায় এই জগৎ সৃষ্টি করে। 'ভগবানই অধ্যাক্ষ'—সেই হেতুই জগতের নানাপ্রকার পরিবর্তন হয়—'হেতুনানেন জগদ্বিপরিবর্ততে'। এর নানাপ্রকার পরিবর্তনগুলি কী ? যতক্ষণ প্রাণীদের প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কারণ শরীরের সঙ্গে 'আমি' এবং 'আমার' ভাব বজায় থাকে, ততক্ষণ তাদের নানাপ্রকার পরিবর্তনও হতে থাকে অর্থাৎ কখনো ইচ্ছাকৃত কখনো পবিত্রকে, কখনো এই দেহে কখনো বা অন্য দেহে, একপ পরিবর্তন হতেই থাকে। তাৎপর্য হল এই যে ভগবদ্প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এই সব পরিবর্তন কোথাও স্থায়ী স্থিতি হয় না তার জন্য-মৃত্যু চক্রে বসেবাব আবর্তিত হতেই থাকে (গীতা ৯-৩)

সকল প্রাণী ভগবানে স্থিত হওয়ায় তারা ভগবদ্প্রাপ্ত, কিন্তু তারা নিজেদের স্থিতি ভগবানে না মেনে প্রকৃতিতে মেনে নেয় অর্থাৎ প্রাকৃতিক কার্যাদির সঙ্গে 'আমি' ও 'আমার' সম্পর্ক করে নেয়, তাই তারা প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত হয় 'তিনি ভগবানের অধ্যাক্ষতায় প্রকৃতি তাদের দেহ সৃষ্টি ও বিনাশ (লীন) করতে থাকে। বাস্তবে এইসব প্রাণীদের সৃষ্টি এবং বিনাশের শক্তি প্রকৃতির নেই; কারণ প্রকৃতি

হল জড়। জীব সৃষ্টি জন্ম না বা মরে না, কাবণ
পৰমাত্মার অংশ হওয়ায় সৃষ্টি অবিনাশী, চৈতন এবং
নিৰ্বিকার। কিন্তু প্রকৃতিজনিত পদার্থগুলির সঙ্গে “আমি-
আমার” সম্পর্ক স্থাপন করার ফলে প্রকৃতির বশীভূত হয়ে
তাকে জন্মাতে ও মরতে হয় অর্থাৎ নতুন নতুন দেহ ধারণ
ও পরিভ্রমণ করতে হয়।

জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের যা কিছু ক্রিয়া
এা সবই প্রকৃতির দ্বারা প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতিরই মধ্যে
থাকে। কিন্তু সেই প্রকৃতি সত্তা সৃষ্টি লাভ করে পরমাত্মা
থেকে। পরমাত্মা থেকে সত্তা-সৃষ্টি লাভ করলেও
পৰমাত্মার মধ্যে কোনো কর্তৃত্ববোধ আসে না। যেমন,
সূর্যের প্রকাশে সকল প্রাণী কর্ম করে এবং সেই সব কর্ম
বৈধ ও নিষিদ্ধ দুই প্রকারেরই হয়ে থাকে। সেই কর্ম
অনুসারেই প্রাণী অনুকূল বা প্রতিকূল পরিত্রাণ লাভ করে
অর্থাৎ কেউ মুক্তি হয় বা কেউ নৃশি, কেউ ক্রোনাময়ি পায়,

কেউ অশোণময়ী হয়, কেউ কোনো এক লোকে যায় কেউ
বা অন্য লোকে, কেউ কোনো এক বর্ণ আশ্রমে থাকে তো
কেউ অন্য বর্ণ-আশ্রমে—ইত্যাদি নানাপ্রকার পরিবর্তন
হয়। কিন্তু সূর্য এবং তার প্রকাশ একই থাকে, তাতে
কখনো বিদ্মোহতা পাথকা হয় না। তেমনিই জগতে
নানাপ্রকার পরিবর্তন হয়, কিন্তু পরমাত্মা এবং তার অংশ
জীবাত্মা একইভাবে বিরাজ করে। প্রকৃতপক্ষে স্বরূপের
বিদ্মোহতা পরিবর্তন হয় না, হতে পারে না এবং হওয়া
সম্ভবও নয়। এই পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে সম্পর্ক
স্থাপন করলে অর্থাৎ তামাসা, মমত্ববোধ ও কামনা
কবলেই জগৎএব পরিবর্তনগুলিকে নিভেয় বলে প্রতীত
হয়। যদি প্রাণীগণ, যে ভগবানের অধীনতায় এই
পরিবর্তন হচ্ছে তাঁর সঙ্গে নিভেয়ে প্রকৃত ঈক্য যেন
নেয় (যা স্বভাসিদ্ধ), তাহলে ভগবানের সঙ্গে তাদের
সত্যকার প্রেম স্বতই প্রকটিত হয়।

পরিশিষ্ট ভাব—ভগবানের থেকে সত্তা সৃষ্টি (শক্তি) লাভ করেই প্রকৃতি চরাচরসহ সকল প্রাণীর সৃষ্টি করেন
অর্থাৎ সমস্ত পরিবর্তনই প্রকৃতিতে হয়, ভগবানে নয়। প্রাণীদের যতক্ষণ প্রকৃতিতে সত্তা সম্পর্ক থাকে ততক্ষণ প্রকৃতির
পরমীণতাব জন্য তাদের মধ্যে নানাক্রম পরিবর্তন হতে থাকে অর্থাৎ তাদের কোথা ও স্থিতি হয় না এবং তারা জন্ম-মরণ
চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।

প্রকৃতি পরমাত্মার অধীনে থেকে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করে থাকে। আর জীব প্রকৃতির অধীন হয়ে জন্ম মৃত্যু চক্রে ঘুরতে
থাকে অর্থাৎ পরমাত্মা সত্তা হলেও তাঁর অংশ জীবাত্মা সুখস্বাদের ইচ্ছা থাকলেও জন্ম পৰমীণ হয়ে পড়ে।

তত্ত্বত ভগবান (শক্তিমান) এবং প্রকৃতি (শক্তি) এক হলেও মানুষকে বোঝাবার জন্য ভগবান বলেন যে জগৎ
সৃষ্টিতে প্রকৃতির মূলা অবদান আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিরও কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই, কর্মবোধও নয়।

ভগবান এবং তাঁর প্রকৃতিতে পৃথকভাবে দেখলে দেখা যায় যে, জগতের উপাদানকাবণ হল প্রকৃতি এবং
নির্মিতকাবণ হল ভগবান, কেন না ভগবান জগৎএবপে পরিত্রাণ হন না, প্রকৃতি প্রকৃতিরই পরিত্রাণ হতে থাকে। কিন্তু
ভগবান এবং তাঁর প্রকৃতিতে এক করে দেখলে (যা প্রকৃতিই এক) দেখা যায় ভগবান জগতের অস্তিত্ব নির্মিতোপাদান
কাবণ।

সপ্তম অধ্যায়ের পরোক্ষ ভগবান পরা এবং অপরা প্রকৃতির স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এখানে (একম অধ্যায়ের
প্রারম্ভে) তাঁর কর্মাবলীর (উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়ের) বর্ণনা করেছেন, যা ভগবানের লীলাকর্ম। তাৎপৰ্য হল যে সপ্তম
অধ্যায়ের বর্ণনা মুখ্যতঃ পরা ও অপরা আর এখানে মুখ্য বর্ণনা হল পরা-অপরা প্রকৃতি (পরমাত্মা) এই অধ্যায়ে
ভগবানের লীলা, প্রভাব, ঐশ্বর্য্যের বিশদ বর্ণনা আছে, যত্নে সাধকের ভগবানে প্রেম হয় অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র মুক্তিহেই
সমৃদ্ধি লাভ না করেন।

সম্বন্ধ যিনি সবসময় নিজেই মূলা নিভে অবস্থিত রয়েছেন, তাঁর আশ্রয়ে প্রকৃতি সচিবীল এবং জগৎ পরিবর্তিত
হচ্ছে, সেই পরমাত্মাকে লক্ষ্য না করে যারা বিপৰীতমুখী হয়, তাদের বর্ণনা পরবর্তী দুটি শ্লোকে করা হয়েছে।

অবজানন্তি মাং মৃঢ়া মানুসীঃ তনুমশ্রিতম্।

পরঃ ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

[মৃঢ়াঃ (অবিবেকী বা ভ্রমণ), , ভূতমহেশ্বরম্ (সর্বপ্রাণীর মহেশ্বর-স্বরূপ), মম (আমার), পরম্, ভাবম্ (পৰমভাব), , অবজানন্তিঃ (না জানেন), মান্ (আমাকে), মানুসীম্, তনুম্ (মনুষ্যদেহ), , অশ্রিতম্ (সারণকারী সাধারণ মানুষ মনে করে), , অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে থাকে)]

অবিবেকী (মূর্খ) ব্যক্তিগণ সর্বপ্রাণীর মহেশ্বর-স্বরূপ আমার পরমভাব না জেনে আমাকে মনুষ্যদেহধারী (সাধারণ মানুষ) মনে করে আমাকে অবজ্ঞা করে থাকে । ১১ ॥

ব্যাখ্যা- ‘পরঃ ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্’
দেব সত্তা সৃষ্টির দ্বারা প্রকৃতি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বসনা করে, তাই অচর, স্থাবর-স্থাবর প্রাণীসমূহ জন্ম নেয়, যিনি প্রকৃতি এবং তার প্রতিটি কণ্টক সজ্জা, প্রকটক, লক্ষ্য এবং সংরক্ষক, যাকে ইচ্ছা এ তাঁর একটি পাতাও কম্পিত হয় না ; প্রাণীগণ তাকে নিজে কর্মমুসুর যে সে লোকে গমন করে, সেই সেই জোড়ের প্রাণীদের শাসনকারী বস্তু ভেদে আছেন তাঁদেরও যিনি ঈশ্বর (পুঃ) এবং যিনি সবাইকে জানেন সেইসব প্রাণীর মহেশ্বররূপ সর্বোৎকৃষ্ট ভাবই হল আমার স্বরূপ।

‘পরঃ ভাবম্’ বলার অর্থ এই যে আমার সর্বোৎকৃষ্ট প্রভাবকে অর্থাৎ কবাবা-কবাবা এবং নানাপ্রকার পরিবর্তন কবাবা যিনি সর্বভূতাত্ত্বের স্বাধীন, যিনি কর্ম, ক্রোধ, বিপদ ইত্যাদি কোনোপ্রকার নিকারুক্তি আবদ্ধ না, যিনি ক্ষেত্রের অস্তিত্ব এবং অক্ষয় হতেও উত্তম, তেজ এবং শাস্ত্রানুগত যিনি পুরুষাত্মক নামে প্রসিদ্ধ (গীতা ১৪: ১৮) আমার সেই পরমভাব মূর্খ ব্যক্তিরা জানে না, যেইজনই তারা সাধারণ মানুষ হোক আমার অবজ্ঞা করে।

‘মানুসীঃ তনুমশ্রিতম্’ ভগবানকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করার ভ্রমের কথা ৭ ভোমন, সাধারণ মানুষ ‘মনুষ্যদেহ’ অর্থাৎ-প্রজন, ধন-সম্পত্তি, পদ-অর্থাৎ এই মনুষ্য আশ্রিত বলে মনে করে অর্থাৎ শরীর ও অস্থিমা স্বরূপের মন-সম্মানকে নিজের মান-সম্মান বলে মনে করে, সেইগুলি প্রাপ্তিতে নিজেদের বড় বলে মনে করে এবং তার অর্থাৎপূত নিজেদের ছোট বলে ধারণা করে। আমার যেমন সাধারণ মানুষের আশ্রয় প্রকটিত ছিল না, মাঝখানে প্রকটিত হয়েছিল এবং শেষে

আবার প্রকটিত হবে (গীতা ২: ২৮) তারা আমাকেও সেইরকম সাধারণ মানুষ বলে করে আমাকে মনুষ্যদেহের বশীভূত বলে মনে করে অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যেমন হয়ে থাকে তুমিও তেমনই একজন মানুষ, এইরকম মনে করে।

ভগবান দেহাশ্রিত নাম তাকেই দেহাশ্রিত হল, যত্নের পরকৃত কর্ম অনুসারে কর্মফল ভোগের জন্য দেহদাবণ কবতে হয়। কিন্তু ভগবানের মানবদেহ ধারণ কর্মজনিত নয়। তিনি পু-ইচ্ছায় প্রকটিত হন ‘ইচ্ছয়াহৃতবশুঃ’ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০: ৩৩-৩৫) এবং স্বাধীনভাবেই তিনি মৎসা, কর্ম, বসন্ত ইত্যাদি অবতাররূপ গ্রহণ করেন। তাঁর তাঁর কর্মবশত হয় না এবং তিনি দেহাশ্রিত হন না, দেহ ই তাঁকে আশ্রয় করে ‘প্রকৃতিঃ স্বামিষ্ঠায় সম্ভবামি’ (গীতা ৪: ২) অর্থাৎ তিনি প্রকৃতিতে আশ্রয় করে প্রকটিত হন। তাৎপর্য হল এই যে সাধারণ প্রাণী প্রকৃতির পরবল হয়ে অশ্রয়গ্রহণ করে এবং প্রকৃতিতে আশ্রয় করেই কর্ম করে, কিন্তু ভগবান শ্রেষ্ঠায়, স্বাধীনভাবে অবতার হয়ে আসেন এবং প্রকৃতি তাঁর নির্মলানুযায়ী কাজ করে।

অবিবেচক মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার অবতারত্ব না জেনে আমাকে মনুষ্যদেহ আশ্রিত বলে মনে করে অর্থাৎ তাঁদের হওয়া উচিত আমার আশ্রিত কিন্তু তারা আমাকেই মনুষ্যদেহের আশ্রিত বলে মনে করে এই অবস্থায় তারা কীকরে আমার শরণাগত হবে ? অর্থাৎ তারা আমার শরণাগত হয় না। এই কথাই ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে বলেছেন যে যিনি যিনি ব্যক্তিগণ আমার এই অজ্ঞ-অবিনাশী পদম ভাবকে না জেনে আমাকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে (৭: ২৪-২৫)। তাই তারা আমার শরণাগত না হয়ে

দেহভাঙ্গনের শরণ গ্রহণ করে (৭.২০)

‘অবজানন্তি মাং মৃঢ়াঃ’ যাব অধাক্ষতম
(নিদেশে) প্রকৃতি এই অনন্ত ব্রহ্মাত্মকে উপর ও সীন
করে, যার সত্তা স্মৃতিব দ্বারা জগতে সবকিছু সংঘটিত
হচ্ছে, যিনি কৃপা করে তাকে লাভ করার জন্য জীবকে এই

মনোমুগ্ধতা দিতেছেন। মূর্খ ব্যক্তিগণ আমার এই কপ
সত্তা-তত্ত্বকে অলোচনা করে তারা আমাকে না মেনে
উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থগুলিকে সত্তা বলে মনে করে
সেগুলি সংগ্রহ এবং ভোগবিলাসে ব্যাপ্ত হয়—এই হল
আমার প্রতি অবজ্ঞা এবং আমাকে অবহেলা করা।

পরিণিষ্ট-ভাষ—এই শ্লোকটিতে ভগবানের প্রভাবের বর্ণনা বিশেষভাবে করা হয়েছে। ভগবানের থেকে বড়ো
কোনো ঈশ্বর নেই। তিনি সবার উপরে। কিন্তু অজ্ঞান ব্যক্তিগণ তাঁর স্বরূপ জানে না। তাই অলৌকিক ভগবানকেও
নিষ্কেষের ন্যায় লৌকিক বলে মনে করে

কিছু ব্যক্তি মনে করে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন যোগী ছিলেন, ঈশ্বর নয়। যোগের আটটি অঙ্গ—যম, নিয়ম,
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণ ও সমাধি (যোগদর্শন ২.২৯)। সর্বপ্রথম ‘যম’-কে ধরা হয়। যম
পাঁচপ্রকার—অহিংসা, সত্য, অস্তেজ, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ (যোগদর্শন ২.৩০)। সুতরাং যিনি যোগী, তিনি
অবশ্যই ‘যম’ পালন করবেন অর্থাৎ সত্য কথা বলবেন যদি তিনি অসত্য (মিথ্যা) কথা বলেন, তাহলে তিনি যোগী
হতে পারেন না, কেন না তিনি যোগের প্রথম অঙ্গ (যম)ই পালন করেননি। যীত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কয়েক স্থানে
নিজেকে ঈশ্বর বলে জানিয়েছেন। অতএব যদি তিনি যোগী হয়ে থাকেন তাহলে সত্য কথা বলেছেন এবং যদি তিনি
সত্য কথাই বলে থাকেন, তাহলে তিনি যে ঈশ্বর—সে কথা মানতেই হবে।

সংস্কৃত ভগবান এবাব পৰ্যন্তী শ্লোকে তাঁকে অবজ্ঞা করার ফল জানাচ্ছেন।

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।

রাক্ষসীমাসুরীধৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

[মোঘাশাঃ (সব আশা বার্থ), মোঘকর্মাণঃ (সমস্ত শুভকর্ম বার্থ); মোঘজ্ঞানাঃ (সমস্ত জ্ঞান বার্থ); বিচেতসঃ
(নিবেরকহীন ব্যক্তি), আসুরীম্ (আসুরী), রাক্ষসীম্ (রাক্ষসী); চ (এবং); মোহিনীম্ (মোহিনী), প্রকৃতিম্, এব (প্রকৃতিবই)
; শ্রিতাঃ (আশ্রয় গ্রহণ করে।)]

যেসকল নিবেরকহীন ব্যক্তি আসুরী, রাক্ষসী (হিংসা) এবং মোহিনী (বুদ্ধিভ্রংশকারী) প্রকৃতির আশ্রয়
গ্রহণ করে তাদের সব আশা বার্থ, সমস্ত শুভকর্ম এবং সমস্ত জ্ঞান বার্থ অর্থাৎ তাদের আশা, কর্ম এবং জ্ঞান
শুভ-ফল প্রদান করে না ॥ ১২ ॥

বাখ্যা ‘মোঘাশাঃ’ যাব ভগবানে বিশ্বাস, তাই এমন কথা নেই যদি কোনো পূর্ণ হয়ও তবে তা স্থায়ী হয়
জাগতিক সুখ ভোগ করেও চায়, স্বর্গ লাভ করতে চায়। না, অর্থাৎ ফল প্রদান করে নষ্ট হয়ে যায়। যতক্ষণ পরমাত্মা
কিছু তাদের এইসব কামনা বার্থ হয়ে যায় কারণ লাভ না হয়, ততক্ষণ যত জাগতিক বস্তুর আকর্ষণ করা
বিনাশশীল এবং পরিবর্তনশীল বস্তুর কামনা যে পূর্ণ হবেই হোক অথবা তার প্রাপ্তি ঘটুক না কেন, তা সবই বার্থভর

‘এই ভাষায়ের চতুর্থ শ্লোক থেকে দশম শ্লোক পর্যন্ত যে পরমাত্মার কথা বর্ণিত হয়েছে সেটিকে এই স্থানে ‘মাম্’ পদের দ্বারা
বঙ্গা হয়েছে

‘কৃতানামীশ্বরোহপি মন’ (৪.৬), ‘সর্বলোকমহেশ্বরম্’ (৫.২৯), ‘মহঃ পরতবং নারায়ণকিঞ্চিদন্তি’ (৭.৭), ‘ময়া
তত্ত্বমিদং সনৎ জগদব্যাক্রমুর্ভিতা’ (৯.৪), ‘নো মামজমনাদিকবেদিত্তি লোকমহেশ্বরম্’ (১০.৩), ‘সর্বমা চাহং জনি সম্বিশিষ্টঃ’
(১৫.১৫) ইত্যাদি।

পারেনিষ্ঠ হয় (গীতা ৭।২৩)।

‘মোহকর্মাণঃ’—ভগবানে বিমুখ হয়ে মানুষ শাস্ত্রবিহিত যত শুভকর্মই করুক না কেন, পরিণামে তা সন্তই ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ মানুষ কামনা নিয়ে শাস্ত্রবিহিত মন্ত্র, দান ইত্যাদি কর্ম করে বলে সেই কর্মের আদি ও অন্ত থাকে এবং তাদের ফলেরও আদি-অন্ত থাকে। সেই কর্মের ফলস্বরূপে মানুষ যদি উর্ধ্বলোকে যায় ও তবুও তাকে এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয় তাই সেক্ষেপ কর্ম করে শুধু নিজেই সমস্যায় পড়তে হয়, বুদ্ধির অপব্যবহার করা হয়, লাভ কিছুই হয় না। শেষকালে সে বিফল হয়ে যায় অর্থাৎ যে জন্য এই মনুষ্যদেহ নিয়োজিত তার থেকে সে বিফল থাকে। তাই তাব সকল কর্ম ব্যর্থ এবং নিষ্ফল হয়।

তাইপর্য হল এই যে, মানুষ স্বরূপত সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ, চিরস্থায়ী আর কর্ম ও ভাব ফল হল অচি-অন্তবিশিষ্ট। সুতরাং যতক্ষণ পরমাত্মা প্রাপ্তি না হয়, ততক্ষণ সে সন্ধানভাবে যে কাজই করুক এবং তার যে ফল ভোগ করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত দুঃখ এবং অশান্তি বাতীত আর কিছুই লাভ হয় না।

অনুকূল পরিস্থিতি লাভ করার ইচ্ছায় সন্ধানভাবে যে সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়, সেগুলি বৃথা হয়ে যায় অর্থাৎ সেগুলি সংফল প্রদান করে না কিন্তু যে কর্ম ভগবানের জন্য, তাঁর প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে করা হয় এবং তাঁকেই অর্পণ করা হয় সেই কর্ম নিষ্ফল হয় না অর্থাৎ তা বিনাশশীল ফল প্রদান করে না এবং সংফল প্রদান করে —‘কর্ম চৈব তদর্থীয়ঃ সন্নিভোবাতিধীমতে’ (গীতা ১৭।২৭)।

সপ্তদশ অধ্যায়ের আঠারতম শ্লোকেও ভগবান বলেছেন যে, যাদের আশাতে প্রদান নেই অর্থাৎ যারা আশা করে ‘বিশু’, তাদের করা যজ্ঞ দান তপ ইত্যাদি সমস্ত কর্মই অসং হয় অর্থাৎ তা দ্বারা আমাকে প্রাপ্তিলাভ করা যায় না। ওইসব কর্ম ইহজন্মে অথবা মৃত্যুর পর পরলোকেও দ্বায়ী ফল প্রদান করে না অর্থাৎ যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তা বিনাশশীল হয়। তাই তার সব কর্মই ব্যর্থ হয়।

‘মোহজ্ঞানাঃ’—তাদের সব জ্ঞান ব্যর্থ। ভগবানে বিমুখ হয়ে কোনো ব্যক্তি যদি ভগবতের সমস্ত ভাষা শিখে নেয়, সমস্ত লিপি ভেদে যায়, নানাপ্রকার বিদ্যা জ্ঞান

অর্জন করে, বহু কিছু আবেষ্টন করে, অনন্তপুকার জ্ঞান লাভ করে, তাহলেও তাতে তার কল্যাণ হয় না, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন কাটে না। তাই এ সমস্ত জ্ঞানই নিষ্ফল, যেমন হিসাব করার সময় প্রাপ্তে যদি একটি ভুল থেকে যায় তাহলে হিসাব কিছুতেই মেলে না, সবটাই ভুল হয়ে যায়, তেমনই যে ব্যক্তি ভগবানে বিমুখ হয় সে বা কিছু জ্ঞান লাভ করে, তা সবই ভুল হয়, সেগুলি তাকে পতনের দিকে নিয়ে যায়।

‘বিচেতসঃ’—তার সার-অসার, নিত্য-অনিত্য, লাভ-ক্ষতি, কঠিন-অকঠিন, বুদ্ধি-বন্ধন ইত্যাদি বিষয়ে কোনো জ্ঞান থাকে না।

‘রাক্ষসীমাসুরীঃ চৈব প্রকৃতিঃ মোহিনীঃ শিতাঃ’—একটি বিবেকহীন এবং ভগবদ্বিমুখ মানুষ আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী প্রকারে হয় অর্থাৎ ওই স্বভাবের মানুষ নেয়।

যে-সব ব্যক্তি নিজ স্বার্থ সিক্তিত, নিজেদের কামনা পূর্তিতে, নিজেদের প্রাণের পোষণেই ব্যস্ত থাকে, অপরের যতই দুঃখ থাকে, অনুরোধেও ক্ষতি হোক। তাতে যারা পরোয়া করে না, তারা ‘আসুরী’ স্বভাববিশিষ্ট মানুষ।

যারা স্বার্থে, কামনা পূরণে প্রতিবন্ধকতা এলে ক্রোধান্বিত হয় এবং ক্রোধান্বিত হয়ে নিজ স্বার্থ সিক্তির উদ্দেশ্যে অন্যের ক্ষতি করে, সর্বনাশ করে বা অপরকে হত্যাও করে তারা ‘রাক্ষসী’ স্বভাববিশিষ্ট মানুষ।

যারা নিজেদের কোনো মৌলিক বা পারলৌকিক উদ্দেশ্য বা শত্রুতা প্রতিপক্ষেই অন্যের ক্ষতিসাধন করে, অপরকে কষ্ট দেয় (যেমন, উচ্চ পদবিকে জলি করে মার, ঘুমন্ত পুরুষকে লাঠি দিয়ে মেরে আনন্দিত হওয়া), তারা ‘মোহিনী’ স্বভাববিশিষ্ট মানুষ।

ভগবদ্বিমুখ হয়ে কেবলমাত্র জীবনধারণ করা অর্থাৎ সুখে বাঁচার যে আকাঙ্ক্ষা, সেটি হল আসুরী প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। ওপরে যে তিনপ্রকার প্রকৃতির (আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী, কথা বলা হয়েছে, তাব মূলে আছে আসুরী প্রকৃতি অর্থাৎ আসুরী সম্পদই হল সমস্ত কিছুর মূল। আসুরী সম্পদেই আশ্রিত হলে রাক্ষসী ও মোহিনী প্রকৃতি স্বতই এসে যায়। কারণ উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থগুলি ধোয় (কাম্য) হওয়ায় অনর্থ-পরম্পরা স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় সেই আসুরী সম্পদের তিনটি ভাগের কথা বলা হয়েছে—কামনার প্রাণনা বাদের থাকে তারা হল

‘আসুৰী’, ক্রোধের প্রধান মাধুর্য থাকে তাই হল আসুৰী ‘কামাংক্রোধোহিচ্ছায়তে’ (গীতা ২.৬১) ‘কামসী’ এবং মোহের (মুগ্ধতার) প্রধান মাধুর্য থাকে এবং সেখানে ক্রোধ থাকে, সেখানে মোহিনী প্রকৃতি তাই হল ‘মোহিনী’ প্রকৃতিও লোক তাৎপৰ্য হল এই যে (নোট) আসুৰী ‘ক্রোধাৎ ভবতি সন্দোহঃ’ কামনার প্রাধান্য হলে আসুৰী প্রকৃতির হয় সেখানে (১.১৩), সন্দোহ লোভ থেকেও হয় এবং মূৰ্ত্তি কামনার প্রাধান্য থাকে সেখানে কামসী প্রকৃতি ক্রোধ থেকেও হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব যোগ্য অধ্যাত্ম ভগবান বিস্তারিতভাবে যা বর্ণনা করেছেন এই শ্লোকে সেই আসুৰী সম্পদের কথা বলা হয়েছে। আসুৰী সম্পদের ফল হল—চরাশী লক্ষ জন্ম এবং মরক প্রাপ্তি (গীতা ১৬.১৯-২০)। আসুৰী প্রকৃতির মানুষ যে ফল আশা করে, তা ভরা পান না (মোঘাশাঃ), কিন্তু অনিষ্ট ফল বা দণ্ড তাড়ন ভোগ করতেই হয়। তাই সুখভোগের উদ্দেশ্যে পাপকর্ম করে, সুখতো তাই পায়ই না, এবং দুঃখ তাড়ন অবশ্যই ভোগ করতে হয়। তাই ভগবানকে অবজ্ঞা করে পরিণাম নিজেদের অনিষ্ট হোক জানে, তাই ভগবানকে গী না ময় আসুৰী

***

সংক্ষেপ - চতুর্থ শ্লোক থেকে সপ্তম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান তাঁর প্রভাব, সামর্থ্য ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। সেই প্রভাব যাবা না মানে তাড়ন বর্ণনা একান্ত ও দুঃখ শ্লোকে করেছেন। সেই প্রভাব জেনে যাঁরা তাঁর ভজনা করেন পবিত্রী শ্লোকে তাঁদের কথা বর্ণনা করেছেন।

মহাস্থানস্থ মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাপ্রিতাঃ।

ভজত্বাননামনসো জাহ্না ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

[ভু (কিয়) : পার্থ (ও পার্থ !), দৈবীং (দৈবী), প্রকৃতিং (প্রকৃতির), আপ্রিতাঃ (আগ্রত), অনন্যামনসঃ (অনন্য চিত্ত); মহাস্থানঃ (মহাস্থানগণ), মাং (আমাকে); ভূতাদি (সর্বভূতের আদি); অব্যয়ম্ (অবিনাশী), জাহ্না (জেনে), ভজন্তি (ভজনা করেন।)]

কিন্তু হে পার্থ! দৈবী প্রকৃতির আগ্রিত অনন্যচিত্ত মহাস্থানগণ আমাকে সর্বভূতের আদি ও অবিনাশী জেনে আমার ভজনা করে থাকেন ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা ‘মহাস্থানস্থ মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাপ্রিতাঃ’ —আমের শ্লোকে যে আসুৰী, কামসী এবং মোহিনী স্বভাবপ্রাপ্ত মুগ্ধ নাক্তিময় বর্ণনা করেছিলেন, তাদের থেকে দৈবীসম্পদ বিশিষ্ট মহাস্থানের বিশেষত্ব জানতে এখানে ‘ভু’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

‘দৈবীং প্রকৃতিং’ অর্থাৎ এখানে পবিত্রাত্মকে ‘দৈব’ বলা হয়েছে আর পবিত্রাত্মার সম্পদকে বলা হয় দৈবী সম্পদ পবিত্রাত্মা হচ্ছেন ‘সৎ’; সুতরাং পবিত্রাত্মাকে লাভ করার যে-সব গুণ ও আচরণ আছে, সেগুলির সঙ্গে ‘সৎ’ শব্দ ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ সেগুলিকে সদ্গুণ, সদাচার বলা হয় যত সদ্গুণ এবং সদাচার আছে, তা সবই ভগবদ্ব্যসঙ্গ অর্থাৎ তা সবই ভগবানের স্বভাব এবং স্বভাব হওয়ায় সেগুলিকে তাঁর ‘প্রকৃতি’ বলা হয় তাই দৈবী প্রকৃতির আগ্রহ নেওরাকে ভগবদ্ আগ্রহ গ্রহণ করছি

বোঝায়।

দৈবীসম্পদের যত গুণ (গীতা ১৬.১-৬) তা, সবই স্বাভাবিক গুণ এবং স্বাভাবিক অর্থাৎ সকল মানুষেই এই গুণপূর্ণ অসম্ভব থাকে। কেউ এর আগ্রহ গ্রহণ করুক বা না করুক তা নির্ভর করে মানুষের ওপর। কিন্তু যারা এইসবের আগ্রহ নিয়ে ভগবদ্ব্যসঙ্গী হয়, তারা নিজেদের কল্যাণ সাধন করে।

এক হল অনুসন্ধান আর অপরটি হল উৎপত্তি। অনুসন্ধান কথা ত্যাগ নিত্যতত্ত্বের, বা আগে থেকেই রয়েছে। যে জিনিসের উৎপত্তি হয়, তাই বিনাশও হয়। দৈবীসম্পদের যা কিছু সদ্গুণ ও সদাচার আছে, সেগুলি ভগবানের এবং ভগবদ্ব্যসঙ্গ মনে করে সেগুলিকে লাভ করা, তার আগ্রহ গ্রহণ করাকে বলা হয় ‘অনুসন্ধান’ কারণ এগুলি কারও সাহায্যে উৎপন্ন করা বা পৈতৃক

সম্পন্ন নয়। যারা এ সম্বন্ধে নিজের পুরুষাত্বের দ্বারা উপাধিত বলে মনে করে অর্থাৎ স্বাভাবিক বলে না মনে করে নিজের দ্বারা সৃষ্ট বলে ভাবে, তাদের এই গুণের অহংকার জন্মায়। এই অহংকার প্রকৃতপক্ষে প্রাণীর নিজস্বই সৃষ্টি, যা বিনাশশীল।

মানুষ যখন দৈবী গুণগুলিকে স্বেপাধিত বলে মনে করে, আর ‘আমি সত্য বলি, অন্যেরা সত্য কথা বলে না’ এইভাবে অপরের থেকে নিজেকে বিশেষ বলে মনে করে, তখন তার মধ্যে এই গুণগুলির অহংকার উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই গুণগুলিকে ভগবানের গুণ বলে মনে করলে এবং ভগবদ্ভূষণ বলে মনে করে এগুলির আশ্রয় নিলে অহংকার উৎপন্ন হয় না।

দৈবীসম্পদের পূর্ণতা না হলেই অহংকার সৃষ্টি হয় নিজের মধ্যে দৈবীসম্পদ পূর্ণ থাকলে অহংকার আসে না,—যেমন, কারো ‘আমি সত্যবাদী’ এই অহংকার এসে বুঝতে হবে তার সত্যভাবের মধ্যে কিছু অসত্যভাগও রয়েছে কেন-না সে যদি সর্বভাভাবে সত্যবাদী হয় তাহলে ‘আমি সত্যবাদী’—এই অহংকার আসতে পারে না, বরং তার একপ ভাব হয় যে, ‘আমি যখন সত্যবাদী তখন অসত্য বলব কি করে?’

মানুষের মধ্যে দৈবীপ্রকৃতি তখনই প্রকটিত হয় যখন তার উদ্দেশ্য থাকে একমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তি করা। ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য দৈবী গুণের আশ্রয়েই মানুষ ভগবদ্ভূক্তি হয়। দৈবীগুণের আশ্রয় নিলে তার অভিযান (অহং কর্তৃত্ববোধ) আসে না; তার বদলে নন্দতা, সর্বসত্তা, নিরঙ্করবোধ আসে এবং সাধন-ভজনে নিত্য-ভূত উৎসাহ দেখা যায়।

যেসব মানুষ ভগবানে বিশ্বাস করে উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থের ভোগ ও সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়, তারা ‘মহায়া’ অর্থাৎ মূঢ়। কিন্তু যারা ভগবদ্ আশ্রয় গ্রহণ করেছে, যাদের মোহ দূর হয়েছে এবং যারা কেবল প্রভুসঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করেছে, মহানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে, সত্য-ভক্তের দিকেই লক্ষ্য হওয়ার জন্য তাদের বলা হয় ‘মহায়া’।

‘ভজন্ত্যননামগাসো আত্মা ভূতাদিমবায়ম্’—আমি সকল প্রাণীর আমি এসং অধিনাশী ভাংপর্য হল এই যে, যখন জগৎ সৃষ্টি হয়নি তখন আমি ভিজান আর যখন সমস্ত

জগৎ লীন হয়ে যাবে, তখনও আমি থাকব—আমি একপ অনামি-অনন্ত অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত হাবব চক্রম প্রাণী আত্মা ভূত উৎপন্ন হয়, আত্মাতেই অবস্থান করে আমার দ্বারা পানিত হয় আমার আত্মাতে লীন হয়ে যায়। কিন্তু আমি একভাবেই নির্বিকার থাকি অর্থাৎ আমার সামর্থ্য, প্রভাব ইত্যাদি কখনো বিদ্যুদ্ভাৱে কমে না।

জাগতিক বস্তু একটা নিয়ম হল যে কোনো বস্তু দ্বারা কিছু তৈরি হলে, সেই বস্তুটি কমে যায়, যেমন—মাটি দিয়ে কলসী তৈরি করলে মাটি কমে যায়, সেনা দিয়ে গহনা তৈরি করলে, সেনা কমে যায়। কিন্তু আত্মাতে এই অনন্ত বিশ্ব সৃষ্ট হলেও আত্মাতে কিছুমাত্র ঘাটতি আসে না। কারণ আমি সকলের অব্যয় স্বীক (গীতা ৯।১৮)। যে ব্যক্তিগণ আমাকে অনামি ও অব্যয়রূপে জেনেছে, তারা অনন্যচিন্তে আমনই ভজনা করে।

মানুষ থাকে যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে সে তার প্রতি ততই অকৃষ্টি হয়। যারা ভগবানকেই সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে জেনেছেন, তাঁরা ভগবানের প্রতিই অকৃষ্টি হন। তাঁদের লক্ষণ জানাতে এখানে ‘অনন্যমনসঃ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁদের চিন্তা ভগবানেই লীন হয়ে যাওয়ায় তাঁদের মনোবৃত্তি ইহলোক বা পরলোকের ভোগের দিকে যায় না। ভোগের প্রতি তাঁদের চিন্তা কোনো আকর্ষণই থাকে না।

‘অনন্য চিন্তাসম্পন্ন্য’ হওয়ার তাৎপর্য হল তাঁদের মনে অন্য কিছুই আস্রয় নেই, ভবস নেই, বিশ্বাস নেই, অন্য কোনো কিছুতে আকর্ষণ নেই, শুধু ভগবানের সঙ্গেই তাঁদের আত্মীয়তা। এইরূপ অনন্য চিন্তে তারা ভগবানের ভজনা করেন।

ভগবানকে যেভাবেই ভজনা করা হোক, তাতে লাভই হয় কিন্তু অনন্য চিন্তে ‘আমি ভগবানের এবং একমাত্র ভগবানই আমার’ এইরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে, যদি তাঁর বৃত্ত ভজনাও করা হয়, তাহলে তাতেও অনেক বেশি লাভ হয়। কারণ এই আপনত্বের সম্পর্ক (ভাবরূপ হওয়ায়) নিত্য নিবন্ধন হয়, কিন্তু ক্রিয়াদির সম্পর্ক নিত্য নিরঙ্কর হয় না/কেন-না ক্রিয়া শেষ হলেই সেটি সম্বন্ধ আর বজায় থাকে না। তাই সবকিছুর আমি একং অধিনাশী পরমাত্মা আমার এবং আমি তাঁর—সে একপ মেনে নিয়েছে এবং

যে ভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করে দেহ মন ভগবানের প্রসন্নতাব জন্যই চেষ্টা থাকে—এটিই হল বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সমস্ত শরীরিক, ব্যবহারিক, অনন্য চিন্তা ওচরনা করা। চিন্তায় নানাভাবে এর বর্ণনা লৌকিক, বৈদিক, পারমার্থিক করা করে, তা সবই আছে (৮ ১৪ ১।২২, ১২ ৬; ১৪ ২২)।

পরিণিষ্ট ভাব—আগের দ্বৈত থেকে পতনশ্রুতি সংসারী মানুষদের বর্ণনা করে এবার তাদের থেকে স্বতন্ত্র ভগবানের অভিমুখে গমনকাঙ্ক্ষী মানুষদের (৩৬) কথা বর্ণনা করেছেন ‘দৈবী প্রকৃতি’র অর্থ হল ভগবদ্ব্যভাব

আসুপী প্রকৃতি আশ্রিত মানুষ ভগবানকেও মানে না এবং তাঁর আদেশও মানে না (গীতা ৩।৩২), কিন্তু দৈবী প্রকৃতি আশ্রিত মানুষ ভগবানকেও মানে এবং তাঁর আদেশও মেনে থাকেন (গীতা ৩ ৩১)

‘জ্ঞানো বুদ্ধোনিমিত্তম্’—ভগবানই হলেন অনন্ত ব্রহ্মাত্মক অবিদ্যাত্মী বীজ (গীতা ৭।১০, ৯ ১৮), এইভাবে দৃঢ়তা সত্যকাম্যে মানাই হল ভগবানকে আদি ও অবিদ্যাত্মী কারণ জ্ঞান। দৃঢ়ভাবে মানা জ্ঞানইই সমান হয়ে থাকে ভগবান সবকিছুর আদি ও অবিদ্যাত্মী—এই অধ্যায়ের চতুর্থ থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত তাইই বর্ণনা করা হয়েছে

***

সংস্কৃত—আগের দ্বৈত থেকে ভগবানকে বর্ণনা করে ভগবান এবং পরবর্তী দ্বৈত থেকে তাঁদের ভজন-সম্বন্ধের প্রকাশিত ভগবান।

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যত্নশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।

নমসান্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে। ১৪ ॥

[নিত্যযুক্তাঃ (নিত্যযুক্ত ব্যক্তি), দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রত হয়ে, যত্নশ্চ (যত্নপূর্বক সাধন ভজন), চ (এবং); ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক), কীর্তয়ন্তো (কীর্তন করেন), চ (এবং), মাং (আমাকে), নমসান্তশ্চ (নমস্কার করতঃ), সততম্ (নিবহুর); মাং (আমার); উপাসতে (উপাসনা করেন।)]

নিত্য-(আমাকে) যুক্ত ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত হয়ে যত্নপূর্বক সাধন ভজন এবং ভক্তিপূর্বক কীর্তন করেন এবং আমাকে নমস্কার করতঃ নিবহুর আমার উপাসনা করেন। ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—‘নিত্যযুক্তাঃ’—মানুষমাত্রেরই ভগবানে নিত্যযুক্ত হতে পারে, সর্বজন তাঁতে নিমগ্ন হয়ে থাকতে পারে, জাগতিক ভোগ বা সংগ্রহ নয়। কারণ কখনো কখনো ভোগেও প্রাণি আসে এবং সংগ্রহেও অর্কচ আসে ‘কথং ভগবদ্পূর্ণং কথং, ভগবদ্ অভিমুখে চলার যে এক উদ্দেশ্য থাকে, এক দৃঢ় ইচ্ছা থাকে, তাতে কোনো শিথিলতা আসে না

ভগবানের অংশ চওয়ায় জীবের সঙ্গে ভগবানের অবস্থা সম্বন্ধ থাকে। মানুষ যতক্ষণ এই সম্বন্ধটিকে চিন্তে না পারে, ততক্ষণ সে ভগবদ্বিমুখ হয়ে থাকে, নিজেকে তাঁর থেকে পৃথক বলে মনে করে। কিন্তু যখনই সে ভগবানের সঙ্গে নিজের নিত্য সম্বন্ধ জানতে পারে, তখন সে ভগবানের আশ্রিত হয় এবং আর কখনো সে ভগবানের থেকে পৃথক থাকতে পারে না এবং এই সম্বন্ধ ও কথনো বিস্মৃত হয় না—এই হল তার ‘নিত্যযুক্ত’ থাকা

ভগবানের সঙ্গে মানুষের ‘আমি ভগবানের এবং ভগবানই আমার’ এই যে নিত্য সম্পর্ক, তা জাগৃত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—সকল অবস্থাতে, একান্তে ধ্যান-ভজন কারণ অথবা মেলাকালে সমস্ত সাংসারিক কাজ করার সময়ও কখনো ছিন্ন হয় না, তা অটলভাবে সর্বদা বজায় থাকে। যেমন মানুষ নিজেকে যে মা বাপের সন্তান বলে মনে করে, সকল কাজের মধ্যেও তার ‘আমি অমুকের সন্তান’ এই ভাব সর্বদা বজায় থাকে। তার স্বরণে থাক বা না থাক, সে মনে রাখুক বা না রাখুক, তবুও এই ভাব তার সর্বদা থেকে যায়। কারণ ‘আমি অমুকের সন্তান’ এই ভাবটি তার নিরন্তরতা বোধের মধ্যে সচিবিত্ত হয়েছে তেমনই যে ব্যক্তি অনাতি, অবিদ্যাত্মী, সর্বোপরি ‘ভগবানই আমার এবং আমি তাঁরই’—এই বাস্তব সত্য জানে এবং মানে, তার এই ভাব সর্বদা বজায় থাকে। এইভাবে ভগবানের সঙ্গে নিজের প্রকৃত সম্বন্ধ মেনে নেওয়ারই ‘নিত্যযুক্ত’ হওয়া বলে।

‘মূঢ়ত্বাঃ’—যারা জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহাদিতে বাপ্ত থাকে, তাবা পান্থ্যমার্গিক বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হতে পারে না (গীতা ২।৪৪)। কিন্তু যারা অন্তর থেকেই নিজেকে অমিত্রকে এইভাবে পবিত্রিত করেছে ‘আমি ভগবানের আব ভগবান আমার’, তাবা দৃঢ়নিশ্চিত হয় যে, ‘আমি সংসারের নই এবং সংসার আমার নয়’। সুতরাং জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহ কবা অপেক্ষা আমাদের উচিত ভগবানের সঙ্গে সুসম্পর্কের মাধ্যমে তাঁর সেবা করে যাওয়া। তাঁদের লক্ষ্য দৃঢ় থাকে এবং তাঁরা কখনো নিজ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হন না। কারণ তাঁদের লক্ষ্য থাকে শুধু ভগবানে এবং তাঁরা নিজেরাও ভগবানেরই অংশ। তাঁদের লক্ষ্য অদৃষ্টের আসার প্রবৃত্তি ওঠে না। অদৃষ্টের আসতে পারে সাংসারিক লক্ষ্য অর্থাৎ যা টেকে না।

‘যতন্তঃ’—সাংসারিক মানুষ যেমন সমস্ত সহকারে আত্মীয় প্রতিপালন করে, সোভ সহকারে অর্থ উপার্জন করে, তেমনই ভগবদ্ভক্ত ভগবদপ্রাপ্তির জন্য যখন সাধনা করেন, তা ঐকান্তিক ভাবে করেন। তাঁর প্রচেষ্টা সাংসারিক বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সাংসারিক নয়। কারণ ভগবানই হলেন তাঁর প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

‘ভক্তা কীর্তয়ন্তো মাম্’—এই ভক্তগণ কখনো প্রেমসহ ভগবদ্ নামকীর্তন করেন, কখনো নাম-কল

করেন, পাঠ করেন, কখনো নিতাকর্ম করেন, কখনো আবদ্ ভগবদ্ সঙ্কলিত আলোচনা করেন বলা সঙ্কলিত যা কিছু করেন, তা সব ভগবানের স্তোত্রই হয়ে থাকে—‘স্তোত্রোপি সর্বা গিরোঃ’।

‘মমসাম্বন্ধ’—তাঁরা ভক্তি সহকারে ভগবানকে প্রণিপাত করেন। তাঁদের মধ্যে নানা সদ্গুণ-সদাচার উদ্ভাসিত হলে, তাঁদের দ্বারা ভগবদ্ অনুকূল কোনো চেষ্টা হলে তাঁদের মনে এই ভাব জাগে এবং তাঁরা অনন্ত মন্তকে ভগবানকে মগ্নেন, ‘হে প্রভু ! এ সবই আপনার কৃপায় হচ্ছে। আপনার জন্য এত চেষ্টা ও তৎপরতা আমার উদ্দেশ্যে হয়নি সুতরাং এই সদ্গুণ ও সদাচারসমূহ, এই সাধন-ভজন আপনার কৃপাতেই হওয়া সম্ভব মনে করে আমি কেবল আপনাকে প্রণিপাতই করতে পারি’।

‘সততং ধ্যং উপাসতে’—আমার অনন্য ভক্ত এইভাবে আমার সর্বদা উপাসনা করে থাকেন। সর্বদা উপাসনা করার অর্থ হল যে এঁরা কীর্তন প্রণিপাত ইত্যাদি ব্যক্তিব্যেবে যে যাওয়া-দাওয়া, শয়ন-জাগরণ, ব্যবসায়াদি, চাকরাম ইত্যাদি ক্রিয়া করে থাকেন, তা সবই আমার জন্যই করে থাকেন। এঁদের সমস্ত লৌকিক, পান্থ্যমার্গিক ক্রিয়াদি শুধুমাত্র আমারই উদ্দেশ্যে, আমার প্রসন্নতা লাভের জন্যই কবা হয়ে থাকে।

শ্রীশিষ্ট-ভাব— ভক্ত যা কিছু বলেন, তা সবই ভগবানের গুণকীর্তন। তিনি যেসব ক্রিয়া-কর্ম করেন, তা সবই ভগবানের সেবা^(১) (গীতা ৯।২৭)।

অনিত্য ভগবৎ সংসার হতে সঙ্কল্প-নির্জেন্দ করার কারণে ভক্ত নিত্যমুক্ত হয়ে থাকেন।

***

‘কাহেন বাচা মনসেন্দ্রিয়েরা দুক্খাৎহস্তানা বানুসুতপ্তভাবাৎ

কহেনি মনঃ পদং মনসাং পদম্যে নারায়ণায়ৈতি সমর্পয়েন্তঃ’ (শ্রীমদ্ভগবৎ ১১।২।৩৬)

‘লীল, মন, সাদী, ইন্দ্রিয়াদি, অস্ত্রকার অথবা অনুগত প্রভাবের সাহায্যে মানুষ যা কিছু করে, তা সব পবনপুঙ্খ নারায়ণেরই জন্য, এইভাবে সবই তাঁকে সমর্পিত কবা উচিত।’

সম্বাসঃ পদম্যোঃ প্রদক্ষিণাবাধিঃ স্তোত্রোপি সর্বা গিরোঃ।

মদ্যংকর্ম কহোমি তু গুণখলং শাস্ত্রা তবাবধনম্। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

‘হে প্রভু ! আমার চলাচল, আপনার কাছেই পবিত্রতা করা এবং সমস্ত শক্তি আপনারই দ্বারা আমি যেসব কর্ম করি, সেগুলি সবই আপনারই আরাধনা।’

সমুদ্র অনিত্য সংসার থেকে সম্পর্কবিহীন করে তৈরি। তবু অকৃত্রিম সাধকেরা নানাপ্রকারেই হয়ে থাকেন। তাঁদের মধ্যে উক্ত সাধকদের বর্ণনা আমার দুটি শ্লোকে করা হয়েছে। এবার অন্য সাধকদের বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকে করবো।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যনো যজ্ঞস্তো যামুপাসতে।

একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

[অনো (অন্য সাধক), জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানযজ্ঞের সাহায্যে), একত্বেন (একইভাবে), যাম (আমার); যজ্ঞঃ (পূজা দ্বারা), উপাসতে (আম্মা উপাসনা করেন), চ (আবার); অপি (অন্য কোনো সাধক), পৃথকত্বেন (পৃথক মনে করে), বিশ্বতোমুখম্ (চারদিকে মুখনিশিষ্ট আমার বিরাট রূপে), বহুধা (নানাপ্রকারে উপাসনা করেন),]

কোনো কোনো সাধক জ্ঞানযজ্ঞের সাহায্যে একইভাবে (অভেদ-ভাবে) আমার পূজা দ্বারা আমাকে উপাসনা করেন, আবার অন্য কোনো সাধক নিজেকে পৃথক বলে মনে করে চারদিকে মুখনিশিষ্ট আমার বিরাট রূপের অর্থাৎ সংসারকে আমার বিরাট রূপ মনে করে (সেবা-সেবক ভাবের দ্বারা) নানাপ্রকারে আমার উপাসনা করেন ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা - [ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষুধা এক-বকমেবই হয় এবং তাবা অহঙ্গ্য করলে তৃপ্তিও এক বকমেবই হয়, যদিও তাদের ভোজ্য পদার্থের মধ্যে বিভিন্নতা থাকে তেমনই পরিবর্তনশীল অনিত্য জগতে আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ যে কাজাই করুক, তাতে তাদের তৃপ্তি হয় না, তারা অভাবপ্রস্তুই থাকে। যখন তাবা সংসার নিমুখ হয়ে কেবল ভগবদ্ভিমুখে যাত্রা করে, ওখন পরমা দ্বা প্রাপ্তি হয়ে তারা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় অর্থাৎ তখন তারা কৃতকৃত্য, জ্ঞাত-জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য হয়ে যায়। কিন্তু তাদের কচি, যোগ্যতা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই তাদের উপাসনাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।]

‘জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যনো যজ্ঞস্তো যামুপাসতে একত্বেন’
কোনো কোনো জ্ঞানযোগী সাধক জ্ঞানযজ্ঞের সাহায্যে অর্থাৎ বিবেক-বিচারের সাহায্যে অসং পরিত্যাগ করে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত-স্বরূপ সং পরমাত্মত্বকে এবং নিজ প্রকৃত স্বরূপকে এক বলে মনে নিয়ে আমার নির্ভেদ-নিরাকার স্বরূপের উপাসনা করে থাকেন।

এই পরিবর্তনশীল জগতের কোনো স্থতন্ত্র অস্তিত্ব

নেই; কারণ এই জগৎ-সংসার আসে নাস্তিকপে ছিল এবং এখনও নাস্তিগেই যাচ্ছে। সুতরাং এটি নাস্তিকপই (না থাকাই) যা হতে এই জগৎ সংসার উৎপন্ন হয়েছে, যার অশ্রিত এবং যার দ্বারা প্রকাশিত, সেই পরমাত্মার সত্তাতেই এর সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই পরমাত্মার সঙ্গেই আমার একত্ব—এইভাবে সেই পরমাত্মার প্রতি নিত্য নিবদ্ধব সত্তা বাসই হল একইভাবে তাঁর উপাসনা করা।

এখানে ‘যজ্ঞঃ’ পদটির তাৎপর্য হল যে তাদের শুধু পরমাত্মত্বের প্রতিই শ্রদ্ধা থাকে—এটিই তাদের পূজা।

‘পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্’—এইভাবেই কোনো কোনো কর্মযোগী সাধক নিজেকে সেবক বলে মনে করেন এবং সংসারমাত্রকেই ভগবানের বিরাটরূপ মনে করে নিজ স্বরূপ-মন বুদ্ধ ও ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত ক্রিয়া ও পদার্থগুলিকে সংসারের সেবায় নিয়োজিত করেন। এদের কী করে সূচ হবে, সকলের দুঃখ কীভাবে দূর হবে, এদের সেবা কী করে হবে—এই চিন্তায় তারা মিজের পরীক, অর্থ, মন ইত্যাদির দ্বারা জ্ঞান-জ্ঞানার্দের সেবায় নিয়োজিত থাকেন এবং ভগবদ্ভূপায় তাদের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে।

পরিশিষ্ট ভাব—সাধকগণ তাঁদের নিজস্ব কচি, যোগ্যতা এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অনুসারে পৃথক পৃথক সাধনা দ্বারা যারই উপাসনা করেন না কেন, তাতে ভগবানের সমগ্ররূপেরই উপাসনা করা হয়। পরবর্তী শ্লোকে থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত সেই সমগ্ররূপেরই বর্ণনা করা হয়েছে।

সমুদ্র—সমগ্র উপাসনাটি হলেন গুরু, গুরু, তাহলে সব উপাসনাই আপনাব উপাসনা। এই গুরু ১ পদ্যটি চারটি শ্লোকে তিনটি উক্তব দিয়েছেন।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বপাহমহমৌষধম্।

মস্ত্রোহহমহমেবাজামহমগ্নিরহং হৃতম্॥ ১৬ ॥

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

বেদাং পবিত্রমোক্ষার ঋক্ সাম যজুরেষ চ॥ ১৭ ॥

গতিতর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমবায়ম্॥ ১৮ ॥

[অহম্ (আমি), ক্রতুঃ (ক্রতু), অহম্ (আমি), যজ্ঞঃ (যজ্ঞ), অহম্ (আমি), স্বপা (স্বপা), অহম্ (আমি), ঔষধম্ (ঔষধ); অহম্ (আমি), মস্ত্রঃ (মস্ত্র), অহম্ (আমি), আজাম্ (হৃত) অহম্ (আমি), অগ্নিঃ (অগ্নি), হৃতম্ (যজ্ঞরূপ ক্রিয়া) ঋক্ (ও), অহম্ (আমি), বেনম্ (স্ত্রেয়), পবিত্রম্ (পবিত্র), ঐকারঃ (ঐকার), ঋক্ (ঋক্), সাম (সাম), চ (এবং), যজুঃ (যজুরেশ), এব (ও) অহম্ (আমি), কস্য (এই), তর্তাঃ (সমগ্র জগতের) - পিতা (পিতা), মাতা (মাতা), পিতামহঃ (পিতামহ), গতিঃ (গতি); তর্তা (তর্তা), প্রভুঃ (প্রভু), সাক্ষী (সাক্ষী); নিবাসঃ (নিবাস), শরণম্ (আশ্রয়), সুহৃৎ (সুহৃৎ), প্রভবঃ (উৎপত্তি), প্রলয়ঃ (প্রলয়), স্থানম্ (স্থান), নিধানম্ (নিধান); অবায়ম্ (অবিনাশী); বীজম্ (বীজ)]

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বপা, আমি ঔষধ, মন্ত্র আমি, আমিই হৃত, আমি অগ্নি এবং যজ্ঞরূপ ক্রিয়াও আমি। যা কিছু জ্ঞেয়, পবিত্র, ঐকার, ঋক-সাম যজুঃ বেদও আমি। এই সমগ্র জগতের পিতা, মাতা, পিতামহ, গতি, তর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, আশ্রয়, সুহৃৎ, উৎপত্তি, প্রলয়, স্থান, নিধান এবং অবিনাশী বীজও আমি ॥ ১৬-১৮ ॥

ব্যাখ্যা [সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত এই অধ্যায় ঘট্টকে ভগবানে তাঁর উক্তির (উপাসনার) বর্ণনা করেছেন এবং এতে ‘অহম্’ অর্থাৎ ‘আমি’, ‘মম’ ‘ময়া’, ‘মে’ ইত্যাদি লক্ষ ব্যবহার করেছেন। এখানে যেখানে যেকোনো ‘অহম্’ অর্থাৎ ‘আমি’ শব্দটি আটকান হয়েছে তাহলে ‘অহম্’ শব্দটির এত অর্থিক পুণ্য তাই শব্দটির অন্য কোনো প্রেক্ষে করা চয়নি।

• ভগ্ন কাট, প্রকা-বিক্ষম অনুযায়ী কাটকে সাক্ষাৎ পরমাছাদকপ মনে করে তাই সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে, ব্যক্তির সেই সম্পর্ক সাক্ষাৎ সং-স্বকপেব সংস্রুটি হয়ে থাকে। এ বিষয়ে নিজের মনে বা বুদ্ধিতে যেন কোনোপ্রকার অশুদ্ধ (দ্বিগা) না থাকে। যেমন, জ্ঞানের সাধারণ্য মান্য সমস্ত দেশ, কাল, ধর্ম, ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত এক পরমাত্মাত্মকেই ভগবানে পারে, পরমাত্মা ব্যক্তিগত অন্য কোনো বস্তু, বর্ণিত, ঘটনা, পরিস্থিতি, ক্রিয়া ইত্যাদি যে কোনো বৃত্তান্ত অস্তিত্ব নেই—এতে তার

বিশুদ্ধতা সংশয় থাকে না। সেইরূপে ভগবানই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হয়ে আছেন। সুতরাং সর্বকিছুই ভগবান—এ হলে কোনো সংশয় থাকে উচিত নয়। কারণ ‘সব কী করে ভগবান হয়ে পারে?’ এমন প্রশ্ন সাধকদের প্রকৃত হৃৎ থেকে, মূর্খি থেকে পঙ্কিত করে এবং তাকে সাংসদিক চক্রে আবদ্ধ করে। অতএব দৃঢ়তার সঙ্গে মনে নাও যে কার্য-কারণরূপে যা কিছু দেখা শোনা দেবে অথবা মনে নেওয়াব বিষয় আছে, তা সবই ভগবান। এই কার্য-কারণ রূপে ভগবানের সর্বত্রব্যাপ্ত স্বরূপের বর্ণনা যোড়শ থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে।]

‘অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বপাহমহমৌষধম্’ বৈদিক বীতিতে যা করা হয়, তা হল ‘ক্রতু’। আমি সেই ক্রতু। স্মার্তবীতিতে (গৌণানিক বীতিতে) যেটি করা হয় তাকে বলা হয় ‘যজ্ঞ’, যোগেশ্বরকে পঞ্চমহাযজ্ঞ ইত্যাদি স্মার্ত কর্ম বলা হয়, সেই যজ্ঞ আদিত। পিতৃপুত্রদের জন্য যে

অন্ন-জল অৰ্পণ কৰা হয়, তাকে বলা হয় 'সুখা'। সেই সুখাও আমি। এই ক্ৰতু, যজ্ঞ এবং সুখাৰ জন্য প্ৰয়োজনীয় যে শাকজাত অৰ্থাৎ ফল-ফুল, যব, তিল ইত্যাদি সৈসকল বস্তুও আমি।

'যজ্ঞোহমহমহেনোজামহমগ্নিৰহং হতম্'—যে যজ্ঞেৰ দ্বাৰা ক্ৰতু, যজ্ঞ এবং সুখা কৰা হয়, সেই যজ্ঞও আমি যজ্ঞাদিৰ জন্য যে গৰা ঘৃতেৰ প্ৰয়োজন হয়—তাও আমি যে অগ্নিৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰা হয় : সেই অগ্নি এবং তবন ক্ৰিয়াও আমি।

'বেদাং পবিত্ৰমোক্ষাৰ ঋক্সাম যজুৰেব চ'—বেদে বৰ্ণিত যে বিধি, তা ঠিকমতো জানাকে বলা হয় 'বেদ'। তাৎপৰ্য হ'ল যে, কাৰ্য্যনা পূৰণ বা নিবৃত্তিৰ জন্য বৈদিক ঋ শাস্ত্ৰীয় যে সমস্ত ক্ৰতু, যজ্ঞ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় তা বিধি নিৰ্ধানসহ সৰ্বস্বীকৃত হ'লে হ'লো 'উ'। সুতৰাং বিধি-নিয়ম জানাৰ সমস্ত ব্যাপাবটিট 'বেদা' নামে অভিহিত হয়। এই বেদাও আমাৰই স্বৰূপ।

যজ্ঞ, দান ও তপ—এই তিনিটিই নিষ্কাম ব্যক্তিস্বৰূপ মহাপবিত্ৰ কাল তোলৈ 'যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্' (গীতা ১৮।৫)। এতে নিষ্কামভাৱে যে ইলা ইত্যাদি বস্তু দান হয় তাও পবিত্ৰ হ'য়ে যায় এবং এতে নিষ্কামভাৱে বেথে যে ক্ৰিয়া কৰা হয় তাও পবিত্ৰ হ'য়ে ওঠে এই পবিত্ৰতা আমাৰই স্বৰূপ।

ক্ৰতু, যজ্ঞ ইত্যাদি অনুষ্ঠানেৰ জন্য যে সমস্ত বেদমন্ত্ৰ উচ্চাৰিত হয়, সেই মন্ত্ৰেৰ আগে 'ওঁ' উচ্চাৰণ কৰা হয়। এটি উচ্চাৰণ কৰালেই বেদমন্ত্ৰেৰ অতীষ্ট ফল লাভ হয়। বেদজ্ঞগণেৰ যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি সকল ক্ৰিয়াই 'ওঁ' উচ্চাৰণ কৰে আৰম্ভ হয় (গীতা ১৭।২৪)। বৈদিকগণেৰ কাৰুণ্য প্ৰদৰ্শন উচ্চাৰণ অতিশয় মুখ্য। তাই ভগবান প্ৰণৱকে ভাব স্বৰূপ বুলেছেন।

এই ক্ৰতু, যজ্ঞ ইত্যাদিৰ বিধি জানা যায় ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুৰ্বেদ—এই তিনিটি বেদ থেকে। যাতে নিষ্কাম অক্ষয়সম্পন্ন মন্ত্ৰ উচ্চাৰিত হয় সেই মন্ত্ৰ সমুদয়কে 'যজুৰ্বেদ' বলা হয়। যাতে স্বৰেৰ সহিত গীতেৰ মাধ্যমে মন্ত্ৰ উচ্চাৰিত হয় সেই মন্ত্ৰসমূহকে বলা হয় 'সামবেদ'।

যে যজ্ঞে অগ্নি-শত্ৰু, গৃহ নিৰ্মাণ ইত্যাদি লৌকিক বিদ্যাৰ বৰ্ণনা কৰা হয় তাকে 'অথৰ্ববেদ' বলা হয় যদিও অনুসমুচ্চাৰ্য্য 'চ' অৰ্থাৎ দ্বাৰা অথৰ্ববেদকে গ্ৰহণ কৰা যায়, তবুও এতে লৌকিক বিদ্যাৰ বৰ্ণনা থাকায় ক্ৰতু, যজ্ঞ ইত্যাদিৰ অনুষ্ঠানে এটি উল্লেখিত হ'ব। সেজন্যই পৰে কৃতি এবং একশতম শ্লোকে উল্লেখিত 'ত্ৰৈবিদ্যাঃ' এবং 'তুগীণমমুপপন্নাঃ' পদেও ঋক্, সাম, যজুঃ—এই তিনি বেদেৰ সংকেতই কৰা হৈছে।

যাতে অনিষ্কাম অক্ষয়সম্পন্ন মন্ত্ৰ থাকে, সেই মন্ত্ৰসমূহকে 'যজুৰ্বেদ' বলা হয়^(১)। এই তিনিটি বেদই ভগবানেৰ স্বৰূপ।

'পিতৃষ্কস্য জগতো মাতা যাতা পিতামহঃ' এই ক্ৰতু-চেষ্টন, হাবন-জপ ইত্যাদি সমস্ত জগৎ আমিহ সৃষ্টি কৰি—'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্ৰভবঃ' (গীতা ৭।৬) এবং বাৰংবাৰ অবত্ৰাণকণ গ্ৰহণ কৰে আমিহ এদেৰ ব্ৰজা কৰি। তাই আমি এদেৰ 'পিতা'। একাদশ অধ্যায়েৰ তেতাৰ্হ্মশতম শ্লোকে অৰ্জুনও বুলেছেন যে 'অ'পনিহি এই জগৎ চৰাচৰেৰ পিতা—'পিতামি লোকস্য চৰাচৰস্য'।

এই জগৎ-সংসাৰকে সৰ্বভাৱে আমিহ দ্বাৰণ কৰে আমিহ এবং সংসাৰেৰ যা কিছু বিধান তা আমিহ কৰে থাকি। তাই আমি জগতেৰ 'মাতা'।

জীৱগণেৰ নিষ্কাম কৰ্ম অনুসাৰে যে যে যোনিতে এবং যেনে শৰীৰেৰ প্ৰয়োজন হয় সেইসকল যোনিতে সেইৰূপ দেহ উৎপাদনকাৰী 'মাতা' আমিহ অৰ্থাৎ আমি সমস্ত জগতেৰ মাতা।

লোকমুখে প্ৰসিদ্ধ আছে যে ব্ৰহ্মা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি কৰেন, এই দৃষ্টিতে ব্ৰহ্মা সকল প্ৰজাৰ পিতা। ব্ৰহ্মাও আমা হতে প্ৰকটিত—সেইভাবে দেখলে আমি ব্ৰহ্মাৰ পিতা এবং প্ৰজাদেৰ 'পিতামহ'। অৰ্জুনও ভগবানকে ব্ৰহ্মাৰ আদিকৰ্তা বুলে জানিয়েছেন—'ব্ৰহ্মাশোহপাদিকৰ্ত্ৰে' (১১।৩৭)

'গতিৰ্ভূতা প্ৰভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুকৃতং'—প্ৰাণীদেৰ যা সৰ্বোপেক্ষা প্ৰাপণীয় তত্ত্ব, সেই 'গতি'-স্বৰূপ আমিহ। সংসাৰমাত্ৰেবই ভৰণ-পোষণকাৰী 'ভূতা' এবং জগৎ-সংসাৰেৰ মালিক 'প্ৰভু'ও আমি। সবসময়ে সকলকে ঠিকমতো জানাৰ 'সাক্ষী' আমি। আমাৰ অংশ ৬-৬য়াৰ সমস্ত জীৱ স্বৰূপত সৰ্বদা আমাতেই অবস্থান কৰে, তাই এই সকলেৰ 'নিবাস' স্থানও আমি। দান আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা হয়, সেই 'শরণ' অৰ্থাৎ শৰণাগত হওঁসকলও আমি। কোনো কাৰণ ব্যতীতই প্ৰাণীমাত্ৰেৰ হিতকাৰী 'সুকৃত' অৰ্থাৎ হিতৈষীও আমি।

'প্ৰভবঃ প্ৰলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমবায়ম্' সমস্ত

জগৎ অর্থাৎ ভূত উৎপন্ন হয়ে আমাদেরই লীন হয়ে যায়, দেব শোনা ও বোঝা যায় তা সবই আমাদের অবস্থান তহি আমি 'প্রভু' এবং 'প্রলয়' অর্থাৎ আমিই জগতের কর, তাই আমি এসব 'নিধান'।
নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ (গীতা ৭-৬)

যথাপ্রকারে প্রকৃতিসহ সমস্ত জগৎ আমাদেরই অবস্থান বৃক্ষ উৎপন্ন করে নষ্ট করা যায়। কিন্তু আমি একমুখ নই। আমি অনামি এবং আমার জন্ম হয় না এবং অনন্ত বিশ্ব বচনা করেও আমি একইভাবে অবস্থান করি। তাই আমি অবস্থাতেই প্রকৃতি, সংসার, জীব এবং যা কিছু হলো 'অব্যয় বীজ'।

পরিণিট-কাব জ্ঞানের দৃষ্টিতে যেমন স্তম্ভ স্তম্ভে আনত হতে—'গুণা গুণেষু বর্তন্তে' (গীতা ৩-২৮), তেমনই ভক্তির দৃষ্টিতে ভগবানের কণ্ঠে ভগবানে অর্পণ করা হতে। যেমন সৌরক সজ্জাগুলি দিয়েই গজাপূজা করে, তেমনই ভগবানের সমস্ত দান ভগবানেরই পূজা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পূজা ও ভগবান, পূজার সামগ্রী ও ভগবান, পূজা ও ভগবান এবং পূজক ও ভগবানই।

লৌকিক বীজ বেতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভগবানরূপ অলৌকিক বীজ উৎপন্ন হয় না, তাই ভগবান সন্তান অর্থাৎ নিজেই 'সনাতন বীজ' বলে জানিয়েছেন—'বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্' (৭-১০)। এখন ভগবান নিজেই এখানে 'অব্যয় বীজ' বলে জানিয়েছেন—'বীজমব্যয়ম্'। কারণ লৌকিক বীজ অল্প উৎপন্ন করে বিনষ্ট প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ভগবানরূপে অলৌকিক বীজ অনন্ত প্রকাশ উৎপন্ন করেও একইভাবে বিবর্তন করে, তাই বিন্দুনাশ বিকাশ হয় না। তাৎপর্য হল যে ভগবান সমস্ত জগতের আদিতেও বিবর্তমান আবার অন্তেও বিবর্তমান সিদ্ধান্ত হল যে যিনি আদি এবং অন্তে বিবর্তন করেন, তিনি অমোঘ (বর্তমানও) বিবর্তমান থাকেন। যেমন নানা প্রকারের জিনিস মাটিতে উৎপন্ন হয়, মাটিতেই থাকে আবার শেষে মাটিতেই মিশে যায়। তেমনই জগতে যত প্রকার বীজ আছে, তা সবই ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়, ভগবানেরই অবস্থিতি থাকে এবং শেষকালে ভগবানেরই লীন হয়ে যায় (গীতা ১০-৩৯)। তাৎপর্য হল যে, জগাতক বীজ উৎপন্ন হয় আবার নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ভগবানরূপ অদ্বিতীয় বীজ অদি, অমোঘ এবং অনন্ত একই প্রকার থাকে। অতএব বর্তমানে জগৎ সংসাররূপে একমাত্র ভগবানেরই বিবর্তমান। ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই।

— — —

তপামাহমহং বর্ষং নিগৃহ্নান্যুৎসৃজামি চ।

অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯ ॥

[অর্জুন (হে অর্জুন!) , অহম্ (আমি) ; তপামি (সূর্যরূপে তাপিত করি) , অহম্ (আমি) , নিগৃহ্নামি (জলকে আকর্ষণ কর) চ (এবং) ; বর্ষমি (বৃষ্টিরূপে) , উৎসৃজামি (বর্ষণ করি) , অমৃতম্ (অমৃত) , চ (ও) , মৃত্যুঃ (মৃত্যু) ; চ (এবং) ; সৎ (সৎ) ; চ (ও) ; অসৎ (অসৎ) ; অহম্, এব (আমিই)।]

হে অর্জুন ! (জগতের হিতার্থে) আমি সূর্যরূপে তাপিত করি, জলকে আকর্ষণ করি এবং পুনরায় সেই জলকে বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করি। (অধিক আর কী বলব) আমিই অমৃত ও মৃত্যু এবং সৎ এবং অসৎও আমি ॥ ১৯ ॥

‘মহাসংগর’ কালে সমস্ত প্রাণী মৃত্যু অবস্থান করে, তাইও বোধ ‘নিবাস’ আর মহা প্রজন্মে প্রকৃতিসহ সমস্ত জগৎ মৃত্যু অবস্থান করে, তাইও বলা হয় ‘কাল’, ‘নবাস’ এবং কালের মতো এই হল ‘কাল’।

বাখ্যা—‘উপামাহমহং বর্ষং নিগুণান্যাহমুজামি
চ’ – পৃথিবীতে যা কিছু অশুভ, দুর্ভিত্ত জিনিস আছে, যা
থেকে বোগের সৃষ্টি হয়, সেগুলিকে শেষের করে
প্রাণীদের নিঃসারণ করার জন্য^১ অর্থাৎ ভৈষ্যি ও শিকড়
বাকড়াদিতে যে ক্ষতিকর অংশ আছে তা শেষের করার
জন্ম এবং পৃথিবীতে যে ক্ষয়ীয় ভাগ আছে, যাতে
অপবিত্রতা আসে—সেগুলিকে শুদ্ধ করার জন্য আমি
সূর্যের রূপে তাপপ্রদান করি। সূর্যরূপে ওই সমস্ত ক্ষয়ীয়
ভাগ শেষের করে পরে সেই জল শুদ্ধ ও মিষ্ট করে
সময়মতো বর্ষারূপে প্রাণীদের হিতার্থে বর্ষণ করি, যাতে
প্রাণীদের জীবন নির্বাহ হয়।

‘অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসজাহমর্জুন’ আমিই অমৃত
এবং মৃত্যু অর্থাৎ জীবনমৃত্যুদ্বয়ই প্রাণ ধারণ করে জীবিত
থাকা (মৃত্যু না হওয়া) এবং সমস্ত জীবের পিতৃ অর্থাৎ
প্রাণবিশোধ হওয়াও (মৃত্যু হওয়া) আমি।

আমি কী বসন, সং অসং, নিতা-অনিতা,

পবিশিষ্ট তার জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও ভগবান ছিলেন এবং পরেও থাকিবেন, তাহলে মহাবর্তীকালে অন্য কেউ কী
করে আসবেন? অতএব অমৃত যেমন ভগবদ্ব্যকৃৎ, মৃত্যুও তেমনই ভগবদ্ব্যকৃৎ। সং (পর্যাপ্তকৃতি) ও ভগবানের
স্বরূপ আর অসং (অপরা প্রকৃতি) ও ভগবানের স্বরূপ। অন্নকূটের প্রসাদে যেমন বসগোষা, পান্থয়া ইত্যাদিও থাকে
আবার মেথি, কণ্ঠা ইত্যাদির শাক ও থাকে অর্থাৎ মিষ্টান্নও ভগবদ্ প্রসাদ হয় আবার তিক্ত জিনিস ও ভগবদ্ প্রসাদ হয়,
তেমনই যিনি আমাদের মন খুশি করে থাকেন, তিনি যেমন ভগবানের স্বরূপ আর যিনি ও রাখেন না, তিনিও ভগবানের
স্বরূপ। সূর্যরূপে জগৎকে আকর্ষণ করা এবং বৃষ্টিরূপে জল বর্ষণ করা—এই দুই বিপরীত কার্যও (গ্রহণ ও ত্যাগ) ভগবান
করে থাকেন। শুণু ওই না ছল আকর্ষণ করেন যিনি তিনিও ভগবান, বসনকর্তাও ভগবান আবার বর্ষারূপে ক্রিয়াও
ভগবান।

‘সদসজাহমর্জুন’ – জগতে সং (পরা) এবং অসং (অপরা) নষ্ট ও অন্য আর কিছুই নেই, জগৎ অসং আর এতে
যে পদমাত্রাও থাকে তা জল সং। শরীর অসং আর তাতে বসবাসকারী জীবদ্ভূত সং। শরীর এবং জগৎ পবিশিষ্টনশীল,
জীবদ্ভূত এবং পদমাত্রা অপবিশিষ্টনশীল। শরীর ও জগৎ বিনশশীল, জীবদ্ভূত ও পদমাত্রা অবিনশীল (গীতা ২।১২)
ভগবান বলেছেন পবিশিষ্টনশীল যা তাও আমি আর অপবিশিষ্টনশীল যা, তাও আমি। বিনশশীলও আমি। অবিনশীলও
আমি অর্থাৎ সবকিছুই ভগবান। ভগবান স্বাতীত আর কিছুই নেই (গীতা ৭।৭)।

‘নাসতো বিদ্যতে ভাসো নাতাবো বিদ্যতে সত্য’ এতে বিবেক বিচার প্রয়োজ্য, কিন্তু ‘সদসজাহম’ এতে
বিবেক-বুদ্ধি নয়, বিশ্বাস থাকে। সব কিছুই ভগবান—এই বিশ্বাস বিবেক বিচার থেকেও শক্তিশালী কারণ বিবেক
কাজ করে সেশ করে, যেখানে সং ও অসং উভয়ের বিচারের প্রাপ্ত থাকে। যখন অসং নেই ই তখন বিবেক বিচারের
আর কী প্রয়োজন? অসংকে মানলে বিবেক আর অসংকে না মানলে বিশ্বাস থাকে। বিবেকের সং অসং দুটি ভাগ
থাকে, কিন্তু বিশ্বাসের কোনো ভাগ থাকে না। সেখানে শুধু সং-ই থাকে অর্থাৎ পরমা গুণি বিদ্যমান থাকেন।

জ্ঞানমার্গে বিবেক আর তর্কমার্গে বিশ্বাস এবং প্রেমের প্রাধান্য থাকে। জ্ঞানমার্গে সং-অসং, শুদ্ধ চেতন, নিতা
অনিতা ইত্যাদির বিচার-বিশেষণা প্রধান হওয়ায় এর মধ্যে ‘দ্বৈত’ ভাব থাকে, কিন্তু তর্কমার্গে শুধুমাত্র ভগবদ্ বিশ্বাসই

^১ সূর্য থেকেই আত্মাণা হয় ‘আত্মাণাং ভাস্কর্যমিচ্ছং’ (লৌকিকস্মৃতি)

প্রধান হওয়ায় এটি 'ঐশ্বৰ্য্য' হয় অর্থাৎ দুটি সম্ভব না হওয়ায় ত্রিকুটিই বাস্তবিক ঐশ্বৰ্য্য থাকে।

জানমার্থেব সামক্য অসংকে অঙ্গীকার করেন অঙ্গীকার করলেও অসংকে অঙ্গীকার থাকতে পারে সামক্য অসংকে যত বেশি অঙ্গীকার করার চেষ্টা করেন, ততই অসংকে অঙ্গীকার দৃঢ় হয়। সুতরাং অসংকে অঙ্গীকার করে দূরে সবানোব থেকে তাকে উপেক্ষা করাই সব থেকে ভালো। উপেক্ষা করার থেকেও "সব কিছু পরমাত্মা" — এই ভাব আরও ভালো। অতএব ত্রু অসংকে অঙ্গীকারও করেন না বা উপেক্ষাও করেন না, তিনি সং অসং মনোভেদেই পরমাত্মাকে দর্শন করে থাকেন, কারণ প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাই সব।

ভগবান বলেছেন—অহমেবাসমেবাত্রে নানাদ্ যৎ সদসৎ পরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যোক্ত সোহস্মাহম্। (শ্রীমদ্ভগবত ২. ৯. ৩২)

'ভগৎ সৃষ্টিব আগ্রহে আমি বিদ্যমান ছিলাম, আমি যাঁহঁতে আর কিছুই ছিল না এবং ভগৎ উৎপন্ন হওয়ার পরেও যা কিছু উৎপত্তিতে দেখা যায়, সে সবই আমি ভগৎ ছাড়াও আর যা কিছু আছে, সে-সবও আমি এবং ভগৎ ধ্বংস হওয়ার পরে যা বাকি থাকে, তা-ও আমিই'

সেই-মন সৃষ্টি-প্রণ ইচ্ছাযদি অহং ইত্যাদি সবই ভগবান যেমন আমবা মনে মনে হবিদ্ধাবের কথা চিন্তা করলে হয় 'কি পৈট', ঘণ্টামত ইত্যাদি ছাবব পদার্থগুলি মনেই সৃষ্টি হয় এবং গঙ্গা, কুলে সম্ভবমান মাহু, স্থান করতে থাকে। নর নারী ইত্যাদি সপ্রাণ বস্তুও মনেই সৃষ্টি হয় অর্থাৎ সবই মনের মতো সৃষ্টি হয় তেমনই সং ও ভগবান, অসং ও ভগবান।

আমাদের দৃষ্টিতে দুটি বিভাগ হয়ে থাকে সং ও অসং, তাই ভগবান আমাদের বোঝাবার জন্য বলেছেন—'সদসচ্চাহম্' ভগবানের দৃষ্টিতে একমাত্র তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। উচ্চতম নাসনিক দৃষ্টিতে দেখলেও দেখা যায় যে সমস্ত মাত্র একটিই আছে অন্য কোনো সম্ভা নেই। অন্য কোনো সম্ভাধ কথা মনে নিজে মোহ উপস্থিত হয় (গীতা ৭।১৩)। দ্বিতীয় সত্যকে মানলেই রাগ-দেহ উৎপন্ন হয়।

সমুদ্র - ভগৎ সৃষ্টি আর তার নানাবিধ পরিবর্তন আমাবই অধারভ্রাম্য (পারভাসনাম্য) হয়ে থাকে, কিন্তু আমাব এই প্রভাব না জেনে মূখ্য বাড়িয়া আসুখী, বাকসী, মেহিনী প্রকৃতির আশ্রয় নিয়ে আনাকে অবহেলা করে থাকে, সেইজন্য তারা পতনের দিকে যেতে থাকে। যে-সব এক আমাব প্রভাব জেনে, তাঁরা আমাব সৈবী গুণগুলির আশ্রয় নিয়ে অনন্য চিত্তে নানাপ্রকারে আমাব ভজনা করে থাকেন, সেইজন্য একমাত্র পরমাত্মাই সং অসং সবকিছু, এটি তাঁদের মণিক অনুভব হয় বস্তু। কিন্তু যাদের চিত্তে সংসারিক ভোগ ও সংগ্রহের কামনা থাকে, তারা প্রকৃত উহ না জেনে ভ্রমবশতঃ হলে ঈশ্বরকে প্রতিব জন্য সকলভবন যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে, সেইজন্য তারা হয় মূঢ়াভে (মূঢ়ত্ব) প্রাপ্ত হয় পরবর্তী দুটি স্লোকে ভগবান তবই বর্ণনা করেছেন।

ত্রেবিদ্যা মাং সোমপাঃ পুতপাপা-

যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।

তে পুণ্যমাসাদা সুরেন্দ্রলোক-

মশ্রস্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্। ২০ ॥

[ত্রেবিদ্যা (ত্রি বোদ কণিত্ত সকায অনুষ্ঠানকারী), সোমপাঃ (সোমরসপানকারী); পুতপাপাঃ (নিষ্পাপবাস্তি), যজ্ঞৈঃ (যজ্ঞের দ্বারা), মাং (আমাব); ইষ্টা (পূজা করে), স্বর্গতিং (স্বর্গ প্রাপ্তি), প্রার্থয়ন্তে (কামনা করেন); তে (তাঁরা), পুণ্যম্ (পবিত্র), সুরেন্দ্রলোকম্ (স্বর্গলোক); আসাদা (লাভ করে), দিবি (প্রদেশ), দিব্যান্, দেবভোগান্ (দেবভোগের দিব্য ভোগসমূহ); অশ্রস্তি (উপভোগ করে থাকেন।)]

তিন বেদে কথিত সকাম অনুষ্ঠানকারী এবং সোমরসপানকারী যে সশ নিম্পাশ ব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা (ইন্দ্রের রূপে) আমার পূজা করে স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করেন, তাঁরা পূণ্যফলস্বরূপ ইন্দ্রলোক লাভ করে সেখানে দেবতাদের দিব্যভোগসমূহ উপভোগ করে থাকেন ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা 'তৈবিম্যাহাং সোমপাঃ.....দিব্যাহ দিবি দেবভোগান্' সাংসারিক মানুষেরা প্রায়শই ইহ-জগতের ভোগে ব্যাপ্ত থাকে। এদের মধ্যে যাদের বিশেষ বুদ্ধিমান বলা হয়, তাদের চিত্তেও উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুর গুরুত্ব থাকে, তাই যখন থাক সাম-যজ্ঞে এই ছিব্বনে ৩ সকাম কর্মের এবং তার ফলের বর্ণনা শোনে, তখন তারা (বেদে আদিত্যের থাকায়) একজনকার ভোগের জন্য ভোগে পড়েন না করে স্বর্গের ভোগস্বভাব জানা জার্মানিও হয়ে ওঠে এবং স্বর্গলাভের জন্য বেদান্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্যাপ্ত হয়। এইসব বাক্যের বিবরণেই এখানে 'তৈবিম্যাহাং' পদটি বর্ণিত হয়েছে।

সোমজ্ঞানী বা সোমবল্লী নামে একপ্রকারের সত্তা আছে। তার বিষয়ে শাস্ত্রে আছে যে, শুরুপক্ষে যেমন চন্দ্র প্রতিদিন এক এক কপায় শূঙ্ক পোড়ে পোড়ে পূর্ণিমাতে পূর্ণকপ প্রাপ্ত হয় এবং কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন এক কলা ক্ষীণ হতে হতে অমাবস্যাতে একেবারে কলাহীন হয়ে যায়, তেমনি এই সোমজ্ঞানী শুরুপক্ষে প্রতিদিন একটি করে পাতা বেঁধে পূর্ণিমাতে পাতাবিটি পাতা বেবোষ আবার কৃষ্ণপক্ষে একটি করে পাতা প্রতিদিন ব্যবতে

ব্যবতে অমাবস্যাতে সমস্ত পাতা ব্যব যায়। এই সোমজ্ঞানীর বসন্তে বজা হয় সোমরস। যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণ এই সোমরসকেই নৈমিত্তিক ঋতুর্নিব সাহুয্যে অভিমুখিত করে পান করেন, 'সোমপাঃ' শব্দ তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বেদাদি বর্ণিত যজ্ঞানুষ্ঠানকারী এবং বেদমন্ত্র দ্বারা অশ্মিন্দ্রিষ্ট সোমরস পানকারীসমূহ স্বর্গের পুত্রস্বরূপে পাপ দূর হয়, তাই তাঁদের বলা হয় 'পুত্রপাণাঃ'।

ভগবান্ আশ্বমেধ যজ্ঞে বর্ণিতছেন যে সৎ অসৎ সবই আছে, ওঁদের উক্ত ও ভগবদ্বাক্যে অতএব এখানে 'মম' পদটিতে উক্তকটি ধরা ইতি। কারণ সকাম যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি স্বর্গলাভের আশা, স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের পূজাই করে থাকেন এবং ইন্দ্রের কাছই স্বর্গলাভের জন্য প্রার্থনা করেন।

স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের স্তুতি করা এবং সেই ইন্দ্রের কাছে স্বর্গলাভ আকাঙ্ক্ষা করা এই দুটিকে বলা হয় 'প্রার্থনা' বৈদিক এবং পৌরাণিক বিধি বিধান দ্বারা অনুষ্ঠিত সকাম যজ্ঞের সাহায্যে ইন্দ্রের পূজা করার এবং প্রার্থনা করায় ফলস্বরূপ এরা স্বর্গে গমন করে দিবা

* পাতা-জ্যাকপদানসমুচ্চয়ানা সপর্ণকৃতিঃ শোভিতবদ্রুতলা সম সোমবল্লী বসন্তকর্ম করণেও এতদবসোপনীতা।

ক বর্ষে সোমবল্লী বসন্তকর্ম করণে। পূর্ণিমাতে সশীল হস্তযোজিত।

কৃষ্ণ পক্ষে পূর্ণিমাতে পাতা প্রত্যহ চিত্তকর্ম। শুরুপক্ষে প্রত্যহ পূর্ণিমাতে পাতা সন্তা।

কৃষ্ণ পক্ষে পূর্ণিমাতে পাতা প্রত্যহ চিত্তকর্ম। শুরুপক্ষে প্রত্যহ পূর্ণিমাতে পাতা সন্তা।

ইহা সোমবল্লী নাম বহি পদমুচ্চয়ানা সমুচ্চয়ানা সমুচ্চয়ানা সমুচ্চয়ানা।

(বসন্তকর্মজ্ঞানি ৩:৩-৯)

'যার পাতাবিটি মতের নাম পাতা, পাতা বেবোষার ফলটি জলবর্ণ, পূর্ণিমাতে দিন সংগ্রহ করা এই পক্ষ (মূল, শাখা, পাতা, ফল ও ফল) দ্বারা যুক্ত সোমবল্লী পাবনকে বদ্ধ করে পূর্ণিমাতে দিন জাগ্রত পক্ষ (মূল, বকল, পাতা, ফল ও ফল) দ্বারা যুক্ত সোমবল্লী পাবনকে অনীভূত করা, পাবনকে ভস্মে পরিণত করা ইত্যাদি কাজ করে দেখা কিন্তু সোমবল্লী এবং সোমবল্লী এই দুটির মধ্যে সোমবল্লী জাগ্রত গুণসম্পন্ন। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন এই সোমবল্লীর একটি করে পাতা ব্যব যায় এবং শুরুপক্ষে প্রতিদিন একটি করে পাতা ব্যব যায়। এইভাবে এই সত্তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পূর্ণিমাতে দিন যদি এই সত্তার বন্ধ বার হয়, তবে সেটি পূর্ণিমাতে পুত্রপাণে সন্তান এই কর্মে আবদ্ধ পাবন শবীরকে জোড়ায় মতো বন্ধপূর্ণ করে এবং এই দ্বারা আবদ্ধ পাবন জাগ্রত হয়। অর্থাৎ একজন বদ্ধ পাবন সন্তান জোড়ায় সোমবল্লী পরিণত করে দেখা এই সোম নামক লতা অস্তিত্ব পূর্ণ।'

দেবভোগ উপভোগ করেন এই দিবা ভোগ ইহলোকের উপভোগ (অনুভব) করে থাকে। তা ছাড়াও দিবা ভোগের থেকে পুণী বিশেষ করবে। সেখানে তাঁরা দিবা মন্দাকানন ভ্রমণ, সুখ আশ্রম আহরণ, আদব-শাস্ত্র-সম্পন্ন রূপ বস এবং যক্ষ এই পঁচটি বিষয় আপায়ন লাভ, মাতৃমা ইত্যাদিও ভোগ করেন।

পরিশিষ্ট-ভাষ্য—এখানে সেইসব মানুষদের কথা বলা হয়েছে, যাদের মধ্যে সংসার জগতের অস্তিত্ব ও মহত্ব দৃঢ় হয়ে রয়েছে এবং যারা ভগবানকে বিধিপূর্বক উপাসনা করেন না (গীতা ৯.২৩), একপ মানুষের উপাসনার ফল বিনাশশীল হয়ে থাকে (গীতা ৭.২৩)।

সমগ্রকণ্ঠের অল্পপতি হওয়ায় সবই ভগবান, সেজন্য এখানে ইন্দ্রের উল্লেখও 'মাম্' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। মনুষ্যজগতের হুসনাখ পবিত্র হওয়ায় ইন্দ্রলোককে 'পুণ্যম্' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

***

তে তং ভূত্বা স্বর্গলোকং বিশালং-

ক্ষীণে পুণো মর্ত্যলোকং বিশন্তি।

এবং ত্রয়ীধর্মমুপ্রপদা-

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

[তে (তঁ বা), তং (সেই), বিশালম্ (বিশাল), স্বর্গলোকম্ (স্বর্গলোক), ভূত্বা (ভোগ করে), পুণো (পুণ্য), ক্ষীণে (ক্ষীণ হয়ে), মর্ত্যলোকম্ (মর্ত্যলোক), বিশন্তি (ফিরে আসেন), ; এবম্ (এই ভাবে), ত্রয়ীধর্মম্ তিনটি বৈদে কথিত সকাম ধর্মের); অনুপ্রপদা (আশ্রয় গ্রহণকারী); কামকামাঃ (কামনাপরবশ ব্যক্তিগণ), গতাগতম্ (জন্ম-মৃত্যু), লভন্তে (প্রাপ্ত হন)]

তাঁরা সেই বিশাল স্বর্গস্থ ভোগ করে পুণাক্ষয় হলে মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন, এইভাবে তিন বৈদে কথিত সকাম ধর্মের আশ্রয় গ্রহণকারী কামনা পরবশ ব্যক্তিরা জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হন ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা— 'তে তং ভূত্বা স্বর্গলোকং ..... কামকামা লভন্তে' স্বর্গলোক ও বিশাল (বিস্তৃত) স্থান, সেখানকার অব্যুৎ বিশাল (সিঁহ) এবং সেখানকার ভোগ বিলাসের উপকরণ ও বিশাল (প্রচুর), তাই ইন্দ্রলোকের বর্ণনা করা হয়েছে 'বিশাল' বলে।

যাঁরা স্বর্গ কামনা করেন তারা ভগবানের আশ্রয়ও নেন না এবং ভগবদপ্রাপ্তির কোনো সাধনের সাহায্যও গ্রহণ করেন না। তাঁরা শুধুমাত্র ক্রিয়ানোক্ত সকাম ধর্ম (অনুষ্ঠান) এই আশ্রয় নেন সেইজন্য তাঁদের বর্ণনা করা হয়েছে ত্রয়ীধর্মের পরবশ বলে।

'গতাগতম্' এর অর্থ হল যাওয়া আর আসা সকাম অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিরা যে পুণ্য কর্মের দ্বারা স্ফলিভ হন সেটির অনুষ্ঠান করে স্বর্গে গমন করেন এবং সেই পুণ্যফল ভোগ করে, পুণ্য সমাপ্ত (ক্ষয়) হলে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন। এইভাবে ফিরে আসার মতো

তাঁরা শুভকর্মের জন্য স্বর্গলোকে যাওয়া ও পুণ্য ক্ষয় হলে মর্ত্যলোকে আসার চক্র অবিরত চলতে থাকে। এই চক্রফল থেকে এঁরা মুক্ত হতে পারেন না।

পূর্বশ্লোকে উক্ত 'পুতপাপাঃ' পদের দ্বারা যাঁদের সম্পূর্ণ পাপ নষ্ট হয়েছে এবং এখানে উক্ত 'ক্ষীণে পুণো' পদের দ্বারা যাঁদের সমস্ত পুণ্য ক্ষয় হয়ে গিয়েছে, একপ অর্থ যদি ধরা হয়, তাহলে তাঁদের (পাপ পুণ্য দুটিই ক্ষীণ হওয়ায়) মুক্তিলাভ করা উচিত। কিন্তু তাঁরা মুক্তিলাভ করেন না, বরং জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হন। তাই 'পুতপাপাঃ' পদের দ্বারা এখানে তাঁদের বোঝানো হয়েছে, যাঁদের স্বর্গের প্রতিবন্ধক পাপগুলি যত্নেব দ্বারা দূর হয়ে গেছে এবং 'ক্ষীণে পুণো' পদের দ্বারা তাঁদের বোঝানো হয়েছে, যাঁদের স্বর্গের প্রাপক পুণ্য সেখানকার সুখভোগ কবাত্তে সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং সম্পূর্ণ পাপ বা পুণ্য নাশের কথা এখানে বলা হয়নি।

***

সমস্ত মর্মে প্রাণসম্বন্ধে অশ্রয় করেন, তাঁদের দেহতাব কাঙ্ক্ষা প্রাণনা ও কামনা বর্জিত হয়, কিছু যাঁরা শুধু আমার শরীর নেন, তাঁদের ১০ ও ১১ যোগক্ষেত্রের জন্য মনে চিন্তা, সংকল্প অথবা কামনা বর্জিত হয় না। পবিত্রী শ্লোকে ভগবান এ কথাই উল্লেখ করেন।

অনন্যাস্তিত্যস্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামাহম্ ॥ ২২ ॥

[যে (যেসব) ; অনন্যঃ (অনন্যচিত্ত) ; জনাঃ (জ্ঞানী) ; মাং (আমার) , চিত্তাঃ (চিন্তা করে , পর্যুপাসতে (উপাসনা করে) ; নিত্যভিযুক্তানাং (আমাকে নিত্যযুক্ত) ; তেষাম্ (সেইসব ভক্তের) , যোগক্ষেমম্ (যোগক্ষেম) , অহম্ (আমি) ; বহামি (বহন করি)।]

যেসব অনন্যচিত্ত ভক্ত আমার চিন্তা করতঃ উপাসনা করে, আমাকে নিত্যযুক্ত সেই সব ভক্তের যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা) আমি বহন করি ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা - ‘অনন্যাস্তিত্যস্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে’ যা কিছু দেখা, শোনা ও বোঝা যায়, সেগুলি সবই ভগবানেরই প্রকাশ আর তাতে যা কিছু পরিমর্তন হচ্ছে, সেগুলি সবই ভগবানেরই লীলা — একথা যাঁরা দৃঢ়ভাবে মেনে নেন বা বুঝে নেন তাঁদের ভগবান ছাড়া আর কিছুতে মতঃ বুদ্ধি হয় না। তাঁরা ভগবানে নিত্যযুক্ত হয়ে থাকেন। তাই তাঁদের ‘অনন্য’ বলা হয়। কেবল ভগবানকেই মহত্ব দেওয়ায়, তাঁকেই প্রিয় ভাবায় তাঁদের দ্বারা স্মৃত ভগবদচিন্তাই হয়ে থাকে।

‘অনন্যঃ’ বলার অপর ভাবটি হল যে তাঁদের সাধন ও সাধা একমাত্র ভগবান অর্থাৎ শুধু ভগবানের শরণাগত হওয়া, তাঁকেই চিন্তা করা, তাঁকেই উপাসনা করা এবং তাঁকেই প্রাপ্ত করা — এইরূপ তাঁদের দৃঢ় ভাব হয়। ভগবান বাস্তবের ভিত্তি আর অন্য কোনো ভাব থাকে না কারণ ভগবান বাস্তব আর সবই বিনাশশীল। সুতরাং ভগবান ছাড়া তাঁদের মনে আর কোনো ইচ্ছা জাগে না, নিজ জীবন-নির্বাহের ইচ্ছাও হয় না। তাই তাঁদের ‘অনন্য’ বলা হয়।

তাঁরা যাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা ইত্যাদি যা কিছু করেন, তা সবই ভগবানের উপাসনা হয়ে থাকে ; কারণ তাঁরা সমস্ত কাজই করেন ভগবানের প্রসঙ্গতঃ জনা

‘তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং’ — যাঁরা অনন্যচিত্তে ভগবানের চিন্তা করেন এবং তাঁর প্রসঙ্গতঃ জনাই সব কাজ করেন, এখানে তাঁদেরই ‘নিত্যভিযুক্তানাং’ বলা হয়েছে

অন্যভাবে এটি বুঝতে হবে যে তাঁরা সংসারে

সর্বতোভাবে নিমগ্ন হয়েছেন — এই হল তাঁদের ‘অনন্যতা’, তাঁর ভগবানের শরণাগত হয়েছেন — এই হল তাঁদের ‘চিত্তা’ এবং সক্রিয় ও অক্রিয় সর্ববস্তুর ভগবদ্ সেবাপরায়ণ হওয়া — এই হল তাঁদের ‘উপাসনা’। এই তিনটি ব্যাপনই যাঁদের মধ্যে থাকে, তাঁরাই হলেন ‘নিত্যভিযুক্ত’।

‘যোগক্ষেমং বহামাহম্’ — অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি করানোকে বলা হয় ‘যোগ্য’ এবং প্রাপ্ত সামগ্রী রক্ষা করাকে বলা হয় ‘ক্ষেম’। ভগবান বলেছেন যেসব ভক্ত নিত্য আমাতে গুক্ত হয়ে থাকেন, তাঁদের যোগক্ষেম আমি বহন করে থাকি।

কিন্তু তবে দেখলে বোঝা যায় যে অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি করানোও ‘যোগ্য’র বহন করা এবং প্রাপ্ত না করানোও ‘যোগ্য’র বহন করা। কারণ ভগবান তাঁর ভক্তদের তিত চান এবং তিনি সেই কাজই করেন যাতে ভক্তদের মঙ্গল হয়। অনুকূলভাবেই প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা করাও ‘ক্ষেমের’ বহন হয় এবং রক্ষা না করাও ‘ক্ষেমের’ বহন। যদি ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে কল্যাণ হতে থাকে তাহলে ভগবান প্রাপ্ত সামগ্রী রক্ষা করেন। কারণ এতেই তাঁর ‘ক্ষেম’ হয়। প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা করলে যদি ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হয়, তবে কল্যাণ না হয়, তাহলে ভগবান সেই প্রাপ্তবস্তু বিনাশ করে দেন ; কারণ বিনাশ করানোই তাঁর ‘ক্ষেম’ হয়। তাই ভগবানের ভক্তগণ অনুকূল ও প্রতিকূল — উভয় পরিস্থিতিতেই পশম প্রসন্ন থাকেন। ভগবানের নির্ভরতা থাকায় তাঁদের এই দৃঢ়বিশ্বাস থাকে যে, যে কোনো পরিস্থিতিই আসুক তা সবই ভগবদ্-প্রেমিত অর্থাৎ ‘অনুকূল পরিস্থিতি’ ভগ্নো আর প্রতিকূল

পরিষ্কৃত প্রাণা নয়। তাঁদের এই মনোভাব দূর হয়। তাঁদের কেবল এই ভাব থাকে যে, 'ভগবান যা করেছেন, তাই নিক আর যা করেননি, তাও ঠিক ভগবানের যা বিধান। তাতেই আমাদের মঙ্গল নিহিত।'

'এই হওয়া উচিত আর একথা হওয়া উচিত নয়'—আমাদের এইসব ভাবাধ কোনো প্রয়োজনই নেই। কারণ আমরা তাঁর হাতেই পুণ্ড্র এবং তিনি সর্বদা আমাদের নক্ষত্রটি করে থাকেন। তাঁই আমাদের অমঙ্গল কপটনা হতেই পারে না। অর্থাৎ হৃৎকেন্দ্র মনোমতো কাজ হলেও তাতে কল্যাণ হয় অর্থাৎ মনোমতো কাজ না হলেও তাতে কল্যাণ হয়। হৃৎকেন্দ্র হওয়া না হওয়াও কোনো মূল্য নেই, দক্ষিণ হলে ভগবানের বিধান অতএব কেউ যদি অনুকূল হয় প্রসঙ্গ এবং প্রতিকূল হয় বিফল হয়, তবে সে ভগবানের দাস নয়, সে নিজের মনের দাস।

আমাদের 'যোগ' নাম হলে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়াও এবং 'ক্ষেম' নাম হলে চিত্তের কল্যাণও। সেটি দৃষ্টিতে ভগবান হৃৎকেন্দ্র সম্বন্ধকে নিজের সঙ্গে দৃঢ় করেন। এটি হলে হৃৎকেন্দ্র যোগ আর হৃৎকেন্দ্র কল্যাণের যোগ করেন। এটি হলে 'ক্ষেম', এই ব্যাপারেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঁয়তাল্লিশতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে 'ভূমি নির্যোগক্ষেম হও' অর্থাৎ ভূমি যোগ এবং ক্ষেম নিয়ে কোনো পদ্ধতি চিন্তা কোরো না।

'বহামাহম' কথাটির প্রাপ্য হলে যে, যা যেমন ছোট শিশুর জন্য কোনো বস্তু প্রয়োজন মনে করলে সেটি অত্যন্ত বৃশি মনে নিজ নিজ আসনে, তেমনই আমরাও নিজস্ব হৃৎকেন্দ্র বসি কোনো বস্তু আমি প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, সেটি আমি নিজ এনে নিই অর্থাৎ হৃৎকেন্দ্র মন কাজ আমি নিজে করে নেই।

পারিশিষ্ট-ভাব এখানে ভগবান আমাদের শ্লোকে বর্ণিত বৈদিক সাক্ষ্য মন্তব্যদের এবং পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত অন্যান্য দেবতাদের উপাসনাকারীদের থেকে নিজ হৃৎকেন্দ্র বৈশিষ্ট্যের কথা জানাচ্ছেন। ভগবানের অনন্য ভক্তদের আগের শ্লোকে বর্ণিত ইন্দ্রকেও ভক্ত মনে না এবং পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত অন্য দেবতাদেরও ভক্ত মনে না। ইন্দ্রাদি দেবতাদের উপাসনাকারীদের কামনা অনুসারে সীমিত ফল প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ভগবানকে যাঁরা উপাসনা করেন তাঁরা অসীম ফল লাভ করেন। দেবতাদের এবং উপাসনাকারীদের কামনা অনুসারে সীমিত ফল প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ভগবানকে যাঁরা উপাসনা করেন তাঁরা অসীম ফল পান। দেবতাদের উপাসকগণ বৈশ্বনাভাধীশ্বর অর্থাৎ জন আর ভগবানের উপাসনাকারীরা জন ঘরের সদস্য, নিজের পোকেব মতো বৈশ্বনাভাধীশ্বর তার কাজ অনুযায়ী সীমিত সেওনা পায়, কিন্তু ঘরের সদস্যের সব কিছুই তার নিজস্ব।

তিনিই অনন্যভক্ত, যাঁর দৃষ্টিতে একমাত্র ভগবান বাস্তব। অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই — 'উহম কে অসকসমন মর্হী। সপনেষ আন পুরুষ জগ মর্হী।' (শ্রীবৈষ্ণবব্রহ্মসংহিতা, অধ্যায় ১।১৬)

'যোগক্ষেমঃ বহামাহম' ভগবান সম্বন্ধকে হৃৎকেন্দ্র আধার সাক্ষ্য সাধন এবং প্রাপ্ত সাধন সাহিত্য ও লক্ষ্য করেন। একেই বলা হয় ভগবানের যোগক্ষেম বসন করা। যদিও ভগবান সকল সম্বন্ধের যোগক্ষেমই বহন করেন, তবুও তিনি তাঁর অনন্য ভক্তের যোগক্ষেম বিশেষভাবে বহন করেন, যেমন —আমাদের শিশুর প্রতিপালন যা নিজেরই করে থাকেন, দাসীর সাক্ষ্য নয়।

হৃৎকেন্দ্র যেমন ভগবানের সেবা করে আনন্দ হয়, তেমনই ভগবানেরও হৃৎকেন্দ্র সেবা করে আনন্দ হয় — 'যে যথা মাং প্রপদন্তে তাংহৃদৈব ভজামাহম্' (গীতা ৯।১১)

সম্বন্ধ হৃৎকেন্দ্র শ্লোকে নিজের উপাসনার কথা বলে ভগবান এবার অন্যান্য দেবতাদের উপাসনার কথা বলছেন।

যেহপান্যদেবতা ভজা যজন্তে শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্তাবিধিপূর্ণকম্ ॥ ২৩ ॥

[কৌন্তেয়। ৩৩ পুণ্ড্র নন্দন।], যে (২৩), অপি (কোণা), ভজাঃ (ভজ), শ্রদ্ধয়া, অস্থিতাঃ (প্রদায়ুজ্জ হয়ে), অন্য

দেবতাঃ (অন্য দেবতাদের), মজ্জন্তে (পূজা করলেও) তে (নিম্ন), অপি (ও), মাম (আমার), এস (ই), মজ্জতি (পূজা করেন) ; অবিশিষ্টকম্ (অবিশিষ্টক)]

হে কৃষ্ণানন্দন ! যে কোনো ভক্ত (মানুষ) প্রকাণ্ড হয়ে অন্য দেবতাদের পূজা করলে ও তিনি প্রকৃতপক্ষে আমারই পূজা করেন কিন্তু তা করেন অবিশিষ্টকম্ অর্থাৎ দেবতাগণকে আমার থেকে পৃথক মনে করেন ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—‘যেহ পানাদেবতা ভক্তা মজ্জন্তে প্রকায়িতাঃ’
দেবতাদের আরাধনাকারী যেসব ভক্ত ‘আমিই সব’
('সদসচ্চাত্ম' ৯।১৯)—এই কথা বুঝতে পারেননি,
এবং যাদের অন্য দেবতাদের প্রতি প্রজ্ঞা থাকে, তাঁরা
সেই দেবতাদেরই প্রজ্ঞা সচকারে পূজা করে থাকেন
তাঁরা দেবতাদের আমার থেকে পৃথক এবং শ্রেষ্ঠ মনে
করে নিজ নিজ প্রজ্ঞাভক্তি অনুসারে নিজ নিজ উষ্ট
দেবতাদের দিগ্বিমান পালন করে থাকেন। এই
দেবতাদের কপালপ্রতি অত্যাশ্রয় সব প্রাণু জন্ম হবে। এই
ভেবে সবল ওই দেবতাদের সেবা-পূজাতে ব্যপ্ত
থাকেন।

‘তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজ্ঞদ্ব্যবিশিষ্টকম্’—
দেবতাদের পূজা যাবা করে, তারা প্রকৃতপক্ষে আমারই
পূজা করে। কারণ তবুও আমি ছাড়া আর কিছুই নেই।
আমার ভিন্ন এইসব দেবতাদের পৃথক কোনো অস্তিত্বই
নেই, এঁরা আমারই প্রকাশ, তাই তারা দেবতাদের যে পূজা
করে তা আসলে আমারই পূজা, কিন্তু সেই পূজা
বিধিবহির্ভূত। বিধিবহির্ভূত বলার অর্থ এই নয় যে পূজার
সামগ্রী কেমন হবে, তার মনু কীরূপ হবে, পূজা কেমন
করবে কবা হবে, ইত্যাদি নিয়মকানুন সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান
নেই, এম অর্থ হল আমার ওই দেবতাদের থেকে
পৃথক বলে মনে করা কামনা-পদবশ হয়ে জন্ম হল হুজ

যেমন দেবতাদের শরণাগত বলা হয়েছে (গীতা ৭।২০),
তেমনি এখানে আমা হুজ দেবতাদের পৃথক সম্বন্ধ (স্বতন্ত্র
অস্তিত্ব) মনে করে দেবতাদের যে পূজা করা হয়, তাকেই
বলা হয় অবিশিষ্টকম্ভাবে পূজা করা।

এই শ্লোকটির সাবমর্ষ হল এই যে (১) মনে যদি
কোনো কামনা না থাকে এবং উপাসার প্রতি যদি
ভগবদ্ব্যক্তি থাকে, তাহলে নিজ নিজ কঠি অনুযায়ী যে
কোনো প্রাণী, মানুষ বা কোনো দেবতাকে উপাস্য মনে
করে তাঁর পূজা করলে, তাহলে ভগবানেরই পূজা হয় এবং
তার ফল হিসাবে ভগবানেরই প্রাপ্তি হয় ; এবং (২)
নিজের মনে যদি কোনো কামনা না থাকে এবং সম্প্রদায়
ভগবানের যদি উপাসারূপে থাকেন তবে তারা অর্থার্থী,
আর্ত ইত্যাদি ভক্তের শ্রেণীভুক্ত হয়, ভগবান যাদের উদ্ধার
বলে জানিয়েছেন (৭।১৮)।

ভগবানই প্রকৃতপক্ষে সব। অতএব যাঁবই উপাসনা
করা হয়, সেবা করা হয়, মজ্জা কাজ করা হয়, তাতে
প্রকারান্তরে ভগবানেরই উপাসনা করা হয়। যেমন,
আকাশ থেকে নৃষ্টিপাত হলে সেই জল গদী, নাজা, বাদলা
হয়ে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রকেই প্রাপ্ত হয় (কারণ সেই জল
সমুদ্রেরই), তেমনি মানুষ যাঁবই পূজা করুক, তাহলে
তবুও ভগবানের পূজা হয়। কিন্তু পূজকের জ্ঞান হয়ে
থাকে ‘নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী’।

পরিশিষ্ট ভাষ্য ‘কৈলিন্দা মাম্’ (৯।২০), ‘অন্যান্যদেবতাস্থো মাম্’ (৯।২২) এবং ‘তেহপি মামেব’
(৯।২০) শ্লোকটি স্থানান্তরিত হয়েছে ‘মাম্’ শব্দটি ব্যবহারের কারণে ওই সবটাই ভগবান, তবুও ভগবান
সর্বকিছুকেই নিজেরই স্বরূপ বলে জানেন। যদি মানুষের মতো কামনা না থাকে এবং সর্বাভিভূত ভগবদ্ব্যক্তি হয় তাহলে
তিনি যাঁবই উপাসনা করুক না কেন, তাতে প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই উপাসনা করা হয়। অর্থাৎ যদি নিদ্বন্দ্বভাব এবং
ভগবদ্ব্যক্তি হয় তবে তাঁর পূজা আর অবিশিষ্টকম্ থাকে না, তা ভগবানেরই পূজা হয়ে ওঠে।

সপ্তম অধ্যায়ে ‘দেবযজ্ঞঃ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে (৭।২৩), সেটি এতদ্বারা ‘মজ্জন্তে’ পদ দ্বারা বলা হয়েছে।

‘আকাশাৎপতং’ (৭।২৩) এবং মনু, গাঙ্গুতি নাগবন্দু, সর্বদেবদানবঃ কেশবঃ প্রাণুগাঙ্গুতি ।। (কৌশাংগস্মৃতি)

সংস্কৃত ভাষায় পুস্তকটির মূল পুস্তক বিষয়বস্তুতে যথার্থ কী ভাষায় 'পরের লোকের তা জানাচ্ছেন—

অহং হি সর্বজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

ন তু মামভিজানস্বি তত্ত্বেনাতশ্চ্যনস্বি তে ॥ ২৪ ॥

[হি (অর্থঃ) ; অহং (আমি) , এব (ই) , সর্বজ্ঞানাং (সমস্ত যজ্ঞের , , ভোক্তা (ভে ডা , , চ (এবং) , প্রভুঃ, চ (প্রভুঃ) ; তু (কিন্তু) , তে (এরা , তত্ত্বেন (তত্ত্বগতভাবে) , মাম (আমাকে) , ন, অভিজানস্বি (জানেন না) , অতঃ (তাহেই) ; চ্যনস্বি (তাদের পতন হয়।)]

কারণ আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু, কিন্তু এরা তত্ত্বগতভাবে আমাকে জানে না, তাহেই তাদের পতন হয় ॥ ২৪ ॥

মহাশা—[দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে, যারা ভোগ ও সম্পদ আদরনে অত্যন্ত আসক্ত তারা, 'আমাদের কেবল ভগবদ্ অভিযুগেই দেহে হব'—একপ নিষ্কর করতে পারে না (২।৪৪)। তাই ভগবদ্ অভিযুগে চলব পথে দুটি বাধা প্রদান হয়ে থাকে—(১) নিজেকে ভোগের ভোক্তা বলে মনে করা এবং (২) নিজেকে সম্পদ সংগ্রহের মালিক বলে থানা। এই দুটি বিষয়ে মানুষের বিপরীত ধারণার ফলে সে পবনাদ্বারা হতে সর্বভোক্তা হয়ে বিমুখ হয়ে যায়। যেমন, শিশুকালে মাকে ছাড়া বালক থাকতে পারে না ; কিন্তু বড় হলে যখন তার বিবাহ হয়, তখন স্ত্রীর সঙ্গে 'এই আমার স্ত্রী' একপ সম্বন্ধ স্থাপন করে সে তার ভোক্তা এবং মালিক হয়ে বসে। তখন আর তার মাকে তত ভালো লাগে না, সহ্য হয় না। তেমনই এই জীব যখন ভোগ ও ঐশ্বর্যে ব্যাপ্ত হয় অর্থাৎ নিজেকে ভোগগুলির ভোক্তা ও সম্পদের মালিক বলে মনে করে তাদের দাস হয়ে পড়ে এবং ভগবান হতে সর্বভোক্তা হয়ে বিমুখ হয়, তখন আর তার একথা স্মরণে থাকে না যে ভগবানই সর্বকিছু ভোক্তা এবং মালিক। এজন্যই তাদের পতন হয়। কিন্তু যখন জীবের চেতনা (জ্ঞান) হয় যে, আসলে সমস্ত ভোগ এবং সম্পদের (ঐশ্বর্যের) ভোক্তা ও মালিক ভগবানই, তখন প্রাণ ভগবানে আকৃষ্ট হয়ে ঠিক পথে চলতে থাকে। তখন আর তাদের পতন হয় না।]

'অহং হি সর্বজ্ঞানাং^(১) ভোক্তা চ প্রভুরেব চ'—শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মানুষ যজ্ঞ-দান উপ তীর্থ ভ্রম ইত্যাদি যজ্ঞ শুভকর্ম করে এবং নিজ নিজ বর্ণ-আশ্রমের পরিধির মধ্যে মেসের ব্যবহারিক এবং শারীরিক কর্তব্য

কর্ম করে, সেইসব কর্মের ভোক্তা অর্থাৎ ফলভাগী আমিই। কারণ বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, গৃহ্যদিতে প্রাণীদের শুভকর্ম করার জন্য যে বিধান প্রদান করা হয়েছে, তা সবই আমা দ্বারা সৃষ্টি, যাতে এই প্রাণীগণ সমস্ত কর্তব্য-কর্ম থেকে এবং সেইগুলির ফল থেকে সর্বভোক্তার মিলপু থাকে, তারা কখনো যেন নিজ স্বরূপ থেকে বিচ্যুত না হয় এবং অনন্যভাবে কেবল আমাতেই চিত্ত নিবিষ্ট করে রাখে। অতএব এইসব শুভকর্মাদি এবং ব্যবহারিক ও শারীরিক কর্তব্য-কর্মের ভোক্তা আমিই।

যেমন সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা (ফলভাগী) আমিই, তেমনই সমস্ত যজ্ঞের অর্থাৎ সমস্ত লোক, পদার্থ, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি, ত্রিমা এবং প্রাণীদের শবীৰ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি মালিকও আমিই। কারণ নিজ পক্ষের জন্যই আমি আমা হতেই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছি। সেইজন্য এই সর্বকিছু সৃষ্টিকর্তা তত্ত্বায় আমিই এই সবার মালিক।

নিশেষ কথা

ভগবান কি ভাষে ভোক্তা চন ?

ভগবান বলেছেন যে মহাশয়দের চোখে ভগবান বাসুদেবই সর্বকিছু (৭।১৯) আর আমার দৃষ্টিতেও সদস্য সর্বকিছু আমিই (৯।১৯)। আমিই যখন সর্বকিছু, তখন যে কেউ যে কোনো দেবতারই তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ করেন না কেন সেই যজ্ঞ দ্বারা দেবতাকপে আমাবই তুষ্টি সাধিত হয়। কেউ যদি কাউকে দান করেন, সেই দানগ্রহীতাকপে আমাবই অভ্যর্থনা হয়, তাতে আমাকেই

^(১) এখানে ব্যৱহৃত 'সর্বজ্ঞানাং' শব্দের অঙ্গুগত সমস্ত কর্তব্য-কর্মকেই বলা হয়েছে। তা স. ২৪ এ হলে 'সর্ব' শব্দ ব্যবহার করার তাৎপৰ্য হল এই যে, শাস্ত্রিক, শারীরিক, ব্যবহারিক ইত্যাদি কোনো কর্তব্য-কর্ম যেন অবশিষ্ট না থাকে।

সাহায্য করা হয়। কেউ তপস্যা করলে, সেই তপস্বীর দ্বারা তপস্বীকপে আর্মিষ্ট সুখ-শান্তি পাই। কেউ কাউকে ভোজন করালে, সেই ভোজনীর দ্বারা প্রাণকপে আমরাই ভূপ্ত হয়ে থাকে। কেউ স্নানাদি করলে, তার দ্বারা সেই মানুষের কপে আর্মিষ্ট প্রসন্নতা লাভ করি। কেউ গাছপালাকে সার দেয় বা জলসেচন করে, সেই সার এবং জল, গাছ ও মতীর কপে আর্মিষ্ট পেয়ে থাকি এবং তার দ্বারা আমরাই পোষণ হয়। কেউ কোনো দীন দুঃখী বা পশু ব্যক্তিকে জন্ম ও মন দিয়ে অর্থ সাহায্য করলে সেই সেবা আমাদেরই করা হয়। কোনো চিকিৎসক বৈদ্য চিকিৎসা করলে, তা আমার চিকিৎসাই হয়। কেউ কুকুরকে রুটি দেয়, পায়রাতে শসাদান্য দেয়, গরুর সেবা করে, কুখার্টকে অন্ন দেয়; পিপাসার্তকে জল পান করায়; এই জীবসেবা কপে আমরাই সেবা হয়। ওইসব বস্তু আর্মিষ্ট গ্রহণ করি^{১)}। যেমন কেউ কোনো মানুষের সেবা করলে, তার কোনো অঙ্গের সেবা করলে, তার কোনো আঙ্গীর সেবা করলে, সেই সেবা ওই কাউকেই হয়ে থাকে। তেমনই মানুষ যারই সেবা করুক, যাকেই সাহায্য করুক, সেইসব সেবা এবং সাহায্য আর্মিষ্ট প্রাপ্ত হই। কারণ আর্মি জাড়া আর কেউ নাই আর্মিষ্ট বহুতরপে প্রকাশিত—‘বহু স্যাং প্রজায়েয়’ (তৈত্তিরীয়া ২।৬)। তাৎপর্য হল এই যে, নানাকপে সবকিছু গ্রহণ করাষ্ট হল ভগবানের ভোজ্য হওয়া।

ভগবান মালিক হন কীভাবে?

ভগবন্তঃ যীনা জাত আতেন তাঁদের কাছে অপরা এবং পরপ্রকৃতিকপ সংসান্দ্য এবংই প্রভু হলেন ভগবান। সংসারের ওপর তাঁরই আধিক্য ভগৎ সৃষ্টি করুন বা না করুন, জগৎ-সংসারের স্থিত রূপ বা না রূপ, তাঁদের যেমন বৃশি সঞ্চালন করুন, যেভাবে ইচ্ছা উপভোগ করুন, নিজের ইচ্ছানুসারে যেমন বৃশি পরিবর্তন ঘটান ইত্যাদি যেমন বৃশি পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে ভগবান সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাৎপর্য হল এই যে, ভোগী মানুষ ভোগ

ও সংপ্রভ করে যেমন বৃশি, উপভোগ করতে যেমন স্বাধীন (তাঁদের স্বাধীনতা শুধু যেনে নেওয়া হয়, প্রকৃতপক্ষে তারা স্বাধীন নয়), তেমনই ভগবান জগৎ-সংসারমাত্রেই যেমন বৃশি পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে স্বাধীন। ভগবানের এই স্বাধীনতা প্রকৃত। এই হল তাঁর মালিক হওয়া

‘ন তু মামভিজানমি ভবেনাত্তচানমি তে’—সং-অসং, জড়-চেতন সবই প্রকৃতপক্ষে আর্মি আত্মর যে কর্তব্য-কর্মই করা হোক না কেন সেইসব কর্ম এবং তার ফলের ভোজ্য আর্মিষ্ট এবং সমস্ত সামগ্রীর মালিকও আর্মি। কিন্তু যারা এই তত্ত্ব জানেন না, তারা মনে করে যে আমরা থাকে যা প্রদান করি, যাওয়াই পরাই সেগুলি সেই প্রাণীরাই পেয়ে থাকে; যেমন—আমরা যন্ন করলে যজ্ঞের ভোজ্য হন দেবতা, দান করলে দানগ্রহীতা সেই দানের ভোজ্য হয়। কুকুরকে রুটি এবং গরুকে ঘাস দিলে, রুটি এবং ঘাসের ভোজ্য হয় কুকুর এবং গরু; আমরা যখন অন্নাদি প্রদান করি তখন আমরাই হই সেই খাদ্যের ভোজ্য ইত্যাদি। তাৎপর্য হল এই যে, এরা সর্বকপে আমাদের না যেনে অন্যকে যেনে নেয়, সেইজন্যই তাঁদের পতন হয় তাই মানুষের উচিত তাবা অন্য কাউকে ভোজ্য এবং মালিক বলে না ভেবে কেবল আমাদেরই যেন ভোজ্য ও মালিক বলে মনে করে অর্থাৎ যা কিছু সামগ্রী সে অর্পণ করে সেগুলি আমাদেরই মনে করে আমাদেরই যেন অর্পণ করে—‘ত্বদীনাং বস্তু গোবিন্দ ভূত্যমেব সমর্পয়ে’।

অন্য ভাবটি হল এই যে মানুষের যা কিছু ভোগ এবং ইন্দ্রিয় থাকে, তা সবই আমরা এবং আমার বিবর্তরূপ-ভগতেই সেবার জন্য। কিন্তু ভোগশূন্য আসক্ত মানুষ সেই তত্ত্ব না জানায় সে সেই ভোগশূন্যত্ব নিজেই বলে মনে করে এবং ভাবে যে এইসব সামগ্রী আমাদের উপভোগের জন্য এবং আমরাই এর অধিপতি, মালিক।

একটি ঘটনা শুনেছি শ্রীনামদেব একবধু তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন যাত্রাপথে কোথাও এক গৃহের নীচে তিনি কাটি তৈরি করেন এবং তাঁর জিনিসপত্রের যথা থেকে দি নেবার জন্য যখন শিচন ঘিরেছেন তখন একটি কুকুর এসে রুটিটি মুখে করে থাকিয়ে যায় শ্রীনামদেব দি নিয়ে ফিরে দেখেন কুকুর রুটি নিয়ে পালিয়েছে। তখন তিনি ঘিরে পশু নিয়ে তার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে বলতে লাগলেন—‘তে পুত্ৰ! আপনাকেই ভোগ দেবার কথা, তাহলে এত শ্রুতনো কাটি নিয়ে যাচ্ছেন কেন? একটি দি কাটিতে মাথাত্ত দিন।’ শ্রীনামদেব একথা বলতেই কুকুরের মতো থেকে ভগবান প্রকটিত হলেন। কুকুরের মতো ভগবান ছাড়া আর কে থাকতে পারে। শ্রীনামদেব এটি ভেবে গিয়েছিলেন অনেক ভগবান প্রকটিত হন। এইকণ পূর্ণীমাসেই ওই ভগবানই সিদ্ধিও এটি থাকে যা উ দেওয়া হোক তা ভগবানই পেতে থাকেন।

জান সে প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বর্যের নাম হইতে পারে সে এই 'চান্দ্রি' পদটির ভাষ্য হল যে ভগবানকে লাভ না করলে হোলের পতন হয়। তাই শুভকর করে উচ্চলোকে যোগেও সৌন্দর্য পতনই বলতে হবে, কারণ সেখানে থেকে তাদের ফিরে আসতে হয় (গীতা ৯.২১)। তাই ভগ্ন ভূত প্রাপ্ত হয়েই থাকে, মুক্ত হতে পারে না।

পরিণিষ্ট-জ্ঞান — অর্থাৎ যের দ্বারাও ভগবান নিজেকে সমস্ত যজ্ঞের এবং প্রপঞ্চ ভোক্তা বলে জানিয়েছেন 'ভোক্তারঃ যজ্ঞতপসাম্' (১.২৯)। উইষ্ট্রান ভগবান অস্বয় যত্নের দ্বারা যোগে সন্তুষ্ট যজ্ঞের ভোক্তা বলে জানেন, তাঁদের শাস্ত্র সাধ কবান করণ বলেছেন আর এখানে বর্ণিতব্যক যোগে দ্বন্দ্ব যোগে ও জানেন না তাঁদের পতন হওয়া কণা বর্তোচ্চন, অর্থাৎ মোক্ষা হইতে পতন হয়। ভগবানকে সমস্ত যজ্ঞ ও কর্মের ভোক্তা বলে মনে করলে নিজের মধ্যে ভোক্তাভাব আসে না বা ভোক্তাভাব থাকে না। ভোক্তাভাব না থাকলে শাস্ত্র প্রাপ্ত হয়।

ভগবানটি প্রকৃতপক্ষে সকল কর্মের মূলকর্তা ও মঙ্গলভোক্তা কিন্তু কর্তা ভোক্তা হইতেও ভগবান বহুবর্ষে নির্লিপ্তভাবে থাকেন অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কইদ ও ভোক্তা নেই— 'তস্মা কঠোরমপি মাং নিক্ষাকঠংমনায়াম্' (গীতা ৪.১৫), 'ন মাং কর্মণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা' (গীতা ৪.১৪)।

৪১ ৪২ ৪৩

সহস্র যোগে ভগবানকে সমস্ত যজ্ঞের, ভোক্তা ও প্রভু ন হইলে সকল ভগবানকে পূজা-আরাধনা করে, পবিত্রী শ্রোকে তাদের গতির কথা ভগবান বর্ণনা করছেন।

যাস্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যাস্তি পিতৃব্রতাঃ।

ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদ্মাজিনোহপি মান্ ॥ ২৫ ॥

[দেবব্রতাঃ (যে বা দেব প্রাণের পূজা করে), দেবান্ (দেবতাদের), যাস্তি (প্রাপ্ত হয়), পিতৃব্রতাঃ (পিতৃগণের পূজকরা), পিতৃন্ (পিতৃলোক), যাস্তি (প্রাপ্ত হয়), ভূতেজ্যা (ভূত প্রেতাদির পূজকরা), ভূতানি যাস্তি (ভূত-প্রেতাদির পূজকরা), মদ্মাজিনাঃ (যে বা আমার পূজা করেন), মাম্, অপি (আমাকেও), যাস্তি (প্রাপ্ত হয়)]

যারা সকামভাবে দেবতাদের পূজা করে (শরীর ভাগ করার পর) তারা দেবতাদের (দেবলোক) প্রাপ্ত হয়। পিতৃগণের পূজকেরা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়। ভূত প্রেতাদির পূজকেরা ভূত-প্রেতলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যারা আমার পূজা করেন, তারা আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

বাস্থ্য [আগেও শ্রোকে ভগবান জানিয়েছেন যে আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং সমস্ত জগৎ সংসারের প্রভু। অর্থাৎ আমি আমাকে ভোক্তা ও প্রভু বলে না মেনে নিজেকে ভোক্তা ও প্রভু হইতে ওঠে, তাঁদের পতন হয়। এবার এই শ্রোকে তাঁদের পতন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।]

'যাস্তি দেবব্রতা দেবান্' ভগবানকে স্মিত্যেতা না জানায়, ভোগ ও ইচ্ছা কামনাকারী যাস্তি বেদ শাস্ত্রাদি বর্ণিত নিয়ম, ঐশ্বর্য, মন্ত্র, পূজার্নিদি ইত্যাদি অনুসারে নিজ নিজ উপাসা দেবতাদেরকে বাস্বি বিধান দ্বারা বধ্যাৎমভাবে

পূজা করে, অনুষ্ঠান করে এবং মনে সেই দেবতাদেরই পরগণাও হয় (গীতা ৭.২৩)। সেইসব উপাসা দেবতা তাঁদের এই ভক্তদের অত্যাধিক এবং অত্যাচ্ছন্ন যা প্রদান করেন তা হল এই যে তাঁদের নিজ নিজ লোক নিয়ে যাবেন, যে লোকগুলিকে ভগবান পুনরাবর্তী বলে চিহ্নিত করেছেন (গীতা ৮.১৬)।

তেইশতম শ্রোকে ভগবান বলেছেন যে দেবতাদের পূজা করলে তাঁকেই পূজা করা হয়, কিন্তু তা হয় অবিশিষ্টকর। সেই পূজার অধীনতা হল এই যে, তারা জানে না যে 'ভগবানই সবকিছু'। তারা একথা না মেনে

দেবতাদের পূজা করে শুধু ভোগ ও ঐশ্বর্য কামনা করে। তাতেই তাদের পতন হয়। যদি এরা দেবতাদি রূপে আমাদেরই মানে এবং এইসব ভগবদ্-স্বরূপ দেবতাদের কাছ থেকে কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা না করে, এইসব দেবতা ও আমি স্বয়ং যদি তাদের কিছু দিতে চাইতাম, তবুও, ‘হে প্রভু! আপনি আমার আর আমি আপনার—আপনার সঙ্গে এই একাধ্বতার চেয়ে বেশি যদি আর কিছু (ভোগ ঐশ্বর্য) থাকত, তবে আমি তা আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিতাম এখন আপনিই বলুন যে, আপনার চেয়ে বড় আর কী আছে?’—এইকণ মনে তবে ওই ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আমার আনন্দবর্ধক হয়ে থাকে, তাই তারা আর তৃষ্ণ, ক্ষণভঙ্গুর দেবলোক প্রাপ্ত হয় না।

‘পিতৃন্যস্তি পিতৃত্বতঃ’ যথা সকামভাবে পিতৃগণের পূজা করে, তথা পিতৃপুত্রের কাছ থেকে কয়েক প্রকার সাত্যয়, পায়। এটি মৌলিক সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষাকরী ঋণ্যুখ পিতৃত্ব-নিয়ম-পূজা বিধি যথাবিহিত পালন করে এবং পিতৃগণকে নিজেদের ইষ্ট বলে মেনে থাকে এই মানুষদের সর্বাধিক এবং সর্বোচ্চ ফল এই প্রাপ্তি হতে পারে যে পিতৃগণ তাদের পিতৃলোকে নিয়ে যেতে পারেন। তাই এখানে বলা হয়েছে যে পিতৃগণের পূজক পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়।

‘হুতানি যান্তি কুতেজাঃ’—তামসিক স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি সকামভাবে হুত-প্রোতাদির পূজা করে এবং তাদের নিয়মাদি ধারণ করে। যেমন, যন্ত্র-জপের জন্য গায়ত্রী সোমেন্দ্র লেখ থেকে সুতো তৈরি করে তরুত উটের দাঁতের বোতাম গাঁথা, রক্ত শূশানে গিয়ে শব্দেভব ওপর আসীন হয়ে হুত-প্রোতের মন্ত্রাদি জপ, মাংস-মদা ইত্যাদি মহাঅর্পণ ও বন্ধ ধারণ হুত প্রোতাদির পূজা করে

ইত্যাদি। এর দ্বারা তাদের বড়োকার জাগতিক-কামনাগুলি সিদ্ধ হতে পারে। মৃত্যুর পর তো তার দুর্গতি হবেই অর্থাৎ সে হুত-প্রোত যোনি প্রাপ্ত হবে। তাই এখানে বলা হয়েছে যে হুতদের পূজক হুত-প্রোতই প্রাপ্ত হয়।

‘যান্তি মদ্যাভিনোহপি মাম্’—যে ব্যক্তি অনন্যভাবে যে কোনো প্রকারে আমার ভজন-পূজন ও চিন্তনে ব্যাপ্ত থাকে, সে নিশ্চিতভাবে আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

বিশেষ কথা

জাগতিক ভোগ এবং ঐশ্বর্য কামনাকরী ব্যক্তিকে নিছক নিছক উদ্ভব প্রকারিত্ব তৎপব থাকে এবং উদ্ভব প্রসন্নতার জন্য সব কাজ করে থাকে। কিন্তু সে তবু ভগবানের ভজন ও মানে ব্যাপ্ত সাক্ষীগণ প্রাপ্ত হয়, তা তারা লাভ না করে নাহংনাব জাগতিক তৃষ্ণ ভোগ ও নবক এবং চূড়ান্ত সন্তোষ প্রাপ্তি হয়। এইভাবে যারা মনুষ্যজন্ম লাভ করে ভগবানের সঙ্গে প্রাপ্তিসম্পন্নকরণ করে তাঁকে আনন্দ প্রদান করতে সক্ষম, তারা জাগতিক তৃষ্ণ কামনায় বদ্ধ হয়ে এবং তৃষ্ণ দেবতা ও পিতৃগণের চক্ষে আবদ্ধ হয়ে কত না অনর্থ ভোগ করে থাকে! সেইজন্য মানুষকে সচেতন হয়ে ভগবানেই নিব্বিষ্ট হতে হয়।

দেবতা, পিতৃপুত্র, ঋষি, মুনি, মানুষ ইত্যাদিতে ভগবদ্ভুক্তি হলে এবং নিষ্কামভাবে কেবল তাঁদের পুষ্টি সাধনের জন্য, তাঁদের চিত্তের জন্যই তাঁদের সেবা পূজা করা হলে ঐশ্বর্য-লাভ হয়। এই দেবতাদের ভগবানের থেকে পৃথক বলে মনে করা এবং নিজেদের মধ্যে সকাম ভাব বজায় রাখা হল পতনের কারণ।

হুত, প্রোত, শিশাচাদির যোনিই অন্তর্গত তাই তাদের পূজার নিয়ম-বিধি, সমগ্রী, প্রার্থনা ইত্যাদিও অর্পিত। এদের পূজকরা এদের প্রীতি ভগবদ্ভুক্তিও করতে পারে না। এবং নিষ্কামভাবে বাধ্য হতে পারে না। তাই তাদের

‘ভক্তের যাদ কোনো হুত প্রোত ভগবদ্ভাব হয় তবে সেই হুত বা প্রোত উদ্ধার লাভ করে এবং ভক্তের ভগবদর্শন হয়। যেমন, ভক্ত শ্রীনাথদেব একবার কুম্ভাভীতা এক গয়দার প্রোতের সাহায্য পেয়েছিলেন, তাকে ভগবদ্ভূত মনে করে আনন্দের সঙ্গে বলে ওঠেন—

ভলে পশবে ভগ্নকনাথ!

ধরণী পাণ্ড, স্বর্গ জৌ গ্রাণা, জোজন ভবকে জাপ্তে হাথ ॥

সিং সনকাদিক পার ন পার্বে, অনগিন মাত্র সজায়ে মাথ।

মামদেসকে কুম্ভী দী স্বামী, কীটক যোকেই আঙ্গ সনাথ

—এব ফলে সেই প্রোতটি উদ্ধার লাভ করে এবং ভগবান সেটিতেই প্রকটিত হন।

পতন হয়। কয়েক বছর আগে এই বাপের একটি মত ঘটনা শুনেছি একজন ব্যক্তি ‘কর্ণপিশাচিনী’র উপাসক ছিল। তাকে কেউ কোনো প্রশ্ন করতে এলে, সে আগেই তার প্রশ্নটি যেনে তার উত্তরটিও জানিয়ে দিত। এইভাবে সে অনেক পয়সা রোজগার করেছিল।

তার বিদ্যার চমৎকারিতায় মুগ্ধ হয়ে এক ভল্ললোক তাকে ধরে বসে সেই বিদ্যাটি শেখাবার জন্য। সেই ব্যক্তিটি তখন সবলভাবে জানায় যে, এই বিদ্যায় চমৎকারিও থাকলেও তা প্রকৃত হিতকর বা কল্যাণকর নয়। তাতে অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, ‘আপনি অনাথ বিনা উচ্চারিত প্রশ্ন এবং তার উত্তর কীভাবে জানতে পারেন?’ তাকে প্রথম ব্যক্তি জানায় যে, ‘আমি কোন দিচ্চা মর্শিয়ে বাঁচি। যখন কেউ কোনো প্রশ্ন নিয়ে আসে তখন কর্ণপিশাচিনী এসে আমার কানে ওই ব্যক্তির প্রশ্ন ও উত্তরটি শুনিয়ে যায় আর আমি সেটি বলে দিই’। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনার মৃত্যু কীভাবে হবে— তা নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন কি?’ প্রথম ব্যক্তি জানাল যে, ‘আমার মৃত্যু হবে নর্মদার ধারে’। তার মৃত্যুর পর জানা যায় যে, যখন সে (নিজের মৃত্যু-উপস্থিত জেনে) নর্মদা নদীর দিকে যাচ্ছিল, তখন

কর্ণপিশাচিনী শূকরীর রূপে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়। শূকরীকে দেখে ওই ব্যক্তি নর্মদার দিকে যখন ছুটে যাচ্ছিল তখন রাস্তাতেই কর্ণপিশাচিনী তাকে হত্যা করে। কারণ ওই ব্যক্তি যদি নর্মদা নদীতে গিয়ে মাথা যেত তবে সে সন্দর্ভাণ্ড প্রাপ্ত হত, কিন্তু কর্ণপিশাচিনী তার সন্দর্ভাণ্ড হতে দেখনি, নর্মদা ধারে হত্যা করে তাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যায়।

এর অর্থ হল যে দেবতা, পিতৃগণ ইত্যাদির উপাসনা স্বরূপতঃ অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে তাম্ভা নয়, কিন্তু ভূত-প্রেত-পিশাচ ইত্যাদির উপাসনা স্বরূপতঃ পবিত্রতাজ্ঞ। কারণ দেবতায় ভগবদ্ভাব ও নিষ্কামভাব হলে, এঁদের উপাসনাতঃ কল্যাণ হয়। কিন্তু ভূত-প্রেত ইত্যাদির উপাসনাকবীচর্য কখনো সন্দর্ভাণ্ড হয় না, স্ফুটিই হয়ে থাকে।

তবে পারমার্থিক সাক্ষীগণ ভূত-প্রেতাদির উদ্ধারের জন্য তাদের শ্রাদ্ধ-তর্পণ করতে পারেন। কারণ এইসব ভূত-প্রেতাদিকে নিজ ইষ্ট মনে করে উপাসনা কবাই পতনের কারণ। তাদের উদ্ধারের জন্য শ্রাদ্ধ তর্পণ করা বা পিতৃ-জল প্রদান করা দোষনীয় নয়। সাধু মহাত্মাগণের দ্বারা অনেক ভূত-প্রেত উদ্ধার লাভ করেছে।

পারিশিষ্ট-ভাব— ‘ব্রত’ কথাটির অর্থ ভঙ্গ নিয়ম। সুতরাং ‘দেবব্রত’ কথাটির অর্থ—দেবতাদের উপাসনার নিয়ম ধারণ করা (গীতা ৭।২০)। ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর জন্য কর্ম করাটি ভগবানের পুত্র—‘স্বকর্মণা তমভ্যর্গ সিদ্ধিং বিমুক্তিমানবঃ’ (গীতা ১৮।৪৬)।

‘ক্ৰিয়ামাত্রই ভগবানকে তর্পণ করলে সবকিছুই ভগবানের পূজা হয় (গীতা ৯।২৭)। নিষ্কাম ভাব এবং ভগবদ্ভক্তি থাকলে কোনো নির্মিত ক্রিয়া হওয়া সত্ত্বেই নয়, কারণ কামনাবশত নির্মিত ক্রিয়া করা হয় (গীতা ৯।৩৩-৩৭)।

মহাবিশ্বই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের রূপ। কিন্তু যাবা ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো সত্তাকে মেনে থাকে, তার উদ্ধারলাভ হবে না। ওঁরা যদি কোনো উচ্চতর লোকেও আবেশণ করে, তাহলেও তাদের এই সংসার চক্রে ফিরে আসতে হয় (গীতা ৮।১৬)।

সংক্ষিপ্ত— দেবতাদের পূজায় নানাপ্রকার সামগ্রী ও বিধি-নিয়ম পালনের আবশ্যকতা থাকে, তাহলে আপনার পূজা তো আরও বেশি শক্ত হবে? পবের প্লোকে ভগবান তৎ উত্তর দিচ্ছেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্তা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্তাপহৃতমশ্রামি প্রযতাস্বনঃ ॥ ২৬ ॥

[গঃ (যে ভক্ত), পত্রম্ (পত্র), পুষ্পম্ (পুষ্প); ফলম্ (ফল); ভোয়ম্ (জল ইত্যাদি), তজ্জা (ভক্তিপূর্বক); মে (আমাকে); প্রমজ্জতি (সমর্পণ করে), তৎ (আমাতে), প্রদত্তম্ (তদ্বিনশিত সেই ভক্তের), ভক্ত্যপকৃতম্ (ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত উপহার); অহম্ (আমি); অশ্রামি (গ্রহণ করি)]

যে ভক্ত পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি (সাধ্যমত বস্তু) ভক্তিপূর্বক আমাকে সমর্পণ করে, আমাতে তদ্বিনশিত, সেই ভক্তের ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত উপহার আমি খেয়ে নিই (গ্রহণ করি) ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা—[ভগবানের অপরা প্রকৃতির কার্য দুটি—পদার্থ ও ক্রিয়া। এই দুটির সঙ্গে নিজের ঐক্য যেনেই জীবনকাল নিজেকে সেগুলির ভোক্তা বা মালিক বলে মনে করতে থাকে এবং ভগবানই যে সেসবের মালিক তা ভুলে যায়। এই ভুল দূর করার জন্যই ভগবান এখানে বলেছেন যে পত্র, পুষ্প, ফল ইত্যাদি যেসব সামগ্রী এবং ক্রিয়াকে (৯।২৭), তা সমস্ত আমাকে সমর্পণ কর, তাহলেই তুমি চিরকালের মতো ভুল ভুলার চক্র থেকে মুক্ত হয়ে যাবে (৯।২৮)।

দ্বিতীয়ত, দেবতাদের পূজার বিধি নিয়ম এবং মন্ত্রাদির আবশ্যকতা হয়। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার তো স্বতন্ত্র স্বাভাবিকভাবে আপনত্বের সম্পর্ক আছে, তাই আমাকে প্রাপ্তির জন্য কোনো বিধি-নিয়মের প্রাধান্য নেই যেমন, বাসকের মাড়কোড়ে যাবার জন্য কোনো বিধি-বিধানের প্রয়োজন নেই, সে নিজের আপনত্বের সম্পর্কেই মায়ের কাছে যায় তেমনি আমার প্রাপ্তির জন্য বিধি, মন্ত্রাদির আবশ্যকতা নেই, শুধু আপনত্বের দৃঢ় ভাবের প্রয়োজন]

‘পত্রং পুষ্পং ফলং ভোয়ং যো মে তজ্জা প্রমজ্জতি’
—যে ভক্ত যথাসাধ্য সংগৃহীত পত্রাদি (তুলসীপাতা ইত্যাদি), পুষ্প, ফল, জল ও প্রীতি সহকারে ভগবানকে সমর্পণ করে, ভগবান সেগুলি গ্রহণ করেন। যেমন, ক্রৌঞ্চীর কণ্ঠ থেকে পাতা নিয়ে ভগবান গ্রহণ ক’র্য ত্রিলোক ইগু হয়েছিল। গজেন্দ্র সারথীর হাতে একটি ফল ভগবানকে সমর্পণ করে প্রণাম করলে ভগবান গজেন্দ্রকে উদ্ধার করেন। শবরীর সমর্পিত ফলে ভগবান এত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে যখনই কোথাও পাদাগ্রহণের অবকাশ হত, সেখানেই তিনি শবরীর ফলের প্রশংসা করতেন^{১)}।

যত্নিনের অস্ত্রাঙ্ক-বশে উপস্থিত ভগবানকে জল পান করানোতে তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন লাভ করেছিলেন।

ভক্তের যখন ভগবানকে কিছু দেবার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় তখন সে নিজেকে ভুলে যায়। ভগবানও ভক্তের প্রেমে এত মত্ত হন যে তিনিও নিজেকে ভুলে যান। প্রেমের আদিকো ভক্তের এই খোয়ালও থাকে না যে আমি কী খাচ্ছি। যেমন, বিদূষের স্ত্রী প্রেমের অবশেষে ভগবানকে কল্যাণ না দিয়ে ভগ্ন খোসাটি দিয়েছিলেন এবং ভগবানও খোসাটিকে কল্যাণ মতেই গ্রহণ করেছিলেন^{২)}।

‘তদহং ভক্ত্যপকৃতমশ্রামি প্রদত্তম্ভনঃ’—ভক্তের প্রীতিপূর্বক সমর্পিত উপহার ভগবান যে শুধু স্বীকারই করেন তা নয়, তিনি সেগুলি ভোজন করেন—‘অশ্রামি’। যেমন, ফুল ফল গন্ধ দেবার বস্তু, কিন্তু ভগবান সেটি খাবার বস্তু কি না তা না দেখেই সেটি খেয়ে নেন। সেটি আনন্দসাধন করেন; নিজের মনো মিলিত করেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ভক্তের দেবার আগ্রহ থাকলে ভগবানেরও গ্রহণ করার আগ্রহ হয়। ভক্তের ভগবানকে ঋণগ্রস্ততার ইচ্ছা হলে ভগবানেরও ক্ষমার উদ্বেক হয়।

‘প্রদত্তম্ভনঃ’—এব তাৎপর্য হল যাব চিত্ত ভগবানে তন্ময় হয়ে গেছে, যে কেবল ভগবদ্পরায়ণ, একপ ভক্তের প্রদত্ত উপহার ভগবান নিজে গ্রহণ করেন।

এখানে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল—এই চারটি নাম দেওয়ার অর্থ হল যে পত্র-পুষ্প ফল এই তিনটি জল থেকে উৎপন্ন হওয়ায় এগুলি জলের কার্য এবং জল এগুলির কারণ। তাই এই পত্র-পুষ্প ইত্যাদি কার্য-কারণরূপ সমগ্র পদার্থগুলির বাচক। কারণ সৃষ্টিমাত্রই জলের কার্য এবং জল হল তার কারণ অতএব

^{১)} যব হক গুহ প্রিয়সদন সাসুলে, ভঁই জব ওই পছন্দাই। তব ভঁই করি সনসারক ফলানিকী, কচি মাধুরী ন পাই।

(বিনয়পত্রিকা ১৬৪।৪)

^{২)} ‘ভক্তবৃত্তা’ ত্রিষ্ঠ গোকর্মে, ভোজন কয়ো অপাৎ ইক শবরী ইক বিদূষাব, কচ পায়ো লো বার ॥

পদার্থসমূহই ভগবানকে সমর্পণ করা কর্তব্য।

এই শ্লোকে 'ভজা' এবং 'ভজাপহতম্' এইভাবে উক্ত শব্দটি দু'বার উদ্ধৃত হয়েছে এর মধ্যে 'ভজা' পদের দ্বারা ভক্তের ভক্তিপূর্বক দেবার ভাব এবং 'ভজাপহতম্' পদটি ভক্তিপূর্বক সমর্পিত বস্তুর বিশেষণ ভাবে। এই যে ভক্তিপূর্বক দিলে সেই বস্তু ভক্তিকপে, প্রেমকপে পরিণত হয় এবং ভগবান সেটি আত্মসাৎ করেন, নিজের মতো খিচিয়ে নেন, কারণ তিনি প্রেমপিয়ারী।

বিশেষ কথা

এই শ্লোকে পদার্থের মুখ্যতা নেই, যাঁহে শুধু ভক্তের ভাবের মুখ্যতা কারণ ভগবান তাইব পিয়ারী, পদার্থের নয়। সুতরাং সমর্পণকৃত্যাদেব ভাবই প্রাধান্য (ভক্তিপূর্ণ) হওয়া উচিত। যেমন, কেউ যদি অত্যন্ত দুঃখভর কথা হয় তাহলে তাকে সেবার তাৎক্ষণিক সময়, বস্তু ও ক্রিয়া লাগে তাহাই সে আনন্দ পায়, প্রসন্ন হয়। তেমনই পতিব্রতা স্ত্রীও সময়, বস্তু ও ক্রিয়া ছাড়া পতির সেবা করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। কারণ পতির সেবাইই সে তার জীবন এবং বস্তুগুলির মধ্যস্থতা অনুভব করে। তেমনই ভক্তের যখন ভগবান প্রেমভর হয়, তখন বস্তুগুলি ছোটই হোক বা বড়, সাধারণ হোক বা দার্ঘ্য, তা ভগবানে অর্পণ করলে ভক্ত অত্যন্ত আনন্দিত হয়। তার মনে এই ভাব থাকুক যে বস্তুসমূহই তো ভগবানের। আমাকে যে ভগবান সেবা, পূজার আকাজক দিয়েছেন অমর ও পরম এটি ভগবানের অশেষ কৃপা। এই কৃপা দেবেই সে

প্রসন্ন হইবে।

ভাস্পূর্বক সমর্পিত ভোগ ভগবান নিশ্চয়ই স্বীকার করেন, তা আনন্দ দেবেই পাই বা না পাই। এ বিষয়ে একজন জাচার্জ্ঞ জানিয়েছেন যে, তাঁদের মন্দিরে দেওয়ানী থেকে দোল পর্যন্ত অর্থাৎ ঠাণ্ডার সময় ঠাকুরকে পেস্তা, বাদাম, আখ, বোটি, কাজু, কিসমিস ইত্যাদির দ্বারা ভোগ দেওয়া হত, কিন্তু যখন এই খিনিসগুলির দাম অত্যন্ত বেড়ে গেলে তখন চিনেবাদাম দিয়ে ভোগ দেওয়া অবশ্য হত। একদিন বাঃ! ঠাকুর স্বপ্নে বললেন, "আরে ভাই! তুমি আমাকে শুধু চিনেবাদামই খাওয়াবে না কি?" পরদিন থেকে আবার পেস্তা, কাজু, কিসমিস দিয়ে ভোগ দেওয়া শুরু হল। তার এই বিশ্বাস হল যে ঠাকুরকে ভোগ দিলে, তিনি অদর্শই তা গ্রহণ করেন।

ভোগ দেবার পর ভগবান যে বস্তুগুলি গ্রহণ করেন, তাতে একপ্রকার বিশেষত্ব দেখা যায়, তার স্বাদ বেড়ে যায়, সুগন্ধ পাওয়া যায়। সেটি গেলে বিশেষ কুপ্তি হয়, কয়েকদিন থাকলেও তা নষ্ট হয় না ইত্যাদি। কিন্তু এটি কোনো পদার্থ নয় যে এটি হবেই ভক্তদের যদি সেকাপ ভাব হয় তাহলে ভোগ দেওয়া বস্তুতে একপ বিশেষত্ব আসে। সাধু মহাত্মাদের কাছে একপ শুনেছি।

মানুষ যখন কোনো পদার্থকে আচ্ছাদিত দেয়, তখন সেটি যত্নে পরিণত হয়। কোনো বস্তু ক'উকে দিলে, সেটি দান করা হয়, সংগ্রহপূর্বক নিজ কাছের ব্যবহার না করলে তাকে তপ বলা হয় এবং ভগবানে সমর্পণ করলে ভগবানের সন্তু যোগ (সমৃদ্ধ) স্থাপিত হয় এ সমস্তই এক 'ভজাবৈ' ভিঃ ভিঃ নাম

পরিণিষ্ট-ভাব দেবতাদের উপাসনাতো নানাপ্রকার নিয়ম পাওয়া করতে হয় (গীতা ৭।২৩), কিন্তু একমাত্র ভগবানের উপাসনায় কোনো নিয়ম নেই। ভগবানের উপাসনাতো ভক্তির, আপন ভাবেরই প্রাধান্য থাকে, বাকি নয়—
'ভজা প্রগচ্ছতি', 'ভজাপহতম্'।

সবল শিশু যেমন যা কিছু তার হাতে আসে তাই ই মুখে পুরে দেয়, তেমনই সবল ভক্ত ভগবানকে যা কিছু অর্পণ করেন, ভগবানও সহজতর সঙ্গে তা গ্রহণ করেন—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংদ্রথৈব ভজামাহম্' (গীতা ৪.১১), যেমন শিশুরের স্ত্রী কলার খোসা শ্রীকৃষ্ণকে খেতে দিলে, তিনি তাই পেয়ে নিয়েছিলেন।

'ভজা প্রগচ্ছতি' কথাটির অর্থ হল ভক্ত ভগবানকে ভক্তি সহকায়ে বস্তু অর্পণ করেন, কামনা সহকারে নয়। দেবভাগ্যের উপাসনায় বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রয়োজন হয়, কিন্তু ভগবানের উপাসনায় কোনো বিশেষ বস্তুর প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় শুধুমাত্র ভক্তি।

সহস্র সমস্তমুদ্রাবলি দুটি কপ পদার্থ ও ক্রিয়া। এতে আম'কে হুস এই দুটিই পালনকারক ই.য. ও.র. তাই আম'কে প্রত্যেক 'সমর্পণ' সমপনের কথা বলা হয়েছে আর পদবটী 'প্র'কে 'ক্রিয়া' সমপনের কথা বলা হয়েছে।

যৎ করোষি যদশ্বাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যৎ তপসাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

[কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়) ; যৎ (যা কিছু) ; করোমি (কর) ; যৎ (যা কিছু) , অশ্বাসি (শাস) , যৎ (যা) ; জুহোষি (হোম কর) ; যৎ (যা) ; দদাসি (দান কর) , যৎ (যে) ; তপসাসি (তপস্যা কর) ; তৎ (তা) ; মদর্পণম্ (আমাকে সমর্পণ , কুরুষ (করে দাও।)]

হে কৌন্তেয় ! তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যা হোম কর, যা দান কর আর যে তপস্যা কর, তা সমস্তই আমাকে সমর্পণ করে দাও ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা—[ভগবানের নিয়ম হল যে ভক্ত যেভাবে আমার শরণ গ্রহণ করে, আমি সেভাবেই তাকে আশ্রয় প্রদান করি (গীতা ৪।১১)। যে ভক্ত তার নিজের বস্তু আমাকে সমর্পণ করে, আমি তাকে আমার বস্তু প্রদান করি। ভক্ত তো আমাকে সীমিত বস্তু প্রদান করে কিন্তু আমি অনন্ত ধন বাড়িয়ে তা প্রত্যর্পণ করি। কিন্তু যে নিজেকে আমার সমর্পণ করে, তাকে আমি আমাকেই প্রদান করি প্রকৃতপক্ষে আমি সংসারে নিজেকে ধন্য বোধেছি (গীতা ৯।৪) এবং সকলকে সবকিছু করার স্বাধীনতা দিয়েছি। মানুষ যদি আমার প্রদত্ত স্বাধীনতা আমাকেই সমর্পণ করে, তাহলে আমিও আমার স্বাধীনতা তাকেই প্রদান করি অর্থাৎ তার অসীন হয়ে থাকি। তাই ভগবান এখানে সেই স্বাধীনতা তাকে অর্পণ করার জন্য অর্জুনকে বলছেন।]

‘যৎকরোমি’—এটি একটি এমন বিশিষ্ট পদ যে এ বন্যো শাস্ত্রীয়, শাস্ত্রিক, বাবহারিক, সামাজিক, পারমার্থিক ইত্যাদি মানবীয় ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত হয়। ভগবান বলেছেন, তুমি আমাকে এই সমস্ত ক্রিয়াগুলি অর্পণ কর অর্থাৎ তুমি নিজেই আমার প্রতি সমর্পিত হও, তবুও তোমার সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে আমাকে অর্পিত হবে। এবারে ভগবান এই ক্রিয়াগুলিরই বিভাগ করেছেন—

‘যদশ্বাসি’—এই পদটির অন্তর্গত সমস্ত শাস্ত্রিক ক্রিয়াকে গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ শরীরের জন্য তুমি যে আহার গ্রহণ কর, জল পান কর, কুপথা পরিত্যাগ এবং পথা সেবন কর, ঔষধ সেবন কর, বস্তু পরিধান কর, শীত-গ্রীষ্ম শরীর রক্ষা কর, শ্রাব্য রক্ষার জন্য সময়মতো শয়ন কর ও নিদ্রা ত্যাগ কর, ঘূরে বেড়াও, স্নানাদি কর—এই সমস্ত ক্রিয়াই তুমি আমাকে সমর্পণ করে দাও।

এটি শাস্ত্রিক ক্রিয়ার প্রথম বিভাগ।

‘যজ্জুহোষি’—হস্ত-সম্বন্ধীয় সমস্ত ক্রিয়া এই পদের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ দান-সমর্পণ একত্র করা, অর্পণ প্রতিলিত করা, মন্তুপাঠ করা, আহুতি প্রদান করা ইত্যাদি সকল শাস্ত্রীয় ক্রিয়া আমাকে অর্পণ কর।

‘দদাসি যৎ’—তুমি যা দান কর অর্থাৎ অন্যের সেবা কর, অপরের সান্ত্বনা কর, অপরের প্রয়োজন মেটাও, ইত্যাদি যেসব শাস্ত্রীয় ক্রিয়া কর, তা সব আমাকে অর্পণ কর।

‘যৎ তপসাসি’—তুমি যে তপস্যা কর অর্থাৎ বিষয়াদি থেকে নিজ ইন্দ্রিয় সংযম কর, কর্তব্য পালনকারে যে সব অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলি প্রসারভাবে সহ্য কর এবং তীর্থ, ব্রত-উপবাস, তজ্জন-ধ্যান, জপ-কীর্তন, শ্রবণ-মনন, সন্ন্যাস ইত্যাদি পারমার্থিক ক্রিয়া কর, তা সমস্ত আমাকে সমর্পণ কর।

উপরিউক্ত তিনটি পদ শাস্ত্রিক ও পারমার্থিক ক্রিয়াগুলির অপর বিভাগ।

‘তৎকুরুষ মদর্পণম্’—ভগবান এইভাবে পরস্পরপদী ‘কুরু’ ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করে ‘কুরুষ’ এই আহ্বানপদী ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হল যে, তুমি তোমার সবকিছু আমাকে সমর্পণ করলে যে আমার অভাব পূর্ণ হয়ে থাকে তা নয় ; আমাকে সবকিছু অর্পণ করলে তোমার আর কিছুতে আসক্তি থাকবে না অর্থাৎ তোমার মধ্য থেকে এই ‘আমি’ ও ‘আমার’ ভাব দূর হবে, যা বন্ধনকারক। আমাকে সবকিছু সমর্পণ করার ফল হিসাবে তুমি পূর্ণতা লাভ করবে অর্থাৎ যার থেকে বেশি আর কোনো কিছু লাভ সম্ভব নয় এবং যে লাভে স্থিতিলাভ

কবলে চরম দুঃখও বিচলিত করতে পারে না অর্থাৎ যেখানে দুঃখ সংযোগই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় (গীতা ৬।২২-২৩)—তুমি সেইরূপ জ্ঞাত প্রাপ্ত হবে।

এই শ্লোকটিতে পাঁচবার ‘যৎ’ শব্দটি বলায় তাৎপর্য হল এই যে এক-একটি ক্রিয়া সমর্পণেরও অপার মাহাত্ম্য আছে। সমস্ত ক্রিয়া যদি অর্পণ করা হয়, তবে আর কথা কী!

নিশেষ কথা

ছায়াশতম ফোকে ভগবান পত্র, পুষ্প ইত্যাদি সমর্পণ করার কথা বলেছেন, যেগুলি অন্যায়সে অর্থাৎ বিনা পবিত্র্যে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু একটি উদোগ করতেই হয় অর্থাৎ অত্যন্ত সুগম বস্তুও ভগবানকে সমর্পণ করার জন্য নতুনভাবে উদোগ করতে হয়। কিন্তু এই সাতশতম শ্লোকে ভগবান তার থেকেও একটি বিশেষ কথা জানিয়েছেন যে, নতুন কোনো বস্তু দিতে হবে না, নতুন ভাবে কোনো কাজ করতে হবে না এবং কোনো নতুন উদ্যোগও প্রয়োজন নেই, বরং আমাদের দ্বারা যেসব লৌকিক, পারমার্থিক ইত্যাদি স্বাভাবিক ক্রিয়া হয়ে থাকে তা সবই ভগবানকে অর্পণ করে দিতে হয়। এর তাৎপর্য হল এই যে, ভগবানের জন্য কোনো বিশেষ বস্তু বা ক্রিয়া অর্পণ করার প্রয়োজন নেই, নিজেকে অর্পণ করাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। নিজেকে সমর্পণ করলেই সব ক্রিয়া স্বভাবতই ভগবানে অর্পিত হয় এবং ভগবানের প্রসন্নতার তেজু চলে ওঠে। যেমন বাসক তার মার সম্বন্ধে বোলা করে, কখনো দূবে চলে যায় আবার দৌড়ে মায়ের

কোলে চলে আসে, কখনো গিঠের ওপর চড়ে বসে, এইসব ক্রিয়া ‘ওঁ ধ্যে’ প্রসন্নাই হয়। বাসকের আপনভাবটি হল মায়ের এই প্রসন্নতার কারণ। তেমনিই শব্দগাত ভক্তের ভগবানের প্রতি আপনভাব হল ভক্তের প্রতিটি ক্রিয়াতেই ভগবান প্রসন্ন হন।

‘করোষি’ ক্রিয়ার সঙ্গে এখানে সাধারণ ‘যৎ’ শব্দটি থাকায় অর্থাৎ ‘তুমি যা কিছু কর’—একপ বসলে নিষিদ্ধ কর্মও এর অন্তর্গত হতে পারে। কিন্তু শেষে ‘তৎ কুরুষ মদর্পণম্’ ‘সেগুলি আমাকে সমর্পণ কর’—একপ বসে হয়েছে। সুতরাং যেসব সামগ্রী বা ক্রিয়া ভগবানকে অর্পণ করা হবে, সেগুলি ভগবানের নিদেশ অনুযায়ী অনুকূলই হবে। যেমন কোনো আত্মী-পুরুষকে কোনো বস্তু দিতে গেলে, তার অনুকূল জিনিসই দিতে হয়, নিষিদ্ধ বস্তু দেওয়া যায় না; তেমনিই ভগবানকে কোনো বস্তু বা ক্রিয়া অর্পণ করতে হলে ঈশ্বর অনুকূল, বিহিত বা ক্রিয়াই অর্পণ করতে হবে, নিষিদ্ধ জিনিস বা ক্রিয়া নয়। কারণ যার ভগবানকে অর্পণ করার ভাব থাকে, তার দ্বারা কোনো নিষিদ্ধ ক্রিয়া হবার সম্ভাবনাও থাকে না এবং অর্পণ করার সম্ভাবনাও থাকে না।

যদি কেউ বলে যে, ‘আমি তো চুরি ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মও ভগবানকে সমর্পণ করব’ তাহলে নিষেধ হল এই যে ভগবানকে সমর্পণ করা জিনিস অনন্তশুণ যেবৎ পাওয়া যায়। তাই চুরি ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম যদি ভগবানকে সমর্পণ করা হয়, তবে তার অনন্তশুণ বর্জিত ফলও ফেরৎ পাওয়া যায় অর্থাৎ তার বখাওয়াগা দণ্ড ভোগ করতে হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব সম্বন্ধে সহকৃত প্রদান করা এবং যৎ বস্তু তাকেই প্রদান করার কথা হল ‘অর্পণ’। ভগবান পদার্থসমূহ প্রদান করার কথা বলেছেন—‘প্রদচ্ছতি’ আর ক্রিয়াসমূহকে ‘অর্পণ’ করার কথা বলেছেন—‘তৎ কুরুষ মদর্পণম্’, কারণ ক্রিয়া প্রদান করা যায় না।

ঐ নারায়ণী ভগবৎ-সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া যে সম্পর্ক তা পরিভ্রাণ করেন, কিন্তু শুধু একমাত্র ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো সত্তাকে মানেনই না—অন্যভাবে বলা যায় যে, জ্ঞানযোগী ‘অমি’ এবং ‘আমার’ ভাব পরিভ্রাণ করেন আর শুধু ‘তুমি’ ও ‘তোমার’ কথাটি স্বীকার করে নেন—তাই জ্ঞানযোগী পদার্থ ও ক্রিয়াসমূহ ‘পরিভ্রাণ’ করেন আর শুধু পদার্থ এবং ক্রিয়াসমূহ ভগবানকে ‘অর্পণ’ করেন অর্থাৎ সেগুলিকে নিজের মূল না মেনে ভগবৎস্বরূপ বলে মনে করেন।

যে বস্তুকে মানুষ সত্য বলে ভেবে শুকনু প্রদান করে, সেগুলি মিথ্যা মনে করে পরিভ্রাণ করার থেকে কোনো ব্যক্তিকে সমর্পণ করা, তার সেবায় নিয়োজ করা সহজ হয়—তাই মীন পবন শ্রদ্ধাম্পদ, পবন প্রেমাম্পদ ভগবান, তাঁকে সমর্পণ করা যে প্রাণ ও সহজ সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয়ত, তাদৃশ তাদৃশের অহঙ্কার থাকতে পারে, কিন্তু অর্পণকারীর অহঙ্কার হতে পারে না, কেন না যার জিনিস তাকেই অর্পণ করতে অহঙ্কার আসতে পারে

না 'হৃদায়ঃ সৰ্বং সৌমিকং তুভ্যামেব সমৰ্পয়ে'। সমস্ত জিনিস (জগৎসমুদ্র)ই সৰ্বস্বই ভগবানের। সেসব ভগবানকে সমৰ্পণ করা শুধু নিজের ভ্রম (সেগুলিকে নিজের বলে মনে করার ভ্রম) দূর করা। ভ্রম দূর হলে অহংকার অগ্ৰস না, এবং প্রসন্নভাব উদয় হয়।

জগৎ-সংসারকে ভগবানের বলে মনে করলেই জগতের থেকে সম্পর্ক ছেদ হয় অর্থাৎ জগৎ লুপ্ত হয়ে যায়, জগতের আর কোনো পদক আশ্রয় থাকে না (যা বাস্তবে নেই-ই), ভগবানই থেকে যান (যা বাস্তব সত্য) সুতরাং জগৎ সংসার থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভক্তের বিবেকের প্রয়োজন হয় না। তিনি জগতের থেকে সম্পর্ক ছেদ করেন না। তিনি সেগুলিকে ভগবানের এবং ভগবৎস্বরূপ বলে মানেন, কেননা অথবা প্রকৃতি আসলে ভগবানই (গীতা ৭।৪)।

সংস্কৃত ভাষার দুটি শ্লোক পদার্থ এবং ক্রিয়াসমূহ ভগবানকে সমৰ্পণ করার বর্ণনা করে এবং পদবর্তী শ্লোকে অর্পণ করার কল কী, তাই জানাচ্ছেন।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষাসে কর্মবন্ধনৈঃ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তায়া বিমুক্তো মানুশৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

[এবং (এইভাবে), কর্মবন্ধনৈঃ (কর্মবন্ধন থেকে); শুভাশুভফলৈঃ (শুভ এবং অশুভ সমস্ত কর্মফল থেকে); মোক্ষাসে (মুক্ত হবে); সন্ন্যাসযোগ (এইভাবে নিজেকে সন্ত), যুক্তায়া (সবকিছু আমাকে অর্পণ করে), বিমুক্ত (সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত হয়ে); মানুশৈষ্যসি (আমাকেই প্রাপ্ত হবে)]

এইভাবে আমাকে সর্বকর্ম সমৰ্পণ করলে, কর্মবন্ধন থেকে এবং শুভ (বিহিত) ও অশুভ (নিষিদ্ধ) সমস্ত কর্মের ফল থেকে তুমি মুক্ত হবে। এইভাবে নিজেকে-সহ সবকিছু আমাকে অর্পণ করে, সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত হয়ে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে, ২৮ ॥

ব্যাখ্যা—‘শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষাসে কর্মবন্ধনৈঃ’ পূর্বোক্ত প্রকারে সমস্ত পদার্থ ও ক্রিয়া আমাকে অর্পণ করলে অর্থাৎ ভোমার নিজের যদি আমাকে অর্পিত হয় তাহলে অনন্ত জন্মেও যে শুভ ও অশুভ কর্মের ফল, তা থেকে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। এই কর্মফল ভোমাকে জন্ম-মৃত্যু প্রদান করবে না।

এখানে শুভ ও অশুভ কর্মের দ্বারা অনন্ত জন্মের সম্বন্ধিত শুভ-অশুভ কর্মকে ধরা উচিত। কামন ভুক্ত বর্তমানে ভগবানকে অনুযায়ী কৃত কর্মগুলিই ভগবানকে অর্পণ করে। ভগবদ্ নির্দেশানুযায়ী কৃত কর্মগুলি শুভই হয়ে থাকে, অশুভ হতেই পারে না। তবে যদি কোনোভাবে, কোনো পরিস্থিতিতে বা পূর্বাভাসের প্রবাহে ভক্তের দ্বারা কোনো বিন্দুমাত্রও কোনো আনুষঙ্গিক অশুভকর্ম হয়েও যায়, তাহলে তার ক্ষম্যে

অবস্থিত ভগবান সেই অশুভকর্ম নষ্ট করে দেন^(১)।

যত কর্ম করা হয়, তা সবই বাহ্যিক কর্ম অর্থাৎ শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা হয়ে থাকে। তাই সেই শুভ ও অশুভ কর্মগুলির অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতি কপে যে ফলগুলি আসে তাও বাহ্যিকই হয়ে থাকে। মনুষ্য জন্মলাভে এইসব পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সুখী-দুঃখী হতে থাকে। এই সুখী বা দুঃখী হওয়াই হল কর্মবন্ধন আর এতেই মানুষের জন্ম-মৃত্যু হয়ে থাকে। কিন্তু ভক্তের দৃষ্টি এই অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির ওপর না থেকে ভগবানের কৃপার ওপর থাকে অর্থাৎ সেগুলিকে সে ভগবানের বিধান বলে মনে করে, কর্মের ফল বলে মনে করে না। সেইজন্য সে অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিরূপ কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়।

‘সন্ন্যাসযোগযুক্তায়া’—সকল কর্ম ভগবানে অর্পণ

^১ ‘সকল কর্মের পরিত্যক্ত’ অর্থগত কৃপাশ্রিত সর্বত্র যদি পরিস্থিতিঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।৪১)।

কল্পিত বলা হয়। ‘সন্ন্যাসযোগ’ এই সন্ন্যাসযোগ অর্থাৎ সমর্পণযোগে মুক্ত ব্যক্তিবর্গই এখানে ‘সন্ন্যাসযোগযুক্তায়া’ বলা হয়েছে। গীতায় বহুস্থানে ‘সন্ন্যাস’ শব্দটি সাংখ্যযোগের ব্যতিক্রম হিসাবে ব্যবহৃত হলেও এর প্রয়োগ ভুক্তিতেও করা হয়, যেমন ‘ময়ি সন্ন্যাসা’ (১৮।৫৭)

সাংখ্যযোগী যেমন সমস্ত কর্ম মনে মনে নবদ্বারযুক্ত শরীরে সমর্পণ করে শ্রদ্ধা সুখপূর্বক নিজ স্বরূপে অবস্থান করেন (গীতা ৫।১৩), তেমনই ভক্ত কর্মের সঙ্গে নিজেব বৈদে নেওয়া সম্পর্ক ভগবানে সমর্পণ করেন। তাৎপর্য হল এই যে, যেমন কোনো ব্যক্তি তার গচ্ছিত বস্তু কোথাও রেখে দেয়, তেমনই ভক্ত শ্রদ্ধা এবং তাঁর অনন্ত জ্ঞানের সঞ্চিত কর্ম, তার ফল এবং তার সম্পর্ককে ভগবানে সমর্পণ করেন। তাই একে বলা হয় ‘সন্ন্যাসযোগ’।

‘বিমুক্তো মামুপৈমসি’ আগের শ্লোকে ‘তৎকুরুষ্ব যদর্পণম্’ বলে সমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে বসেছেন যে ‘এইপ্রকারে সমর্পণ করলে তুমি শুভ-অশুভ কর্মফল থেকে মুক্ত হবে এবং কর্মফল থেকে মুক্ত হলে আমাকে প্রাপ্ত হবে। তাৎপর্য হল এই যে, সমস্ত কর্মফল থেকে মুক্ত হওয়া প্রেমপ্রাপ্তির সাধন এবং ভগবানকে প্রাপ্তি হওয়াই হল প্রেমপ্রাপ্তি।’

বিশেষ কথা

শুভ^{১১} ও অশুভ কর্মের বন্ধন কী ?

শুভ বা অশুভ যে কোনো কর্মই কবা হোক তা’র আবৃত্তি ও পেষ থাকে। তেমনই শুভ কর্মগুলির ফলরূপে যে ‘সম্পর্ক’ আসে, তারও সংযুক্তি ও বিদ্যুতি হয়। তাৎপর্য হল এই যে, যখন কর্ম ও তার ফল নিত্য নয় (চিরস্থায়ী হয় না), তখন তার সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক কীভাবে বজায় থাকে ? কিন্তু যখন কর্তা (যে কর্ম করে) কর্মের সঙ্গে একাক্ষর্য করে, তখন ফলের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যদিও কর্ম ও ফলের সঙ্গে তার সম্পর্ক কখনো থাকতে পারে না, তবুও কর্তা সেই সম্পর্ককে নিজের মধ্যে ধরে নেয়। কর্তা শ্রদ্ধা (স্বকপত) নিত্যা, তাই শুভ

সম্পর্কগুলি নিজের বলে স্থাপন করার কবায় এই সমস্তগুলিও নিত্য বলে প্রতীত হয়।

কর্তা শুভকর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করে, যা অনুকূল পরিস্থিতির রূপে প্রকটিত তা সেই পরিস্থিতিতে সে সুখ মনে করে। যতক্ষণ এই সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ সে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পায় না। কারণ সুখের আদি ও অন্ত দুঃখই পরিণাম করে এবং সুখ থেকে প্রতিক্ষণ বিচ্যুতি হতে থাকে। প্রাণীবা খার বিদ্যুতি চায় না, তাকে একদিন না একদিন হারাতেই হয়—এই হল নিয়ম। তাৎপর্য হল এই যে সুখের ইচ্ছাকে সে ছাড়তে চায় না ফলে দুঃখ তাকে ছাড়বে না।

জীব যখন প্রভুব কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তখন (সম্পর্ক পদমাত্রের অংশ হওয়ায়) পবনাত্মক সঙ্গে তার স্বত্বই অধিগতা হয় এবং শরীরের সঙ্গে ভ্রমবশত মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হয়ে যায়। সে তো প্রথম থেকেই পবনাত্মক সঙ্গে অধিগত ছিল। শুধু নিজের জন্য কর্ম করার জন্যই এই অধিগতা অনুভূত হচ্ছিল না এবার নিজের সঙ্গে কর্মও ভগবানে সমর্পণ করার তার নিজের জন্য কর্ম করার প্রবণতা দূর হয় এবং স্বাভাবিকভাবে প্রেমপ্রাপ্তি হয়। ভগবান এটিকেই এখানে ‘বিমুক্তো মামুপৈমসি’ বলে জানিয়েছেন।

জীব যখন নিজেকে ভগবানে সমর্পিত করে দেয় তখন তার কাছে যেসব অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি আসে, তা সব দয়া এবং কৃপারূপে পরিমিত হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে তার সামনে যখন অনুকূল অবস্থা আসে তখন সে তাকে ভগবানের ‘দয়া’ বলে মনে করে আর যখন প্রতিকূল অবস্থা আসে তখন তার মধ্যে ভগবানের ‘কৃপা’ দেখতে পায়। দয়া এবং কৃপার মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, ভগবান যখন কৃপাবোধে, রেহ করে তাঁকে কর্মফল হতে মুক্ত করেন তখন তাকে বলা হয় ‘দয়া’, আর যখন শাসন করে, তর্জন করে তাকে পাপ মুক্ত করেন, তখন তাকে বলা হয় ‘কৃপা’। এইরূপে দয়া ও কৃপা করে ভগবান ভক্তকে সবল ও সচিবু করে তোলেন। ভক্ত কিন্তু দুই ব্যাপারেই প্রসন্ন থাকে। কারণ তার লক্ষ্য সেই অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার দিকে থাকে না, থাকে ভগবানেরই দিকে।

^{১১} অশুভ কর্ম সেন্ন বন্ধনকারক, শুভকর্মও তেমনই বন্ধনকারক। যেমন শিকল ফোড় এই তেঁকে বা সোনার, বন্ধন উভয়েই সাধারণই হয়ে থাকে। শুভ কর্মের দ্বারা জন্ম হওয়ায় সেটিও বন্ধনকারক হয়, অন্য অশুভ কর্মের দ্বারা তো বন্ধন হয় উ

তাই তার কাছে ভগবানের নয় ও কৃপাদৃষ্টি কপে দেবা দেব

না, তা একই কপে প্রভাসিত হয় যেমন বজা হয় ।

লাভনে তাড়নে মাতৃনীকাকণাং যথার্থকে ।

তথদেব মহেশসা নিয়ন্তুর্ভগদোষয়োঃ ॥

‘বালককে যেমন পালন করায় বা তাড়না করায় মা-যব

কখনো অকৃপা হয় না, সেইকপে ভগবানের দোষগুণ

মায়াকর্মে পলমশাবও কখনো কাবও উপর অ কৃপা হয়

না।’

পরিণিষ্ট-ভাব— ভগবান ‘যাহি মদ্যাজিনোহপি মাম্’ (৯ ২৫) ছাড়া যে কণা বসন্তে আবৃত্ত করেছিলেন, তারই উপসংহার করতে গিয়ে বলেছেন যে, সমস্ত ক্রিয়া সহ নিজেকে আঘাতে অর্পণ করলে কুর্ম কর্মধন্য থেকে একে শুভ অশুভ উভয় কর্মের ফল হতে মুক্ত হয়ে আমাদেরই লাভ করবে।

‘কর্ম’ও শুভ-অশুভ হয় এবং তার ফলও শুভ-অশুভ হয়। অনোর ভিত্তে ধনা করা কর্ম ‘শুভ’ আর নিজের জন্য করা কর্ম ‘অশুভ’ হয়। অনুকূল পরিস্থিতি ‘শুভ ফল’ আর প্রতিকূল পরিস্থিতি হল ‘অশুভ ফল’। ভগবানের তত্ত্ব শুভ কর্মনি ভগবানকে সমর্পণ করেন এবং অশুভ কর্ম ত্যাগ করেনই না। শুভ-অশুভ ফল অর্থাৎ অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁরা সুখী বা দুঃখী হন না। তাঁদের অনন্ত জন্মের সঞ্চিত শুভাশুভ কর্ম ভস্মসাৎ হয়, অর্ন্তন ঘাসের টুকরো ফেললে গেডাবে সব ঘাস খুলে যায়।

ভগবানকে সমর্পণ করলে সংসারের (জন্মমিস্র) সম্পর্ক থাকে না, শুধুমাত্র ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, যা শ্রুতি আদি থেকে এসেছে — ‘মমৈবাংশো জীবনোকে জীবন্তঃ সনাতনঃ’ (গীতা ১৫ ৭)। যা নিজের নয়, তাকে নিজের বলে মনে করলে বধন ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। নিজের বলে মনে করলে কোনো বস্তুই থাকে না, শুধু বস্তুই থাকে যথ। উক্তের কোনো বস্তু, ব্যক্তি এবং ক্রিয়াকে আপনভাব না থাকায় তিনি ‘বিমুক্ত’ হয়ে থাকেন।

এখানে সমর্পণযোগ্যকে ‘সম্যাসমোখ’ নামে বলা হয়েছে।

‘মামুপেক্ষামি’ পদের তাৎপর্য হল যে তত্ত্ব ভগবানের সঙ্গে অভিযাতা লাভ করেন, তার আর নিজস্ব কোনো সম্বন্ধ থাকে না — ‘জানী হ্যৈব মে মতম্’ (গীতা ৭ ১৮), একে বলা হয় প্রেমাস্রিত।

সংক্ষেপ— এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, যে ব্যক্তি ভগবানে সমর্পিত, তাকে এটা ভগবান মুক্ত করে দেন আর যে সমর্পিত নয়, তাকে ভগবান মুক্ত করেন না। এতে ভগবানের ন্যায় তার এবং সমাভাব প্রকাশ পায় না, বরং বৈষম্য দৃষ্টি এবং পক্ষপাতই বোঝায়। এই বিষয়ে বক্তৃছেন—

সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

[সর্বভূতেষু (সকল প্রাণীতেই), অহম্ (আমি), সমঃ (সমান), ন (কেউ), মে (আমার), দ্বেষাঃ (অপ্রিয়), অস্তি ন প্রিয়ঃ (কেউ প্রিয়ও নয়), তু (কিন্তু), যে (যাঁরা), ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক), মাম্ (আমার), ভজন্তি (ভজনা করেন), তে (তাঁরা), ময়ি (আমারে), চ (এবং), অহম্, আমি, অপি (ও), তেষু (তাঁদের মধ্যে অবস্থান করি ‘’)]

সকল প্রাণীতেই আমি সমান। তাদের মধ্যে কেউ আমার অপ্রিয়ও নয়, আমার কেউ আমার প্রিয়ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমার ভজনা করেন, তাঁরা আমাতে এবং আমি তাঁদের মধ্যে অবস্থান করি। ২৯ ॥

ব্যাখ্যা—‘সমোহং সর্বভূতেষু’ —ছায়া-জঙ্ঘম বর্ষণে আমি চিরনিরপেক্ষ। তাৎপর্য হল এই যে আমি ইত্যাদি সকল প্রাণীতে সমানভাবে ব্যাপ্ত এবং কৃপাদৃষ্টি সর্বত্র সমানকপে ব্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ — ‘মমা ততমিনঃ

‘এই শ্লোকটির দুটি ভাগ আছে— পূর্বার্ধে যারা সাধন-ভজন করে না তাদের বর্ণনা করা হয়েছে এবং উত্তর্বার্ধে যারা সাধন-ভজন করে তাদের বর্ণনা করা হয়েছে।

সর্বঃ জগদব্যাকৃষ্টিনঃ' (গীতা ৯ ৪), এবং সবার প্রতি আমার সমান কৃপাদৃষ্টি থাকে 'সুহৃদঃ সর্বভূতানাম্' (গীতা ৯ ২৯)

আমি কোথাও কম আর কোথাও বেশি অর্থাৎ পিপড়ে ছোট ইওয়ায় তান্ত্র কম আর হাতি বড় বলে তান্ত্র বেশি ; অন্তর্জন্মের মধ্যে কম এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেশি , যারা আমার প্রতিকূল আচরণ করে তাদের মধ্যে কম আর অনুকূল আচরণকারীদের মধ্যে বেশিভাবে প্রকাশিত— তা কখনই নয়। কারণ সকল প্রাণিই আমার অংশ, আমার স্বকণ অংশই স্বকণ হওয়ায় এবং কখনো আমার থেকে পৃথক হতে পারে না এবং আমিও কখনো এতদ্ব থেকে আলাদা হতে পারি না। এই আমি সকলের মধ্যে সমানভাবে অবস্থিত, আমার কোথাও কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। তাৎপৰ্য হল এই যে, পণীদের ক্ষুধা, কর্ম, পবিত্রিষ্টি, ঘটনা, সংযোগ, বিয়োগ ইত্যাদি নানাপ্রকার বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও আমি সবসময় সবকিছুতে সমানভাবে ব্যাপ্ত, কোথাও কম বা কোথাও বেশি নই।

'ন মে বেদোচ্ছৃষ্টি ন প্রিয়াঃ' - ভগবান প্রথমে বলেছেন যে, সমস্ত প্রাণীতে আমি সম, এবার সেটিই আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, কোনো প্রাণিই আমার রাগ-দ্বেষের পাত্র নয়। তাৎপৰ্য হল এই যে, আমাকে বিমুখ হয়ে প্রাণীরা মতই শাস্ত্রীয় যজ্ঞ, দান ইত্যাদি শুভ কর্ম করুক, তা সত্ত্বেও তারা আমার "রাগ" এর পাত্র নয় এবং অন্য কেউ শাস্ত্রানিষিদ্ধ অন্যায় অত্যাচার ইত্যাদি মতই অশুভ কর্ম করুক, তবুও কোনো প্রাণী আমার "দেহ"-এর পাত্র নয়। কারণ সকল প্রাণীতে আমি সমানভাবে ব্যাপ্ত, সবার ওপর আমার সমান কৃপা এবং সমস্ত প্রাণী আমার অংশ হওয়ায় আমার সমান প্রিয় হবে একথা সহ্য যে, সে ব্যক্তি সফলভাবে শুভকর্ম করবে, সে উচ্চগতি প্রাপ্ত হবে আর যে ব্যক্তি অশুভ কর্ম করবে, সে নিম্নগতি অর্থাৎ নরক বা চুবালী পক্ষ যোনি প্রাপ্ত হবে। কিন্তু এক পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা যাই হোক, আমার রাগ বা দ্বেষের পাত্র নয়।

আমার বর্জিত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ— এই পৌত্তিক পদার্থগুলিও পৃথিবীর চাপের মত আচরণ এবং ভাব সিঁচার করে তৃপ্ত হতে পারে, তাদের পিপাসা মেটেতে, তাদের আত্মা বাতাস দিতে এবং তাদের চলাফেরায় বাধ বা দ্বেষপূর্বক কোনো বৈষম্য কবে না, তারা সকলের প্রতি সমভাবে পায়। তাহলে প্রাণীরা তাদের ভাঙ্গা মত আচরণের জন্য আমার রাগ-দ্বেষের বিষয় কীভাবে হতে পারে? অর্থাৎ তা হতে পারে না। কারণ এরা সকলে সাক্ষাৎ আমারই অংশ, আমারই স্বকণ।

যেমন, কোনো ব্যক্তির একটি হাত দীর্ঘতর হলে, সেটি শরীরের কোনো কাজে আসে না, বাথা ভলে বাত্রে ঘুরে যায় না, কাজ করতে অসুবিধা হয় আর অপর হাতটি সর্বপ্রকারে শরীরের কাজে আসে। কিন্তু এই ব্যক্তির কোনো হাতের প্রতিই এমন রাগ বা দ্বেষ হয় না যে এটি ভাঙ্গা আর অন্যটি মত— কারণ দুটি হাতই তার অঙ্গ এবং নিজ অঙ্গের প্রতি রাগ ও বাত বা দ্বেষ হয় না। তেমনই কেউ যদি আমার কণা, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চল, অত্যাচার পুণ্যাত্মা হয় আর অন্য কেউ যদি আমার বাক্য সিদ্ধান্ত পণ্ডন করে আমার বিরুদ্ধে যায়, অত্যাচার পাপী হয় তবুও এই দুই-এক কাণ ও প্রতি আমার কোনো রাগ বা দ্বেষ থাকে না। তবে তাদের নিজ নিজ আচরণে, ব্যবহারে পার্থক্য থাকায় তার পরিণামেও (ফলেও) পার্থক্য হয়, কিন্তু আমার কাণ ও ওপর রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ থাকে না। যদি কাণ ও ওপর রাগ বা দ্বেষ থাকত তাহলে 'সনোহহং সর্বভূতেষু' এই কথা বলা সম্ভব হত না। কারণ বৈষম্য থাকলেই রাগ দ্বেষ হয়।

'যে ভজন্তি তু মাং ভক্তা ময়ি তে তেষু চাপাদম্'— কিন্তু যারা ভক্তিপূর্বক আমার ভজনা করেন অর্থাৎ যাদের সংসার আসক্তি, অনুলাগ এবং আকর্ষণ নেই, যারা কেবল আমাকেই আপন বলে মনে করেন, কেবল আমারই শরণাগত হন, কেবল আমার প্রসন্নতায় জনাই রাত-দিন কাজ করেন এবং যারা শবীর ইন্দ্রিয়াদি মন-বাক্য (কায়-মনো-বাক্য) দ্বারা আমাকেই পথে চালিত হন

১ "প্রিয়া" শব্দকে এখানে আসক্তি অর্থে নেওয়া উচিত, কেন-না সকল প্রাণীর প্রতিই ভগবানের সমানভাবে প্রিয়তা রয়েছে— 'সব মম প্রিয় সব মম উপকরণে' (শ্রীরাঘবচরিতামাস ৭ ৮-৯।২)। অতএব ভগবান এর বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন না দ্বিতীয়ত 'দেহা' শব্দকে বিপরীত 'রাগ' (অর্থাৎ আসক্তি) শব্দ যুক্তিযুক্ত। মোহেতু রাগ এবং দেহা এ দুটি বিপরীতধর্মী অর্থাৎ বস্তুযুক্তক। এখানে এই দ্বন্দ্বের নিবেশ করা হয়েছে।

(গীতা ৯।১৪ ; ১০।১), তাঁরা আমাতে এবং আমি তাঁদের মধ্যে অবস্থান করি।

প্রীতিপূর্বক আমার ভক্তনাকরীগণ আমাতে অবস্থিত এবং আমি তাঁদের মধ্যে অবস্থিত—এবং তাৎপর্য এই নয় যে, যারা ভক্তিহীন জীব এবং আমার নির্দেশের বিরুদ্ধে চলে, তারা আমাতে নেই এবং তাঁদের মধ্যে আমি নেই। তাঁরা নিজেরাই নিজেকে আমাতে অবস্থিত বলে মনেই করে না। তারা বলে থাকে আমরা সংসারী জীব, সংসারেই থাকতে হবে। তারা বোঝে না যে শরীর-সংসার ঋণমুক্ত এককণ ও একবস হয়ে থাকে না। তাহলে এই সংসারে, শরীরে স্থায়ীভাবে কীভাবে থাক সম্ভব? এটি মধ্যমপন্থার উপলক্ষ না করার মতোই তাঁরা নিজেকে সংসারে, শরীরে স্থিত বলে মনে করে। তাঁদের থেকে ত্রিংশত যাবৎ দিন-রাত আমার ভক্তন শ্রবণে ব্যাপ্ত থাকেন, ভিতর-বাহির, উপর-নীচ, সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্ববস্তুতে, ব্যাক্ত, ঘটনা, পরিচিতি, ক্রিয়া ইত্যাদিঃ এবং নিঃস্বপ্ন মতো ও যাত্রা আমাকেই দর্শন করেন, তাঁরা আমাতে বিশেষভাবে এবং আমি তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে অবস্থান করি।

অন্য ভাবটি হল যারা আমার সঙ্গে ‘আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার’ এই সম্পর্ক স্থাপন করেন, তাঁদের আমার সঙ্গে একত্ব ঘনিষ্ঠতা হয় যে, আমি এবং তাঁরা অভিন্ন হয়ে যাই ‘তস্মিংস্বচ্ছনে ভেদাভাবঃ’ (নারদভক্তিসূত্র ৪১)। সেইজন্য তাঁরা আমাতে এবং আমি তাঁদের মধ্যে অবস্থিত বলা হয়ে থাকে।

তৃতীয় ভাব হল যে তাঁদের মধ্যে ‘আমি’ ভাব থাকে না। কারণ ‘আমি’ ভাব হল একপ্রকার পৰিচ্ছিন্নতা (একচ্ছিন্নতা), এটি দূর হওয়ায় তাঁরা আমাতেই অবস্থান করেন।

এখন কেউ যদি বলে যে, প্রভু! আপনি ভক্তদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকটিত হন আর অনেকের মধ্যে সাধারণভাবে প্রকটিত হন—আপনার এই বৈষম্য কেন? এর উত্তরে ভগবান জানাচ্ছেন—ওই! আমার এই বৈষম্য ভক্তদের

ভনাই হয়ে থাকে যদি কেউ আমার ভক্তনা করে, আমার পরাধীন হয়, আমার শরণাগত হয় আর আমি তাকে বিশেষভাবে প্রেম না করি, তাহলে সেটিই হবে আমার বৈষম্য। কারণ ভক্তনাকারী এবং ভক্তনবিমুখ ব্যক্তিদের কাছে আমি যদি সমানভাবে থাকি, তবে সেটা ন্যায়বিচার হয় না; বরং এটি বৈষম্যমূলক কাজ হয়। সেক্ষেত্রে ভক্তদের সাধন-ভক্তনের এবং আমার অনুগামী হওয়ার কোনো মূল্যই থাকে না। এই বৈষম্য যাতে আমাতে না আসে সেইজন্য যে যেভাবে আমার শরণ নেয়, আমি তাকে সেভাবেই আশ্রয় প্রদান করি—‘সে যথা মাং প্রপদান্তে তাংস্থপৈব ভজামাহম্’ (গীতা ৯।১১)। তাঁরা আমার এই বৈষম্য আমার ভক্তদের ভাবগুলি নিরুপিত হয়।^১

যেমন, কোনো পুত্র ভালো কাজ করলে তাকে ‘সুপুত্র’ বলা হয় আর পাপাশ কাজ করলে ‘কুপুত্র’ বলা হয়—তাঁদের আচরণের জন্যই সুপুত্র-কুপুত্র বিভেদ হয়ে থাকে। মা-বাবার পুত্রেরাও কোনো পার্থক্য হয় না। খাড়ীর ধ্রুবে পোকা বাস করে, সেগুলি গাড়ীর দুধ পান না করে বস্ত্র পান করে, এটি গাড়ীর কোনো বৈষম্য নয়, এটি পোকাদেরই সৃষ্টি। ইলেকট্রিকের সাহায্যে কোথাও বরফ জমে কোথাও আবার আগুন তৈরি হয়, এই বৈষম্য ইলেকট্রিকের নয়, এটি যন্ত্র দ্বারা সৃষ্টি। তেমনই যাবৎ ভগবানে অবস্থান করে ও ভগবানকে মানে না, তাঁর ভক্তনা করে না, এই বৈষম্য তাঁদেরই সৃষ্টি, ভগবানের নয়। যেমন কঁচের টুকরো, কাঁচের টুকরো এবং আতশ কাঁচের মধ্যে সূর্যের কোনো বৈষম্য থাকে না। কিন্তু সূর্যের আলোতে বাসলে কঁচের টুকরো সূর্যবশি অবশোধ করে, কাঁচের টুকরো তা করে না এবং আতশ কাঁচ সূর্যের কিরণ একস্থানে কেন্দ্রীভূত করে অগ্নি প্রকটিত করে। তাৎপর্য হল এই যে এই বৈষম্য পদার্থগুলিরই সৃষ্টি, সূর্যের নয়। সূর্যের কিরণ সর্বত্রই সমানভাবে পড়ে সেই পদার্থগুলি সূর্যের কিরণকে যেভাবে গ্রহণ করে, সূর্যকিরণ সেকণ্ডই তাব মধ্যে প্রকটিত হয়। তেমনই ভগবান সমস্ত প্রাণীতেও

^১ ‘ভদ্রাপ করার্হি সম বিমন বিহবা ভগত অভগত হৃদয় অনুসরা। (শ্রীলক্ষ্মণচরিতাম্ভাস ১।১১৯ ৩)

সুধু ভগবানেই নয়, জীবমুক্ত শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুঙ্খদের ও তাঁদের সমীপবর্তীদের মধ্যে শ্রুণ-ভাব-আচরণ ইত্যাদি নিয়ে পক্ষপাতিত্ব হয়ে থাকে—

বিতম্প্রাণামপি মুক্তিভাষাঃ স্রবশি ভবামু হি পক্ষপাতাঃ ॥ (কিবাতা. ৩.১২)

সম্মানভাৱে ব্যাপক ও পৰিপূৰ্ণ কিন্তু যে প্ৰাণী ভগৱানের শরণাগত হয়, ভগৱান এবং তাঁর কৃপা তার মধ্যে বিশেষভাবে প্ৰকটিত হয়। তার ভগৱানে যত বেশি প্ৰিয়ভাব হয়, ভগৱানেরও তার প্ৰতি ততটাই প্ৰিয়ত্ব প্ৰকটিত হয়। সে স্বয়ং নিজেকে ভগৱানে সমৰ্পণ করে বলে ভগৱানও স্বয়ং নিজেকে তাকে নিজিয়ে দেন এইরূপ ভক্তদের তার অনুসাবেই ভগৱানের বিশেষ কৃপা, প্ৰিয়তা প্ৰকটিত হয়।

তাৎপৰ্য্য হল এই যে মানুষ সাংসারিক অনুৰাগবশতই নিজেকে সাংসারের বলে মনে করে। যখন সে প্ৰেমপূৰ্বক ভগৱানের ভক্তনা করতে থাকে তখন তার সাংসারিক অনুৰাগ দূৰ হয় এবং সে নিজেকে ভগৱানের বলে মনে নেয়, ভগৱানও তার মধ্যে প্ৰকাশিত হন। ভগৱানের দৃষ্টিতে সে প্ৰকৃতপক্ষে ভগৱানই হল এবং ভগৱানও তার শুণু আশঙ্কিত হন। সে নিজেকে ভগৱানের এবং

ভগৱানকে নিজেই বলে মানতে পারেন।

ভগৱান এখানে ‘যে ভক্তঃ’ পদটিতে ‘যে’ সৰ্বনাম ব্যবহার করেছেন, তার তাৎপৰ্য্য হল এই যে, মানুষ যে কোনো দেশের হোক, যে কোনো বেশের হোক, যে কোনো অবস্থার হোক, যে কোনো সম্প্ৰদায়ের, যে কোনো বর্ণের, যে কোনো আশ্রমের বা যেমনই যোগ্যতাসম্পন্ন হোক না কেন সে যদি ভক্তি সহকারে আমার ভক্তনা করে, তাহলে সে আমাতে অবস্থান করে এবং আমি তাতে অবস্থান করি। ভগৱান যদি এখানে নির্দিষ্ট কোনো বর্ণ, আশ্রম, সম্প্ৰদায়, জাতি ইত্যাদি নিয়ে বলতেন, তাহলে ভগৱানের বৈষম্য ও পক্ষপাত প্ৰমাণ হত। কিন্তু ভগৱান ‘যে’ পদের দ্বারা সত্যসকলই তাঁর ভক্তনা করার এবং ‘আমি ভগৱানে অবস্থিত এবং ভগৱান আমাতে অবস্থিত’ এই কথাটি অনুভব করার পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

পৰিশিষ্ট-ভাব—‘সমোহমঃ সৰ্বভূতেষু’ জীব ভগৱানকে তাঁর ক্ৰিয়াসূত্ৰ অৰ্পণ করুক না না করুক, তাঁর ভগৱানের কিছু যায় আসে না। তিনি সৰ্বদা একইভাবে বিচাৰু করেন বর্ণ, আশ্রম, জাতি, কৰ্ম, যোগ্যতা ইত্যাদি কোনো কিছুই ভগৱানের ওপর কোনো প্ৰভাৱ পড়ে না। সূত্ৰৰূপে প্ৰত্যেক বর্ণ, আশ্রম, জাতি ইত্যাদির মানুষই তাঁর শরণাগত হতে সক্ষম, তাঁর ভক্ত হতে পারেন এবং তাঁকে লাভ করতে পারেন।

‘ন মে ঘেনোহস্তি ন প্ৰিয়ঃ’ ভগৱানের দৃষ্টিতে ভগৱান ব্যতীত অন্য আর কেউ নেই, সূত্ৰৰূপে অন্য কে আর তাঁর দ্বেষ বা ভক্ত হতে পারেন? জীবই শুভাশুভ কৰ্মের এবং কৰ্মফলের দ্বারা লাগা দ্বেষ বশত সাংসার আকল্প হয় আবার কাগা দ্বেষ পৰিত্যাগ করে মুক্ত হতে পারে। তাই বক্তন ও বৃত্তি জীবেরই হয়, ভগৱানের নয়। জীবই বৈষম্য করে, ভগৱান নয়। ভগৱান একই ভাবে বিচাৰুমান।

চতুৰ্থ অধ্যায়েও একাদশ শ্লোকে ভগৱান বলেছিলেন ‘যে যথা মাং প্ৰপদ্যন্তে তাং তাত্ৰৈব ভজাম্যহম্’। সেই কথাটি ভগৱান এইস্থানে ‘যে ভক্তঃ কৃ মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্’ পদের দ্বারা পুনৰ্ভাৱণ করেছেন। ভগৱান সকল প্ৰাণীও সমভাবে পূৰ্ণৰূপে বিচাৰুমান, তাঁর কোনো বৈষম্য নেই। কিন্তু যাঁৰ ভক্তিপূৰ্বক ভগৱানের আৰ্হনা করেন, তাঁৰ ভগৱানে এবং ভগৱান তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে প্ৰকটিত। অৰ্থাৎ পৃথিবীতে যেমন সৰ্বত্র হল থাকলেও কৃপেৰ মধ্যে বিশেষ আৱৰণবহিত)ভাবে প্ৰকটিত, তেমনই ভগৱান জগতে সৰ্বত্র পৰিপূৰ্ণভাবে থাকলেও, শুক্লৰ মধ্যে বিশেষভাবে প্ৰকটিত হন। ভগৱানকে ভক্তিপূৰ্বক আৰ্হনা করার জন্য ভগৱৎ কৃপাটাই শুক্লৰ মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আৱণ গভীৰ দুখাভিত্তি থি যেমন গাউৰ কোনো কাঙে লাগে না, বৰং তাকে বোহন করে সেই দুখ থেকে ঘি বের করে সেটি খাওয়ালে যেমন গোফৰ উপকাৰ হয় তেমনই জগতে ভগৱান পৰিপূৰ্ণভাবে থাকলেও মানুষৰ পাপ দূৰ হয় না, বৰং যাঁৰা ভগৱানৰ শরণাগত হন, ভক্তিভাবে তাঁর ভক্তনা করেন, তাঁদের পাপ দূৰ হয়।^{১)} সামান্য প্ৰাণী ভগৱানের অক্ৰান্তি হয়েও ভগৱানকে দেখতে পায় না, কিন্তু ভক্ত সৰ্বত্র তাঁকে দৰ্শন করেন (গীতা ৬।৩০)। ভক্ত ভগৱানকে ভক্তি করেন আর ভগৱান ভক্তকে প্ৰেমদান করেন—‘প্ৰিয়ো হি জানিনোহভ্যর্থমহঃ স চ মম প্ৰিয়ঃ’ (গীতা ৭।১৭) তাই ভক্ত ভগৱানে এসং ভগৱান শুক্লৰ মধ্যে বিচাৰু করেন—‘ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্’ এর তাৎপৰ্য্য হল যে ভগৱান

^{১)} সনমুখ হেই জীব মোহি জনই জন্ম কোটি অঘ নাসই তবই (শ্ৰীৰামচৰিতমানস, সুন্দরকণ্ড ৪৪।১)

কোনো বিষয়। তাই, প্রাণতঃ মনোহী বিষয় দেখা যায়, যাব জন্য তাৎ উগ্ৰবাক্যে বিমুগ্ধ হয়ে যায়।

উগ্ৰবাক্যে ‘সমোহঃ সর্বভূতেষু’, কিন্তু অনুভবে তিনি ‘ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্’ অর্থাৎ সকল প্রাণীতে সমভাবের লিঙ্গভাৱন হ’লও, উক্তই শুধু উগ্ৰবাক্যকে অনুভব করেন, অন্য কোনো প্রাণী নয়। আসলে অনুভব করার শক্তিও উগ্ৰবাক্য থেকেই পাওয়া যায়, মানুষের কাজ শুধু তাঁর শব্দগাত হ’ল।

বামায়াণে উক্ত হ’ল—

সাতর্ক সম মোহি নয় জগ দেখা মোর্তে সন্ত অধিক করি লেণা, (শ্রীকামচলি এমানস, অবশ্যকগু ৩৬ ২)

তাৎপৰ্য হ’ল যে উগ্ৰবাক্যের সকল প্রাণীতেই সমান প্রকাশ, ভালোবাসা, কৃপা ও একাত্মতা থাকে, কিন্তু ভক্তদের মধ্যেই তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। চক্ৰবৰ্ত্ত মতো এই বৈশিষ্ট্য আসে তখনই, যখন উগ্ৰবাক্যে প্রেম হয় আর তা উগ্ৰবাক্যে কৃপাতেই হয়ে থাকে। উক্তের উগ্ৰবাক্যের সঙ্গে যে একাত্মত্ব, প্রিয়ত্ব জন্মায়, সেকপ অন্য কারোই হয় না। তাই উগ্ৰবাক্যেরও উক্তের প্রতি ভালোবাসাৰেণ আসে ভক্ত আর উগ্ৰবাক্যের মধ্যে এই ভালোবাসাকে ‘ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্’ পদের দ্বারা বঙ্গা হয়েচে।

মন্তব্য—পূর্বোক্ত উগ্ৰবাক্য ‘যে ভক্তিত্ব ম’ উগ্ৰ’ পদটিতে ভক্তিত্বের উক্ত উগ্ৰবাক্যের কথা বলেছেন। এবার পবিত্রী পদকে উগ্ৰবাক্যের উক্ত উগ্ৰবাক্যের কথা বলেছেন।

অপি চেৎ সুদূরচাৰো ভজতে মামনন্যভাক্।

সামুরেন স মন্তব্যঃ সমাধানসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

[চেৎ (যদি), সুদূরচাৰো (অত্যন্ত দূরচাৰী), অপি (ও); মামন্যভাক্ (অনন্য ভক্ত হয়ে), মাম্ (আমার); ভজতে (ভজনা করে); সঃ (তাকে), সামুঃ, এব (সামুঃ); মন্তব্যঃ (মনে করবে); হি (কোনো), সঃ (সে), সমাক্, বাবসিতঃ (দুব ভালোভাবেই তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে)]

যদি অত্যন্ত দূরচাৰী কোনো ব্যক্তিও অনন্য ভক্ত হয়ে আমার ভজনা করে, তাহলে তাকে সামু বলেই মনে করবে, কারণ সে খুব ভালোভাবেই তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা—[কোনো কোটিপতি যদি বলে যে, আমার কাছে যে আসবে তাকেই আমি লক্ষ টকা দেব, তাহলে তার কথাই পবিত্রতা তখনও করা যাবে, যখন তার বিক্রমবাদী, লক্ষভাৰ্যপন্ন, অনিষ্টকর ব্যক্তি এসে তার কাছে লক্ষ টকা চায় আর এই ব্যক্তি তা দিয়ে দেয়। তখনই সেই ব্যক্তির কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। এই ভাব নিয়েই উগ্ৰবাক্যে সর্বপ্রথম দূরচাৰীর কথা বলেছেন]

‘অপি চেৎ’—সপ্তম অধ্যায়ে আছে যে, যে পাপী হয়, সে আমার শরণ নেয় না (৭ ১৫) আর এখানে বলেছেন যে অত্যন্ত দূরচাৰী ব্যক্তিও অনন্যভাবে আমার ভজনা করে—এই দুটি কথায় আণাত বিরোধ লক্ষ করা যায়। এই বিরোধ দূর করার জন্য এখানে ‘অপি’ এবং ‘চেৎ’ এই

দুটি পদ ব্যবহৃত হয়েছে। তাৎপৰ্য হ’ল যে, সপ্তম অধ্যায়ে ‘দুঃখতকরী ব্যক্তি আমার শরণগ্রহণ হয় না’ এই কথা বলে উগ্ৰবাক্যে স্বভাবের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু তারও কোনো কারণে যদি আমার ভক্তন-সামনে ব্যাপৃত হতে চায়, তবে তা হতে পারে। আমার দিক থেকে কোনো বাধা নেই^{১১}; কারণ কোনো প্রাণীর প্রতিই আমার কোনো ঘৃণা ভাব নেই। এই ভাবটি প্রকটিত করতেই এখানে ‘অপি’ এবং ‘চেৎ’ পদ দুটি প্রযুক্ত হয়েছে।

‘সুদূরচাৰো ভজতে মামনন্যভাক্’—যে ব্যক্তি চরম দূরচাৰী, সামগ্রিকভাবে দূরচাৰী অর্থাৎ দূরচাৰ কবায় যার কোনো দাঁড়াও নেই, দূরচাৰের কোনো প্রতিক্রিয়া যার ব্যক্তি থাকে না—একপ দূরচাৰী যদি অনন্যভাবে আমার

^{১১}কোটি পাপ ১৫ জগতই চাই, আর সবার ভক্তই নাই তাহ

সমস্ত ভাই তার মোহি ভবতী। জগত কোটি স্বয়ং আসত ভবতী, (শ্রীকামচলি এমানস ৫ ৪৪ ১)

ভজনাৎ নিবৃত্তং তস্য তাত্বে সে উদ্ধার প্রাপ্তুঃ কঃ।

এখানে ‘ভজতে’ ক্রিয়াটি বর্তমান কালের, যার কর্তৃ-সামগ্রিকভাবে দুবাচারী। এর তাৎপর্য হল আগের সে দুবাচার করে চলছিল এবং এখন বর্তমান সময়ে সে অনন্যভাবে ঈশ্বরের ভজনা করলেও তার দুবাচার সম্পূর্ণ দূর হয়নি, অর্থাৎ এখন কোনো কোনো পরিস্থিতিতে পূর্বসংস্কারবশত তার আরা পাপ কার্য হয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু একপ অবস্থাতেও সে আমাকে ভজনা করে, এর কারণ তার ষোড় (লক্ষ্য) অন্য দিকে নেই অর্থাৎ তার লক্ষ্য এখন ধন সম্পত্তি-মান-অর্থাদি-সুখ-আবাস ইত্যাদির দিকে থাকে না। তার একমাত্র লক্ষ্য থাকে অনন্যভাবে আমাতে যুক্ত হওয়ায়।

প্রশ্ন আসতে পারে যে, একপ দুবাচারী ব্যক্তি কী করে অনন্যচিত্তে ভগবানের ভজনে ব্যাপ্ত হবে? বিভিন্ন কারণে সে অনন্যচিত্তে ভজনাও ব্যাপ্ত হতে পারে : যেমন—

(১) সে কোনো বিপদে যদি পড়ে এবং কোথাও তার সাহায্যের আশা না থাকে। একপ অবস্থায় হঠাৎ তার শোনা কথা মনে পড়তে পারে যে ‘ভগবান সকলের সাহায্যকর্তা এবং তাঁর শরণাগত হলে সব কাজ ঠিকভাবে হয়ে যায়’ ইত্যাদি।

(২) সে যদি এমন কোনো স্থানে যায় যেখানে বড় বড় সাধু মহাপুরুষ জন্মেছিলেন বা বর্তমানে সেখানে কোনো মহাপুরুষ রয়েছেন তাদের পবিত্র প্রভাবে তার ভগবানে আগ্রহ হতে পারে।

(৩) বান্টীকি, অজামিল, সন্ন্যাস কসাই প্রমুখ পাপীরাও ভগবানের ভক্ত হয়েছিলেন এবং সাধন-ভজনের ছাড়া তাঁদের মধ্যে বিশেষ খতিয়া প্রকাশ পেয়েছিল—একপ শুন পূর্বের সুসংস্থার জাগরিত হয়। একপ সংস্থার সকল দোষের সংশোধন থাকে।^(১)

(৪) কোনো প্রাণী যদি কোনো বিপদে পড়ে এবং সেখানে তার বাঁচার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু সে বেঁচে গেলে, এমন ঘটনাবিশেষ প্রত্যক্ষ করে তার মধ্যে একপভাব জন্মতে পারে যে এমন এক বিশেষ শক্তি নিশ্চয়ই আছে যা এককম বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেয়। এটি বিশেষ শক্তি ভগবানেরই হতে পারে, তাই আমায়ও তাঁর

শরণাগত হওয়া উচিত।

(৫) যদি কোনো সাধুর সঙ্গে তার সম্পর্ক হয় এবং তার দৃষ্টি দেখে সেই সাধুর তার ওপর কৃপা হয় : যেমন— বান্টীকি, অজামিল প্রমুখ পাপী ব্যক্তিদের ওপর সাধুদের কৃপা হয়েছিল।

একপ নামা কারণে যদি দুবাচারীদের স্বভাব পরিবর্তিত হয়, তবে তারা ভগবানের শরণ নিতে পারে। চোর-ডাকাত-লম্পট-খুনী প্রভৃতি অনেক হঠাৎ ভাব পরিবর্তিত হওয়ায় ভগবানের অতি বিশিষ্ট ভক্ত ও প্রিয়পাত্র হয়েছেন। একপ অনেক কাহিনী পূর্বণ ও ভক্তমাল ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে।

পর ভক্ত পারে যে, যে-সব ভক্ত বহু বছর ধরে যান ভজন করে আসছে, তাদের মনও তৎপরতায় সজ্জ হওয়ায় অকুট্ট হয় না, তাহলে তারা অত্যন্ত দুবাচারী তাদের মন তৈলসারাবৎ ভগবানে কীভাবে অকুট্ট হবে? এখানে ‘অনন্যভাক্’-এর অর্থ ‘সে তৈলসারাবৎ স্থাবল করে’—তা নয়, এর অর্থ হল ‘ন অন্য ভক্তি’ অর্থাৎ সে অন্য কারও ভজনা করে না। তার ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো সহায় বা আশ্রয় নেই, কেবলমাত্র ভগবানই তার আশ্রয়। পতিব্রতা স্ত্রী, পতিঃ কথাই কেবল চিন্তা করে—এমন নয়। সে তো সর্বক্ষণ পতিনই হয়ে থাকে, স্বপ্নেও অন্যের হয় না। তাৎপর্য হল এই যে তার একমাত্র পতির সঙ্গেই আপনহৃদে থাকে। তেমনই এই দুবাচারী ব্যক্তিরও শুধু ভগবানের সঙ্গেই একায়ত্তা হয়ে যায় এবং একমাত্র ভগবানেরই আশ্রয় থাকে।

‘অনন্যভাক্’ হওয়ার প্রধান কথা হল ‘আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার’ এইবক্য আনিবৃত্তব পরিবর্তন করা। আমির পরিবর্তন যত দ্রুত শুদ্ধিলাভ হয়, জপ-তপ-যজ্ঞ-দানাদি ক্রিয়াতে তত দ্রুত শুদ্ধিলাভ করা যায় না। এই আনিবৃত্ত পরিবর্তনের বিষয়ে তিনটি কথা আছে।

(১) আনিবৃত্ত দূর করা জ্ঞানযোগের সাহায্যে আনিবৃত্ত দূর হয়। যে প্রকাশে ‘অহম্’ (আমি-ভাব)-এর জ্ঞান হয়, সেই প্রকাশ আমার স্বরূপ এবং একদর্শী রূপে প্রতীত হওয়া ‘আমির’ আমার স্বরূপ নয়। কারণ হল ‘আমির’ দুষামান, তা নিজেই স্বরূপ নয়। এইভাবে দুটিকে বিভক্ত

^১ ‘সুমা’ও কুমারি সন্ন্যাসীকে উদ্ধৃত করেছেন। নাম পূর্বন নিগত আস কহী। (শ্রীভগবদ্গীতামঙ্গল ৫ ৪০।৫)

কবে অপরিচিয়া স্বরূপে হিঁস হলে 'আমিহ' দূর হয়।

(২) অহং-ভাবের শুদ্ধিকরণ—কর্মযোগের দ্বারা অহং-ভাব শুদ্ধ হয়। যেমন, পুত্র বলে 'আমি পুত্র আর ইনি আমার পিতা', এর তাৎপর্য হল যে পিতার সেবা করাই পুত্রের কর্তব্য। কারণ পিতাপুত্রের সম্বন্ধ কর্তব্যপালনের ক্ষেত্রে। পিতা যদি আমাকে পুত্র বলে না মানেন, আমাকে দুঃখ দেন, আমার অহিত কাজ করেন, তাহলেও আমার কর্তব্য তাঁর সেবা করা, তাঁকে সুখী করা। তেমনিই মা, ভাই, ভ্রাতৃবৎ, শ্রী, পুত্র, পরিবারের প্রতিও আমার নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত। তাঁদের কর্তব্যের প্রতি অর্থাৎ আমার প্রতি, দুনিয়ার প্রতি তাঁরা কী কর্তব্য করতেন সেদিকে আমার দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়। তাঁদের কর্তব্য বিচার করা আমার কর্তব্য নয় কারণ অপরের কর্তব্য যাবৎ বিচার করতে বসে, 'এক' নিজ কর্তব্য হতে ছুঁত হয়। সুতরাং আমার একপ অধিকার নেই। এইভাবে অনেক কর্তব্য না দেখে কেবলমাত্র নিজ কর্তব্য পালন করলে অহং-ভাব শুদ্ধ হয়। কারণ নিজের সুখ ও আরাম কামনা করলেই অহং অশুদ্ধ হয়।

(৩) আমিহ-ভাবের পরিবর্তন—ভক্তিযোগের দ্বারা আমিহ-বোধ পরিবর্তিত হয়। যেমন বিবাহ দ্বারা পতিব সঙ্গে সম্পর্ক হলেই কন্যার আমিহ-ভাবের পরিবর্তন হয় এবং সে পতির গৃহকেই নিজ-গৃহ, পতির ধর্মকে নিজ-ধর্ম বলে মানতে থাকে। সে পতিব্রতা অর্থাৎ একমাত্র পতিবই আপন হয়ে থাকে। তখন সে আর মা-বাবা, শ্বশুর শশুরী কারোই হয় না। শুধু তই নয়, সে তখন তার পুত্র-কন্যারও আপন হয় না। কারণ তখন সে সন্তী হয়, তখন পুত্র-কন্যা, বাবা-মা কারোব প্রেমেই পড়ে যায়। সে পতির জন্য সকলকিছুই সেবা করে, কিন্তু তার আমিহ শুধু পতিকে নিয়েই হয়ে থাকে। তেমনিই মানুষের অহং-ভাব যদি 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার' এইভাবে ভগবানকে নিয়ে হয়, তখন তার অহং-ভাবের পরিবর্তন হয়। এই অহং-ভাব পরিবর্তিত হওয়াতেই বলা হয় 'অনন্যভাক্'।

'সামুরের স মন্থন্য'—এখানে এখন এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, যে আগেও দুরাচারী ছিল এবং বর্তমানেও যখন তার আচরণ সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ হয়নি তখন তার দুরাচার-গুলিকে নিয়ে তাকে দুরাচারী বলে মনে করা হবে, নাকি তার অনন্যভাক্য নিয়ে তাকে সাধু মনে করা হবে ?

ইহুর ভগবান এই কথা বলেছেন যে তাকে সাধু মনে করা উচিত। এখানে 'মন্থন্য' (মানা উচিত) হল বিধিবদ্ধ অর্থাৎ এটি হল ভগবানের বিশেষ আঙ্গা।

মেনে নেবার কথা সেখানেই বলা হয়, যেখানে (সাদৃশ্য) পরিবর্তিত হয় না। তার মতো যদি বিন্দুমাত্রও দুরাচার না থাকত, তাহলে ভগবান তাকে সাধু বলেই মনে করা উচিত একপ কোন বলবেন ? তাই ভগবানের কথায় প্রমাণিত হয় যে তার মতো এখনও দুরাচার বিদ্যমান, সে এখনও সর্বতোভাবে দুরাচার-রাহিত হয়নি। তাই ভগবান বলেছেন যে, সে যদিও এখনও যথার্থরূপে সাধু হয়ে ওঠেনি, তাহলেও তাকে সাধু বলে মনে করা উচিত অর্থাৎ লজ্জাত ভাব ত্রিমা একই আচরণাদিতে কোনো ঘাটতি থাকলেও, সে অসাধু নয়। তার কারণ সে 'অনন্যভাক্' হয়েছে অর্থাৎ 'আমি শুধু ভগবানেরই এবং ভগবানেরই কেবলমাত্র আমার : আমি সংসারের নই এবং সংসারও আমার নয়' এইভাবে অন্তরে অন্তরে সে ভগবানের হয়ে গেছে এবং তার আমিহের পরিবর্তন করেছে। তাই এর পর তার আচরণ শোধরাতে দেরি হয় না ; কারণ অহংভাব অনুসারেই সমস্ত আচরণ হয়।

তাকে সাধু বলেই মনে করা উচিত—ভগবানকে কেন এ-কথা বলতে হল ? কারণ মানুষ প্রায়ই কারও অন্তরের ভাব না দেখে বাহ্যিক আচরণ দেখে তার বিচার করে। যেমন, বহু বছরের পরিচিত কোনো এক ব্যক্তি, যাকে লোকে কুটিল-পঁচিল বছর ধরে ভুল আচরণসম্পন্ন বলে জানে কিন্তু তাকে একসময়ে একটি বাবনাদীঘ গৃহ হতে বেরোতে দেখা গেল। তাই লোক লোকের মনে হল, আবে ! একে তো ভালো লোক বলে মনে করতাম, কিন্তু এ তো তা নয়, এ তো বান্দারী আসক্ত ! একপ তার যে ভুল পরিচিতি ছিল তা উবে যায়। যাব প্রতি বছরদিনের শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, তা নষ্ট হবে যায়। এইভাবেই লোকে অনেকাধুন ধরে কোনো ব্যক্তিকে জানে যে সে অন্যায়কারী, পাপী, দুরাচারী আর তাকেই গঙ্গাতীরে একদিন দেখা যায়, স্নান করে, প্রসন্ন মুখে, হাতে মালা নিয়ে রূপ করছে। তাকে দেখে কেউ হয়ত বলে ওঠে, দেখো ! ইনি ভগবানের ভক্তনা করতেন, খুব বড় সাধু ব্যক্তি হবেন। তখন অন্য কেউ বলে, আবে ! তুমি একে জানো না, আমি জানি : এ তো খুবই বারোণ ব্যক্তি, পান্ডিত্য। এইগণ সাধন-ভক্তনে ব্যাপৃত থাকলেও লোকেরা

তাকে আগেই খেতেই পানী বসে মনে করে তেমনি এদিকে সাধন-ভজনকারী ব্যক্তিকেও যাবনারীর দর থেকে বেঁচেও দেখে খাবাপ বসে মেনে নেয়। তারা কেউ জানে না কোনো কারণে সেই লোককে যাবনারী ডেকেছিল কিনা, সেই ব্যক্তি স্যাপ্রবল হয়ে তাকে শিক্ষা দিতে গিয়েছিল কিনা, তাকে শোধরাবার জন্য গিয়েছিল কিনা। সেদিকে লোকের দৃষ্টি যায় না। যার চিত্ত অশুদ্ধ, তার চিত্ত অশুদ্ধ বিষয়গুলিই গ্রহণ করে। সে অশুদ্ধ কথা বলে নিজ চিত্তকে আরও অশুদ্ধ করে তোলে। কিন্তু উপনিষদে দুটি ব্যাপ্যনেই ভগবানের দৃষ্টি থাকে মানুষের চানের ওপর, আচরণের ওপর নয়—

‘ব্রহ্মতি ন প্রভু চিত্ত চুক কিএ কী।

করত ব্রহ্মতি নয় বাক্ব ইএ কী॥’

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১।২৯।৩)

কারণ ভগবান ভাবপ্রাণী—‘ভাবপ্রাণী জনার্দনঃ।’

‘সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ’—দ্বিতীয় অধ্যায়ে

কর্মযোগের প্রকরণে ‘ব্যবসায়িক বুদ্ধি’র কথা বলা হয়েছে (২।৪১) অর্থাৎ সেখানে প্রথমে বুদ্ধিতে এটি নিশ্চয় কথা হয় যে, ‘আমার বাগ-দেখ কল্যা উচিত নয়, কর্তব্য-কর্ম করার সময় সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম থাকতে হবে।’ তাই কর্মযোগী বুদ্ধি ব্যবসায়িক (একনিষ্ঠ) হয় এবং এখানে কড়া সূত্র ব্যবসিত—‘সম্যগ্ ব্যবসিতঃ’। কারণ ‘আমি শুধু ভগবানেরই, এখন সাধন ভজন করাই আমার কাজ’—এই নিশ্চয়তা নিরন্তর, বুদ্ধির নয়, সূত্রের সমস্ত নিশ্চয়সম্পন্ন ব্যক্তির চিত্তি ভগবানেরই থাকে। কারণ হল এই যে, সেখানে নিশ্চয়তা ছিল ‘কখন’ (কৃষ্ণ) আর এখানে নিশ্চয়তা হয়েছে ‘কর্তব্য’ (সূত্র)।

১. নিশ্চয়তা হলে যখন কড়া পরামর্শ তত্ত্ব আভার হয়ে ২. যখন কর্তব্যে নিশ্চয়তা হলে কখনও নিশ্চয়তা ৩. তাকে—এতে আর বলাই কী আছে ৭

যেখানে বুদ্ধির নিশ্চয় হয়, সেখানে এই নিশ্চয় ভক্তগণ এককপ থাকে না যতকণ সূত্র কর্তা এই নিশ্চয়ের সঙ্গে অভিন্ন না হন যেমন, সংস্ক-স্বাধাচার সময় মানুষ স্থির করে যে, এখন থেকে আমি কেবল ভজন-স্মরণ করব কিন্তু এই নিশ্চয়তা সংস্ক-স্বাধাচার পরে আর থাকে না। তার কারণ হল যে, তার নিজের স্বাভাবিক চিত্তি শুধুমাত্র পবিত্র শরণাগত হওয়ার দিকে থাকে না, সঙ্গে সাংসারিক সুখ-আরাম আশ্রয়নের ইচ্ছাও থাকে। কিন্তু যখন সে স্থিতিশীল হয় যে আমাকে এখন কেবল ঈশ্বরের পথে এগোতে হবে তখন তার এই ছিল সিদ্ধান্ত কখনও পরিবর্তিত হয় না, কারণ এই সিদ্ধান্ত সূত্র-এব

যেমন, কল্যা বিবাহের পরে ‘এখন আমি স্বামী, কাজেই আমাকে স্বামীর দায়ের সব কাজ করতে হবে’ একপ স্থিতি নিশ্চয় হওয়াতে সেটি আর কখনও দূর হয় না এই কথা থাকে অব্যাহত করে মনে করতে হয় না, সর্বক্ষণ তার স্মরণে থাকে। তার কারণ হল যে, সে নিজেই নিজেই তার পাতের বস্ত্র মেনে নিয়েছে তেমনই কেউ যখন সিদ্ধান্ত করে যে, ‘আমি ভগবানের এবং এখন থেকে ভগবানের কাজই (ভজনা) করব, সাধন-ভজন ব্যক্তিকে আর কিছুই করব না’ এই সিদ্ধান্ত সূত্র-এব হওয়ায় এটি সর্বদা জন্ম স্থায়ী হয়, কখনও দূর হয় না। এই কারণেই ভগবান বলেছেন যে তাকে সামু বসে মনে করা উচিত। কেবল মানাই নয়, সূত্র (নিজ) ছিল নিশ্চয় কল্যা সে খুব শীঘ্রই বলা হয় হয়ে ওঠে—‘কিপ্রঃ ভগতি ধর্মাবা’ (৯ ৩১)।

ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে সমস্ত দুর্গণ ও দুর্বাসার চিত্তে থাকে ভগবান বিমুখতায়। প্রাণী যখন অনন্যতায় ভগবানের শরণাগত হয়, তখন সমস্ত দুর্গণ-দুর্বাসার দূর হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব জনযোগে ও কর্মযোগে বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে—‘এয়া ভেহভিহিতা সাংখ্যো বুদ্ধির্যোগে ত্রিমাং শূণ্য’ (গীতা ২ ৩৯) তাই জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগীর বুদ্ধি ব্যবসিত হয়ে থাকে—‘ব্যবসায়িক বুদ্ধিবেকেহ’ (গীতা ২ ৪১), ‘ব্যবসায়িক বুদ্ধিঃ’ (গীতা ২ ৪৪) কিন্তু ভক্তিযোগে প্রসঙ্গের প্রাধান্য থাকায় তত্ত্ব নিজেই ব্যবসিত হয়ে থাকেন—‘সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ’।

মন ও বুদ্ধিতে যা থাকে তা বিস্মরণ হওয়া সম্ভব কিন্তু স্বতন্ত্রকপ যা থাকে, তার বিস্মৃতি হয় না। কারণ মন ও বুদ্ধি সর্বক্ষণ নিজের সঙ্গে থাকে না, যত্নের নিম্নায় সময়ে আমবা তার অভাব অনুভব করে থাকি, কিন্তু কেউ কখনই স্বতন্ত্রকপের অভাব অনুভব করে না। স্বতন্ত্রকপ যা থাকে তা অশূন্য হয় সেইজন্যই ‘আমি ভগবানের এবং ভগবান

আমার' এই স্বীকৃতি বৃক্ষকপেটই হয়, অন্য বৃক্ষকপেট নয়। একবার এই স্বীকৃতি হলে পথে আর কখনো অস্বীকৃতি হয় না, কেন না স্বপ্নকপ মূলও ভগবানের অংশ হওয়ায় ভগবানের সঙ্গে যোগ। কিন্তু ভ্রমশব্দ সে প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বীকার করে নেয় (গীতা ১২-৭)। সুতরাং নিজের ভ্রম দূর হয়। প্রকৃত হলে ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক সৃষ্টিই জাগবিত্ত হয়। 'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লজ্জা' (গীতা ১৮-৭৫)। অতীতের সঙ্গে সে সম্পর্ক তখন নেওয়া হয়েছিল, তা ছিল ভুল, মোহ।

সংস্কৃত—পবিত্রী শ্লোক সম্যক দ্বিত্যার ধূল জ্ঞানোচ্চৈন।

কিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শম্বুচ্ছাষ্টিং নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয়্য প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

[কিপ্রং (তৎক্ষণাৎ), ধর্মাত্মা (ধর্মাত্মা), ভবতি (হয়ে যান), শম্বুচ্ছাষ্টিং (চিহ্নপুত্র), শম্বুচ্ছাষ্টিং (শম্বুচ্ছাষ্টি), নিগচ্ছতি (নিয়ে কবেন), কৌন্তেয়্য (ও কৌন্তেয়্য), প্রতিজানীহি (সম্মুখ নাও), মে, ভক্তঃ (আমার ভক্ত), প্রণশ্যতি, ন (নিশ্চয় হয় না)]

সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ধর্মাত্মা হয়ে যান এবং চির-শান্তি লাভ করেন, হে কৌন্তেয়্য! তুমি শপথ নাও যে, আমার ভক্তের কখনই বিনাশ (পতন) হয় না ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা 'কিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা' সে তৎক্ষণাৎ ধর্মাত্মা হয়ে যায় অর্থাৎ মতাপবিত্র হয়ে যায়। কারণ এটি জীব স্বয়ং পরমাত্মার অংশ এবং যখন তার উদ্দেশ্যেও পরমাত্মপ্রাপ্তি করার তখন আর তার ধর্মাত্মা হওয়ার ব্যাধি কোথায়? সে আর পাপাত্মা থাকতে পারে না। কারণ সে তো ধর্মাত্মা ছিলই, শুধুমাত্র সংসারের সংস্পর্শই তার পাপাত্মা-তার এগেছিল, যেটি ছিল আগম্বক। এখন যখন তার অতঃ তার পবিত্রীত হওয়ায় সংসারের সংসর্গ কেটে গেছে, তখন সে যেমনকার তেমনই (ধর্মাত্মা) থেকে গেছে।

এই জীব যখন পাপাত্মা হয়নি তখনও যেমন পবিত্র ছিল পাপাত্মা হওয়ায় পবেও তেমনই পবিত্র। কারণ পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীব সর্বদাই পবিত্র। শুধু সাংসারিক সম্পর্ক সে পাপাত্মা রূপ ধারণ করেছে। সাংসারিক সম্পর্ক দূর হলেই সে যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেলে।

পাপ কালের চিহ্ন থাকলে মানুষ 'আমাকে শুধু ভগবানের দিকে চলতে হবে'—এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, এ কথা সত্য, কিন্তু পাপী ব্যক্তি একপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। তার কোনো নিয়ম নেই কারণ জীবমাত্রই পরমাত্মার অংশ হওয়ায় তত্ত্ব সে নির্দেশ। সাংসারিক আশঙ্কিবশত তত্ত্ব এইসব আগম্বক মোহ

উপকৃত হয়। যদি তার মধ্যে পাপের প্রতি ঘৃণারোধ জন্মায় এবং সে নির্ণীত হয় যে এবার ভগবানেরই উদ্দেশ্য করা উচিত হলে সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে ওঠে। কারণ যেখানে সংসারের কামনা থাকে, সেখানে ভগবানের দিকে আগ্রহের তরঙ্গ উচ্চাও থাকে। যদি ভগবানের প্রতি চ্যার বাপাবে দ্বিধা নিশ্চয় হয় তাহলে কামনা, আসক্তি সব দূর হয়। তখন আর ভগ-প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয় না।

অতি শীঘ্র ধর্মাত্মা হয়ে থাকে—এই অর্থ হল যে তার মধ্যে ধর্মাত্মাএ দুবাত্ম থাকলেও, তা দূরী হয় না। কারণ সমস্ত দুবাত্মই হৃদয়ে পায় সংসারকে প্রকল্প নিয়ে। কিন্তু যখন সে আর্গাতিক কামনা বহিঃ হয়ে কেবল ভগবানকেই চায়, এখন তার মধ্যে সংসারের প্রকল্প না থেকে শুধুমাত্র ভগবানের প্রকল্প থাকে। ভগবানের প্রকল্প থাকায় সে ধর্মাত্মা হয়ে যায়।

ধর্মার্থ

সিদ্ধান্ত হল কর্তব্য পরিবর্তন হলে ক্রিয়াক্রান্তি সৃষ্টিই পবিত্রীত হয়। যেমন, কেউ যদি ধর্মীয়া ক্রিয়া দ্বারা ধর্মাত্মা হতে চায়, তবে তার ধর্মাত্মা হতে বিনাম্ব খটে কিন্তু সে যদি কর্তব্যকেই পরিবর্তন করে দেয় অর্থাৎ 'আমি ধর্মাত্মা' এইভাবে নিজের অতঃ-ভাব পরিবর্তন করে, তাহলে সে অতি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে থাকে। এইরূপ অতি পবিত্র ব্যক্তিও যদি নিজের অতঃ-ভাব এই ভাবে পরিবর্তন করে

যে 'আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার', তাহলে সে অতি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে থাকে, সধু হয়ে যায়, ভক্ত হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ যখন সংসার ও শরীরের সঙ্গে 'আমি' ও 'আমার' ভাব করে সংযোগজনিত সুখ আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তাকে 'কামাত্মা' (গীতা ২।৪৩) বলা হয় আর যখন সংসার থেকে সর্বতোভাবে বিমুক্ত হয়ে ভগবানের সঙ্গে অনন্য সম্পর্ক স্থাপন করে, যা বাস্তব সত্য, তখন সে 'ধর্মাত্মা' হয়ে ওঠে।

সাধারণভাবে লোকে মনে করে যে সত্যকথা বললেই মানুষ সত্যবাদী হয় এবং চুরি কবলে চোর হয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়। যখন সে নিজে সত্যবাদী হয় অর্থাৎ 'আমি সত্য কথা বল' একপ 'আমি' ভাব সত্যকে ধারণ করে, তখনই তার দ্বারা সত্যভাবন হয় এবং সত্য কথা বলায় তার সত্যবাদিতা দৃঢ় হয়। তেমনই যে চোর, সে 'আমি চোর', 'আমিই' এই ভাব ধারণ করে চুরি করে এবং চুরির দ্বারা তার চোরত্ব দৃঢ় হয়। কিন্তু যাব 'আমিই' 'আমি চোর নই' একপ দৃঢ়ভাব থাকে, সে চুরি করতে পারে না। তাৎপর্য হল এই যে, অহং-ভাবের পরিবর্তনে ক্রিয়াগুলির স্বত পরিবর্তন হয়।

এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে কর্তা যেকপ হয়, তার দ্বারা সেইরূপ কর্মই হয়ে থাকে আর কর্ম যেমন হয়, কর্ত্ত্বও সেইরূপ দৃঢ় হয়ে থাকে। তেমনই এইস্থানে দুরাচারীও 'অমনাডাক' হয়ে অর্থাৎ 'আমি শুধু ভগবানের এবং ভগবান আমারই' একপ অনন্যভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে তার অহং-এ 'আমি ভগবানের, সংসারের নই' এই ভাব দৃঢ় হয়ে পড়ে—যা বাস্তবিক সত্য। এইভাবে অহং পরিবর্তিত হলে 'অমনাডাক' যদি যথাক্রমে একটিও ঘটে তবুও সে অতিশীঘ্র ধর্মাত্মা হয়ে যায়।

এখানে এই সংশয় আসতে পারে যে আগের প্লোকে ভগবান যাকে 'সুদুরাচারঃ' বলেছেন এখানে তাকেই 'ধর্মাত্মা' বলেছেন কেন? এর উত্তর হল যে, দুরাচারীর দুরাচার দূর হলেই সে ব্যক্তি সনাতনী বা ধর্মাত্মা হয়। তাই তাকে সনাতনীই বলা হোক বা ধর্মাত্মা—একই কথা।

'শমুদ্রাহিঃ নিগচ্ছতি'—শুধুমাত্র ধর্মযুক্ত কর্ম সম্পাদন করে যাকা ধার্মিক হন, তাদের ভোগ ও ঐশ্বর্যের কামনা থাকায় ভোগ ও ঐশ্বর্য প্রাপ্তি হলেও, শাস্ত্বতী শান্তি প্রাপ্তি হয় না। দুরাচারীর অহং ভাব পরিবর্তিত হলে যখন সে অন্তর থেকে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তখন তার

ভেতর আর কামনা থাকতে পারে না, অসন্তের গুরুত্ব থাকতে পারে না। তাই তার অন্তরের নিত্য শান্তি বলায় থাকে।

অপর ভাবটি হল এই যে স্বয়ং পবিত্রতার অংশ হওয়ায় 'চেতন অমল সহজ সুখবাসী' তাই তার মধ্যে নিজ স্বরূপের যে স্বতঃসিদ্ধ অনাদি অনন্ত শান্তি থাকে, ধর্মাত্মা হলে অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে অনন্যভাবে সম্পর্ক হলে সে সেই শাস্ত্বতী শান্তি লাভ করে। কেবলমাত্র সংসারের সঙ্গে সমুদ্র মান্নার ফলে এটির অনুভব হয়নি।

'কৌণ্ডের প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশতি'—ভগবান এখানে 'আমার ভক্তের পতন হয় না'—এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে কৌণ্ডনি, অর্জুনকে দিয়ে করিয়েছেন। এটির অর্থপ্রায় হল যে, এমন যুক্ত শক্ত হলে আব ভগবান 'আমাকে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি অস্ত্র গ্রহণ কবেন না। কিন্তু পরে ভীষ্ম যখন পাতঞ্জা করেন যে 'আজু ভৌ হরির্হি ন সত্ত্ব গদাট'। হে ভার্জো গদা জননীকৌ শাস্ত্রমু সূত ন কদাট' (অর্থাৎ অস্ত্র যদি শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্র হুজতে বাধা করতে না পারি তাহলে আমি গদাপুত্র শাস্ত্রমু নই) তখন ভগবানের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কিন্তু ভক্তের (কৌণ্ডের) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়না। ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় প্লোকে 'ভক্তোহসি মে সখা চেতি' বলে অর্জুনকে নিজের ভক্ত বলে স্বীকার করেছেন। তাই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, হে ভাই! তুমি প্রতিজ্ঞা কর, কারণ তুমি প্রতিজ্ঞা করলে আমিও যদি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কবোতে চাই, তাহলেও তা ভাঙতে পারব না, অন্যের কথা আর কি বলব। তাৎপর্য হল এই যে, ভক্ত যদি প্রতিজ্ঞা করে, তবে তার বিরুদ্ধে আমার প্রতিজ্ঞাও থাকে না।

আমার ভক্তের বিনাশ বা পতন হয় না—এ কথা বলায় তাৎপর্য হল যখন সে সম্পূর্ণভাবে আমার শরণাগত হয়েছে, তখন তার পতন হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। পতনের কামন ছিল শরীরের সঙ্গে নিজসম্পর্ক স্থাপন করা। সেই মেনে নেওয়া সমুদ্র থেকে সর্বতোভাবে বিমুক্ত হয়ে সে যখন অনন্যভাবে আমার শরণাগত হয়েছে, তবে তার পতনের সম্ভাবনা থাকে কী করে?

নায় একপ বলে যে, দুরাচারীও যদি ভক্ত হয় তাহলে ভক্ত হওয়ার পর সে পুনরায় দুরাচারী হতে পারে। এই নায়ের কথা যখন কবার জন্য ভগবান বলেছেন যে, এই নায় এখানে প্রযোজ্য নয়। অতি দুরাচারী ব্যক্তিও আমার ভক্ত হতে পারে, কিন্তু ভক্ত হলে তার আর পতন

হয় না অর্থাৎ সে দুঃখচারী হতে পারে না এইভাবে অতএব ভগবান নাথকবী এ২৫ কয়াল দুই-ই প্রমাণ ভগবানের নাথকত্বও দ্বা পূর্ণপূর্ণকপে বিনামান হয়ে যায়

নির্দিষ্ট-ভাব বোধীর যেমন বৈদ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয়, তেমনি মানুষ নিজেই অসহায় অবস্থা ছেলে যখন ভগবানের সামর্থ্যের ওপর আত্মবিশ্বাস হয় তখন সে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় অর্থাৎ মানুষ যখন জাগতিক দুঃখের ইতিবাচক হয়ে সেই দুঃখ দূর করতে নিজেই অসমর্থতা অনুভব করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে বিশ্বাস করে যে সর্বশক্তিমান ভগবানের কৃপায় তার সেই দুর্বলতা দূর হতে পারে, জাগতিক দুঃখ থেকে বাঁচতে পারে, এখন সে তৎক্ষণাৎ ‘ভক্ত’ হয়ে ওঠে— ‘কিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা’। কুমার্ত মানুষ অল্প পেল কি খেতে দেব করে ।

মানুষ : একজন নিজের মধ্যে কোনো বল, যোগ্যতা, বিশিষ্টতা দেখতে পায় ততক্ষণ সে ‘অনন্যভাক্’ হয় না সে তখনই ‘অনন্যভাক্’ হয়, যখন সে দেখে অন্য কেউই তার দুঃখ দূর করতে সক্ষম নয়। ‘অনন্যভাক্’ হলেই সে ধর্মাত্মা অর্থাৎ ভগবানের ভক্ত হয়ে পড়ে

ভক্তের কখনো পতন হয় না, কারণ সে ভগবদ্বিহীন হয় অর্থাৎ তার সাধন ও সাধা ভগবানই হয়ে থাকেন, তবু নিজেই কোনো শক্তি থাকে না, ভগবানের বলই তার শক্তি হয় এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ভক্তের যদি পতন না হয় ওহলে ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে ‘অথ চেৎ স্বমহাক্ষারায় শ্রোমাসি বিনক্ষ্যসি’ (১৮।২৮) ‘তুমি যদি অহঙ্কারবশত আমাব কল না শোন তাহলে তোমার পতন হবে’ —একদা কেন বলেছিলেন “কেন-না ভগবান অর্জুনকে তাঁর ভক্ত বলে স্বীকার করেছেন— ‘ভক্তোহসি মে সখা চেতি’ (গীতা ৪।৩) এর উত্তরে স্বয়ং ভক্তের পতন তখনই ওহা সন্তান যখন সে ভগবানে শব্দগত ভাগ করে অহঙ্কারেই আশ্রয় গ্রহণ করে ‘অহঙ্কারায় শ্রোমাসি’, ভগবানের আশ্রয়ে থাকলে তার কখনো পতন হয় না।

ভক্ত ভগবানের কাছে অল্পবয়স্ক শিশুর মতো, আর জ্ঞানী হচ্ছে বয়স্ক বাস্কের মতো। যার কাছে ছোট বড় সকল পুত্র সমান হলেও, যাকে ছোট সন্তানকে যত দেখাশোনা করতে হয়, বড়কে তত নয়। কেন-না ছোট পুত্র সর্বদা মায়ের আশ্রয়েই থাকে, ওই তারই দেখাশোনা করার যত প্রয়োজন হয়, বড়ের জন্য তত প্রয়োজন হয় না তেমনি ভগবান তাঁর আশ্রিত ভক্তকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করেন এবং সুযোগ তার যোগক্ষম বহন করেন (গীতা ৯।২২) ‘কিছু জ্ঞানীর যোগক্ষম কে বহন করবে’ ত্রি ওহনের সাধক যোগভ্রষ্ট হলেও ভক্ত কখনো যোগভ্রষ্ট হন না

এক্ষা এবং অন্যান্য সেবতা ভগবানকে বলেছেন—

সেহনোহরবিন্দ্যাক বিদুঃকম্বিনিন্দুয়াক্তভাবানিওকলুকয়ঃ।

আকঙ্ক্য কৃৎস্নপ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যমোহনাদুত্তমুদ্যদুঃখমঃ॥ (শ্রীমদ্ভগবত ১০।২।৩২)

‘তু কনভনয়ান। যান্না আপনান শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আপনাব ত্রিকলজিত ওহাদ জন্য দানব বুদ্ধিও শুদ্ধ হয়, তারা নিজেদের যাই মুক্ত মনে করুক, আসলে তারা বহুই হয়ে থাকে’

তথা ন তে মাধব ভাবক্যঃ কচ্চিৎ ভ্রশ্যন্তি মার্গাভুয়ি বকসৌহবঃ।

জয়াতিওপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকশমূর্ষসু প্রভেতঃ॥ (শ্রীমদ্ভগবত ১০।২।৩৩)

‘কিন্তু ভগবান। যারা আপনার ভক্ত, যারা আপনার শ্রীচরণে সত্যকার প্রাণ উজ্জাত করে দিয়েছেন, তারা কখনো জ্ঞানভিম্বিনীর মতো নিজ সাধন থেকে বিচ্যুত হন না আপনি এদের সুলভ্য দেওয়ায় এরা বড় বড় বিদ্য প্রদানকারী সৈনিকদের সর্দারের মাথায় পা দিয়ে নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারেন, কোনো বিদ্যুই তাঁদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।’

ভগবানের স্তুতি করে বেদ জানাচ্ছেন

জে জ্ঞান মান বিমস্ত তব ভব হরনি ভক্তি ন আদয়ী।

তে পাই সুর মূলত পদাদপি পরত হয় সেখত ধনী॥

নিপুণ করি সব আস পরিহারি দাস তব জে হোই রঘে।

জপি নাম তব দিনু শ্রম তবহি তব নাথ সো সমরায়ছে ॥ (শ্রীহামারবিত্তমানস, উত্তরকাণ্ড ১৩।৩)

প্রানযাত্বে সাধকদের মধ্যে কিছু ন্যূনতা থাকলে তাদের পতন হতে পারে, কিন্তু ভক্তিমোক্ষের সাধকদের মধ্যে কোনো কিছুই ন্যূনতা থাকলেও তাঁদের পতন হয় না। তাই ভগবান বলেছেন-

বাহামানোহপি যন্তকো বিমর্ষৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্তা বিমর্ষৈর্নাভিভূযতে (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।১৮)

‘হে উদ্ধব ! আমার যেসব ভক্ত এখনও জিতেন্দ্রিয় হতে পারেনি এবং সাংসারিক বিষয়ে বাণংকার বাগ্যাপ্ত হয এবং মেরিকোই আকষ্ট হতে থাকে, তারা তা সত্ত্বেও প্রতিমুহূর্তে যমশীল আমার ভক্তি-ব প্রভাবে প্রায়শই বিষয়াদির কাছে পরাজিত হয় না।’

‘ন বাসুদেবভক্তানামন্ততঃ বিদ্যতে কচিৎ’ (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১৪৯-১৩১)

‘ভগবদ্ভক্তের কোথাও কখনো অশুভ হতে পারে না।’

‘সীম কি চাপি সকই কোউ ভাসু বড় রখবার রমাপতি জাসু’ (শ্রীবাহুচরিত্রম্ভাস, বঙ্ককান্ত ১২৩-৪)

‘কৌন্তেয় প্রতিজানীহি’ — ভগবান অর্জুনকে প্রতিজ্ঞা করতে বলছেন, কারণ ভক্তের প্রতিজ্ঞা ভগবানও ভাঙতে পারেন না। ভক্তি হল ভগবানের দুর্লভতা। তাই ভগবান দুর্লভকে বলেছেন -

অহং ভক্তপদীনো হ্যমৃতম্ ইন বিজ্ঞ। সাদৃতির্হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ। (শ্রীমদ্ভাগবত ৯-৪।১৩)

‘হে দ্বিজ ! আমি সর্বতোভাবে তুচ্ছ অসীন, স্বর্দীন নই। ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমার হৃদয়ের ওপর ভক্তের সম্পূর্ণ আধিক্য আছে।’

‘কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রদশ্যতি’ — সাধকদের এই পদটি থেকে বুঝতে বিম্বাস করা উচিত যে তাঁদের কখনো পতন হতে পারে না, কারণ তাঁরা ভগবানবৈরাগী।

সংসার। এই প্রকরণে ভগবান তাঁর ভক্তির সাত প্রকার অধিকারীর কথা জানিয়েছেন। তবে মধ্যে দুটি যোকে দুর্লভবীর বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী শ্লোকে চারপ্রকার ভক্তের অধিকারীর কথা জানিয়েছেন।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিতা মেহপি স্যাঃ পাপমোক্ষয়ঃ।

দ্বিয়ো বৈশ্যাত্থা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্। ৩২ ॥

[পার্থ (হে পার্থ !), যে (যারা), অপি (ও) ; পাপমোক্ষয়ঃ (পাপমোক্ষনসমুদ) , স্যাঃ (অর্থাৎ) , দ্বিয়ঃ (দ্বিজতি), বৈশ্যঃ (বৈশ্য) ; তথা (এবং) , শূদ্রাঃ (শূদ্র) , তে, অপি (তাঁরাও) ; মামব্যাপশ্রিতা (সর্বতোভাবে আমার শরণ গ্রহণ করে), হি (নন্দেহে) ; পরাম্ (পরম) ; গতিম্ (গতি) ; যান্তি (প্রাপ্ত হন)]

হে শূথানন্দন ! যারা পাপমোক্ষনসমুদ অথবা দ্বিজতি, বৈশ্য ও শূদ্র, তারাও সর্বতোভাবে আমার শরণ গ্রহণ করে নিঃসন্দেহে পরমগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২ ॥

কাথ্য। ‘মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিতা.....যান্তি পরাং গতিম্’ — এই ভ্রম্যে যার ‘আচরণ মন্দ অর্থাৎ যে এই ভ্রম্যে পার্থ, তাহলে ভগবান দ্বিপ্রথম শ্লোকে ‘দুর্লভবীর’ বলে চিহ্নিত করেছেন। যার পূর্বজন্মের আচরণ খারাপ অর্থাৎ যারা পূর্বজন্মের পার্থী এবং সেই পুনাতন পাপের ফল

ভোগ করবে জনাই হাঁচ বংশে জন্মগ্রহণ করে, তাদের ভগবান এখানে ‘পাপমোক্ষন’ বলে জানিয়েছেন।

‘পাপমোক্ষন’ শব্দটি এখানে এত ব্যাপক যে, অসুর-বান্দস-পশু পার্থি ইত্যাদি সবকিছুকেই এর অন্তর্গত বলে ধরা সম্ভব। এবং এদের সকলকেই ভগবদ্ভক্তির

‘কেনলেন’ হু ও বেন গোপো গারো নগা মুগাঃ। যেহনো মূর্ত্যিমো নাগাঃ সিকা মায়াযুগুপা

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১২।৮)

‘গোপিনীগণা গাভী, বৃদ্ধ, পশু, নাগ এবং এইপ্রকার অন্যান্য মৃত্যুর্ভুক্ত প্রাণীর অন্যান্যের সিক্ত চক্ষু অন্যান্যের অন্যান্যকে পাণ্ডু হয়’

আধিকারী সুলে খান হই। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেছেন
 ‘আনন্দায়োমাসিক্রিয়াতে পারম্পর্য্যং সামান্যং’
 (শাণ্ডিল্য উক্তিসূত্র ৭৮) অর্থাৎ মানুষ যেমন ময়া, ক্ষমা,
 উদারতা ইত্যাদি সামান্য ধর্মের অধিকারী হয়, তেমনিই,
 নীচ হতে নীচ এবং উচ্চ থেকে উচ্চের যোনিসমুৎপত্ত সমস্ত
 প্রাণীই ভগবদ্ভক্তির অধিকারী। তার কারণ জীবমাত্রই
 ভগবানের অংশ হওয়ায় ভগবানের পথে অগ্রসর হওয়ায়,
 ভগবানকে ভক্তি কবার ও ভগবানের শরণাগত হওয়ার
 অধিকারী নয়। প্রাণীদের সাংসারিক কাজে যোগাত্মক-
 অযোগাত্মক থাকে কেন-না এই যোগাত্মকমূহ বাহ্য এবং
 তা প্রাপ্ত কবা হয়েছে, এবং এগুলি ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু
 ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কবার যোগাত্মক বা
 অযোগাত্মক কোনো ব্যর্থ নয় অর্থাৎ যার যোগাত্মক নেই
 সে ভগবানে আকৃষ্ট হবে না—তেমন কোনো নিয়ম নেই।
 প্রাণী স্বয়ং ভগবানেরই ; সুতরাং সকলেই ভগবানের
 শরণাগত হতে পারে। এর তাৎপর্য হল এই যে, যারা কখন
 নিজে ভগবানকে চায়, তারা সকলেই ভগবদ্ভক্তির
 অধিকারী। এইভাবে পাপযোনিসমুৎপত্ত ব্যক্তিব্যক্তি ভগবানের
 শরণাগত হয়ে পরমগতি প্রাপ্ত হয়, পরম পবিত্র হয়।

লৌকিক দৃষ্টিতে আচরণভ্রষ্ট হলে অপবিত্রতা বলে
 মনে করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অপবিত্রতা ভগবান থেকে
 বিমুখ হওয়ারই হয়। যেমন কখনো অগ্নিতে রাখলে তা
 উত্তপ্ত হয় কিন্তু সেখান থেকে সরালে তা পুনরায় ঠাণ্ডা
 হয়ে যায়। এবার যতই সাধান লাগানো হোক তার কাণ্ডা
 ভাব কিছুতেই দূর হয় না। কিন্তু তাকে পুনরায় আগুনে
 সমর্পণ করলে তার কাণ্ডা সব দূর হয়ে যায় এবং তাকে
 প্রজ্জ্বল্য দেখা দেয়। তেমনি ভগবানের অংশ এই জীব
 যখনই ভগবানে বিমুখ হয় তখনই তার মধ্যে কাণ্ডা
 অর্থাৎ অপবিত্রতা দেখা দেয়, কিন্তু যখনই সে ভগবানের
 সম্পূর্ণ হয়, তখনই তার অপবিত্রতা চিরন্তনে দূর হয়
 এবং সে মহাপবিত্র হয়ে ওঠে অর্থাৎ দুনিয়াতে আলোড়ন
 সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে এমন পবিত্রতা আসে যে ভগবানও
 তাকে নিজের মুকুটের মণি করে নেন।

আর্ত হয়ে প্রভুকে যখন ডাকা হয়, সেই ডাকে
 ভগবানকে স্বেচ্ছায় কবার যে শক্তি, তা কেবলমাত্র শুদ্ধ
 আচরণের জোরে হয় না। যেমন, মাথের একটি ছেলে
 ডালো কাঁজ করে, মা তাকে ডালোবাসেন, আর একটি
 ছেলে কোনো কাঁজ করে না, আর্ত হয়ে মাকে ডাকে,

কিন্তু, তখন মা এই চিন্তা করেন না যে, এতে কোনো
 কাজ করে না, একে কেন কোলে নেব? তিনি তার কান্না
 সহ্য করতে না পেরে চুট করে কোলে তুলে নেন। একপ
 অত্যন্ত বড় আচরণযুক্ত পাপী ব্যক্তিও যদি আর্ত হয়ে
 ভগবানকে ডাকে, কান্না, তাহলে ভগবান তাকে নিজ
 কোলে স্থান দেন, ডালোবাসেন। এব দ্বারা পরানিত হয়
 যে ভগবানের শরণাগত হওয়ায় ইচ্ছামূল্যে পাপ যখন
 অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না তখন পুরানো পাপ কী করে
 প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে? পুরানো পাপের ফল-ফল
 এবং প্রতিকূল পরিপ্রতিক্রিয়া থাকে ; ভগবানের
 শরণাগতন পথে তা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না।

এখানে ‘দ্বিঘাঃ’ পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল যে, যে
 কোনো বর্ণ, আশ্রম, বেশ বা বেশ-ভূষার নাবীই হন না
 কেন, তাঁরা সকলেই আমার শরণাগত হয়ে পরম পবিত্র
 হয়ে ওঠেন এবং পরম গতি প্রাপ্ত হন। যেমন, প্রাচীন-
 কাসের দেবদত্ত, শক্য, কুন্দি, দ্রৌপদী, ব্রজগোপিনীগণ
 এবং অন্যান্য সমস্তের মীরা, কবচবাসী, ফুলীবাঈ প্রমুখ
 নারীগণ ভগবানের ভক্ত হয়েছেন। তেমনি বৈশ্যদের
 মধ্যে সমাধি, তুলাধার আদি ও শূদ্রদের মধ্যে বিদূর,
 সঞ্জয়, নিমাম্বাঙ্ক গুহক প্রমুখ অনেকেই ভগবানের ভক্ত
 হয়েছেন। তাৎপর্য হল এই যে পাপজন্ম, নারীগণ, বৈশ্য
 এবং শূদ্র—এঁরা সকলেই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে
 পরমগতি প্রাপ্ত হন।

নিশেষ কথা

এই শ্লোকে ‘পাপায়োনমঃ’ পদটি সূত্রমুতাবে উল্লিখিত
 হয়েছে। এই পদটিকে নারীগতি, বৈশ্যজতি বা
 শূদ্রজতির বিশেষণ রূপে মানা যায় না। কেন-না একপ
 ধরা হলে অসংগতি দেখা দেয়। নারীগতিও চার বর্ণের
 হয়। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈশ্য জতির নারীরা
 তাদের স্বামীর সঙ্গে মন্ত্রাদি বৈদিক কর্ম কলায় অধিকারী।
 তাহলে নারীদের পাপযোনি কী করে বলা যায়? অর্থাৎ তা
 বলা যায় না। চতুর্নৈমি অন্তর্গত হলেও ভগবান পৃথকভাবে
 নারীদের কথা উল্লেখ করেছেন। তার অর্থ হল নারীগণ যে
 স্বামীর সঙ্গেই আমার শরণ গ্রহণ করবেন বা আমার পথে
 অগ্রসর হবেন—তেমন কোনো নিয়ম নেই। নারীগণ
 স্বাধীনভাবে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে পরমগতি প্রাপ্ত
 হতে সক্ষম। তবু নারীগণের অন্তরে কোনো ব্যক্তিব্যক্তি
 কিছুমাত্র আশ্রয় না বেছে কেবল আমারই আশ্রয় গ্রহণ করা

উচিত।

এই ‘পাপযোনয়ঃ’ পদটিকে যদি বৈশ্যদের বিশেষণ বলে মনে করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ সেটিও যুক্তিসঙ্গত হয় না, কারণ শ্রুতি অনুসারে বৈশ্যদের পাপযোনিমুক্ত বলে মনে করা হয় না^১। বৈশ্যদের কোম্পায়েন এবং যজ্ঞাদি বৈনিক কৰ্ম করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে।

‘পাপযোনয়ঃ’ পদটিকে শূদ্রদের বিশেষণ বলে মনে করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ শূদ্রগণ চারবর্ণের অন্তর্গত। সুতরাং চতুর্বর্ণের অভিব্যক্তি অর্থাৎ শূদ্রদির থেকে যে ইনি জাতি যবন, হুন, খস প্রভৃতিবা আছে, এখানে ‘পাপযোনয়ঃ’ পদের দ্বারা তাদেরই ধরে নিতে হবে।

মহাভারতে যেতে যেমন কোনো শিশুরই বাধা নেই, কারণ শিশুরা মায়েবই সম্বন্ধ, তেমনি ভগবানের অংশসম্পূর্ণ হওয়ায় প্রাণীমাত্রেয়ই ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়াতে (ভগবানের দিক থেকে) কোনো বাধা নেই পশু পক্ষী বৃক্ষ পত্র ইত্যাদিতে ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়ায় দ্বন্দ্ব বা যোগাতা নেই, তা সত্ত্বেও পূর্বজন্মের সংস্কারবশত বা অন্য কোনো কারণে তাবা ভগবানের শরণাগত হতে পারে। তাই এখানে ‘পাপযোনয়ঃ’ পদ পশু পক্ষী ইত্যাদিকেও বতিক্রম রূপে ধরা যেতে পারে। পশু পক্ষীদের মধ্যে গজেন্দ্র, ঘাটায়ু প্রভৃতি ভগবদ্ভক্ত হয়েছেন।

সমার্থ

ভগবানের পক্ষে অগ্রসর হওয়াতে তাদেরই প্রাধান্য থাকে, বাশের নয়। যাব দিতে বংশের প্রাধান্য থাকে, তার তাদের প্রাধান্য থাকে না এবং তার মধ্যে ভগবদ্ভক্তও থাকে না। কারণ যাব বংশকে প্রাধান্য দেয় তাদের ‘অহম’ এ শবীরের সম্বন্ধই প্রধানভাবে থাকে, যা হলেই যাকউ হতে দেয় না অর্থাৎ শবীর ভগবানের ভক্ত হয় না এবং হতে শবীর সম্মান, আসলে স্বয়ং ই ভক্ত হয়। এইভাবে শবীর ব্রহ্মকে লাভ করতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মে জীবভাব হয় না এবং

জীবভাবে ব্রহ্মভাব হয় না। প্রাণের জন্য জীব সংজ্ঞা হয় আর ব্রহ্মে প্রাণ হয় না। এই ব্রহ্মই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জীবভাব দূর হয়েই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়—‘ব্রহ্মৈব সন ব্রহ্মাপোতি’ (গুণসামান্যক উপনিষদ্ ৪।৪।৬)।

স্বয়ং এ শবীরের অভিমান থাকে না। স্বয়ং এ যেখানে শবীরের অভিমান থাকে, সেখানে ‘আমি দেহ থেকে পৃথক’ এই বিবেক থাকে না, সে তখন অহি-মজ্জা, মল মূত্র সৃষ্টিকারী এক যজ্ঞের দাস (চাকর) হয়ে থাকে। একেই বলা হয় আবিবেক, অজ্ঞান এই অবিবেকের প্রধান, হলে মানুষ ভক্তিমাগেও যেতে পারে না, জ্ঞানমাগেও যেতে পারে না। সুতরাং শবীরকে নিয়ে যে আচার-ব্যবহার, তা নৈতিক সীমার জন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এই সীমা অনুসারেই চলা উচিত। কিন্তু ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে গেলে স্বয়ং এর প্রাধান্য থাকে, শবীরের নয়।

এর চতুর্থ অংশ যে, ভক্ত বা যুক্তি চায় সে স্বয়ং, শবীর নয়, যদিও ভক্তাত্ম্যের জন্য স্বয়ং দেহ ধারণ করে থাকে। কিন্তু স্বয়ং কখনো শবীর হতে পারে না এবং শবীর কখনো স্বয়ং হতে পারে না। স্বয়ং স্বয়ং-ই আর শবীর শবীর-ই পবিত্রাত্ম্য সঙ্গ স্বয়ং-এবং ঐক্য থাকে আর শবীরের ঐক্য থাকে সংসং এবং সঙ্গ। যজ্ঞগণ শবীরের সঙ্গে ভক্তাত্ম্য থাকে, ও ভক্তগণ সে না হয় ভক্তির অধিকারী না হয় জ্ঞানের অধিকারী এবং সে সমস্ত সংস্কারের সম্মানও করতে পারে না। এই শবীরের ভক্তাত্ম্য দূর হয় ভবের সংগে। মানুষের ভাব যখন ভগবানের প্রতি হয়, তখন শবীর ইত্যাদির দিকে তার বৃত্তি যায় না। তখন সে ভগবানে একান্ত হয় এবং তার শবীরের ভক্তাত্ম্য দূর হয়। তাই তাকে অসংসৃত ভাবনা করতে হয় না এবং তার মনে বর্ণ-আশ্রম ইত্যাদির কোনো প্রকার পুত্র জাগে না। এইরূপ বিবেক ধার্য ও ভক্তাত্ম্য দূর হয়। ভক্তাত্ম্য দূর হলে তার মধ্যেও বর্ণ বা আশ্রম নিয়ে কোনো অভিমান থাকে না। কারণ স্বয়ং-এ কোনো বর্ণ আশ্রম নেই, স্বয়ং বর্ণ, আশ্রমের অতীত।

^১ তদা হুত বর্মণীযজ্ঞেনা অত্যাশ্রম্য হ যত্রে বর্মণীয়াং যোনিমাপদোবন্ ব্রাহ্মণ্যোনিং বা ক্ষত্রিয়্যোনিং বা বৈশ্য্যোনিং বাণয ইহ কপুচচরণা অত্যাশ্রম্য হ যত্রে কপুয়াং যোনিমাপদোবন্ শ্ব্যোনিং বা সুকবযোনিং বা চাণ্ডাল্যোনিং বা (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৫।১০।৭)

অর্থাৎ যানো সুজ্ঞান-এন করে থাকেন তাবা ব্রহ্মন, কৃত্রিয় ও নৈশাকুলে জন্ম নেন ; আর নাও এ চেনা যারা করে তারা কুকুব, শূকর বা চণ্ডাল যোনিতে জন্ম নেয়।

পরিশিষ্ট ভাব—যদি মনো অনেক আশ্রয় নেই, সেকপ অনন্ত আশ্রয়কে এখানে ‘ব্যাপার্য’ বা বিশেষ আশ্রয় বলা হয়েছে।

পূর্বজন্মের পাপীদের থেকে বর্তমানের পাপীরা বিশেষভাবে লেখী, তাই প্রথমে (৯ ৩০-৩১এ) বর্তমান (ইহ জন্মের) পাপীদের কথা বলে এবার এই শ্লোকে পূর্বজন্মের পাপীদের কথা বলেছেন—‘যেহপি স্যঃ পাপযোনয়ঃ’

সঙ্গ— পরবর্তী শ্লোকে উক্তির বাকি দুই অধিকাংশের বর্ণনা কবেছেন।

কিং পুনর্রাক্ষণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়ঃ।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপা ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

[পুণ্যাঃ (পবিত্র আচরণকারী), ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ), তথা (এবং), রাজর্ষয়ঃ (সামকল্প ক্ষত্রিয়), ভক্তাঃ (ভগবানের ভক্ত), কিং, পুনঃ (তৎপরে আর বলান কী আছে?), ইমম্ (অতএব); অনিত্যম্ (অনিত্য), অসুখম্ (সুখশূন্য), লোকম্ (লোক), প্রাপা (সংগ্রহ করে); মাম্ (আমাকে), ভজস্ব (ভজনা কর)]

পবিত্র আচরণকারী ব্রাহ্মণ এবং ঋষিকল্প ক্ষত্রিয় ভগবানের ভক্ত হলে পরমপতি প্রাপ্ত হবেন, তাতে আর বলার কী আছে? অতএব তুমি এই অনিত্য ও সুখশূন্য দেখে লাভ করে আমাকে ভজনা কর ॥ ৩৩ ॥

বাখ্যা—‘কিং পুনর্রাক্ষণাঃ পুণ্যা ভক্তা’ রাজর্ষয়ঃ’—যখন বর্তমানে পাপাচরণকারী সর্বতোভাবে দুরাচারী এবং পূর্বজন্মের পাপের কারণে নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণকারী প্রাণী ও নারী, বৈশ্য, শূদ্রগণ আমার শরণাগত হয়ে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে পরমপতি প্রাপ্ত হয়, পবন পবিত্র হয়ে যায়, তখন যাদের পূর্বজন্মের আচরণ ভাঙা ছিল এবং ইহজন্মে উত্তম কুলে জন্ম হয়েছে, একশ পবিত্র ব্রাহ্মণ ও পবিত্র ক্ষত্রিয় যদি আমার শরণাগত হয়, আমার ভক্ত হয়—তবে তাবা যে পরমপতি প্রাপ্ত হবে, তাতে আর বলার কী থাকে? অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তাবা পরমপতি প্রাপ্ত হবে।

আগে ত্রিশতম শ্লোকে যাদের দুরাচারী বলা হয়েছে, তাদের বিপরীতে ‘পুণ্যাঃ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে আর ষত্ৰিশতম শ্লোকে যাদের ‘পাপাযোনয়ঃ’ বলা হয়েছে, তাদের বিপরীতে ‘ব্রাহ্মণাঃ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। এব তাৎপর্য হল এই যে, ব্রাহ্মণেরা সদাচারী এবং বংশেও শুদ্ধ। তেমনই ইহজন্মে যারা শুদ্ধ আচরণকারী ক্ষত্রিয়, ‘রাজন্’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

পবিত্র ব্রাহ্মণ এবং ঋষিকল্প ক্ষত্রিয়—এই দুইয়ের মাঝে ‘ভক্তাঃ’ পদ ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, যাদের পূর্বজন্মের আচরণও শুদ্ধ এবং ইহজন্মেও সর্বতোভাবে

পবিত্র, তাবা (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়) যদি ভগবানকে ভক্তি করতে থাকে, তাহলে তাদের উদ্ধারে আর সন্দেহ কী করে থাকে?

‘পুণ্যা ব্রাহ্মণাঃ’, ‘রাজর্ষয়ঃ’ এবং ‘ভক্তাঃ’ এই তিনটি কথা বলার অর্থ হল এটি যে, ইহজন্মের আচরণে পবিত্র এবং পূর্বজন্মের শুদ্ধ আচরণের জন্য ইহজন্মে উচ্চকুলে জন্ম হওয়াতে পবিত্র—এই দুটিই বাহ্যবস্তুর কারণেই বর্তাবে থেকে (মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি এবং শরীরের সংযোগে) হয়ে থাকে তাই সেন্সিটিভ থেকে যে পবিত্রতা হয়, তা বাহ্যিক হয়। এই বাহ্যিক বুদ্ধির বাচক হিসাবেই এখানে ‘পুণ্যা ব্রাহ্মণাঃ’ এবং ‘রাজর্ষয়ঃ’—এই দুটি বান্ধিত হয়েছে। কিন্তু যাবা অন্তর থেকে স্বয়ং ভগবানের শরণাগত হয়, তাদের জন্যই অর্থাৎ স্বয়ং—এর জন্যই এখানে ‘ভক্তাঃ’ পদটি উদ্ধৃত হয়েছে।

‘অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপা ভজস্ব মাম্’—মনুষ্যজন্ম অনন্ত জন্মের অবসান করে বলে এটি হল অন্তিম জন্ম। এই জন্মে মানুষ ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানকেও সুখ প্রদান করতে সক্ষম হয়। সুতরাং মনুষ্যজন্ম অবশ্যই পবিত্র তবে অনিত্য—‘অনিত্যম্’ অর্থাৎ নিত্যস্থায়ী নয়। কখন যে দেহত্যাগ হবে, তাব ঠিক নেই সেইজন্য যতশীঘ্র সম্ভব নিজেব উদ্ধারের চেষ্টা

১ এখানে ‘ভক্তাঃ’ পদটির বৈজ্ঞানিক দীপক নাম অনুসারে ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষয় (ক্ষত্রিয়)। এই দুটির জন্য উদ্ধৃত হয়েছে।

কথা উচিত

মনুষ্যদেহে সুখও নেই ‘অসুখম্’। অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান মনুষ্যজন্মকে দুঃখজনক বলে জানিয়েছেন। তাই মনুষ্যদেহ লাভ করে সুখভোগ করার আকাঙ্ক্ষা কথা উচিত নয়। এই আশা-আকাঙ্ক্ষার এবং সুখভোগে নিজেদের ভাব ও সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

এখানে ‘ইমং লোকম্’ পঞ্চটি মনুষ্যশরীরের বাচক, যা কেবল ভগবদ্প্রাপ্তির জন্যই লাভ হয়েছে। মনুষ্যদেহ পাবার পর কোনো পূর্বকর্মের জন্য ভবিষ্যতে এই জীবের আবার জন্ম হবে—ভগবান এমন কোনো নিয়ম সৃষ্টি করেননি, তাকে প্রাপ্তির জন্যই তিনি কেবল এই অস্থির জন্ম প্রদান করেছেন। ইচ্ছাকৃত্য যদি ভগবদ্প্রাপ্তি, নিষ্ক উদ্ধার কথা না হয়, তাহলে অন্য দেহে এই সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। তাই ভগবান বলেছেন, মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়ে কেবল আমায়ই ঃঞা কথা মানুষের মধ্যে বা কিছু বিশেষজ্ঞ আসে, তা সবই আমার ভজনা করলে হয়।

• ‘ইমং ভজস্ব’ পদটিতে ভগবানের তাৎপর্য এই নয় যে তাঁর ভজনা করলে তাঁর কিছু লাভ হবে, বরং ত্রোম্বারই মহালাভ হবে’^১। অতএব তুমি তৎপরতার সঙ্গে আমায়ই ভজনা কর, আমাকেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য করে থাক। আমার বিধানে সাংসারিক বস্তুর আনাগোনা স্তম্ভই হতে থাকবে, কিন্তু তুমি নিজের উৎপত্তি বিনাশশীল পদার্থের দিকে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রেখো না, সেগুলির দিকে দৃষ্টি দিও না, গুরু দিও না। সেগুলি থেকে বিমুখ হয়ে তুমি শুধু আমার শরণাগত হও।

বর্মার্থ

মানুষ দৃষ্টি যেমন সত্ত্বগুণের শরীরের দিকে দাঁকে, তেমনি ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের দৃষ্টি প্রাণীদের স্বরূপের দিকে দাঁকে। সেই স্বরূপ ভগবানকে অংশভূত হওয়ায় শুদ্ধ, চেতন এবং অবিনাশী। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে মানুষ নানাকণ আচরণসম্পন্ন হয়। উন্নতিরিন্তর শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আমি সকল প্রাণীতে সমভাবাপন্ন, কোনো প্রাণীতেই আমার কোনো অনুরাগ বা ঘৃণা নেই। আমার সিদ্ধান্ত থেকে, আমার নিয়ম এবং বিধি থেকে সর্বতোভাবে বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবী ব্যক্তিও যখন আমাকে আপন ভেতরে

আমার ভজনা করে তখন ওর প্রকৃত স্বরূপের দিকে দৃষ্টি বেয়ে আমি তাকে ঃঞা গানে আপী মনে মনে করব ? তা মনে করতে পারি না। তাহলে তার পবিত্র হওয়াতেই বা কীসের বিলম্ব ? কোনো সিলম্ব হতে পারে না, কারণ আমার অংশভূত হওয়ায় সে সর্বতোভাবে পবিত্র। শুধুমাত্র উৎপন্ন এবং বিনাশশীল আশ্রয়কে দোষেব জ্ঞনা তার স্ব-স্বরূপ দোষী হতে পারে না। আর আমি তাকে দোষী বলে কী করে মনে করব ? সে শুধুমাত্র উৎপত্তি ও বিনাশশীল শরীরাদির সঙ্গে ‘আমি’ ও ‘আমার’ ভাব করার জন্য আমার পরদল হয়ে দুর্ভাগ্যবী ও পাপাচারী হয়ে ওঠে, কিন্তু আসলে সে তো আমায়ই অংশ। তেমনি যারা পাপযোনিমুক্ত অর্থাৎ পূর্ব পাপবশত যাদের চণ্ডাল ইত্যাদি নিচ্যোমিতে এবং পশু-পক্ষী ইত্যাদি ত্রিগুণ যোনিতে জন্ম হয়েছে, তারা নিজেরদের পূর্ব পাপের ফল ভোগ করে তা থেকে মুক্ত হতে থাকে। সুতরাং একেপ পাপযোনিমুক্ত প্রাণীও আমার শরণাগত হয়ে যদি আমাকে শ্রবণ করে, তাহলে তারাও উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। এইভাবে ভগবান বর্তমানের পাপী এবং পূর্বজন্মের পাপী—এই উভয় শ্রেণীর পাপীদের বর্ণনা করেছেন।

এব পরে ভগবান বধ্যম শ্রেণীর মনুষ্যদেহ-কণা বর্ণনা করেছেন। প্রথমে ‘শ্রিয়ঃ’ পদটির দ্বারা নারীজাতির কথা বলেছেন। এক মনো ব্রাহ্মণ এবং ক্রিয়াক্ষম নারীদের কথাও বলা হয়েছে, যারা বৈশ্যদেরও বন্দনীয়। তাঁই তাদের কথা প্রথমে বলা হয়েছে। যদা ব্রাহ্মণ ও ক্রিয়াক্ষমের নাম পুনরাবৃত্তি না হলেও দ্বিজাতিব্রহ্ম, উদ্ভব ‘বৈশ্য’ বলা হয়। যদা দ্বিজাতি নয় অর্থাৎ বৈশ্যদের নাম পবিত্র নয়, তাদের ‘শূদ্র’ বলা হয়। এই নারী, বৈশ্য এবং শূদ্রগণও আমার আশ্রয় গ্রহণ করে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। যারা উচ্চশ্রেণীর মানুষ অর্থাৎ পূর্বজন্মে সুআচরণ করায় এবং এই জন্মে উচ্চবংশে জন্ম নেওয়ায় পবিত্র, সেসকল ব্রাহ্মণ ও ক্রিয়াক্ষম ও আমার শরণ গ্রহণ করে পরম গতি প্রাপ্ত হবে, এতে আর সন্দেহ কীসের ?

ভগবান এখানে (৯।৩০-৩৩-এ) ভক্তিপথের সাত অধিকারীর নাম করেছেন—দুর্ভাগ্যবী, পাপযোনি,

^১ এই ভাষা নিয়ে ভগবান এখানে আমায়সপকী ‘ভজস্ব’ ক্রিয়াটি ব্যবহার করেছেন।

নারীজাতি, বৈশ্য, শূত্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। এই সাত অধিকারীর মধ্যে সর্বপ্রথম ভগবানের শ্রেষ্ঠ অধিকারীর অর্থাৎ পবিত্র ভক্ত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের কথা বলা উচিত ছিল। কিন্তু ভগবান সর্বপ্রথম দুৰাচারীদের কথা বলেছেন। তার কারণ এই যে, ভক্তিতে যে বড় ছোট এবং অহংকার বর্জিত হয়, ভগবানের সে তইই প্রিয় হয়। দুৰাচারীদের ভালোদেব, সমৃদ্ধ-সদাচারের অহংকার থাকে না, তাই তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুদ্রভাব ও দীনভাব থাকে। তাই ভগবান প্রথমেই তাদের কথা বলেছেন। এইজন্যই হাদিশ অধ্যায়ে ভগবান সিদ্ধ ভক্তদের প্রিয় এবং সাধক ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় বলেছেন (১২।১০-২০)।

এখন এই ব্যাপারে একটি লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, ভগবান এখানে ভক্তির যে সাত প্রকারের অধিকারীর কথা জানিয়েছেন, তাদের বিভাগ বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র), আচরণ (দুৰাচারী ও পাপমোনি), এবং বাক্তির (নারীজাতি, নিম্নেই ক'বেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বর্ণ (জন্ম), আচরণ ও বাক্তির জন্য ভগবানের ভক্তিতে কোনো অন্তরায়ের সৃষ্টি হয় না, কারণ এই তিনটিই শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু ভগবানের সম্পর্ক স্বরূপের সঙ্গে, শরীরের সঙ্গে নয়। স্বরূপত সকলেই ভগবানের অংশ। তাই তাই যখন ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাঁর সম্মুখীন হয়ে তাঁকে ভজনা করে, তখন তাদের উদ্ধারে কোথাও কোনো সন্দেহ

থাকতে পারে না। ভগবানের অংশ হওয়ায় তারা পবিত্র ও উদ্ধারপ্রাপ্ত স্বরূপই থাকে। তাৎপর্য এই যে ভক্তির সাত অধিকারীর মধ্যে যা কিছু বিশেষত্ব আছে, তা কোনো বর্ণ, আশ্রম, ভাব, আচরণ ইত্যাদি দ্বারা আসে না, তা আসে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ থেকে, ভগবদ্ভক্তি থেকে।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান ভাব অনুযায়ী চারপ্রকার ভক্তের কথা জানিয়েছেন (৭।১৬), আর এখানে বর্ণ, আচরণ এবং বাক্তির অনুযায়ী সাতপ্রকার ভক্তির অধিকারীর কথা জানিয়েছেন। এর তাৎপর্য হল যে ভাব অনুযায়ী ভক্তদের মধ্যে বিভিন্নতা থাকে, কিন্তু বর্ণ, আচরণ ইত্যাদির জন্য কোনো বিভিন্নতা থাকে না অর্থাৎ সকলেই ভক্তির অধিকারী। তবে কেউ যদি ভগবানকে না চায় বা না মানে—সে কথা অসম্ভব, কিন্তু ভগবানের দিক থেকে কেউই ভক্তির অধিকারী নয়।

মানুষমাত্রই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, কেন না মানুষই ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হতে পারে, ভগবান কখনো কোনো মানুষের প্রতি বিশ্বাস নন। তাই ভগবদ্ভক্তির সকল মানুষই ভগবানের সম্মুখীন হওয়াতে, ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে, ভগবানে পরমাগত হওয়াতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, সমর্থ, যোগ্য এবং অধিকারী। অতএব ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়ায় কারও বিশ্বাসের নিবাস হতে নেই।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই থেকে ত্রেদ্বিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান ভক্তির এবং ভগবদ্প্রাপ্তির সাত প্রকারের অধিকারীর কথা বলেছেন। দুৰাচারী, পাপমোনি, নারীজাতি, বৈশ্য, শূত্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। কোনো প্রাণী এর বইবে নয়, অর্থাৎ যে ভক্তিই তোকে এবং পূর্বজন্মের যত পাপের সঞ্চিত থাকুক না কেন, প্রত্যেক বাক্তিই ভগবান এবং তাঁর ভক্তির অধিকারী হতে পারে। এই থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র—এই চার বর্ণের কথা বলা হয়েছে। কেউ যদিও চারবর্ণ বলতে পৃথকই শুধু মনে না করেন, তার জন্য পৃথকভাবে দু'ভাষার কথা বলা হয়েছে। এই চারবর্ণের নীচে যারা, তাদের (সবন, দান প্রভৃতি) পাপমোনিভূত করা হয়েছে। মানুষ বাক্তিত্ব অর্থাৎ ভাবকেও (শূত্র, পাপ ইত্যাদি) পাপমোনির অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কেন না জীবমাত্রই ভগবান অংশ হওয়ায় ভগবানের পরমাগত হওয়াতে কারো পক্ষে কোনো বাধা বা নিষেধ নেই।

যদি বর্তমানে পাপ করে ওরা 'দুৰাচারী' আর পূর্বজন্মের পাপের জন্য তাদের নীচকূলে জন্ম হয়েছে, তারা 'পাপমোনি'। তাৎপর্য হল এই যে অত্যন্ত দুৰাচারী এবং অত্যন্ত নীচ মোনি প্রাপ্ত জীবও ভগবদ্প্রাপ্তিলাভের অধিকারী অতএব স্বাভাবিক না আচরণের জন্য মানুষের ভগবদ্প্রাপ্তিতে নিবাস হওয়া উচিত নয়। জাতি এবং আচরণ অনিচ্ছা এবং সেগুলি জীবের চৈতন্যের কথা, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নাত্য এবং অবিরোধন। তাই ভগবান শুধু ভক্তির সম্পর্কই মানেন, জাতি বা আচরণের নয়—

কহ যদুপতি শুনু জামিনি বাতা। মানসে এক ভসতি কহ নাভা।
জাতি পতি কুল ধর্ম বড়াই। ধন বল পরিক্রম গুন চতুরাঙ্গি॥

ভগতি হীন নর সোহই কৈসা। বিনু জল বারিদ দেখিঅ জৈসা॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, অবগাকাঙ্ ৩৫।২-৩)

সাংসারিক জোড়েকা জ্ঞানিনিজান, আচরণ ইত্যাদি বাহ্যিক বিষয় দেখে থাকে, ভিতরের ভাব (বাস্তবিকতা) দেখে না; ভগবান তাকে দেখেন—এরা সর্বথা আমাবই

ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের মোড়ল থেকে অন্তরের ভাবগুলি গবেষণার অর্থার্থী, আর্ন্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চার প্রকার পার্থক্যের কথা বলেছিলেন আর এখানে বাহ্যিক (জ্ঞান ও আচরণকে ধরে) নৈতিক দৃষ্টিতে ভক্তদের সাতপ্রকার পার্থক্যের কথা জানিয়েছেন। সপ্তম অধ্যায়ে সেইসব ভক্তের কথা বলা হয়েছে, যাঁরা ভগবানের শরণাগত আনু এখানে তাঁদের কথা বলা হয়েছে, যাঁরা ভগবানের শরণাগত হতে পারেন। তাৎপর্য হল এই যে, বর্ণ, আশ্রম, পন্থা, জাতি, সম্প্রদায় ইত্যাদি পৃথক পৃথক হলেও সকলেই অর্থার্থী, আর্ন্ত, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। এই চার প্রকারের ভক্তি হতে পারেন এবং ভগবানকে লাভ করতে সক্ষম হন। ভগবানকে লাভ করার বিষয়ে সকলেই সমকক্ষ, কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। ভগবদ্প্রাপ্তির বিষয়ে কেউই অনধিকারী নয়, তথ্য ও নিঃস্বার্থ নয়।

‘কিং পুনর্ভাষ্যঃ পূণ্য ভক্ত্য রাজর্ষগৃহা’—এই শ্লোকটির মতো ‘ভক্তাঃ’ পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল যে পবিত্র আচরণকারী ব্রাহ্মণ এবং ধর্মমূলক কার্যের কোনো মহত্ত্ব নেই, মহৎ যা কিছু সব ভক্তের ভক্তি। অর্থাৎ ভগবান দুঃখী ও পাপযোনিতে জন্মগ্রহণকারীদের ক্ষমা করেন না এবং পূণ্যের ব্রাহ্মণ ও কার্যের প্রতি কোনো রূপ পক্ষপাতিত্বও দেখান না। তিনি সকল প্রকৃতিই সমান (গীতা ৯.২৯)। কিন্তু তাঁর প্রেম ও ভক্তি সহকারে তাঁর ভক্তরা করেন, তাঁরা যে কোনো দেশ, বেশ, বর্ণ, আশ্রম, জাতি, সম্প্রদায়ের ভেদ না কেন, ভগবানের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে—‘মমি তে ভেসু চাপাহম্’ (গীতা ৯.২৯)। অতএব দুঃখী, পাপযোনি, স্বীকৃতি, বৈশা, শূত্র, ব্রাহ্মণ, কার্য—এই সাতপ্রকার ব্যক্তিই ভক্তির পভাবে সমকক্ষ হতে পারেন, তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। তাই ভগবান ভক্তরা করার নির্দেশ দিয়েছেন—‘ভক্তস্য মাম্’ ভক্তন করার অর্থ ভগবানের শরণাগত হওয়া, তাঁকে প্রিয়া (আপন, ভাষা, ভগবদ্প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য হওয়া) ভগবদ্ভক্তিতে অপরের সেবা করা, অপরের কিছু দেওয়ার ইচ্ছা থাকা, অভাবপ্রসূদের সাহায্য করা—একেক ভক্তন বলা হয়।

‘অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভক্তস্য মাম্’—অনিত্য এবং সুখবর্জিত এই ভেদ লাভ করে অর্থাৎ আমি বেঁচে থাকব এবং সুখ ভোগ করব—এই কামনা পরিণামে ভগবানের ভক্তন করা উচিত কেন না ভগবতে সুখ বলে কিছু নেই, তেবল সুখের স্রম আছে ভেদনই বঁচাবও স্রম আছে। আমরা বেঁচে থাকি না, প্রতিক্ষণই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি।

অতএব অনিত্যবিশেষ থেকে ভগবান বলেছিলেন যে যাঁরা ভক্তি সহকারে আমার ভক্তন করেন তাঁরা আমারই অবস্থিত এবং আমি তাঁদের মধ্যে অবস্থিত। তাই এখানে ভগবান ভক্তরা করার নির্দেশ দিয়েছেন—‘ভক্তস্য মাম্’।

সহজ ভক্তিবিলাস থেকে থেকে ভক্তিতত্ত্বের থেকে পর্যন্ত ভগবানের ভক্তরা করার কথাই প্রধানত বলা হয়েছে, গববই থেকে সেই ভক্তনের প্রকার জানাচ্ছেন।

মম্ননা ভব মন্ত্রো মদ্যাজী মাং নমস্করু।

মামেবৈষ্যসি যুদ্ধেবমাস্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

[মদভক্তাঃ (আমার ভক্ত), ভব (হও), মম্ননাঃ (মদগতচিত্ত হও); মদযাজী (আমার পূজনকারী হও), মাম্ (আমাকে); নমস্করু (নমস্কার কর), এবম্ (এইভাবে), যুদ্ধা (যুদ্ধ করলে), আস্মানম্ (নিজেকে); মৎপরায়ণঃ (মৎপরায়ণী); মাম্, এব (আমাকেই); এব্যসি (লাভ করবে)।]

তুমি আমার ভক্ত হও, মদগতচিত্ত হও, আমার পূজনকারী হও এবং আমাকে নমস্কার কর। এইভাবে আমার সঙ্গে নিজেকে যুদ্ধ করলে, মৎপরায়ণ হলে তুমি আমাকেই লাভ করবে ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা—[নিজের জনয়ের কথা সেখানেই বলা যায়, যেখানে শ্রোতার বক্তার প্রতি মোষণা থাকে না, বরং প্রকৃতির থাকে। অর্জুন মোষণা-বর্জিত, তাই ভগবান তাঁকে ‘অনসূয়ারে’ (৯.১) বলেছেন। এইজন্য ভগবান এখানে অর্জুনের কাছে নিজ হৃদয়ের গোপন কথা জানাচ্ছেন।]

‘মন্তব্যঃ’—‘আমার ভক্ত হও’ বলার অর্থ হল, তুমি শুধু আমার সঙ্গে আত্মীয়তা কর ; শুধু আমার সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন কর—যা অন্যদিকাল হতে স্বতঃসিদ্ধ হয়েছে। কেবল সম্ভবত শরীর এবং সংসারের সঙ্গে তুমি সম্পর্ক স্থাপন করবে অর্থাৎ ‘আমি অমুক বর্ষের’, ‘আমি অমুক আশ্রয়ের’, ‘আমি অমুক সম্প্রদায়ের’, ‘অমুক নামধারী’—এইকণ বর্ণ, আশ্রয় ইত্যাদিকে নিজের অধিষ্ঠিত বলে মনে করে নেবে। তাই এবার অসংক্ষেপে সৃষ্টি এই অ-প্রকৃত আনন্দকে প্রকৃত সংকল্পে পরিবর্তিত কর যে, ‘আমি তোমার এবং তুমি আমার’ তাহলে তোমার আমার সঙ্গে সত্য-সংযোগ আত্মীয়তা হবে, এটিই হল প্রকৃত ভাব।

‘মন্তব্যঃ’—‘মন সেখানেই অকণ্ট হয়, যেখানে আপনভাব থাকে, প্রিয়ভাব থাকে। আমার সঙ্গে তোমার যে অংশ সঞ্চারিত, তা আমি কখনো ভুলতে পারি না, কিন্তু তুমি ভুলে যেতে পার। সুতরাং ‘তুমি মদগতচিহ্ন হও’—একথা বলতে হচ্ছে।

‘মন্তব্যঃ’—‘আমার পূজনকারী হও’ অর্থাৎ বাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-ছাওয়া, আসা-যাওয়া, কাক-কর্ম যা কিছু ক্রিয়া তুমি কর না কেন, তা সবই আমার পূজারূপে কর ; সেগুলিকে আমারই পূজা বলে মনে কর।

‘মন্তব্যঃ’—‘আমাকে প্রণাম কর’ বলার তাৎপর্য হল যে আমার কণ্ঠ যা কিছু অনুকূল, প্রতিকূল বা সাধারণ বিধান আছে, তাতে তুমি নিজে প্রসন্ন থাক। আমি যদি তোমার মন এবং মর্মান্দার সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধ কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করি, তাহলে তুমি প্রসন্ন থাকবে না বা ক্রটি এবং পরলোকের ভয়ে আমার চরণে পতিত হয়, আমার শরণাগত হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে সেই সুখ সুবিধারই শরণাগত হয়, আমার নয়। আমার শরণাগত হয়ে যদি ভিন্ন কারণ থেকে কোনো সুখ-সুবিধা পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে সে আর সর্বভোগ্যের আমার

শরণাগত কী করে চল ? কারণ যতক্ষণ সে কোনোপ্রকার সুখ-সুবিধা আশা করে, ততক্ষণ সে নিজের কণ্ঠ অনুকূলের মতো থাকে।

প্রকৃতপক্ষে তাকেই আমার চরণাশ্রিত বলা যায়, যে কোনো কিছুই নিজের বক্ষে না মনে করে আমার ইচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করে। তারা শুধু আমার কাছ থেকেই নয়, উপরন্তু সংসার থেকেও নিজ সুখ-সুবিধা, সম্মান ইত্যাদি লাভের প্রত্যাশা রাখে না। অনুকূল-প্রতিকূল সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেও তাব ওপর এ-সবের কোনো প্রভাব পড়ে না অর্থাৎ আমি হতে কোনো অনুকূল-প্রতিকূল ঘটনা ঘটলেও, আমার পরায়ণ ভক্তের সেই ঘটনায় কোনো বৈষম্য থাকে না। অনুকূল-প্রতিকূলত্ব জ্ঞান থাকলেও সে ওই ঘটনায় সুখ-দুঃখ না দেখে সবকিছুকে আমারই কৃপাকণ বলে মনে করে।

আমার সৃষ্টি বিধান শরীরের পক্ষে অনুকূল হোক বা প্রতিকূল, আমার বিধান যে ঘটনাই ঘটুক—তা আমারই সৃষ্টি মনে করে পরম প্রসন্ন থাকা উচিত। যদি মনের অজান্তে প্রতিকূল ঘটনা ঘটতে থাকে, তাহলে সেগুলি আমারই বিশেষ কৃপা বলে মনে করা উচিত। কারণ সেইসব ঘটনায় তাব কোনো হানি নেই। অনুকূল ঘটনার ঘটটুকু অংশে সে প্রভাবিত হয়, সেটি তার অন্তরে বিকাশের সৃষ্টি করায় কসাগকারী হয় না কিন্তু প্রতিকূল ঘটনায় কেবল আত্মবৈরাগ্য মঙ্গল বিধান থাকে—সেই কথা ভেবে তার পরম প্রসন্ন থাকা উচিত।

মানুষ প্রতিকূল ঘটনা কামনা করে না, সেটির জন্য চেষ্টাও করে না এবং এতে তার সম্মতিও থাকে না, তবুও একপ ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাস্থলি সংঘটিত হওয়ার পেছনে যে-ই নিমিত্ত হোক আর যাকেই নিমিত্ত বলে মনে করা হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে ওই ঘটনাস্থলি সংঘটিত হওয়ার পেছনে আমারই হাত থাকে, আমার ইচ্ছাই কাজ করে^{১)}। তাই মানুষের সেইসব ঘটনায় দুঃখিত না হয়ে, চিন্তিত না হয়ে অধিকতর প্রসন্ন হওয়া উচিত। তার এই প্রসন্নতা আমার বিধানের জ্ঞান হওয়া উচিত নয়, তা আমাকে (বিধানকারীকে) নিজে হওয়া উচিত। কারণ এতে যদি তাদের মঙ্গল না হবে, তাহলে প্রণীয়াত্বের পরম সূক্ষ্ম হিসাবে আমি এই ঘটনা কেন সংঘটিত করব ? তাই হে অর্জুন ! তুমি সর্বদা আমার চরণে থাক অর্থাৎ আমার

^{১)} বাব কীন্ড হার্ট সেটি তোই করে অন্যথা অস নাই কোই । [প্রবাসচরিতাম্বল ১.১১৮.১]

সমস্ত নিধনে প্রসন্ন থাকে।

যেমন কেউ যদি অন্যের প্রতি অপরাধ করে তার সামনে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে বলে যে আপনি আমাকে শাস্তি দিন বা পুনশ্চাৰ দিন, তিবন্ধার কখন বা যা ই কখন না কেন তাতেই আমি খুশি। সে তখন মনে ভাবে না যে তিনি তাকে তারই ইচ্ছানুগত মত দেবেন তেমনই তাকে সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানকে বলেন, 'হে প্রভু! কোন্ কোন্ জন্মে আপনার প্রতি কী কী অন্যায় আচরণ করেছি জানি না তার জন্য আপনি এ জন্মে আমাকে যে শাস্তি দেবেন, তা আমার পক্ষে কল্যাণকরীই হবে আমি সেইসব পবিত্রত্বিত্তে কখনো অসন্তুষ্ট না হয়ে প্রসন্নভাবেই থাকব।'

'হে প্রভু! আপনি আমার কর্মের দিকে কতট না লক্ষ্য রাখেন, কোন্ কোন্ জন্মে কী কী পবিত্রত্বিত্তে না জানি কত ঘোর কর্মই আমি করেছি, সেইসব কর্ম থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত করতে আপনি নানা বিচিত্র বিধান করে থাকেন। আপনার এই বিধানগুলি আমি কিছুই বুঝতে পারি না আর বোঝার ক্ষমতাও আমার নেই। তাই হে প্রভু! আমি নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করবই বা কেন? শুধু আপনার উপরই যেন আমার দৃষ্টি থাকে কারণ আপনি যে বিধানগুলি করেন, তাতে আপনারই ছাত্ত থাকে অর্থাৎ সে-সব আগমারই করা, যা আমার পাশ্চ পরম কল্যাণপ্রদ।' 'মাং নমস্কৃত'-র এই হল তাৎপর্য।

'মাইবৈদ্যাসি যুট্বেনমাস্তানং মংপরায়ণঃ' এখানে 'এবম্' কথাটির তাৎপর্য হল যে 'মন্তকঃ' বরা হুমি স্বয়ং আমাতে অর্পিত হয়েছি, 'মন্যনাঃ' দ্বারা তোমার চিত্ত আমার পবায়ন হয়েছে, 'মদ্যাজী' দ্বারা তোমার সমস্ত ক্রিয়া এবং পদার্থ আমার পূজার-সামগ্রী হয়ে উঠেছে এবং 'মাং নমস্কৃত' সাহায্যে তোমার দেহ আমার পদপ্রস্তুত করিত হয়েছিল। এইভাবে আমার পবায়ন হলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হও।

'যুট্বেনমাস্তানং' (নিজেকে আমাতে যুক্ত করে) বলায় অর্থ এই যে, 'আমি ভগবানেরই' এইভাবে নিজের অহং অভিমান পবিনশিত হলে দেহ মন ইন্দ্রিয় বুদ্ধি পদার্থ-ক্রিয়া—সবই আমাতে অববস্থিত হবে। একেই বলা হয় শরণাগতি। একপ শরণাগতি হলে আমাকেই যে প্রাপ্ত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার প্রাপ্তিলাভে সন্দেহ সেখানেই থাকে, যেখানে আমাকে ছাড়াও অন্য কিছুর কামনা থাকে, স্রদ্ধা থাকে, মহত্ববুদ্ধি থাকে, আসক্তি ইত্যাদি থাকে কারণ কামনা, মহত্ববুদ্ধি, আসক্তি ইত্যাদি থাকলে আমি সর্বত্র পবিপূর্ণ থাকলেও আমার প্রাপ্তি হয় না।

থাকে, আসক্তি ইত্যাদি থাকে কারণ কামনা, মহত্ববুদ্ধি, আসক্তি ইত্যাদি থাকলে আমি সর্বত্র পবিপূর্ণ থাকলেও আমার প্রাপ্তি হয় না।

'মংপরায়ণঃ' কথাটির অর্থ হল আমার ইচ্ছা ব্যতিরেকে নিজের কিছু করার বা করানোর বিশৃঙ্খলতাও ইচ্ছা যেন না থাকে। আমার অস্তিত্ব হয়ে আমার ক্রীড়নক হয়ে যেন থাকে।

বিশেষ কথা

(১)

ভগবানের ভক্ত হলে, তার সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তুললে, 'আমি ভগবানের' এই অহং-অভিমান ছাড়া কখনো মানুষের খুব শীঘ্রই পববর্তন ঘটে। সেই পববর্তনে সে ভগবানের মনোমতো হয়ে ওঠে, ভগবানের পৃষ্ঠক হয় ও ভগবানের সমস্ত বিধানে প্রসন্ন থাকে। এইভাবে এই চাবটির দ্বারা শরণাগতির পূর্ণতা হয় কিন্তু উপবিভক্ত চাব প্রকারের মধ্যে ভগবানের ভক্ত হওয়াই হল প্রধান। কারণ যে ব্যক্তি স্বয়ং ভগবানের কৃপায় তার মন বুদ্ধি, পদার্থ ক্রিয়া, শরীর কোনোটিই আর নিজের বলে থাকে না। অর্থাৎ জৌরিক দৃষ্টিতে নিজের বলে যে জিনিসগুলি থাকে, যেগুলি বিনাশশীল, তার কোনোটিই নিজের থাকে না। স্বয়ং অর্পিত হলে প্রাকৃত বস্তুমাত্রেরই ভগবানের হয়ে যায়। সেগুলি থেকে মনঃবোধ দূর হয় সেগুলিতে মনঃবোধে ভুগ কাজ করা হয়েছিল, সেই ভুল চিবকালের মতো সর্বতোভাবে দূর হয়।

(২)

মানুষ ভগৎ-সংসারের সঙ্গে যতই একতা মেনে নিক না কেন, তবুও তাকে জানতে সক্ষম হয় না। তেমনই শরীরের সঙ্গে যতই অভিন্নতা মেনে নিক, তবুও তব শরীরের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না এবং তাকে জানতেও পারে না। বাস্তবে সংসার ও শরীর থেকে পৃথক হয়েই সেগুলিকে জানতে পারা যায়। কিন্তু পবমাত্মা চতে পৃথক থেকে পবমাত্মাকে মথার্থভাবে জানা যায় না। পবমাত্মাকে ঠিকাই জানতে পারেন, মাত্রা পবমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন অর্থাৎ যাদের 'আমি' ও 'আমার' ভাব জো দূরের কথা, এ সবার লেশমাত্র যেন না থাকে যে আমিও কিছু হয়েছি, আমারও কোনো সিদ্ধান্ত আছে বা কোনো প্রতিজ্ঞা আছে ইত্যাদি।

যেমন, প্রাণীরা শরীরের সঙ্গে নিজেকে একত্ব মেনে

নেয় এবং স্বাভাবিকভাবেই শবীরের সুখ দুঃখকে নিজেদের সুখ-দুঃখ বলে দেখে। তাই তাদের শরীর থেকে পৃথকভাবে আর কিছু অস্তিত্বের কথা মনে হয় না। তেমনট ভগবানের সঙ্গে উক্ত তার নিজ স্বাভাবিক ঐক্য অনুভব করলে তার বিশৃঙ্খল পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। তখন জগতে ভগবানের উজ্জ্বল যা কিছু রূপান্তর ঘটে, ভক্তের ওপর তার কোনো প্রভাব পড়ে না। তার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে যা কিছু পবিত্রতন হয়, সেগুলির কোনো প্রভাব তার ওপর পড়ে না। ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে সকল ক্রিয়া ভক্তের শরীর দ্বারা সংঘটিত হয়। এই ই হল প্রকৃত ভগবৎপরায়ণতা।

ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ায় অর্থ হল ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাওয়া, যা রূপের সত্য। এই অভিন্নতা ভেদ-ভাব থেকেও হয় আরও অভেদ-ভাব থেকেও হয়। যেমন, শ্রীবাস্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্নতা। মূল ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীবাস্য ও শ্রীকৃষ্ণ—এই দুই রূপে প্রকটিত হয়েছেন। দুই রূপ হলেও শ্রীবাস্য ভগবানের থেকে ভিন্ন নন এবং ভগবানও শ্রীবাস্য থেকে ভিন্ন নন। তাঁরা পরস্পরের প্রেমের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে যোগ-বিয়োগের দীপ্তি লাভ করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের যোগেও বিয়োগ এবং বিয়োগেও যোগ অর্থাৎ যোগের দ্বারা বিয়োগ এবং বিয়োগের দ্বারা যোগের সৃষ্টি হয়, যার ফলে অনির্বচনীয় প্রেম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই অনির্বচনীয় এবং প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান প্রেম লাভ করাই হল ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া।

সপ্তম ও নবম অধ্যায়ের নিয়মবস্তুর সাদৃশ্য

সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান বিজ্ঞানসহ জ্ঞান অর্থাৎ বাস্তবিকতা পূর্ণভাবে জানতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন।

‘জ্ঞানং তেহং সনিজ্ঞানমিহং বক্ষ্যামাশেষতঃ’ (৭.১), সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান যেভাবে বলতে আরম্ভ করেছিলেন, অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তা আর বলা হয়নি। তাই অষ্টম অধ্যায়ে প্রশ্নের উত্তর শেষ হতেই ভগবান অর্জুনের জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকেই ‘ইনং তু তে ওহ্যতমং প্রবক্ষ্যামানসূরবে। জ্ঞানং নিজ্ঞানসহিতং .....’ (৯.১) বলে নিজে থেকে পুনরায় বিজ্ঞানসংগঠিত জ্ঞানের কথা বলতে শুরু করেছেন যে বিষয়টি ভগবান সপ্তম অধ্যায়ে ত্রিশটি শ্লোক ধরে বলেছিলেন, সেটিই নবম অধ্যায়ের শুরু থেকে দশম

অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক পর্যন্ত ক্রমাগত বলে গেছেন। এই শ্লোকগুলিতে যে কথা বলা হয়েছে, অর্জুনের ওপর তার এমনই প্রভাব পড়েছে, যে তিনি দশম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবানের স্মৃতি ও প্রার্থনা করেছেন। তাৎপর্য হল এই যে সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে কথাগুলি ভগবান নবম অধ্যায়ে সংক্ষেপে, বিস্তারিতভাবে অপর প্রকায়ান্তরে বলেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ‘মগ্ন্যাসক্তমনাঃ’ ইত্যাদি পদে যে বিষয় সংক্ষেপে বলেছিলেন, সেটিই নবম অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে ‘মগ্ননাঃ’ ইত্যাদি পদ দ্বারা একটু বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আমি বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা জানাব, যা জানলে আর কিছুই জানাব বাকি থাকে না। এই কথাই ভগবান নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে জানিয়েছেন যে আমি বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা বলছি, যা জেনে তুমি এই অশুভ (জগৎ) হতে মুক্তিলাভ করবে। মুক্তিলাভ হলে আর জ্ঞানার কিছু বাকি থাকে না। ভগবান এইভাবে সপ্তম এবং নবম—দুটি অধ্যায়ের শুরুতেই প্রতিজ্ঞামতো বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা জানাতে গিয়ে দুটিরই এক ফল বলে জানিয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে সহস্র মানু্যের মধ্যে হয়তো কোনো একজন বাস্তবিক সিক্তির জন্য সচেতন হয় এবং নিগদানদের মধ্যে কোনো একজন আমাকে তত্ত্ব জানতে পারে। এর কারণ হিসাবে তিনি নবম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে জানিয়েছেন যে, এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান প্রকাশ না করায় মানুষ আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে মৃত্যু পথে চলে যেতে থাকে অর্থাৎ বাকবাক ভ্রমতে ও মরতে থাকে।

সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান নিজেকে সম্পূর্ণ জগতের প্রভু ও প্রলয় বলে জানিয়েছেন। এই কথাই নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে ‘প্রভবঃ প্রলয়ঃ’ পদের দ্বারা জানিয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে ভগবান জানিয়েছেন যে তিনিই সনাতন বীজ এবং নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে বলেছেন তিনিই অবায় বীজ।

সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ‘ন জ্বহং তেযু তে ময়ি’ বলে যে বাস্তবিকতা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছিলেন, সেটিই নবম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে বিস্তারিতভাবে

বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন সমস্ত প্রাণী তিনটি শ্রেণে বিভক্ত আর নবম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে সমস্ত প্রাণী প্রকৃতির শ্রেণে অবশ্য বলে জানিয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে যেসব মানুষ আমার শরণাগত হয় তারা আমার অতিক্রম করে এবং নবম অধ্যায়ের ষোল্লতম শ্লোকে বলেছেন, যেসব ভক্ত আমাকে অনন্যভাবে চিন্তা করে আমার উপাসনা করে, আমি তাদের যোগক্ষেম বহন করে থাকি।

সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান ‘ন মাং দুষ্টিনো মৃঢ়াঃ’ কথাটি বলেছেন, সেই কথার নবম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে বলেছেন ‘অবজানন্তি মাং মৃঢ়াঃ’ রূপে।

সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান ‘আসুরঃ ভাবমপ্রিত্যঃ’ পদে যে কথা বলেছেন, সেই কথাটি বলেছেন নবম অধ্যায়ের ষাদশ শ্লোকে ‘রাক্ষসীমানুরীঃ চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং প্রিত্যঃ’ পদটিতে।

সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে তাঁদের ‘সুকৃতিনঃ’ বলেছেন, নবম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে তাঁদেরই ‘মহাভানঃ’ বলেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত সকাম ও নিষ্কামভাব ভেদে ভক্ত চার প্রকারের বলা হয়েছে ; নবম অধ্যায়ের ত্রিশ থেকে তেত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত বর্ণ, অচরণ ও ব্যক্তির নিয়ে ভক্তদের সাত প্রকার ভেদের কথা জানানো হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে ভগবান মহাভানদের নষ্টে ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ বলে জানিয়েছেন এবং নবম অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে ভগবান নিজের দৃষ্টিতে ‘সদসচ্ছানম্’ কথাটি বলেছেন।

পদিশিষ্ট ভাণ – এই শ্লোকে অহংবোধ পরিবর্তনের কথাই প্রধান ভক্ত ‘আমি ভগবানের’— এইরূপে নিজ অহংবোধ ত্যাগ কর্তব্য এবং ভগবানের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করে সে সাধননিষ্ঠ না হলে ভগবদনিষ্ঠ হয়। তাই তার জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয় না, বরং তা স্বতঃই পরিত্যক্ত হয়। কেন না বর্ণ, অশ্রম, জাতি, যোগাত্মা, ‘অমিত্য’ব, কর্ম, গুণ ইত্যাদির পার্থক্য থাকলেও এগুলি সবই আগন্তুক, কিন্তু স্বত্বকণের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক আগন্তুক নয়, বরং তা অনাদি, নিত্য এবং স্বতঃসিদ্ধ।

ভগবান চতুঃবিমুখ হয়ে অন্য দেবতায় আকৃষ্ট হবার মুখ্যত দুটি কারণই থাকে—প্রথমটি হল কামনা এবং দ্বিতীয়টি হল ভগবানকে না জানা (চিন্তে না পারা)। সপ্তম অধ্যায়ের বিশতম শ্লোকে কামনাবশত দেবতাদের শরণাগত হওয়ার কথা বলেছেন এবং নবম অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে ভগবানকে না-জানার ফলে দেবতাদের পূজা করার কথা বলেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে সকাম ব্যক্তিদেব বিনাশশীল ফল প্রাপ্তির কথা বলেছেন এবং নবম অধ্যায়ের একশতম শ্লোকে সকাম ব্যক্তিদেব পুনরায়মন প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে দেবতাদের ভক্ত বা দেবতাদের আর অমর ভক্ত বা আমাকেই প্রাপ্ত হন। এই কথা ভগবান নবম অধ্যায়ের পঁচাত্তম শ্লোকেও বলেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের চত্বিশতম শ্লোকের পূর্বার্ধে ভগবান যে ‘অশাক্তঃ ব্যক্তিমাপন্নঃ মন্যন্তে মামনুক্ষয়ঃ’ বলেছেন, সেই কথাই নবম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকের পূর্বার্ধে ‘অবজানন্তি মাং মৃঢ়া মানুযীঃ তনুমপ্রিতম্’ কাপে বলেছেন। তেমনিই সপ্তম অধ্যায়ের চত্বিশতম শ্লোকের উত্তরার্ধে যে ‘পরঃ ভাবমজানন্তো মমাবায়মনুভ্রমম্’ কথাটি বলেছেন, সেই কথাই নবম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকের উত্তরার্ধে বলেছেন ‘পরঃ ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্’

সপ্তম অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন ‘সর্পে গাভিঃ’, সেটিই নবম অধ্যায়ের ত্রুতম শ্লোকে বলেছেন ‘মৃদাসংসারবর্জনি’

সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে ভগবান তাঁকে জানাই মুখ্য বলেছেন এবং নবম অধ্যায়ের তেত্রিশতম শ্লোকে ভগবানে অঙ্গ কবাবকই প্রধান বলে জানিয়েছেন।

ও তৎসং ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাসাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে রাজবিদ্যা-
রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ।

এইভাবে ও, ওং, সং, ভগবান নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদ্বাক্ত
শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন সংবাদে 'রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ' নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত হল। ৯

এই অধ্যায়ে ভগবান যে 'ময়া তত্ত্বমিদং সৰ্বম্' উপদেশ দিয়েছেন, সেটি হল সমস্ত বিদ্যার রাজ্য ; আর ভগবান যে নিত্যকে প্রকটিত করে অর্জুনকে তাঁর শরণাগত হওয়ার এবং তাঁর মন নিবিশিষ্ট করার কথা বলেছিলেন, তা হল সমস্ত গোপনীয় জ্ঞানের সেরা। এই দুটি ভাব (রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্যযোগ) উদ্ধৃত করতে পাবলে 'যোগ' (নিত্যযোগ) অনুভূত হয় তাই এই অধ্যায়টির নাম 'রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ' রাখা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উবাচ

১) এই অধ্যায়ে 'অথ নবমোহধ্যায়ঃ' এর তিন, 'শ্রীভগবানুবাচ' এর দুই, শ্লোকগুলির চাবশত ছেচমিশ এবং পুষ্পিকাতে তেরটি পদ আছে এইভাবে সর্বমোট পদের সংখ্যা চাবশত টেয়াটি

২) 'অথ নবমোহধ্যায়ঃ' এর সাত, 'শ্রীভগবানুবাচ' এর সাত, শ্লোকগুলির এক ছাড়া একশত বাবো ও পুষ্পিকাতে একটা অক্ষর আছে এই অধ্যায়েব চৌত্রিশটি

শ্লোকের মধ্যে বিশ ও একশতম দুটি শ্লোক চুয়াল্লিশ অক্ষর সম্বলিত এবং বাকি বত্রিশটি শ্লোক বত্রিশ অক্ষরের।

৩) এই অধ্যায়ে একটিই উবাচ—'শ্রীভগবানুবাচ'

নবম অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের চৌত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে কুঁড় ও একশ এই দুটি শ্লোক 'উপজাতি' ছন্দযুক্ত। বাকি বত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে—প্রথম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'ভগবৎ' এবং তৃতীয় পংক্তিতে 'নগবৎ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'সংকীর্ণ বিপুলা', দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'রগবৎ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'র-বিপুলা', তৃতীয় এবং দশম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'ভগবৎ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ভ-বিপুলা'; সপ্তদশ শ্লোকের প্রথম পংক্তি এবং ত্রয়োদশ ও ছাব্বিশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'নগবৎ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন-বিপুলা' সংজ্ঞায়িত ছন্দ আছে। বাকি পঁচিশটি শ্লোক যিক 'পণ্যাসক্ত' অনুষ্টুপ ছন্দের লক্ষণ দ্বারা যুক্ত

নবম অধ্যায়ের সার

ভগবান সপ্তম অধ্যায় থেকে 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞানের' বিষয় নিয়ে বলতে অবশ্য করেছেন 'জ্ঞান'-এর দ্বারা জগৎ-সংসার থেকে মুক্তি হয় আর 'বিজ্ঞান' থেকে ভগবানে প্রেম জন্মায়, বলনোর মতো অর্জুন প্রশ্ন করার অষ্টম অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু নবম অধ্যায় থেকে ভগবান পুনরায় এই বিষয় নিয়েই আলোচনা শুরু করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান জগৎএর উৎপত্তির কারণ জানাতে গিয়ে বলেছেন পরা ও অপরা—আমার এই দুটি প্রকৃতির সংযোগেই সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয় (৭.৬)। কিন্তু নবম অধ্যায়ে জগৎএর দ্বিতীয় কথা বলে জানিয়েছেন যে তাদের কাছে জগৎএর অস্তিত্ব আছে, সেই সাধকদের জন্য জগৎ আমাতে এবং আমি জগতে অবস্থিত (৯.১৪-৬) এটিই যশ অধ্যায়ে বলেছেন 'মো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি' (৬.৬০)। কিন্তু যেসব সিদ্ধ মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে জগৎএর পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই, তাঁদের কাছে শুধু আমিই আছি 'বাসুদেবঃ সৰ্বম্'।

ভগবান বলেছেন যদি ও সকল প্রাণীর উৎপাদক এবং দাবক আমিই, তা সত্ত্বেও আমি ওই সকল প্রাণীর আশ্রিত নই, ওইসব প্রাণীই আমার আশ্রিত (৯.১৫) আকাশ দ্বিত বায়ু যেমন আকাশের আশ্রিত হয়ে থাকে, কিন্তু আকাশ বায়ুর আশ্রিত হয় না, তেমনিই পরা ও অপরা প্রকৃতি ভগবানের শ্রুভাব হওয়ায় ভগবানের আশ্রিত বা অর্ধীন, কিন্তু ভগবান পরা ও অপরা প্রকৃতির আশ্রিত নয়। তাই বায়ু যেমন আকাশ হতে উৎপন্ন হয়ে আকাশেই দ্বিভিত্তি করে ও আকাশেই মীন হয়ে যায়, তেমনিই সমস্ত প্রাণী মহাসমুদ্রে ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়ে, ভগবানেই দ্বিভিত্তি হয় এবং মহাপ্রজন্মে ভগবানেই

লীন হয়ে যায় (৯.৭) তাৎপর্য হল যে, সকল প্রাণী প্রকৃতির আশ্রিত আন প্রকৃতি ভগবানের আশ্রিত (৯.৮)। অন্যভাবে বলা যায়, ভগবানের এক অংশ প্রকৃতি এবং প্রকৃতির এক অংশ প্রাণী বিদ্যমান। তাই ভগবৎ সৃষ্টি করলেও ভগবান এই সৃষ্টিকার্য কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হন না (৯.৯) কেন না ভগবৎ-সৃষ্টিকর্ম কাজ ভগবানের আশ্রিত প্রকৃতিই করে থাকে (৯.১০)। এই রহস্য না জানায় নির্বোধ ব্যক্তিরা ভগবানকেও নিজেদের মতো দেহাশ্রিত বলে মনে করে যে, আমরা যেমন দেহাশ্রয় বাসীত থাকতে পারি না, তেমনই ভগবানও দেহাশ্রয় বিনা থাকতে পারেন না (৯.১১)। একপ ব্যক্তিরা আসুর্ষী, বাধসী এবং মোহিনী প্রকৃতির আশ্রিত হয়ে থাকেন (৯.১২, প্রকৃতপক্ষে মানুষের যেমন শরীর ও শরীরীর পার্থক্য থাকে, তেমন ভগবানের শরীর ও শরীরীর পার্থক্য থাকে না 'সদসচ্চান্দমজুন' (৯.১৩) তাই যারা ভগবানকে প্রকৃতির আশ্রিত বলে ভাবেন না, তাঁরা দেবী প্রকৃতির আশ্রিত হয়ে থাকেন অর্থাৎ তাঁরা প্রকৃতির আশ্রিত না হয়ে ভগবানের আশ্রিত হন (৯.১৪)। ভগবানের আশ্রিত হওয়ায় তাঁদের 'মহাত্মা' বলা হয়।

কর্মযোগ 'শরীর' (অপনা) এর প্রধান অর জ্ঞানযোগ 'শরীরী' (শরী) এর প্রধান সাধিত হয় এক দেশকে (শরীর বা শরীরী) নিয়ে চলায় কর্মযোগী এবং জ্ঞানযোগী একত্বলিঙ্গ হয়ে থাকে। কিন্তু ভগবৎযোগে থাকে ভগবানের প্রধান। তাই ভগবৎ ভগবান 'মহাত্মা' অর্থাৎ মহান আত্মা বলেছেন। তাঁরা অনন্যমানে ভগবানের ভজনা করেন। কেন না তাঁদের সৃষ্টিতে যখন একমাত্র ভগবান দাঁড়িত অন্য কোনো সত্ত্বা অস্তিত্ব নেই, তখন তাঁদের মন ভগবান দাঁড়িত অন্য কোণে যাবে? তাই তাঁরা ভগবানে নিত্যরুক্ত থাকেন, কখনো ভগবানের থেকে আলাদা হন না 'নিত্যরুক্তাঃ' (৯.১৫), 'নিত্যাভিযুক্তানাম্' (৯.১৬)।

সাধক নানাপ্রকারেই হয়ে থাকেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সাধনা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন উপাসামেবত্র উপাসনা করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওই সব সাধকের দ্বারা এক সমগ্র ভগবানেরই উপাসনা হয়ে থাকে 'মামুপাসতে' (৯.১৭), 'ত্রেবিদ্যা যাম্' (৯.২০) 'তেমপি মামেব' (৯.২৩), 'অহং হি সর্বমজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুবেব চ' (৯.২৪) কারণ একই ভগবান বিচিত্ররূপে প্রকটিত (৯.১৬-১৯) এই রহস্য না বুঝে যারা নিজ উপাসা দেবতাকে ভগবান থেকে আলাদা বলে মনে করে সঙ্কল্পভাবে উপাসনা করেন, তাঁদের উপাসনা ভগবানের সঙ্গে ও তা অবিধিপূর্বক হয়। তাই তাঁদের পতন হয় অর্থাৎ তারা কল্প মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয় (৯.২৫-২৮) কিন্তু ভগবৎ উপাসনাকারী সাধক ভগবানকেই প্রাপ্ত হন।

যারা ভগবানকে ছেড়ে অন্য দেব দেবীর উপাসনা করে, তাঁদের মানাবিধ মিয়ম ইত্যাদি প্রয়োজন হয়, যা মানা অনেক সময়ে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু ভগবানের উপাসনাত পয়োজন থাকে ভাবের, ক্রিয়ার (নিয়ম ও নিষিদ্ধ) প্রয়োজন থাকে না (৯.২৬-২৭) ভগবান ক্রিয়াগ্রহী নন, তিনি ভাবগ্রহী 'ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ' তাই ভক্তগণ সহজেই ভগবানকে প্রাপ্ত হন। শুধু তটিনয়, মানুষ যে কোনো জীবন, কর্ম, অশ্রম, জাত ইত্যাদির ভোক্তা না কেন, সে ভগবানের ভক্ত হয়ে সহজেই ভগবানকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় (৯.৩০-৩৩)।

১০ম অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলেছেন— 'মম্বনা ভবঃ' (৯.৩৪) এবং অর্পণ কর যা কিছু আছে, সে সবই আমি, আমি তাড়ি আর কিছুই নেই (৯.২৯-৩০) এই কথাটিই স্পষ্টভাবে সঙ্গ স্মিকার কবাই হল 'মম্বনা ভবঃ' ইত্যাদি পদের তাৎপর্য

। ॐ শ্রীপৰমহংসে নমঃ ॥

অথ দশমোঃধ্যায়ঃ

দশম অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীভগবান সপ্তম অধ্যায়ে তাঁর অন্তরের কথা—বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা বলছিলেন। অষ্টম অধ্যায়ের প্রাবল্ধে অৰ্জুনের প্রস্নে তাঁর কথায় প্রসঙ্গান্তর ঘটেছিল এবং পুনরায় তিনি বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা বলার জন্য নবম অধ্যায়ের বিষয় আকল্প করেন এবং ত্র্যম সমাপ্তি করেন ভগবদ্‌পরামর্শতা দিয়ে। কিন্তু ভগবানের মনে আরও কিছু বলার ইচ্ছা থেকে গিয়েছিল, তিনি নিজের কথা পুরো বলতে পাবেননি। ভক্তের যেমন ভগবানের কথা শুনে শুনেও হ্রস্ব হয় না (গীতা ১০।১৮), তেমনই শ্রদ্ধিত অৰ্জুনের কাছে তাঁর অন্তরের কথা বলে ভগবানের তৃপ্তি হচ্ছিল না। কারণ ভগবানেও অন্তরের গোপন কথা ভক্ত হ'জা জগতে আর কেউই শোন'ব নেই। তাই ভগবান অৰ্জুনের জিজ্ঞাসা ব্যতিক্রমেই কৃপাপববশ হয়ে দশম অধ্যায়ের বিষয় বলতে আকল্প করেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।

যন্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকামায় ॥ ১ ॥

[মহাবাহো (হে মহাবাহো অৰ্জুন) ; মে (আমার) ; পরমম্, বচঃ (শ্রেষ্ঠ বাক্যগুলি) , ভূয়ঃ, এব (পুনর্বার) ; শৃণু (শোনো) , অহম্ (আমি) , তে (তোমার) , হিতকামায় (হিতকামনায়) ; যন্তে (এতদ) , বক্ষ্যামি (জানাবি) , প্রীয়মাণায় (আমার প্রতি অতিশয় প্রেমসম্পন্ন)।]

শ্রীভগবান বললেন—হে মহাবাহো অৰ্জুন ! আমার এই শ্রেষ্ঠ বাক্যগুলি তুমি পুনরায় শোনো, আমি তোমার হিতার্থে এগুলি জানাবি ; কারণ তুমি আমার প্রতি অতিশয় প্রীতি-প্রেমসম্পন্ন ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—‘ভূয় এব’—ভগবানের বিতৃষ্ণিত্বের ভেদে জানতে পাবল ভগবানে ভক্তি হয়, প্রেম হয় তাই কৃপাপববশ হয়ে ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের (অষ্টম শ্লোক থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত) কাবগরূপে সত্তেবোটি বিভূতি এবং নবম অধ্যায়ে (দ্বাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত) কাৰ্য কাবগরূপে সাত্ত্বিকশক্তি বিভূতির কথা জানিয়েছেন এখন এখানে আরও বিভূতি জানাবার জন্য * এবং (গীতা ৮।১৪ এবং ৯।২২, ৯।৩৪ শ্লোকে কথিত) ভক্তির কথা আরও বিশেষভাবে বর্ণনা

কবার জন্য ভগবান ‘ভূয় এব’ বলেছেন।

‘শৃণু মে পরমং বচঃ’—ভগবানের মনে তাঁর মহিমার কথা, তাঁর হৃদয়ের কথা, নিজের প্রভাবের কথা বলার একটি বিশেষ আশ্রয় এসেছিল*। তাই তিনি অৰ্জুনকে বলেছেন যে, ‘তুমি আমার আমার বিশেষ কথাগুলি শোন’।

অন্য ভাবটি হল যে ভগবান যে যে স্থানে তাঁর মহত্ত্ব, প্রভাব, ঐশ্বর্য ইত্যাদির কথা বলেছেন অর্থাৎ নিজেকে উন্মোচিত করেছেন, সেখানেই তিনি পরম বাক্য, বহুসা

*এই (দশম) অধ্যায়ে ভগবান চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত তাঁর পর্যভ্রমিত প্রকার বিভূতির কথা জানিয়েছেন

* ভগবান বলেছেন যে আমি ভক্তদের কৃপা করে তাদের জ্ঞান প্রদান করি—‘ভৈরবানুকম্পামহ’ (গীতা ১০।১১)।—এটি ভগবানের পরম বচন।

ইজ্যাসি পদেব প্রয়োগ করেছেন ; যেমন—চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ‘মহস্যঃ ছোতদুহমম্’ পদটির দ্বারা বলেছেন যে, যিনি শূণ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই আমিই তোমার রথের চালক হিসাবে তোমার ঘোড়াগুলিকে চালাবার জন্য উপস্থিতি রয়েছি। অষ্টাদশ অধ্যায়ের চৌষষ্ঠিতম শ্লোকে ‘শূণ্য মে পরমং বচঃ’ পদের দ্বারা এই পরম বাক্য বলেছেন যে তুমি সকল ধর্ম বিচার করার এত পরিগ্রহ না করে একমাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব, তুমি চিন্তা কোরো না (১৮।৬৬)। এখানে ‘শূণ্য মে পরমং বচঃ’ পদে ভগবানের বক্তব্য হল যে প্রাণীদের নানাপ্রকার ভাব আমা হতে উৎপন্ন হয় এবং আমার ভক্তির দক্ষকর্মী সাত মহর্ষি, চার সনকাদি এবং চতুর্দশ মনু—এরা সকলেই আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় এবং হল এই যে, সকলের মূলে আমিই অবস্থিত।

যেমন পরবর্তী ত্রয়োদশ অধ্যায়ের জ্ঞানের কথা বলে চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান পুনরায় জ্ঞানের বর্ণনা করেছেন, তেমনই সপ্তম এবং নবম অধ্যায়ের জ্ঞান-বিস্তারের কথা বলেও দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভে পুনরায় সেই বিষয়টিই জানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চতুর্দশ অধ্যায়ের শুরুতে ভগবান ‘পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানদুহমম্’ কথাটি বলেছেন, আর এখানে (দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভে) ‘শূণ্য মে পরমং বচঃ’ কথাটি বলেছেন। এর তাৎপর্য হল জ্ঞানমার্গে বুদ্ধির এবং বিচার-নিবেচনার প্রাধান্য থাকে ওই অত্যন্ত সাধক বচনগুলি শুনে বিচার-নিবেচনার সাহায্যে তবু হৃদয়স্থম করেন। সেজন্য সেখানে ‘জ্ঞানানাং জ্ঞানদুহমম্’ কথাটি

বলেছেন ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রাধান্য থাকে ওই সাধক বচনগুলি শুনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে সেগুলি মেনে নেন। সেইজন্য এখানে ‘পরমং বচঃ’ কথাটি বলেছেন

‘যন্তেহহং প্রীতামাশায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যায়’— ভগবদ্ভক্তার প্রতি যদি শ্রোতার শ্রদ্ধা ও প্রেম থাকে এবং বক্তার যদি শ্রোতার প্রতি কৃপা ও হিতকাম্যনা থাকে তবে বক্তার উপদেশ, তাঁর কথিত বিষয় শ্রোতার হৃদয়ে অটলকণ্ঠে বিরাজ করে। এর দ্বারা শ্রোতার ভগবানের প্রতি কৃতি শ্রদ্ধাবিক্রান্তের উৎপত্তি হয়, তাঁর হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেম-জন্মায়।

এখানে ‘হিতকাম্যায়’ পদেব দ্বারা একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে ভগবান শ্রোতার হৃদয়ে স্থানে কাম্যনা নিয়েছেন, তবে তিনি স্বয়ং নিজের কাম্যনাব কথা কেন বলেছেন ? তার উত্তর হল যে প্রকৃতপক্ষে নিজের জন্য ভোগ, সুখ, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা করাকেই ‘কাম্যনা’ বলা হয় অন্যান্য হিত কাম্যনাকে ‘কাম্যনা’ বলা হয় না। অন্যান্য হিতের কাম্যনা হল ত্যাগ এবং সেটি নিজ কাম্যনা দূর করার মুখা সাধন। ওই ভগবান সকলের শিক্ষার জন্য আদর্শরূপে বলেছেন যে আমি যেমন হিতের কাম্যনা নিয়ে বলছি, তেমনই, মানুষমাত্রেরই উচিত তারা যেন প্রাণীমাত্রেরই হিত কাম্যনায় সকলের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করে। এতে নিজের কাম্যনা দূর হয় এবং কাম্যনা দূর হলে আমাকে পাওয়া সহজ করে যায় যাবা প্রাণীমাত্রেরই হিতের কাম্যনা করে, তারা আমার সন্তান স্বরূপ লাভ করে ‘তে প্রপুংস্বি নামেব সর্বভূতহিতে রতঃ’ (গীতা ১২।১৪) এবং নিষ্ঠুর স্বরূপও প্রাপ্ত হয়—‘লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণঃ.....সর্বভূতহিতে রতঃ’ (২।২২)।

পরিশিষ্ট ভাব—অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বিজয় আকাঙ্ক্ষা না করে নিজের কল্যাণ কাম্যনা করেছিলেন, তাই এইজন্য এই উদ্দেশ্যে ‘মহাবাহো’ সম্বোধন করা হয়েছে এই সম্বোধনে অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব, উপদেশ দাবি করার মনোভাব এবং আধিকারের সূচক

‘পরমং বচঃ’—জ্ঞানমাত্রের কল্যাণকারী ভগবান ভগবানের বাক্যগুলি ‘পরম্’ অর্থাৎ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, জীবনমাত্রেরই কল্যাণকারী হওয়ায় গীতাও বিশ্বের সকলেরই প্রিয়, বিশ্ববন্ধু

‘বক্ষ্যামি হিতকাম্যায়’— অর্জুন সকল জীবেরই প্রতিনিধি এবং তিনি নিজ হিত কাম্যনা করেন। তাই ভগবান তাঁর অর্থাৎ জীবনমাত্রেরই হিতের উদ্দেশ্যে এই শ্রেষ্ঠ বাক্যগুলি বলেছেন। কল্যাণ লাভ ব্যতীত জীবের অন্য কোনো পথ

‘যজ্ঞৈঃ স্যান্ধিতং ব্রহ্মি তপ্যে’ (গীতা ২।৭)

‘তপ্যে বহু নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহতমাপুযাম্’ (গীতা ৩।২)

‘যজ্ঞেয এতয়োরেকং তপ্যে ব্রহ্মি স্যান্ধিতম্’ ॥ (গীতা ৫।১)

গৌড়ী। ভগবানের বাক্যও তজ্ঞানকারী এবং তাঁর উদ্দেশ্যও কল্যাণ করায়, তাঁই ভগবানের বর্ণিত জীবন বিস্ময় কল্যাণ (পৰমার্থও) নির্মিত আছে। ভগবান জীবের যত ভজন করতে সক্ষম, এত অব কেউ করতে সক্ষম নন।

উমা রাম সম দ্বিত জগ মর্দী। শুক পিতৃ মাতৃ বন্ধু প্রভু নর্দী ॥ (শ্রীরামচরিতমানস, কাঙ্ক্ষাকাণ্ড ১২।১)

অন্য সকলের বাক্য নিয়ে মতভেদ থাকে কিন্তু ভগবানের বাকী সর্বসম্মত। ভগবান যোগ্য হলে গীতার বাকী বলেছেন, 'তাঁই তাঁর বাকী বিশেষভাবে কল্যাণ করে থাকে। ভগবানের যোগ্য হওয়া মানে কী? ভগবান সাধারণভাবে প্রাণীমাত্রেরই পল্লব সুভদ্র, কিন্তু কেউ যখন বাকুল হলে তাঁর শরণাগত হয়, তখন ভগবানের অন্তরে তাঁর হিতার্থে বিশেষ ভাব জাগরিত হয়। একেই বলা হয় ভগবানের যোগ্য হওয়া', যেমন— গোবৎস ভাব বা গাভীর কাছে এলেই বাগের দুধ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বৎসের জন্য উৎসারিত হয়।

'মন্ত্বেইহং প্রিয়মাশায় বক্ষ্যামি হিতকাময়া' পদটিতে ভগবান বলেছেন যে, আমার প্রতি তোমার প্রেমভাব আছে আর তোমার জন্য আমার হিতও ভাব আছে, তাই আমি এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান তোমাকে আদায় বলছি, এগুলি আমি সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে বলেছি। এতে প্রকাশিত হয় যে সপ্তম, নবম এবং দশম—এই তিন অধ্যায়েই ভগবান পান্ডবদের হিত কামনায় তাঁর অন্তরে কণা ব্যক্ত করেছেন।

সমস্ত শব্দ বাক্যের বিষয়টি আমি পূর্বে যা বলব, আমি ব্যতীত তা সম্পূর্ণভাবে অব কেউই বলতে সক্ষম নয়। তার কারণ কী? পনের শ্লোকে ভগবান তা জানাচ্ছেন।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবঃ ন মহর্ষয়াঃ ।

অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাম্ সর্বশঃ ॥ ২ ॥

[মে (আমার), প্রভবঃ (উৎপত্তির বিষয়), সুরগণাঃ (দেবতাগণ); ন, বিদুঃ (জানেন না), মহর্ষয়াঃ (মহর্ষিগণ), ন (জানেন না) হি (কেন-না); সর্বশঃ (সর্বপ্রকারেই), অহম্ আমি, দেবানাং (দেবতাদের), চ (এবং), মহর্ষীণাম্ (মহর্ষিদের); আদিঃ (আদি কারণে)]

আমার উৎপত্তির বিষয়টি দেবগণ বা মহর্ষিগণ কেউই জানেন না, কারণ সর্বপ্রকারেই আমি দেবতা ও মহর্ষিদের আদি কারণ ॥ ২ ॥

বাখ্যা 'ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবঃ ন মহর্ষয়াঃ'— হিন্দু দেবগণের শব্দ, বুদ্ধি, অবাসলোক, সংস্রী সবকিছুই দিবা, তবুও এঁরা আমার প্রকট হওয়ার বিষয়টি জানেন না। উৎপত্তি শুধু যে আমার বিস্তৃতি প্রকটিত হওয়া, মহান, কল্প ইত্যাদি অবতার-রূপে প্রকটিত হওয়া, সৃষ্টিতে জিয়া, তাব এবং বিকৃতিকূপে প্রকটিত হওয়া, এই সব কিছুর উপেক্ষা, লক্ষ্য, ছেতু দেবতাগণও

সম্পূর্ণভাবে জানেন না, আমার প্রকটিত হওয়ার বিষয় পুরোপুরি জানা তো দুর্বল কণ, তাঁদের পক্ষে আমার সন্মতভাও অতান্ত কঠিন। সেটুকুনা তাঁরা আমার দামিতারের জন্য উৎসুক হয়ে থাকেন (গীতা ১১ ও ২)।

এইকপই যেসব মহর্ষি নানা বৈদিক শ্লোকাদি, মন্ত্রাদি বিদ্যা, নানা রূপে বিশেষ শক্তি প্রকাশ করেছেন, যারা সংসার থেকে উঠে আত্মোচ্চা করতেন, যারা দিবা

শব্দ শব্দে ভগবান ভূয়স্বপ্না সঙ্কমশেষতঃ পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন এতয়া। (মজ্জিমাবত, আশ্ব. ১৬ ১২ ১৩, 'ভগবান প্রজুনাংকে বখায়েন, 'সেই সব বাক্য এখন ওইভাবে দ্বিতীয়বার বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওই সময় আমি যোগযুক্ত হয়ে পরমাস্বতন্ত্র বর্ণনা করেছিলাম।'

(ক) ভূয়ঃ জগৎস শিখাসঃ স্রবাসো ওহামপূত, (শ্রীমদ্ভাগবত ১ ১ ৮, ১০ ১৩ ৩)।

'শুকসংসারীভবঃ প্রোতম শিখাসঃ প্রোতমঃ প্রাপ্ত কণাও জানিয়ে দেন।'

(খ) ওতঃ শুক ন সাধু দুর্য্যক্তিঃ সারতঃ অধিকাধী ভূর্ভ পার্ভি। (শ্রীরামচরিতমানস, বালকাণ্ড ১১০ ১)

অনুভবগুণ, যাঁদের আশ কিছু করা, জ্ঞান্য এবং পাণ্ডব।
যাঁকে নেই একপ ও একজ জীবগুণ মহর্ষিগণও আমার
প্রকটিত হওয়ায় অর্থাৎ আমার অবতাবতদেব,
নান্যপ্রকার জীবা ও মহাদেব কথা সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানেন না

ভগবান এখানে দেবতা ও মহর্ষি—এই শ্রেণীর কথা
বলেছেন। তাকে মনে হয় যে উচ্চপদের দৃষ্টিতে দেবতা
এবং জ্ঞানেন দৃষ্টিতে মহর্ষির নাম করা হয়েছে। এই দুই
পদকেই আমার প্রকটিত হওয়ায় বিষয় না জ্ঞানাব কারণ
হল যে আমি সর্বপ্রকারে দেবতাগণ ও মহর্ষিগণের
প্রাদিপৃকষ ‘অহমদির্ষি দেবানাং মহর্ষিণাং চ সর্বশঃ’
তাদের মধ্যে যা কিছু বুদ্ধি, শক্তি, সমর্থতা, পদ, প্রভাব,
মহত্ব আছে, সেসবই তারা আমা হতেই প্রাপ্ত হয়েছে।
অতএব আমা হতে প্রাপ্ত প্রভাব-শক্তি-সমর্থতার সহায়তায়
এরা আমাকে সম্পূর্ণভাবে কী করে জানতে পারবে ?
অর্থাৎ তা সম্ভব নয় বালক যেমন যে মা হতে জন্মলাভ
করে সেই মায়ের বিবাহ এবং নিজ শরীরের উৎপত্তির
বহস্য জানতে সক্ষম হয় না, তেমনি দেবতা ও মহর্ষিগণ
আমি হতেই প্রকটিত, অতএব তারা আমার প্রকটিত
হওয়া এবং তাদের নিজের কারণকে জ্ঞানেন না। কার্য
নিজের কারণেই মধ্যে লীন হলেও তাকে জানতে সক্ষম
হয় না তেমনি দেবতা এবং মহর্ষিগণ আমি হতে উৎপন্ন

হওয়ায়, আমার কার্য হওয়ায়, কারণকণ আমাকে জানতে
সক্ষম হন না, বরং তারা আমাতে লীন হতে পারেন।

তাৎপর্য হল যে দেবতা এবং মহর্ষিগণ ভগবানের
অর্গ, অস্ত এবং বর্তমান সীমাকে অর্থাৎ ভগবান এইকণ
এতগুলি অবতাব গ্রহণ করেন—এইসব হিসেবনিকাহ
জানতে পারেন না। কারণ এইসব দেবতা এবং মহর্ষিদেব
প্রকটিত হওয়ায় আগেও ভগবান যেভাবে যেমনকার
হেমন ছিলেন এবং তাদের লীন হওয়ায় পরেও তিনি
সেইভাবেই বিবাহ করবেন। সুতরাং যাদের শরীরের
আল ও অস্থ থাকে, সেই দেবতা ও মহর্ষিগণ অন্যদি
অন্যকে অর্থাৎ অসীম পরমাত্মাকে তাদের সম্মিত বুদ্ধি,
যোগাতা, সমর্থতা ইত্যাদির সাহায্যে কীভাবে জানতে
পারবেন ? অসীমকে নিজের সীমিত বুদ্ধির অন্তর্গত
করবেন কী করে ? তা কখনো সম্ভব নয়

এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে অর্জুনও ভগবানকে
বলেছেন যে ‘আপনাকে দেবতা বা দানব কেউই জানেন
না কারণ দেব তাদের কাছে ভোগসামগ্রী এবং দানবদের
কাছে মায়া শক্তির আধিপত্য থাকে। তাৎপর্য হল ভোগ
বাস্তব থাকায় দেবতাদের (আমাকে জ্ঞানাব জন্য) সমর্থই
থাকে না আর মায়া শক্তির প্রভাবে হলচাতুরীতে বাস্তব
থাকায় দানবেরা আমাকে জানতে পারেন না।

পরিশিষ্ট ভাব— সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান ‘অনুমান্যঃ সহস্রশু’ পদটিতে যা বলেছিলেন, সেই কণাই
এইখানে ‘ন মে বিদুঃ’ পদটিতে বলেছেন। তারা ভগবানকে জ্ঞানেন না কেন, তাই কারণ জানতে গিয়ে ভগবান
বলেছেন — ‘অগম সর্বপ্রকারেই দেবতা এবং মহর্ষিদের আদি’, সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকেও ভগবান বলেছেন
যে, অস্তিত্ব, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সকল প্রাণীদেরই আমি জ্ঞানি কিন্তু আমাকে কেউই জ্ঞান না। তাই অর্জুনও পরে
চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন যে — ‘আপনাকে দেবতা বা দানব কেউই জানেন না, আপনি স্বয়ংই আপনাকে
জ্ঞানেন।’

এই শ্লোকে ভগবান ‘বাক্তগুহ্য’ বিষয়ে বলেছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগাতা ও সমর্থতা ইত্যাদি দ্বারা ভগবানকে জ্ঞানায়
না, তাকে জানা যায় ‘ভিক্ষাসুত্র’ বিশ্বাস এবং ভগবৎকৃপা দ্বারা

সহস্র আগেও শ্লোকে বলা হয়েছে যে দেবতা এবং মহর্ষিগণও ভগবানের প্রকটিত হওয়ায় বিষয় সম্পূর্ণভাবে
জ্ঞানেন না, তাহলে মানুষ ভগবানকে কীভাবে জানবে এবং তাদের কল্যাণ কী করে হবে ? পরবর্তী শ্লোকে তার উপায়
জানিয়েছেন

যো যামজমনাদিধঃ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।

অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্যে সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । ৩ ॥

[যা (যা), যাম (আমাকে), যাম (অঙ্ক) ; অনস্মি, চ (অস্মি এবং) , লোকমহেশ্বরম্ (সর্বলোকের মহেশ্বর) ,

বেত্তি (জানেন), সঃ, মর্ত্যে (মানুষের মধ্যে ভাব), অসম্মুঢ় (অজ্ঞান এবং), সৰ্বপাপৈঃ (সমস্ত পাপ হতে); প্রমুক্তভে (মুক্ত হন।)]

যাঁরা আমাকে অজ্ঞ, অনাগি এবং সৰ্বলোকের মহেশ্বর বলে জানেন অর্থাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে (নিঃসন্দেহে) মেনে নেন, মানুষের মধ্যে তাঁরাই জ্ঞানী এবং সমস্ত পাপ হতে তাঁরা মুক্ত হন । ৩ ॥

ব্যাখ্যা—‘যো মামজ্ঞমনাদিক বেত্তি লোকমহেশ্বরম্’ —আগের শ্লোকে ভগবানের প্রকৃতি হওয়ায় জানার বিষয় বলে বলা হয়নি। এটি মানুষও জানে না, কিন্তু যতটুকু জানলে মানুষ তার নিজের কল্পনা করতে সক্ষম হয়, ততটা সে জানতেই পারে। সেই জানা অর্থাৎ জানা হল এই যে ভগবান অজ্ঞ অর্থাৎ তিনি হলেন জ্ঞানবহিত। তিনি অনাগি অর্থাৎ এই যে কাল, যাত্ৰ আদি-অনাগি শব্দ প্রযুক্ত হয়, ভগবান সেই কালেরও কাল। সেই কালটিত ভগবান কালেরও আদি ও অন্ত হয়। ভগবান সৰ্বলোকের মহেশ্বর অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালরূপ যে ত্রিলোক এবং সেই ত্রিলোকে যত প্রাণী এবং সেই প্রাণীদের অধিদেবতা (পৃথক পৃথক আঁগার প্রাপ্ত প্রভু) আছেন তাঁদেরও মহেশ্বর হলেন ভগবান স্রষ্টা। এইভাবে জানলে অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও বিশ্বাস সত্বে দৃঢ়ভাবে মেনে গিলে মানুষের ভগবান যে অজ্ঞ, অবিদ্যামণী এবং লোক মহেশ্বর তাহা কোনোরূপে সন্দেহ আছে না।

‘অসম্মুঢ় স মর্ত্যে সৰ্বপাপৈঃ প্রমুক্তভে’ — ভগবানকে অজ্ঞ, অবিদ্যামণী এবং মহেশ্বর জানলে মানুষ পাপাদি থেকে কীভাবে মুক্ত হয়? ভগবান জ্ঞানবহিত এবং জ্ঞানবহিত অর্থাৎ তাহা কখনো বিদ্বদ্ভাবিত পরিবর্তন হয় না তিনি অজ্ঞ এবং অবিদ্যামণী হওয়াও সকলেরই মহেশ্বর। তিনি সৰ্বদেবতামণী হওয়ায় এখানেও অবস্থিত, সৰ্বসময় বিদ্যমান হওয়ায় এখনও উপস্থিত, সকলের হওয়ায় তিনি আমায়ও এবং সমস্তের প্রভু হওয়ায় তিনি আমায়ও প্রভু—দৃঢ়তার সঙ্গে এটি মেনে নিতে হয়। এতে যেন কোনোপ্রকার সন্দেহ না থাকে। সেই সঙ্গে এই যে

জ্ঞানভঙ্গ্য জগৎ, প্রতিদুর্ভুতে এর পরিবর্তন হচ্ছে এবং একে যেকোনো যেকোনো দেখা হয় পরমুহূর্তে আর দ্বিতীয়বার সেইকালে দেখা যায় না; কারণ তা পরমুহূর্তে আর সেইকাল থাকে না—এইভাবে জ্ঞানভঙ্গ্য যথার্থকালে জানতে হয়। যিনি নিজেকে সহ সমস্ত জগতের মালিকরূপে ভগবানকে দৃঢ়ভাবে মেনে নিয়েছেন এবং জগতের জ্ঞানভঙ্গ্যকে ওও ভেবেছেন, তাঁর জগতে ‘অবিদ্যামণী’ এবং ‘অজ্ঞ’ ভাব থাকতে পারে না; একমাত্র ভগবানেই তাঁর আশ্রয়স্থান জগৎ। তাহলে তিনি পাপ থেকে মুক্ত হবেন না তো কে হবে? একপ মোহমূলা হাটুই ভগবানকে ত্যাগ করে, অবিদ্যামণী এবং মহেশ্বররূপে জানতে পারে এবং সৰ্বপাপ হতে মুক্ত হয়। তাঁর বিশ্বাস এবং সঞ্চিত সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়। মানুষের এটি বাস্তবিক-ভাবে অনুভব করা প্রয়োজন, কেবল ছোড়াপাখির মতো শিখলে হবে না, কারণ সেইভাবে শিখলে সেই জ্ঞানের দ্বারা বিশেষ কোনো লাভ হয় না।

অসম্মুঢ়তা কী? জগৎ-সংসার (দবী) করণ সত্ত্ব চিবকাল থাকে না এবং কেউই জগৎ-সংসারে চিবকাল থাকে না, পরমাত্মা কখনো করণ থেকে পৃথক হতে পারেন না বা কেউই কখনো পরমাত্মা থেকে পৃথক হতে পারে না—এই হল প্রকৃত সত্য। এই বাস্তবিক তথ্য না জানা হল অসম্মুঢ়তা। যার মধ্যে এই অসম্মুঢ়তা থাকে তাকে বলা হয় অসম্মুঢ়। এইরূপ অসম্মুঢ় ব্যক্তিদাই আমায় সন্তান নির্ভর সাধার নিবারণরূপ হতে জানতে পারেন, তাই তাঁরা আমায় সীমা, রহস্য, প্রভাব, ঐশ্বর্য ইত্যাদিতে কখনো সন্দেহ করেন না।

পরিশিষ্ট ভাষা —নবম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে ভগবান ব্যক্তিরক বীতিল্প বলেছেন যে, যারা আমাকে জানে না, তাহদের পতন হয় আর এখানে অপর বীতিল্প বলেছেন যারা আমাকে জানেন, তাঁরা সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হন

‘বেত্তি’ শব্দটির অর্থ এখানে হল— দৃঢ়তাপূর্বক, সন্দেহ সঞ্চিত হয়ে স্বীকার করে নেওয়া কারণ ভগবানকে ইন্দ্রিয় মন-বুদ্ধি দ্বারা জানা সম্ভব নয় (গীতা ১০.২, সুতরাং ভগবান জানার বিষয় নয়, তিনি হলেন জানার ও উপলব্ধি করার বিষয়। প্রকৃতকালেই যখন জানা সম্ভব হয় না, তাহলে প্রকৃষ্ট অর্থাৎ ভগবান কী করে জানায় তা হতে পারেন?) অনুভব করার অর্থ হল— নিজেকে ভগবান জীন করে দেখা, ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাওয়া ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হলেই ভগবানকে জানা সম্ভব, কারণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর অভিন্নই (এইকপ সংসার থেকে পৃথক

হয়েই সংসারকে জানা সম্ভব হয় ; কারণ প্রকৃতপক্ষে তা সংসার থেকে পৃথকই)

মহর্ষিগণ ভগবানের আদি জ্ঞানে সক্ষম না হলেও ভগবান যে অজ্ঞ এবং অনাদি তা তাঁরা সম্যকভাবে জানেন। ভগবানের অংশ হওয়ায় জীবও অজ্ঞ এবং অনাদি সুতরাং তাঁরা ভগবানকে অজ্ঞ ও অনাদিরূপে জানলে নিজেদেরও সেইভাবে (অজ্ঞ অনাদিরূপে) জানতে পারেন, কেন না জীব ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়েই ভগবানকে জানতে সক্ষম হয়। নিজেকে অজ্ঞ-অনাদি জানলে জীব মূঢ় বহিত হতে পারে, তখন আর তাঁদের পাপ বলে কিছু থাকে না কারণ জীব বস্তুত অজ্ঞ অনাদি, পরে সে পাপে আবদ্ধ হয় ‘সর্বপাপৈঃ প্রযুজ্যতে’ কথাটির অর্থ হল—জ্ঞানাদি সঙ্গ বর্জিত হওয়া। জ্ঞানাদির সঙ্গ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে না, কারণ পাপের মূল কারণই হল জ্ঞানাদির সঙ্গ।

পরবর্তী চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত অসম্মুত্ভা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে ভগবান নিজেকে সকলের ‘আদি’ বলে জানিয়েছেন। ভগবান নিজে ‘অনাদি’ এবং তাঁদের ও মহর্ষিদের তিনি ‘অদি’।

***

সূত্র— ভগবান প্রথম শ্লোকে যে পদম বচন শোনার নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরবর্তী তিনটি শ্লোকে সে কথা জানাচ্ছেন।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ কমা সত্যঃ দমঃ শমঃ।

সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ॥ ৪ ॥

অহিংসা সমতা ভূষ্টিত্বপো দানং যশোহযশঃ।

ভবষ্টি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥ ৫ ॥

[বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ; জ্ঞানম্ (জ্ঞান) ; অসম্মোহঃ (অসম্মোহ) ; কমা (কমা) ; সত্যম্ (সত্য) , দমঃ, শমঃ (দম, শম) , এব, সুখম্ (সুখ) , দুঃখম্ (দুঃখ) ; ভবঃ (উৎপত্তি) ; অভাবঃ (অভাব) , ভয়ম্, অভয়ম্ (ভয়, অভয়) , চ, অহিংসা (অহিংসা) , সমতা (সমতা) ; ভূষ্টিঃ (ভূষ্টি) ; তপঃ, দানম্ (তপ, দান) , যশঃ, চ (যশ এবং) , অযশঃ (অযশঃ) ; ভূতানাম্ (প্রাণীদের) , পৃথগ্বিধাঃ (মান্যপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন) , ভাবাঃ (ভাব) ; মত্তঃ, এব (আম্মা হতেও) , ভবষ্টি (উৎপন্ন হয়)।]

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, কমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব (উৎপত্তি), অভাব (ভয়), ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, ভূষ্টি, তপ, দান, যশ এবং অযশ—প্রাণীদের এইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন (কুড়ি প্রকারের) ভাব আমার থেকেই উৎপন্ন হয়॥ ৪-৫ ॥

বাখ্যা ‘বুদ্ধিঃ’ -কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নিঃস্বকরী
লুকিয়ে বলা হয় ‘বুদ্ধি’

‘জ্ঞানম্’ সাব-অসাব, গ্রাহ-অগ্রাহ, নিহা
অনিত, সং অসং, উচিত অনুচিত, কর্তব্য-অকর্তব্য
এই অনেক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপে জানা, একেই বলা
হয় ‘জ্ঞান’ মানুষমাত্রেরই এই জ্ঞান (বিবেক) ভগবানের
থেকে লাভ করেছে।

‘অসম্মোহঃ’ শব্দটি এবং জগৎ সংসারকে
উৎপত্তি বিন্যাসের জেনেও তাকে ‘আমি’ এবং
‘আমার’ এই ভাব কবাকই বলা হয় সম্মোহ আর এই
ভাব না করাকে বলা হয় ‘অসম্মোহ’।

‘কমা’ কেউ আমাব প্রতি যত বড় অপরাধই করুক,
প্রতিকারের সাক্ষ্য থাকলেও সেটিকে সহ্য করা এবং

সেই অপরাধী আমাব কহ থেকে বা ভগবানের কাছে
ইচ্ছাকৃত বা পন্থাকৃত ক্ষমাও যেন শাস্তি না পায়
এই বক্য চিন্তা করাকে বলা হয় ‘কমা’।

‘সত্যম্’ সত্যরূপে পদমাত্রাকে জ্ঞানের উদ্দেশ্য
সত্য বলা বলা অর্থাৎ যেমন শোনা হয়েছে, দেখা হয়েছে
এবং বোঝা হয়েছে, সেই অনুযায়ী স্বার্থ এবং অভিমান
পরিভ্রাণপূর্বক অনেক চিত্তের জন্য বেশি বা কম না করে
যেমন আছে তেমনই বাক্য বলাকে বলা হয় ‘সত্য’

‘দমঃ শমঃ’ -পদমাত্রাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে
ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের নিজ নিজ বিষয় থেকে সরিয়ে
নিজেদের বশে রাখাকে বলা হয় ‘দমঃ’ এবং মনকে ক্রান্তিক
ভোগের চিন্তা থেকে সর্বদা রাখাকে বলা হয় ‘শমঃ’।

‘সুখং দুঃখম্’ শব্দটি, মন, ইন্দ্রিয়াদির অনুকূল

পরিষ্কৃতি প্রাপ্ত হলে ফলস্বয়ং যে প্রসন্নতা আসে, তাকে বলা হয় 'সুখ' এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হলে ফলস্বয়ং যে অপ্রসন্নতা আসে তাকে বলা হয় 'দুঃখ'।

'ভবোচ্ছ্বাসঃ'—সাংসারিক বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিষ্কৃতি, ভাব ইত্যাদি উৎপন্ন হওয়ায়কে বলা হয় 'ভব' এবং এগুলি সব জ্ঞান হওয়ায়কে বলা হয় 'অভাব'।

'ভয়াং চাভয়মেশ চ'—শিঙ্কের আচ্ছন্ন, ভাব ইত্যাদি শাস্ত্র ও লোকমণ্ডলিক বিকল্প হলে চিত্তে অনিষ্ট হওয়ার যে এক আশঙ্কা উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় 'ভয়'। মানুষের আচ্ছন্ন, ভাব যদি ভালো হয়, যদি সে কাউকে দুঃখ না দেয়, শাস্ত্র এবং মন্তব্যের সিদ্ধান্তের বিকল্পে কোনো কাজ না করে, তাহলে তার চিত্তে নিজের অনিষ্ট হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না অর্থাৎ তার কোনো থেকে ভয় হয় না, একে বলা হয় 'অভয়'।

'অহিংসা'—কণ্ঠ-মন-বাক্যে কোনো যে কোনো পরিষ্কৃতি ইত্যাদিতে কোনো প্রাণীকে বিধ্বস্তে দুঃখ না দেওয়ায়কে বলা হয় 'অহিংসা'।

'সমতা'—নানাপ্রকার অনুকূল এবং প্রতিকূল বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিষ্কৃতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হলেও চিত্তে কোনো বিষম ভাব না আসাটিকেই বলা হয় 'সমতা'।

'ভুষ্টিঃ' বেশি প্রয়োজন থাকলেও অল্প প্রাপ্তিতে সম্পূর্ণ থাকা এবং অল্পও প্রাপ্তি ঘটুক—একপ ইচ্ছা না থাকাকে বলা হয় 'ভুষ্টি'। তাৎপর্য হল যে প্রাপ্তি হোক বা না হোক, কম অথবা বেশি যদি প্রাপ্তি হোক—এইবকম সব অবস্থাতেই প্রসন্ন থাকাকে বলা হয় 'ভুষ্টি'।

'তপঃ' নিষ্কল্প কঠোর পাকন করতে গিয়ে যে কষ্ট আসে, প্রতিকূল পরিস্থিতি আসে, সেইসবগুলিকে প্রসন্নতা সহকারে সহ্য কনাকে বলা হয় 'তপ'। একমুখী ব্রত ইত্যাদি পাকনকেও বলা হয় 'তপ'।

'দানম্'—প্রতাপকার এবং ফলের কোনো আকর্ষণ না রেখে প্রসন্নভাবে নিজের সং উপার্জন কেনো সংপাতকে দেওয়ায়কে বলা হয় 'দান' (গীতা ১৭।২০)

'যশোহযশাঃ'—মানুষের ভালো ব্যবহার, ভাব এবং গুণাদি নিয়ে জগতে যে খ্যাতি, গৌরব, প্রশংসা ইত্যাদি হয়, তাকে বলা হয় 'যশ'। মানুষের দুর্ব্যবহার, কুভাব এবং দুঃগুণাদি নিয়ে জগতে যে নিন্দা ইত্যাদি হয়, তাকে বলা হয় 'অযশ' (অপরাধ)।

'ভবন্তি ভাবা কৃতানাং মন্ত এব পৃথগ্বিধাঃ'—প্রাণীদের এই নানাপ্রকার ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়

অর্থাৎ তাদের সত্তা, স্বর্গতি, শক্তি, আহার এবং প্রকাশ আমা হতেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে ভবন্ত সবেরই মূল আমি।

এখানে 'মন্তঃ' পদটির দ্বারা ভগবানের যোগ, সামর্থ্য, প্রভাব এবং 'পৃথগ্বিধাঃ' পদটির দ্বারা নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির কথা বুঝতে হবে।

জগতে যা কিছু বিহিত এবং নিমিত্ত কর্ম হচ্ছে, কৃতান্ত্র কার্যাদি হচ্ছে এবং জগতে যত সত্তাব এবং দুর্ভাব রয়েছে, তা সবই ভগবানের লীলা—তবু এইভাবে ভগবানকে ওঁত জেনে নিজে তাঁর ভগবান অকম্পিত (অবিচল) যোগ স্থাপিত হয় (গীতা ১০।৭)।

এখানে প্রাণীদের যে কৃতি প্রকার ভাব বলা হয়েছে, সে হল সব মতো বাবোটি ভাব এক প্রকারের (একক) এবং সেগুলি সবই চিত্তে উৎপন্ন হয়। আবার ভয়ের সঙ্গে আসা অভয়ও চিত্তে উৎপাদিত ভাব। অবশিষ্ট সাতটি ভাব পরস্পরবিরোধী। তার মধ্যে ভব (উৎপত্তি) অভাব (লয়), যশ এবং অযশ—এই চারটি হল প্রাণীদের পূর্বকৃত কর্মের ফল। সুখ, দুঃখ ও ভয়—এই তিনটি মূর্ত্তার ফল। এই মূর্ত্তাকে মানুষ নিজেই দূর করতে সক্ষম।

এখানে উক্ত প্রাণীদের কৃতিটি ভাব ভগবানের থেকে উৎপন্ন এবং তাঁরই বিভূতিরূপে জানানোর তাৎপর্য হল এই যে, এই কৃতিটি ভাব ভিন্ন ভিন্ন হলেও এই ভাবগুলির আহার একমাত্র আমিই। এইসবের মূলে আমিই অবস্থিত, এগুলি আমা হতেই উৎপন্ন এবং আমা হতেই অস্তিত্ব ও স্বর্গতি লাভ করে। মন্তব্য অধ্যায়ের আদ্যাত্ম শ্লোকেও ভগবান 'মন্ত এব' পদের দ্বারা জানিয়েছেন যে সাতিক, রাজস এবং তামস ভাব আমা থেকেই হয় অর্থাৎ সেগুলির মূলে আমিই রয়েছি। সেগুলি আমার থেকেই হয় এবং আমার থেকেই সত্তা স্বর্গতি লাভ করে। সুতরাং এখানেও সাধকের দৃষ্টি বিহীন মূলতত্ত্বের দিকে ফেরানোই হল ভগবানের অভিপ্রায়।

বিশেষ কথা

সাধক জগৎ-সংসারকে কীভাবে দেখবেন ? তিনি দেখবেন যে জগতেও যা কিছু ক্রিয়া, পদার্থ, ঘটনা ইত্যাদি আছে, তা সবই ভগবানের রূপ ! উৎপত্তি হোক বা লয়, অনুকূলতা হোক বা প্রতিকূল অবস্থা, মৃত্যু হোক বা জীবন, স্বর্গ হোক বা নরক, সবই ভগবানের লীলা। ভগবানের লীলায় বাসকাও যেমন আছে, তেমনি

অযোধ্যাকাণ্ডও আছে, অরণ্যাকাণ্ডও আছে, লঙ্কাাকাণ্ডও আছে। নগরের মধ্যে লক্ষ করলে দেবা যাদ্ব অযোধ্যা নগরীতে ভগবান সগরীরে আছেন, রাজা, রানী এবং প্রজাদের মধ্যে থাকে বাৎসল্য ভাব। জনকপুরীতে শ্রীধামের প্রতি রাজ্য জনক, মহারানী সুনয়না এবং প্রজাদের বিশেষ বিশেষ ভাব। তাঁরা শ্রীধামকে জামাতা-রূপে আমন্ত্রণ-আপায়ন করেন। বনে (অরণ্য-কাণ্ডে) উক্তদের সঙ্গে মিলন হয় আবার রাক্ষসদের সঙ্গেও মিলন হয়। লঙ্কানগরীতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, হানাহানি হয়, বহুবল নষ্ট প্রবাহিত হয়। এইভাবে ছিন্ন ভিন্ন নগরীতে ছিন্ন ভিন্ন কাণ্ডে ভগবানের বিভিন্ন প্রকার লীলা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু

নানাপ্রকার লীলা অনুষ্ঠিত হলেও এ সবই রামায়ণের অঙ্গ এবং এইসব বিষয়ের সাহায্যেই রামায়ণ সর্বসঙ্গীতভাবে সুন্দর হয়ে উঠেছে। জগতেও এইরকম প্রাণীদের বিভিন্ন প্রকার ভাব থাকে। কোথাও কেউ হস্তত অনন্দে হাসা করছে, আবার কোথাও কেউ দুঃখে ক্রন্দন করছে, কোথাও বিদ্বদ্ভ্রমতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কোথাও কামও জন্ম হচ্ছে, আবার কোথাও কেউ মারা যাচ্ছে ইত্যাদি। এই যে নানাপ্রকার কার্য হয়ে চলেছে, এ সবই ভগবানের লীলা। লীলাকাবীগণ সকলেই ভগবানের রূপ ভক্তদের দৃষ্টি এইভাবে সর্বদা ভগবানের ওপরই থাকে উচিত। কারণ এই সর্বদাই মূল এক পরমাত্মাতাই নিবাস্তমান

পরিশিষ্ট-ভাব— জ্ঞান দৃষ্টিতে দেখলে দেবা যদ্ব যে সকল ভাবই প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভক্তি দৃষ্টিতে দেখলে দেবা যদ্ব সকল ভাব উৎপন্ন হয় ভগবান থেকে। যদি এই ভাবগুলিকে জ্ঞানের বলে মনে করা হয় তাহলে, জ্ঞানও ভগবানের পরপ্রকৃতি হওয়ায় ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন। সুতরাং এই ভাবও ভগবানেরই। এই ভাব ভগবানের মধ্যে নিত্য নিবস্তুক বিদ্যমান। কিন্তু অপদার সঙ্গ করার জন্য জীব এই ভাবে আসা-যাওয়া করে থাকে। ভগবান থেকে উৎপন্ন হওয়ায় এই সব ভাবই ভগবৎস্বরূপ।

‘পৃথগ্বিধাঃ’ কথাটির তাৎপৰ্য হল এই যে, যেমন প্রতি হাতেই আঙ্গুল পৃথক পৃথক হয়, তেমনই ভগবানও এক, শুষ্ক ভাবে পৃথক পৃথক ভাব প্রকটিত হয়েছে থাকে। এক ভগবানেই নানাপ্রকার পরস্পরবিকল্প ভাব একই সঙ্গে বিদ্যমান থাকে।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবন্তথা।

মহ্ভাবা মানসা জাতা যেমাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

[সপ্ত (সপ্ত), মহর্ষয়ঃ (মহর্ষি) পূর্বে (ঈশ্বরের পূর্ববর্তী), চত্বারঃ, তথা (ভাব সমকাদি এলা), মনবঃ (চতুর্দশ মনু), মানসাঃ (মন হতে), জাতাঃ (উৎপন্ন), মহ্ভাবাঃ (আমার প্রতি ভাব সম্পন্ন), যেমাং (যাদের থেকে), লোকে (জগতের); ইমাঃ, প্রজাঃ (এই সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হয়েছে।)]

সপ্তমহর্ষি এবং তাঁদের পূর্ববর্তী চার সনকাদি এবং চতুর্দশ মনু— এঁরা সকলেই আমার মন হতে উৎপন্ন এবং আমার প্রতি ভাব (শ্রদ্ধা ভক্তি) সম্পন্ন, যাঁদের থেকে জগতের এই সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হয়েছে ॥ ৬ ॥

সংক্ষেপ [পূর্ববর্তী দুটি শ্লোকের ভগবান প্রাণীদের ভাবরূপের কুড়িটি বিজ্ঞতির কথা জানিয়েছেন। এই শ্লোকে এবার ব্যক্তিবাদের পঁচিশটি বিজ্ঞতির কথা জানাচ্ছেন, যাঁরা প্রাণীদের মধ্যে বিশেষ প্রভাবসম্পন্ন এবং জগতের কাবণ।]

‘মহর্ষয়ঃ সপ্ত’- যারা ঈশ্বার, মনু প্রকাশকারী, ঐশ্বর্যশালী, দিবা-দৃষ্টিসম্পন্ন, গুণ, বিদ্যা ইত্যাদিতে প্রাজ্ঞ; ধর্মব্রতী এবং গোত্র প্রবর্তনকারী—একপ সপ্তগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সপ্তর্ষি বলা হয়।^{১১} মহীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সপ্ত ঋষি উপবিষ্ট

^{১১} সপ্তগুণে সপ্তর্ষি-শব্দ গুণেই সপ্তর্ষয়ঃ শব্দভাঃ ।

ঈশ্বারঃ মহাকৃত ইশ্বরো দিব্যচক্ষুঃ পুত্রাঃ প্রভাস্কর্মাদিণা গোত্রপ্রবর্তনকৃতঃ ।

সপ্তম্বন বিশিষ্ট এই সাতজনই বেদবেদী, এদের বেদের আচার্য বলে মানা হয়। এই সপ্তর্ষীগণ প্রবৃতি-ধর্মের সজ্ঞানকারী এবং প্রজ্ঞাপতির কার্যে নিযুক্ত^{১)}, এই সাত ঋষিকেই এখানে ‘মহর্ষি’ বলা হয়েছে।

‘পূর্বে চত্বারঃ’—সমক, সনন্দন, সনাতন এবং সনৎকুমার—ব্রহ্মার তপস্যার ফলে এই চারজনই সর্বপ্রথম প্রকটিত হন। এঁরা প্রত্যেকেই ভগবদ্ভূষণ। সবার আগে প্রকটিত হলেনও এঁরা সর্বদা পাঁচ বংশবৈব বালকের মতো অবস্থান করেন। এঁরা ত্রিলোককে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য প্রচার করেন। এঁরা সর্বজন ‘হরিঃ শরধম’ উচ্চারণ করেন^{২)}। এঁরা ভগবৎ-আলোচনার খুবই প্রেমিক। তাই এই চারজনের একজন বলা এবং অপর তিনজন শ্রোতা হয়ে ভগবৎপ্রসঙ্গ করে থাকেন।

‘মনস্কৃত্বা’—ব্রহ্মার একদিনে (করে) চতুর্দশ মনু ও ব্রহ্মার বর্তমান করে দ্বায়ত্ব, স্বাবোচিহ্ন, উত্তম, তামস, বৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সার্বার্ন, দক্ষসার্বার্ন, ব্রহ্মসার্বার্ন, ধর্মসার্বার্ন, কল্পসার্বার্ন, দেবসার্বার্ন এবং ইন্দ্রসার্বার্ন নামেয় চতুর্দশ মনু আছেন,^{৩)} এঁরা সবাই ব্রহ্মার নির্দেশে সৃষ্টির উৎপাদক এবং প্রবর্তক।

‘মানসা জাতাঃ’—সৃষ্টিমাত্রেরই ভগবানের সংকল্প থেকে উৎপন্ন। কিন্তু সপ্তর্ষি প্রমুখকে এখানে বলা হয়েছে তাঁর ভগবানের মানসজাত। তাঁর কাবণ সৃষ্টি বিস্তারকারী

হওয়ায় সৃষ্টিতে এঁদের প্রধান্য থাকে। অপর কাবণ, এঁরা সকলেই ব্রহ্মার মানসজাত অর্থাৎ সংকল্প থেকে উদ্ভূত। স্বয়ং ভগবানই জগৎ-সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মাকূপে প্রকটিত হয়ে থাকেন। সুতরাং সাত মহর্ষি, চার সনকাদি এবং চতুর্দশ মনু—এই পঁচিশজনকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা হোক বা ভগবানের মানসপুত্র বলা হোক, একই কথা।

‘মন্ত্যানাঃ’—এঁরা সকলেই অমাব প্রতি ভাব অর্থাৎ প্রজ্ঞা-প্রথমসম্পন্ন।

‘যেমাং লোকমিমাং প্রজাঃ’—জগতে দুই প্রকারের প্রজা (প্রাণী) আছে (১) স্ত্রী পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন এবং (২) লজ (দীক্ষা, মনু, উপদেশ) হতে উৎপন্ন। সংযোগ হতে উদ্ভূত প্রজাদের বলা হয় ‘বিন্দুজ’ আর লজ হতে উৎপন্ন প্রজাদের বলা হয় ‘নাদজ’। বিন্দুজ প্রজা পুত্র (বংশ) পরম্পরা থেকে এবং নাদজ প্রজা শিষ্য পরম্পরা থেকে প্রবর্তমান।

সপ্ত ঋষি এবং চতুর্দশ মনু নিবাসিত ছিলেন তাই তাঁদের থেকে উদ্ভূত প্রজা বা হল ‘বিন্দুজ প্রজা’। কিন্তু সনকাদি নিবাহ করেননি, তাই তাঁদের উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে পারমার্থিক পথে অগ্রসর হওয়া ব্যক্তিদের বলা হয় ‘নাদজ প্রজা’। নিবৃতিপরায়ণ যত সাধু মহাপুরুষ পূর্বে ছিলেন, বর্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতে হবেন, তাঁরা সকলেই উপলক্ষণ দ্বারা তাঁদেরই নাদজ প্রজা।

পরিশিষ্ট ভাব সপ্ত মহর্ষি, চার সনকাদি ও চতুর্দশ মনু এঁরা সকলেই ভগবানের মন হতে উৎপন্ন হওয়ায়, ভগবানের সঙ্গ ঋষিগণ

সংস্কৃত - চতুর্দশ থেকে বলা হোক সপ্তর্ষি প্রাণীদের ভাব এবং ব্যক্তিদের কূপে তাঁর বিভূতি এবং যোগ্যের (প্রভাবের) বলা হোক এবং পরবর্তী থেকে সেগুলি উদ্ভূত হনদের কী ফল হয় তাই জানাচ্ছেন।

মহাভারত-আশ্বমেধপর্ব: পূর্বপাদ: পূর্বপাদ: ১০০। বিশিষ্ট ইতি সপ্তর্ষি মানসা গিহিতা তি ১০।

এত বোধ্যমেনা মুখ্য বেদাচার্য্যচ কথিতঃ। প্রবৃতিধর্মিণীশ্চৈব প্রজ্ঞাপতিঃ চ কথিতাঃ।

(মহাভারত, আশ্বমেধ, ৩৪৭.৬৯।৭০)

১ ‘হরিঃ শরধমেবং তি নিত্যং যেমাং মুখে বচঃ।

(পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত-মহাভাষ্য ২।৪৮)

২ ‘শ্রীমদ্ভাগবত-এব অষ্টম স্কন্ধের পঞ্চমে, পঞ্চমে এবং ব্রহ্মোদ্ভব অধ্যায় এবং বিষ্ণুনিবৃত্ত বর্ণনা আছে।

ব্রহ্মার একদিনে হয় এক চাক্ষুষ চতুর্দশে তাঁর মধ্যে প্রতিটি মনুর রাজ্যকাল একাধর চতুর্দশের কিছু বেশি সময় বলে মনে করা হয়। এখন ব্রহ্মার একদিন বহুর আয়ুস্থান চলছে এবং সপ্তম মনু ‘মনস্কৃত্বা’ রাজ্যকাল চলছে।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেতি তদ্বতঃ।

সৌহবিকম্পেন যোগেন যুজাতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

[যা, মম (যে ব্যক্তি আমার), এতাম্, বিভূতিম্, চ (এই বিভূতি এবং), যোগম্। যোগেশ্বরম্, তদ্বতঃ (তদ্বত), বেতি (জানেন), মঃ (তিনি); অবিকম্পেন (অবিচল); যোগেন (ভক্তিযোগে), যুজাতে (যুক্ত হন), অত্র (এতে), ন, সংশয়ঃ (সংশয় নেই)]

যে ব্যক্তি আমার এই বিভূতি এবং যোগেশ্বর তদ্বত জানেন অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে মেনে নেন, তিনি অবিচলিত ভক্তিযোগে যুক্ত হন; এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই ॥ ৭ ॥

সাধা—‘এতাং বিভূতিং যোগঃ চ মম’—অত্যন্ত নিকটের কথাটি জানাবার জন্য। ‘এতাম্’ সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। এখানে এই শব্দটি চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত কবিতা বিভূতি ও যোগকে নির্দেশ করে।

ভগবানের ঐশ্বর্যকে ‘বিভূতি’ বলে এবং ভগবানের অলৌকিক বিশেষ শক্তি ও সামর্থ্যকে বলা হয় ‘যোগ’। তাৎপর্য হল যে ভগবানের শক্তিকে বলা হয় ‘যোগ’ এবং সেই যোগ দ্বারা প্রকটিত ব্যক্তি, বস্তু, পদার্থ আদিকে বলা হয় ‘বিভূতি’। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত কবিতা ভাব এবং ব্যক্তির কপে যত বিভূতি আছে, তা সবই ভগবানের সামর্থ্য এবং প্রভাব থেকে প্রকটিত বিশেষত্ব এবং ‘আমা হতেই উৎপন্ন হয়’ (‘মন্তঃ’; ‘মানসা জাতাঃ’)—এই হল ভগবানের যোগ বা প্রভাব একেই নবম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ‘পশ্য মে যোগেশ্বরম্’ (আমার এই ঈশ্বরীয় যোগ দেখ) পদের দ্বারা বলা হয়েছে। এইভাবেই পবিত্র একমাত্র অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবানকে বিশ্বরূপ ভগবানের সময় ভগবান ‘পশ্য মে যোগেশ্বরম্’ পদটির দ্বারা তাঁর ঐশ্বর্যপূর্ণ যোগ অবলোকন করতে বলেছিলেন।

বিশেষ কথা

মানুষ যখন ভোগবুদ্ধি সহকারে ভোগান্বাদন করে, তখন তার শক্তি হ্রাস করে, তখন তার শক্তির হ্রাস হয়। এইভাবে উভয়দিকেই ক্ষতি হয়। কিন্তু যখন সে ভোগবুদ্ধির সাহায্যে ভোগান্বাদন করে না অর্থাৎ তার মধ্যে ভোগবাসনার লেশমাত্র থাকে না, তখন তার শক্তি হ্রাস পায় না। তার শক্তি, সামর্থ্য সবসময় বজায় থাকে।

প্রকৃতপক্ষে ভোগে সুখ নেই, ভোগ সংযমেই সুখ। সংযম দুই প্রকারের—১) অন্যের ওপর শাসনরূপ সংযম এবং ২) নিজের ওপর শাসনরূপ সংযম। অন্যের ওপর

শাসনরূপ সংযম হল—অপরের দুঃখ মেনে দূর হয় এবং তারা সুখে থাকে—এই ভাব নিয়ে তাদের কুপথ থেকে সরিয়ে সংপথে নিয়ে আসা। নিজের ওপর শাসনরূপ সংযম হল—‘নিজ স্বার্থ এবং অহংকার পরিত্যাগ করা এবং নিজে কোনোকপ সুখভোগ না করা’। এই দুই সংযমের নামই হল ‘যোগ’ বা ‘প্রভাব’। এরূপ যোগ বা প্রভাব সামগ্রিকভাবে পরমাত্মাতে পূর্ণতত্ত্বভিত্তিকভাবে হয়। অন্যের কাছে এটি সাধন-সাম্য হয়ে থাকে।

স্বার্থ এবং অহংকারপূর্বক কাজকে শাসন কবলে, তার ওপর হুকুম চালালে সে যদি বশীভূত হয় তাহলে শাসনকর্তার একপ্রকার সুখ হয়। এই সুখে শাসকের শক্তি ও সামর্থ্য ক্ষীণ হয়ে আসে এবং যাকে শাসন করে সে পরাধীন হয়ে পড়ে। তাই স্বার্থ ও অভিমান সহকারে অপরের শাসন করার থেকে স্বার্থ ও অহং-অভিমান সর্বোচ্চভাবে পরিত্যাগ করে ‘সকলের মঙ্গল হোক, তাবা মেনে নব্বই ভোগাধিতে আবদ্ধ না হয়, অনাদিকাল থেকে মানুষ যে অনন্ত দুঃখ ভোগ করে এসেছে, তারা সেই দুঃখ থেকে যেন মুক্তি পায় এবং মর্ত্য আনন্দ লাভ করে’—এইরূপ মনোভাব বেঁচে অপরের শাসন কবাই হল শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ শাসন (সংযম)। এই শাসনের শেষ কথা হল—ভগবানের শাসন অর্থাৎ সংযম। এবিই নাম যোগ।

সমতা, সমৃদ্ধ এবং সামর্থ্যকে বলা হয় ‘যোগ’। ছিন্ন যে পরমাত্মতত্ত্ব, তা থেকেই অসীম সামর্থ্যের উদ্ভব হয়, কারণ এই নির্বিকার পরমাত্মতত্ত্বই হল মহাসামর্থ্যশালী, এর সমান সামর্থ্য কিছুতে হয়নি, হবে না এবং হওয়া সম্ভবপর নয়। মানুষ যদি নিষ্কাম হয়, তবে আংশিক রূপে এই সামর্থ্য লাভ করে থাকে। কারণ কামনা দ্বারা শক্তি ক্ষয় হয় আর নিষ্কাম হলে শক্তি সঞ্চিত হয়।

মানুষ কাজ করতে করতে যখন পরিশ্রান্ত হয় তখন বিশ্রাম কবলে অর্থাৎ কাজ করার শক্তি ফিরে পায়। কথা

বসন্তে বসন্তে যদি কান্দে হয় তাহলে স্বাভাবিকরূপে চুপ করে থাকলে পুনরায় কথা বলার শক্তি অক্ষত করে, বেঁচে থাকায় প্রাথমিক কুঁচিয়ে গেলে মৃত্যু হয় এবং আবার বাঁচার শক্তি ফিরে আসে। সর্গে শক্তি ক্ষীণ হয় এবং প্রজন্মকালে শক্তি সঞ্চিত হয়। তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থেকে শক্তি ক্ষীণ হয় এবং তাই থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হলে মহান শক্তি অক্ষিত হয়।

‘গো বেত্তি তত্ত্বতঃ’—বিভূতি এবং যোগ উভয় জ্ঞানার অর্থ হল যে জগতে কারণকালে আমার যা কিছু প্রভাব, সাক্ষ্য আছে এবং তত্ত্বতঃ কারণকালে প্রকৃতি যত বিশেষত্ব আছে অর্থাৎ বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়, প্রাণীদের চিত্তে যতপ্রকার ভাব প্রকটিত হয় এবং প্রজাবংশী ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞান, বিবেক প্রভৃতি যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়, সে সবেরই মূলে আমিই বিরাজিত এবং আমিই সকলের আদি। আমাকে যারা এইরূপে জানতে পারে, তত্ত্বতঃ যথার্থভাবে মেনে নেয়, তারা ওইসব বিশেষত্বের মূলে শুধুমাত্র আমাকেই দেখতে পায়। তাদের শুধু আমার প্রতিই বিশেষ জ্ঞান (প্রজ্ঞা ও ভালোবাসা) জন্মায়, ব্যক্তি বা বস্তুর বিশেষত্বের ওপরে নয়। যেমন, স্বর্ণকানের দুটি গহনার প্রতি অর্থাৎ গহনার ওজন, আকৃতি, উপযোগিতার দিকে খানকালেও তার মনে এই ভাব থাকে যে তত্ত্বতঃ এ সবই সোনা তেমনই যেখানে যেখানে যে কোনো বিশেষ ভাবই লক্ষ্য করা যাক না কেন মানুষের দৃষ্টি উগবানের দিকেই যাওয়া উচিত। কেন না তাতে যে বিশেষত্ব তা সবই উগবানের ; বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়াদির নয়।

জগৎ-সংসারে ক্রিয়া ও পদার্থ নিত্য পরিবর্তনশীল। এতে যেসব বিশেষত্ব প্রকাশ দেখা যায়, তা স্থায়ীকালে বাপ্ত

পরমাত্মারই প্রকাশ। মানুষ যেসব ক্ষণে কোনো বিশেষত্ব, অলৌকিকত্ব ইত্যাদি দেখতে পায়, যদি সে এই বিশেষত্ব সেইসব বস্তু ও ব্যক্তিরই বলে মেনে নেয়, তাহলে সে তাতেই জড়িয়ে পড়ে এবং সে বিচ্ছিন্ন থেকে যায়। কারণ ওইসব বস্তুতে যে বিশেষত্ব দেখা যায়, তা সবই সেই অপরিবর্তনশীল পরমাত্মাতত্ত্বের প্রকাশ, পরিবর্তনশীল বস্তু নয়। এইভাবে সেই মূলতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করাটাই হল তাকে তত্ত্বতঃ জানা অর্থাৎ সশ্রদ্ধভাবে দৃঢ়তা সহকারে মেনে নেওয়া।

এখানে যে বিভূতিগুলির বর্ণনা করা হয়েছে, তার তাৎপর্য এই যে এটি হল সর্বত্র ব্যাপ্তকালে সিন্ধিত সেই পরমাত্মার ঐশ্বর্যের প্রকাশ। বিভূতিরূপে প্রকটিত সকল ঐশ্বর্যই উগবানের। পরমাত্মার যোগশক্তির সাক্ষ্যকেই এইসব ঐশ্বর্য প্রকটিত হয়েছে, তাই যা কিছুতে এবং যেখানে যেখানে বিশেষ ভাব দেখা যাবে, সে সবই উগবানের যোগশক্তির দ্বারা প্রকটিত ঐশ্বর্যেরই (বিভূতিরই) বস্তুত্ব হবে, ওই বস্তুগুলির নয়। এই যোগ ও বিভূতি পরমাত্মারই। যোগ ও বিভূতি তত্ত্বতঃ জানার তাৎপর্য হল এই যে, সেক্সলির বিনক্ষণতা সবই পরমাত্মার। অতএব স্রষ্টার লক্ষ্য শুধুমাত্র সেই পরমাত্মার দিকেই যাওয়া উচিত। একেই বলা হয় তত্ত্বতঃ জানা অর্থাৎ মেনে নেওয়া।

‘সৌন্দর্যলক্ষণে যোগেন যুক্তাতঃ’—আমাদের ভাব ভক্তি দৃঢ় হয়। দৃঢ় বজার অর্থ হল যে তার আমা ছাড়া অন্য কারোতে বা অন্য কিছুতে মহত্ব বুদ্ধি হয় না সুতরাং তার আকর্ষণ অন্য কিছুতে না হয়ে একমাত্র আমাতেই হয়ে থাকে।

‘নাত্ত সংশয়ঃ’—এতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই—বজার অর্থ হল যে যদি তার বিন্দুমাত্র সংশয়

‘ভক্তিও প্রকরণ হওয়ায় এখানে ‘তত্ত্বতঃ বেত্তি’ (তত্ত্বতঃ জানা, অর্থাৎ হিসাবে ‘তত্ত্বতঃ মানা’ ই ধরতে হবে কারণ উগবান এখানে ‘তত্ত্বতঃ বেত্তি’র ফল হিসাবে তাতে দৃঢ় ভক্তি হওয়া বলেছেন এবং পদবর্তী শ্লোকেও ‘সংসারমাত্রেরই মূল কারণ আমি এবং সমস্ত জগৎ আমা হতেই সৃষ্টি হয়’ এটি মেনে নিয়ে (ইতি মত্বা) উগবান লিখার কথা বলা হয়েছে

যেমন কেনে নেওয়া দৃঢ় হয়, তেমনই মেনে নেওয়াও দৃঢ় হয় অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে মেনে নেওয়া উগবানের মতোই হল পুনরায় করে। যেমন, ‘আমি হিন্দু’, ‘আমি অনুক বর্ণভুক্ত’ ইত্যাদি মান্যের ব্যাপার যতক্ষণ অর্থঃ পরিভ্রাণ না করে, ততক্ষণ এটি দৃঢ় হয় না এইভাবে ‘ওইসব বিভূতি ও মূলে উগবানই বিবাক্তমান’, এটি মেনে নেওয়া কখনো দৃঢ় হয় না, বর্ণ, সম্প্রদায় ইত্যাদির ব্যাপার সত্য না, এবং এগুলি লব্ধিকার নিয়ে প্রয়োজ্য পাকত এবং সিন্ধাশীল কিছু ‘সবকিছুরই মূলে পরমাত্মা’ এইটি গ্রহণ সত্য এবং বস্তুনিষ্ঠ সুতরাং তা কখনো দৃঢ় হয় না, সেটি জানে (তত্ত্বতঃ জানা) পরিপূর্ণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানস্বরূপ হয়ে ওঠে

থাকে, তাহলে সে আমাকে তত্ত্ব মেনে নেয়নি, কারণ ইত্যাদির কোনক দৃষ্টিতে কোনো বিশেষত্ব দেখা দিলে, সে আমার যোগকে অর্থাৎ বিশেষ প্রভাবকে এবং তার সেটি তার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। থেকে উৎপন্ন বিহুতিগুলিকে (বৈহুতিকে) আমি হতে তার দৃষ্টি সেই বিশেষত্বের দিকে না গিয়ে আমার প্রতিটি পৃথক ভেবে গুরুত্ব দিয়েছে। থাকে। সুতরাং আমার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই তার ভক্তি

আমাকে তত্ত্ব জানার পথ কোনো বস্তু, ব্যক্তি দৃঢ় হয়

পরিণিষ্ট-ভাব - জগতে যা কিছু বিশেষ ভাব দেখা যায়, তা সবই ভগবানের 'যোগ' অর্থাৎ বিশেষ প্রভাব, সাধারণ এই বিশেষ প্রভাব থেকে প্রকটিত হওয়া বিশেষ ভাবই হল 'বিহুতি' -এই ভাবে যে ব্যক্তি ভগবানের বিহুতি এবং যোগকে তত্ত্ব জানেন, তাঁর ভগবানে (প্রজ্ঞা) ভক্তি দৃঢ় হয়। ভগবান বাস্তব দ্বিতীয় কোনো অস্তিত্ব নেই। নিঃসন্দেহ হয়ে দৃঢ়তা সহকারে এটি স্বীকার করাই হল তত্ত্ব জানা। এইভাবে যাবা তত্ত্ব ভগবানকে জানেন, ভগবান তাঁদেরই বলেছেন জ্ঞানধাম (গীতা ৭।১৯)।

'অবিকল্প (অবিচ্ছিন্ন) যোগ' বলার তাৎপর্য হল যে, এই ভক্তিযোগ নিজে কোনোভাবে অপসৃত হয় না এবং কেউ একে টেনেওড়ানো পারে না, কারণ এতে একমাত্র ভগবান বাস্তব দ্বিতীয় কোনো বস্তু নেই।

যেমন টাকাতাই সব কিছু পাওয়া যায়। এই কথা ভেবে সাধারণ মানুষ টাকাকে গুরুত্ব দেয় এবং তাতেই আকৃষ্ট হয়, যেমনই যা কিছু প্রভাব বা মহত্ব দেখা যায়, তা সবই ভগবানের একমাত্র জ্ঞানকে মানুষের ভগবান ভক্তি দৃঢ় হয়।

'মাত্র সংশয়ঃ' কথাটির অর্থ হল এই যে যখন ভগবান বাস্তব অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই, তখন তাতে আর সংশয় কীসেব ? এতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই, কারণ যেখানে দুটি সত্তা থাকে, সেখানেই সংশয়ের উদ্ভব হয়। একমাত্র ভগবান বাস্তব আর কোনো সত্তা যখন নেই তখন বৃষ্টি কোথায় যাবে, কেন যাবে আর কীভাবে যাবে ? তাই ভগবানই ভক্তি অবিচ্ছিন্ন হয়— এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সংসার - আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আমার বিহুতি ও যোগ তত্ত্ব জানতে পারে সে অবিকল্প ভক্তিমুক্ত হয়। সুতরাং বিহুতি ও যোগ তত্ত্ব জানা কাকে বলে ? পরবর্তী শ্লোকে তা'র আলাচনা করা হয়েছে।

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।

ইতি মত্তা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমমিতাঃ ॥ ৮ ॥

[অহং (অহি) ; সর্বস্য (সর্বসমস্তেরই) , প্রভবঃ (প্রভব : মত্তঃ (আমা'রই) , সর্বম্ (এই জগৎ সংসার) ; প্রবর্ততে (প্রবর্তিত করে) , বুধাঃ (বুদ্ধিমান ভক্তগণ) ; ইতি (অতএব এইরূপ) , মত্তা (ভক্ত) , ভাবসমমিতাঃ (প্রজ্ঞা ভক্তি সহকারে) , মাং (আমাকেই) ; ভজন্তে (ভজনা করে থাকে)।]

আমি জগৎমাত্রেই প্রভব (মূলকারণ), আমি ছাড়াই এই জগৎ-সংসার প্রবৃত্ত হচ্ছে অর্থাৎ প্রবর্তিত হচ্ছে—বুদ্ধিমান ভক্তগণ আমাকে এইরূপ জেনে প্রজ্ঞা ভক্তি সহকারে আমাকেই ভজনা করে থাকে—সর্বভাবে আমারই শরণ গ্রহণ করে ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা [এই শ্লোকে আগের শ্লোকের কথাই বলা কিছু বলা হয়েছে, সেই সবই এই শ্লোকের পূর্ববর্তে হয়েছে, 'অহং সর্বস্য প্রভবঃ'-তে 'সর্বস্য' হল উক্ত।]

ভগবানের বিহুতি। 'মত্তা সর্বং প্রবর্ততে' কথাটির অর্থ 'অহং সর্বস্য প্রভবঃ' -মানস, নান্দজ, বিদুজ, 'মত্তা' হল ভগবানের যোগ (প্রভাব), যার দ্বারা সমস্ত উদ্ভিজ্জ, জলজ, অগ্নি, স্থলজ অর্থাৎ জড় চেতন, বিহুতি প্রকটিত হয়। সমুদ্র, অষ্টম এবং নবম অধ্যায়ের যা জীবন-কর্ম ইত্যাদি, যতপ্রকার প্রাণী পৃথিবীতে উৎপন্ন

কয়, সে সবেদই উৎপত্তির মূলে পরমলিঙ্গ পরমেশ্বরের
রূপে আর্মিই অবস্থিত

‘প্রভবঃ’ কথাটির এখানে তাৎপর্য হল যে আমি
সবকিছুই ‘অস্তিত্ব-নিমিত্তোপাদানকারণ’ অর্থাৎ সৃষ্টি ই
সৃষ্টিকারণে প্রকটি হইয়াছে

‘মন্তঃ সর্বঃ প্রবর্ততে’—জগতে উৎপত্তি, স্থিতি,
প্রলয়, পালন, সংরক্ষণ ইত্যাদি যা কিছু হয় এবং যত
কার্য সাধিত হয়, সে-সব আত্মা ততই হয়ে থাকে
সে সবেদ অস্তিত্ব ও সৃষ্টি যা কিছু সব আত্মার থেকেই
স্রষ্ট হয়। বিদ্যামূলক সাহায্যে যেমন সব কাজ হয়,
তেমনিই জগতে যত ক্রিয়া হয়, সে সবেদ মূলে আর্মিই
অবস্থিত^{১)}

‘অহং সর্বস্য প্রভবো মন্তঃ সর্বঃ প্রবর্ততে’ কথাটির
তাৎপর্য হল যে সামকেব দৃষ্টি প্রাণীদের ভাব, আচরণ,
ক্রিয়াদি দিকে না দিয়ে, সেই সবেদ মূলে যিনি অবস্থিত
সেই ভগবানের দিকে যাওয়া উচিত। কার্য, কাৰণ, ভাব,
ক্রিয়া, বস্তু, পদার্থ, ব্যক্তি ইত্যাদির মূলে যে ভব, ভক্তের
সেনিকেই লক্ষ্য থাকা উচিত

সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম এবং দ্বাদশ শ্লোকে এবং দশম
অধ্যায়ের পঞ্চম এবং এই (অষ্টম) শ্লোকে ‘মন্তঃ’ পদটি
বারংবার বলার তাৎপর্য হল এই ভাব, ক্রিয়া, ব্যক্তি
ইত্যাদি সমস্তই ভগবান হতে উৎপন্ন, ভগবানেই অবস্থিত
থাকে এবং তাঁতেই সীন হয়ে যায়। তাইএব তৎস্বত সমস্তই
ভগবৎস্বরূপ—এটি জানলে বা বেনে নিলে ভগবানের
সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ অর্থাৎ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

এখানে ‘সর্বঃ’ এবং ‘সবম্’—দু’বার ‘সর্ব’ পদটি
বাবজারের অর্থ হল যে ভগবান ব্যতীত এই জগতেব
কোনো উৎপাদকও নেই, সঞ্চালকও (পরিচালক) নেই।
এই জগতেব উৎপাদক ও পরিচালক হলেন একমাত্র
ভগবান।

‘ইতি মন্তা ভবসময়িতাঃ’—ভগবান হতেই জগৎ
সংসারের উৎপত্তি এবং সমস্ত জগৎ ভগবান থেকে
অস্তিত্ব ও সৃষ্টি লাভ করে অর্থাৎ মূল, সূত্র ও কারণ
রূপে সবকিছুই হলেন ভগবান—যে ব্যক্তি দৃঢ়তা সহকারে
এটি মেনে নেন তিনি, ‘সবার ওপরে ভগবানই আছেন,

আর কেউ ভগবানের সমকক্ষ হইনি, তবে না এবং হওয়া
সম্ভবপরও নয়’—এই সর্বোচ্চ ভাবের সঙ্গে যুক্ত হন।
এইভাবে যখন তাঁর বুদ্ধিতে শুধু কেনস ভগবানেরই
হয়, তখন তাঁর আকর্ষণ, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, প্রেম ইত্যাদি সব
ভগবানেই হয়ে থাকে। একমাত্র ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ
করায় তাঁর মধ্যে সমস্তবোধ, নির্বিকারত্ব, শোকহীনতা,
নিশ্চিন্ততা, নির্ভয়তা ইত্যাদি স্বতই স্বাভাবিকভাবে
জাগ্রিত হয়। কারণ যেখানে দেব (পরমাত্মা) বিরাজ
করেন, সেখানে দৈবী-সম্পাদ স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্ট হয়।

‘বুধ্যঃ’—ভগবান ব্যতিরেকে অন্য কারও অস্তিত্ব
স্বীকার না করা, সবেদ মূলে ভগবানকে জানা,
ভগবানেই আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করা—
এই হল মানুষের বুদ্ধিমত্তা এইজন্যই তাঁকে বুদ্ধিমান বলা
যে। এই কথাই পূর্বে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলেছেন যে, যে
ব্যক্তি আমাকে ফরেন (জগতের) অতীত এবং অক্ষর
(জীবাঙ্ক) হতে উত্তম বলে জানে, সে সর্ববিধ এবং
সর্বভাবে আমাবই ভজনা করে (১৫ ১৮-১৯)

‘মাম্ ভজয়ে’—ভগবানের নাম জপ ও কীর্তন করা,
ভগবৎকথ চিন্তা ও ধ্যান করা, ভগবদ্ কথ শোনা, ভগবৎ
সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি (গীতা, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি) পাঠ
করা এগুলি মাই ভগবদ্ভজনা কিন্তু আসল ভজনা হল
তাই, যাতে শুদ্ধ ভগবানে আকৃষ্ট হয়, কেবলমাত্র
ভগবানকেই প্রিয় বলে মনে হয়, ভগবানের বিস্মৃতি
কাঁটার মতো বেঁধে, খাওয়া লাগে। ভগবানে এইরূপ
তল্লীন হওয়াই হল প্রকৃত ভজনা।

বিশেষ কথা

পরমাত্মাই সবেদ মূল এবং তাঁর থেকেই সমস্তবস্তু,
ব্যক্তি, পদার্থ, ঘটনা ইত্যাদি অস্তিত্ব ও সৃষ্টি লাভ
করে—একপ জ্ঞান হওয়া পরমাত্মপ্রাপ্তিতে ইচ্ছুক সকল
সামকেব জন্যই অগ্রান্ত প্রয়োজন। কারণ সবকিছুই মূলেই
যখন পরমাত্মা, তখন সামকেব লক্ষ্যও পরমাত্মার দিকে
থাকা উচিত। বিড়তি ও যোগ-জ্ঞানের বর্ণনার তাৎপর্য হল
পরমাত্মার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। গীতায় এই কথা জানে
জ্ঞানে বজা হইয়াছে : যেমন—যাঁর থেকে সমস্ত প্রাণী
প্রবৃত্ত হয় এবং যাঁর দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই

^{১)} সপ্তম অধ্যায়ে ৪ মষ্ট শ্লোক যেমন ভগবান নিজেই জগৎ ও পদা প্রকৃতির কারণ বলে জানিয়েছেন এবং চতুর্দশ
অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন তিনিই স্বাক্ষ প্রদানকারী পিতা, তেমনই এখানে ভগবান বলেছেন তিনিই সবকিছুর উৎপাদক।

পৰমাত্মাকে নিজ নিজ কৰ্ত্তব্য কৰ্মেণ দ্বাৰা পূজন করা কর্মযোগ, ভ্রমযোগ ও ভক্তিযোগ—এইসব সাধন ভিন্ন উচিত (১৮।৪১) ; যিনি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে বিবর্তমান ভিন্ন মাধ্যমে কতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু এবং সকল প্রাণীর প্রবণতাও, সেই পরমাত্মার সর্বভাবে উপবিষ্ট জ্ঞান সকল মাধ্যমের পক্ষেই অত্যন্ত শরণাগত হওয়া উচিত (১৮।৬১-৬২) ইত্যাদি প্রয়োজনীয়

পরিশিষ্ট ভাস — সাধারণ লোক অর্থহীন (টাকাকৈ) বিশেষ গুরুত্ব দিখে থাকে, কারণ অর্থহীনতা সব কিছুই পাওয়া যেতে পারে। অর্থহীন দ্বারা সব কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কোনো কিছু উপভোগ করানো সম্ভব নয়। অপরপক্ষে ভগবান হতে সমস্ত কিছু উপভোগ হয় এবং পাওয়াও যায় ! এটাই যে ধর্ম। ভগবানের মহত্ব সম্বন্ধে অবহিত, তাঁরা তুচ্ছ অর্থহীন মোহে আবদ্ধ না হয়ে ভগবানের সাধন-ভজনে ব্যাপ্ত হন—‘স সর্ববিদ্যজতি মাং সর্বভাবেন ভবত’ (গীতা ১৫।১৯)

ভগবান বলেছেন যে, সমস্ত পদার্থ এবং ব্যক্তি সবই আমার হতে জাত (অর্থঃ সর্বসা প্রভবঃ) এবং ক্রিয়াকলাপ আমার হতে উৎপন্ন (অর্থঃ সর্বং প্রবর্ততে)। কিন্তু জীব পদার্থ এবং ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, সেগুলি নিজের বলে মনে করে এবং ভেদ এবং কঠোর হয়ে আবদ্ধ হয়ে যায়। ভেদ হলে পদার্থগুলি বন্ধনকরক হয়, আর কঠোর হয়ে এসলে ক্রিয়াকলাপ বন্ধনকরক হয় ওহে জীব যদি কঠোর ভেদ না হয় তাহলে তখন বন্ধন বন্ধন হয় না।

ভগবান তা কিছু বিশেষ প্রভাব দেখা যায়, সেগুলি সবই ভগবান-মত— একথা ভগবান গীতায় ‘মন্তঃ’ পদ দ্বারা কয়েকটি স্থানে বলেছেন, যেমন—

‘মন্তঃ পরতরং নান্যৎকিঞ্চিদসি’ (৭।৭)

‘আমা বাতীত এই ভগবানের অন্য কোনো কারণ ও কর্ম নেই।’

‘মন্ত এবেষতি ভাস্বিন্ধি’ (৭।১২)

‘এটম্বর (সাম্প্রিক, রাজসিক, তামসিক) ভাব আমার হতে উৎপন্ন এই কথা মনে রেখো।’

‘ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মন্ত এব পৃথগ্বিনাঃ’ (১০।৫)

‘প্রাণীগণের এই নানাপ্রকার (বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংখ্যাত ইত্যাদি) ভাব আমার হতেই উদ্ভূত।’

‘মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনং চ’ (১৫।১৫)।

‘আমি হই এই স্মৃতি, জ্ঞান এবং অপোহন (সংশয়াদি লোপ-নাশ) হয়।’

সংস্কৃত . পরবর্তী শ্লোকে সেই ভক্তদের ভজন কোন বীতিলু হয়ে থাকে জানাচ্ছেনা।

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্।

কথয়ন্তঃ চ নিভাং ভূষান্তি চ রমন্তি চ॥ ৯ ॥

[মচ্ছিত্তাঃ (মদগতপ্রাণা), মদগতপ্রাণাঃ (মদগতপ্রাণা) ; পরম্পরম্ (নিজেদের মধ্যে) ; বোধয়ন্তঃ (ভগ, প্রভাব ইত্যাদি হেতু) ; চ (এবং) ; কথয়ন্তঃ (সেগুলি আলোচনা করে) ; নিভাং (নিভা নিবৃত্ত) ; ভূষান্তি (সমস্ত থাকেন) ; চ (এবং) ; রম, চ (আমার সঙ্গেই) ; রমন্তি (প্রেম করেন)]

মদগতপ্রাণ, মদগতপ্রাণ ভক্তগণ নিজেদের মধ্যে আমার গুণ, প্রভাব আলোচনা করে এতেই সর্বদা সমুপ্ত থাকেন এবং আমার সঙ্গে প্রেমবন্ধনে যুক্ত হয়ে থাকেন। ৯।

বাখ্যা [এই শ্লোকটিতে চারটি বাক্য, তাই মধ্যে মেলানোয়ার ফলে হয় এবং ‘ভূষান্তি এবং রমন্তি’ এই ‘মচ্ছিত্তাঃ’ এবং ‘মদগতপ্রাণাঃ’ এই দুটি স্থান-এর কবার দুটি ফলস্বরূপ হয়ে থাকে।

অর্থাৎ ভক্ত গুণ গুণভিন্যের একপ হয়ে থাকে, ভগবান হতেই সনকিত উৎপন্ন হয়েছে এবং তাঁর ‘বোধয়ন্তঃ’ ও ‘কথয়ন্তঃ’ এই কথা দুটি পরস্পর থেকেই সনকিত হয়ে অর্থাৎ সবায় মূলই

পরম্পরা বিবাক্ত—যিনি এই কথাটি মৃত্যুর সঙ্গে নিঃসংশয়ে মেনে নিয়েছেন তাঁর আর কোনো কিছু করার, জানার বা পাওয়ার থাকি থাকে না। তাঁর কেবল একটাই কাজ থাকে, তা হল সর্বভাবে ভগবানে লেগে থাকা। এই শ্লোকে সেই কথাই বলা হয়েছে।]

‘মচ্ছিত্তাঃ’—এঁরা যদ্যুতচিত্ত, একটি হল স্বয়ং-এর ভগবানে আকৃষ্ট হওয়া আর অপরাটি হল চিত্তকে ভগবানে নিবিষ্ট করা। যেখানে ‘আমি ভগবানের’ এইভাবে স্বয়ং ভগবানে আকৃষ্ট হয়, সেখানে চিত্ত, বুদ্ধি ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবে ভগবানে আকৃষ্ট হয়। কারণ কর্তা স্বয়ং আকৃষ্ট হলে করণ (মন, বুদ্ধি) পৃথক থাকতে পারে না। কনশনি আকৃষ্ট হলে কর্তা পৃথক থাকতে পারে, কিন্তু কর্তা আকৃষ্ট হলে করণ পৃথক থাকতে পারে না। যেখানে কর্তা থাকে, সেখানে করণও থাকে। কারণ কর্তার অধীনেই করণ থাকে। কর্তা স্বয়ং যেখানে আকৃষ্ট হয়, করণও সেখানে আকৃষ্ট হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি সভ্যতাব হৃদয় দিয়ে মাধক হয়, তবে সাধনে সৃভাবতই তার মন আকৃষ্ট হয়। তার মন সাধন ছাড়া অন্য কোথাও লাগে না আর তা যে কাজে লাগে, সে কাজই সাধন হয়ে ওঠে। স্বয়ং কর্তার যৌদিকে কাটি থাকে সেই কচ্চির প্রতিকূলে মন-বুদ্ধি ইত্যাদি যায় না। কিন্তু যেখানে স্বয়ং ভগবানে আকৃষ্ট হয় না, বরং ‘আমি সংসারী মানুষ, গৃহস্থ’ এইভাবে নিজেকে সংসারে ব্যাপ্ত করে এবং শুধু চিত্তকে যাবা ভগবানে লাগতে চায়, তাদের চিত্ত ভগবানে সর্বদা লাগে না। তাৎপর্য হল এই যে স্বয়ং সংসারে থেকে যদি কেউ চিত্তকে ভগবানে নিমগ্ন করতে চায়, তবে তা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত চিত্ত সেখানেই আকৃষ্ট হয়, যেখানে প্রিয়ভাব থাকে। প্রিয়ভাব সেখানেই হয় যেখানে আপনভাব থাকে, আমার নিজের, এই ভাব থাকে। ভগবানের সঙ্গে স্বয়ং সম্পূর্ণ স্থাপন কবলে আর্দ্রায়া হয় ‘আমি শুধু ভগবানের এবং ভগবানই শুধু আমার, শরীর-সংসার কিছুই আমার নয়। আমার ওপর প্রভু সম্পূর্ণ অধিকার আছে, অতএব তিনি যেমন খুশি ব্যবহার আমার সঙ্গে করতে পারেন এবং যা কিছু বিধান দিতে পারেন। কিন্তু প্রভুর ওপর আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই অর্থাৎ তিনি আমার বলে আমি যেমন চাই, তিনি তেমনই করবেন—এমন কোনো কথা নেই—এইভাবে সে নিজেকে সম্পূর্ণত ভগবানের বশে

মেনে নেয়, নিজেকে ভগবান বলে মেনে নেয়, নিজেকে ভগবানের কাছে অর্পণ করে, তার চিত্ত স্বাভাবিকভাবে ভগবানে আকৃষ্ট হয়। এই ভক্তদেরই এখানে ‘মচ্ছিত্তাঃ’ বলা হয়েছে।

এখানে ‘মচ্ছিত্তাঃ’ পদে চিত্তের অন্তর্গতই মন অর্থাৎ মনোবৃত্তি যে পৃথক নয় তাই বলা হয়েছে। গীতায় চিত্ত ও মনকে এক করেও বলা হয়েছে আবার পৃথক পৃথক করেও বলা হয়েছে ; যেমন ‘ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ’ (৭:৪)—এখানে বলা হয়েছে চিত্ত মনোবৃত্তি অন্তর্গত এবং ‘মনঃ সংগম্য মচ্ছিত্তাঃ’ (৬:১৪)—এখানে মন ও চিত্তকে পৃথক পৃথক বলা হয়েছে। কিন্তু এই শ্লোকে উক্ত ‘মচ্ছিত্তাঃ’ পদটিতে মন ও চিত্ত একই, পৃথক নয়।

‘মদ্ব্যন্তপ্রাণাঃ’—টাব প্রাণ আমাদেরই অর্পিত, প্রাণে দুটি বা‘পার থাকে—বাঁচ’ এবং প্রাণস, এইসব ভেঙে-ব বেঁচে থাকাও ভগবানের জন্য এবং শরীরের সমস্ত ক্রিয়াদিও ভগবানের জন্য হয়ে থাকে। শরীরের যেসব ক্রিয়াদি হয়, তার মধ্যে প্রাণেরই প্রাধান্য থাকে অতএব এইসব ভক্তদের যন্ত্র, অনুষ্ঠান ইত্যাদি শাস্ত্রীয়, ভজন দ্যান, কপা-কীর্তন ইত্যাদি ভগবৎ সম্বন্ধীয় ; খাওয়া পলা ইত্যাদি শাস্ত্রীয় ; চামরাস, চাকরি, ব্যবসায় ইত্যাদি জীবিকা সম্পর্কীয়, সেবা প্রভৃতি যেসব সামাজিক ক্রিয়া হয়ে থাকে, তা সবই ভগবানের জন্য হয়। তাদের কাছে ক্রিয়াতেন্ড হলও উদ্দেশ্যতেন্ড হয় না। তাঁদের ক্রিয়ামাত্রই ভগবৎ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাই ইঁরা ‘ভগবদ্ব্যন্তপ্রাণ’ হন।

গোপিনী বা ‘গোপীগীত’-এ যেমন ভগবানকে বলেছিলেন যে, ‘আমরা আমাদের প্রাণ আপনাকে সমর্পণ করে দিয়েছি’—‘হৃদি যুতাসবঃ’ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০:৩১:১), তেমনই ভক্তদের প্রাণ শুধু ভগবানেতেই থাকে। তাঁদের ভগবানের সঙ্গে যত আত্মীয়তা থাকে, নিজের প্রাণের সঙ্গে তত থাকে না। সকল প্রাণীর মধ্যে ‘কোনো অবস্থাতেই যেন আমার প্রাণ না যায়’ একপ বাঁচার আকাঙ্ক্ষা থাকে। এ হল প্রাণের মোহ, ভালোবাসা। কিন্তু ভগবানের যারা ভক্ত তাঁদের প্রাণের মোহ থাকে না। তাঁদের মনে ‘আমি বেঁচে থাকব’ এমন ইচ্ছা থাকে না আবার মৃত্যু ওয়ও থাকে না। তাঁদের বেঁচে থাকায় বা মরণে নিজের কোনো প্রয়োজন থাকে না। তাঁদের

অগ্রহণকে শুধু ভগবৎ-কারণ তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন যে মরণে কেবল প্রাণই বিয়োগ হয়, ভগবান থেকে কখনো বিয়োগ হতে পারে না। প্রাণের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে আমার স্বতঃসিদ্ধ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রাণ প্রকৃতির কার্য আর আমি স্বয়ং ভগবানের অংশ।

একটি ‘মদগতপ্রাণঃ’ হবার জন্য সাধকের সর্বপ্রথম এই উদ্দেশ্য থাকা চাই যে, আমাকে ভগবদ্প্রাপ্তি করতেই হবে। সংসারিক বস্তুর লাভ হোক বা না হোক, সুখ থাকি বা বোম্বাফ্রাঙ্ক, সম্মান হোক বা অসম্মান, সুখ হোক বা দুঃখ—এতে কী যায় আসে। আমার হাত প্রয়োজন শুধু ভগবানে। একটা দৃঢ় উদ্দেশ্য হলে সাধক ‘ভগবদ্গতপ্রাণ’ হন।

‘বোধ্যয়ঃ পরম্পরম্’—ওইসব ভক্ত ভগবদ্-ভাব-সম্পন্ন, ভগবদ্-কৃতিসম্পন্ন লোকের সংস্পর্শে এসে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে ভগবদ্-প্রসঙ্গ হতে থাকে তখন তাঁরা পরস্পর একে অপরকে ভগবানের ভক্ত, রহস্য, গুণ, প্রভাব ইত্যাদি জানায় এবং সেখানে এক বিশিষ্ট সংস্কার আসতে শুরু করে^{১)}। যখন তাঁরা পরস্পর ভাবপূর্বক কথামার্জা বলেন, তখন তাঁদের মধ্যে ভগবদ্-সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ কথা জাগরিত হয়। যেমন প্রদীপের নীচে অঙ্গকার থাকলেও দুটি প্রদীপ কাছাকাছি থাকলে, দুটিই একটির অপবর্তিত দ্বারা নীচকার অঙ্গকার দূর হয়, তেমনি যখন দু’জন ভগবদ্ভক্ত একসঙ্গে পরস্পরে ভগবদ্-সম্বন্ধীয় কথা বলেন, তখন ক’রও মনে যদি কোনো ভগবদ্-সম্বন্ধীয় বিশেষ ভাব উৎপন্ন হয়, তিনি তা প্রকাশ করে থাকেন এবং অন্যের মনেও যদি আর একপ্রকার ভাব উৎপন্ন হয়, তবে তিনিও তা ব্যক্ত করেন। এইভাবে আদান-প্রদানের সাতায়ে তাঁদের মধ্যে নতুন-নতুন ভাব প্রকটিত হয়। কিন্তু একাকী ভগবানের চিন্তা

করলে ভাব ওই প্রকটিত হয় না। যদি কোনো নতুন ভাব প্রকটিত হয় তাহলে সেটির আদান-প্রদান না হওয়াতে তা একজনের মধ্যেই থেকে যায়।

‘কথয়ন্তম্ভাম্’—ভগবদ্-লীলাকথা শোনার মতো যদি তাঁর কোনো ভগবদ্ভক্ত ছুটে যায়, তাহলে তিনি ভগবদ্-লীলাকথা বলতে শুরু করেন যেমন, সনকাদি চারজন মিলে ভগবদ্‌কথা আলোচনা করেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন বক্তা আর অপর তিনজন শ্রোতা এইভাবে ভগবদ্‌প্রমী ভক্তের যদি কোনো শ্রোতা ছুটে যায়, তাহলে তিনি তাকে ভগবানের কথা, গুণ, প্রভাব, রহস্য ইত্যাদি শোনান, আর যদি কোনো ভক্ত বক্তা উপস্থিত হন তবে তাঁর কাছ থেকে নিজেরই শুনতে বসেন। কিন্তু বলাব সময় তাঁর যেমন ‘বক্তা’ হওয়ার কোনো অহং ভাব থাকে না, তেমনি শোনার সময় ‘শ্রোতা’ হতে তাঁর কোনো কণ্ঠ সংকোচ হয় না।

‘নিত্যং কুমান্ধি চ’ এইভাবে ভগবানের কথা, গুণ, প্রভাব, রহস্যাদি একে অপরে আলোচনা, চিন্তা ইত্যাদির দ্বারা তাঁরা সর্বদা সম্বন্ধে থাকেন তাৎপর্য হল এই যে, তাঁদের সম্বন্ধের বিষয় একমাত্র ভগবান, তিনি ছাড়া সম্বন্ধের আর কোনো কারণ থাকে না।

‘রমন্তি চ’—এই ভক্তেরা ভগবানেই রমণ বা প্রেম করেন এই প্রেমলীলায় ভগবান ও ভক্তের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না—‘তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাত্মনাঃ’ (নাবদ ভক্তিসূত্র ৪১)। শুধু কখনো ভগবানের ভক্ত হন, অথবা ভগবান কখনো নিজ ভক্তের ভক্ত হন^{২)}। ভগবান ও ভক্তের মধ্যে এইভাবে পরস্পর প্রেমলীলা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে, আর তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এর তাৎপর্য এই যে সাধকের এই ব্যাপারে দেখানো বাসতে হয় যে, যেন তার প্রত্যেকটি ক্রিয়া, ভাব ইত্যাদির প্রবাহ শুধুমাত্র ভগবানের দিকেই প্রবাহিত হয়।

^{১)} ‘সত্যময়ঃ সারভূতঃ’ নিঃসঙ্গো যদর্থনানিশ্চিতিচেতসামপি প্রতিফলং নবাবদ্যুতম্য যং ক্রিয়া বিটানামিব সাযুবাতা ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৩ ২)

‘সার-ভূতঃ সারভূতঃ’ পুরুষদের প্রভাব হল যে তাঁদের বাকী, কান এবং চিত্ত ভগবানের লীলাগান করায়, শোনার এবং চিন্তা করার জন্যই হয়। সম্পূর্ণ ব্যক্তির যেমন দ্রীলোকের সম্পর্কে আলোচনাকে নতুন বলেই মনে হয়, তেমনি ভক্তদের ভগবানের লীলা-কথা নিত্য নতুন বলে মনে হয়।

^{২)} ‘এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্’ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৩ ৫১)

পরিশিষ্ট-ভাষা ভগবান এই জ্ঞানে সমুদ্র শ্রোকে বসিত অবিচ্ছিন্ন চক্রিয়োগ বর্ণনা করেছেন। ভগবদ্ ভক্তের চিত্ত ভগবানকে কখনো বিমুগ্ধ হয় না তাঁদের দৃষ্টিতে ভগবান বাস্তব আর কিছুই থাকে না, তাত্ত্বিক তাঁদের চিত্ত আর কোমল যাবু, কোন যাবু আর কেমন করে যাবু ? তাঁরা ভগবানের জ্ঞানই বেঁচে থাকেন এবং তাঁদের সকল কর্মপ্রচেষ্টা ভগবানকে ঘিরেই হয়ে থাকে। কোনো শ্রোতা পেলো তাঁরা ভগবানের গুণ, প্রভাব ইত্যাদি কীভাবে করেন, ভগবানের লীলাকথা বর্ণনা করেন এবং যদি কোনো ভগবদ্ভক্ত আসেন তাহলে প্রেমভাবে তাঁর কাছ থেকে ভগবদ্ভক্তা শ্রবণ করেন। এতে বক্তা বলে বলে যেমন পরিভ্রষ্ট হন না, তিনিও শুনে শুনে পরিভ্রষ্ট হন না ! এই যে অতৃপ্তিভাব - এটি হলো বিয়োগ আর যে নিত্যা নতুন বসের আনন্দ হয়—এ হলো যোগ। এই যোগ বিয়োগের জ্ঞানই প্রেম প্রতিমূর্ত্তে বর্ণমান। নারদভক্তিসূত্রে উদ্ধৃত আছে—

‘কণ্ঠাবয়োধনোমাক্ষাভ্রুতিঃ পরম্পরং লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীঃ চ’ ১৬ ॥

‘একপ অনন্যচিন্ত ভক্ত কণ্ঠাবয়োধ, বোমাক্ষ এবং সংগ্রহপূর্ণ নমনে পরম্পরকে সম্ভাষণ করে নিজ কুল ও পৃথিবীকে পবিত্র করে থাকেন।’

সহজ—আমাদের শ্রোকে ভগবান ও তাঁর দ্বারা ভক্তদের প্রকৃত জ্ঞানের ব্যবহৃত দুটি শ্রোকে তাঁদের গুণের বিশেষ কৃপা করার কথা জানাচ্ছেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভক্ততাং প্রীতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাতি তে ॥ ১০ ॥

[তেষাং, সতত যুক্তানাং (আমাদের সতত আসক্ত), প্রীতিপূর্বকম্, (প্রেমপূর্বক), ভক্ততাং (ভক্তনাকারী ভক্তদের); তম্, বুদ্ধিযোগং (সেই বুদ্ধিযোগ), দদামি (প্রদান করি), যেন (যার দ্বারা), তে (তাঁরা), মাম্ (আমাকে); উপযাতি (প্রাপ্ত হন।)]

আমাদের সতত আসক্ত, প্রেমপূর্বক আমার ভক্তনাকারী ভক্তদের আমি সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা—[ভগবদ্ভক্তি ভক্তগণ ভগবান ছাড়া সমস্ত বা তত্ত্বজ্ঞান বা অন্য কোনো কিছুই চান না। তাঁদের একমাত্র কাজ হল ভগবানে মুগ্ধ পাকা ভগবানে একমুগ্ধ হওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোনো কাজ নেই। তাই তাঁদের সমস্ত দৃষ্টি ভগবান বশন করেন অর্থাৎ সেই ভক্তদের দিয়ে যা কিছু কথানো, তাঁদের যা কিছু দেখাব সবই ভগবানকে করতে হয়। তাই ভগবান এখানে (এই শ্লোক দুটিতে) তাঁদের ভক্তদের সমস্ত ও তত্ত্বজ্ঞান প্রদানের কথা বলেছেন।]

‘তেষাং সততযুক্তানাং’ নবম শ্লোক অনুযায়ী যারা

ভগবানে আসক্তচিত্ত হওয়া প্রাপ্ত, ভগবানের গুণ, প্রভাব, লীলা, বহুসামি পরম্পর আনন্দিতা করেন এবং ভগবানের নাম, ভগবান করে অর্জন ভগবানেই সমস্ত অনুভব করেন এবং তাঁকেই ভগবানবসন, এইকপ সতত ভগবানে আসক্ত ভক্তদেরই এখানে ‘সততযুক্তানাম্’ পদটির দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে।

‘ভক্ততাং প্রীতিপূর্বকম্’ এই ভক্তেরা জ্ঞান বা বৈরাগ্যও চান না, এরা পারমার্থিক জ্ঞান ও বৈরাগ্যও যখন আকর্ষণ করেন না, এখন সাংসারিক ভোগ, অষ্টসিদ্ধি এবং নানানিধি কী করে চাইতে পারেন ? তাঁদের

১০ম পারমেষ্ঠীং ন মতঃপুংসমাং ন সার্বভৌমং ন বসাদিপতাম্। ন যোগসিদ্ধীংপুনঃ ইবং বা ময়র্পিত্যেচ্ছোচ্চতি মদ্বিনানাং।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।১৪)

‘স্বয়ং আমাতে অর্পিত ভক্ত আমি বাস্তব ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সমাগম পৃথিবী, পাভাজ রাজ্য, সমস্ত যোগসিদ্ধি বা মোক্ষও চান না।’

দৃষ্টি সেইসব দিকে যায়ই না। তাঁদের কাছে সিদ্ধি। যাতে সমভাবে থাকতে পারেন এইকম বুদ্ধিযোগ ইত্যাদিরও কোনো বিশেষত্ব থাকে না। তাঁরা শুধু ভগবানকে নিয়েই বলে মেনে নিয়ে প্রেমপূর্বক স্বাভাবিকভাবে ভগবানের ভজন-সংগমে ব্যাপৃত থাকেন কোনো বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির সঙ্গে তাঁদের কোনোপ্রকার পার্থক্যের সম্পর্ক থাকে না। তাঁদের সামান্য-ভজন ও ভক্তি হল সর্বজন ভগবানে আর্নষ্ট হয়ে থাকা। ভগবদ্-প্রেমে তাঁরা এত নিভেজয় হয়ে থাকেন যে তাঁদের স্বপ্নেও ভগবান ছাড়া অন্য কিছু থাকে না।

‘দদামি বুদ্ধিযোগঃ তম্’ কোনো বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির সংযোগ বা বিয়োগে চিত্ত যেন কোনো চাক্ষুশ্য না আসে অর্থাৎ সাংসারিক বস্তু প্রাপ্তি হোক বা না হোক, লাভ হোক বা লোকসান, লোক সম্মান কক্ক বা অপমান, স্বত্তি হোক বা নিন্দা, স্বচ্ছাটিক থাক বা না থাক ইত্যাদি নানাপ্রকার এবং পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতি এসেও তাতে তাঁরা

অর্থাৎ সমভাবে থাকার সামর্থ্য আমি এসব ভক্তদের প্রদান করি।

‘দদামি’র অর্থ চল এই যে তাবা বুদ্ধিযোগকে নিজেই বলে মনে করে না, ভগবদ্ভক্ত বলে মনে করে। তাই বুদ্ধিযোগের জন্য তাবা নিজেদের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব অনুভব করে না।

‘যেন’—আমি তাদের সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাতে তারা আমাকে লাভ করে।

‘দদামি’র অর্থ চল এই যে তাবা বুদ্ধিযোগকে নিজেই বলে মনে করে না, ভগবদ্ভক্ত বলে মনে করে। তাই বুদ্ধিযোগের জন্য তাবা নিজেদের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব অনুভব করে না।

পরিশিষ্ট ভাব যতকণ রাগ-দ্বेष (বৈষম্য) থাকে, ততকণ চোখের সামনে জগৎ সংসার বিদ্যমান থাকে, ভগবানকে দেখা যায় না। ভগবান চন্দ্রাভীত। রাগ-দ্বেষকণ দ্বন্দ্ব যতকণ থাকে ততকণ বস্তু দু’প্রকারের বলে প্রতিভাত হয়, একপ্রকার নয়। যখন রাগ-দ্বেষ দূর হয়, তখন একমাত্র ভগবান ব-শীত অর্থাৎ কিছুই পরিলক্ষিত হয় না! তাৎপর্য হল রাগ-দ্বেষ দূর হলে অর্থাৎ সমস্ত ভাব হলে ‘সব কিছু ভগবানই’—এই তত্ত্ব অনুভূত হয়। ভগবান তাঁই তাঁর ভক্তদের সমস্ত ভাব প্রদান করেন সমস্ত ই ‘বুদ্ধিযোগ’ অর্থাৎ কর্মযোগ। ‘সমস্তঃ যোগ উচ্যতে’ (গীতা ২.৪৮)। গীতায় কর্মযোগকে ‘বুদ্ধিযোগ’ নামে অভিহিত করা হয়েছে, যেমন—‘দুরোগ হ্যনরং কর্ম বুদ্ধিযোগাধীনম্ভয়’ (২.৪৯), ‘বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিতা মচ্ছিত্তঃ সততং তব’ (১৮.৫৭)। বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হলে তত্ত্ব অপব্যয় দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাকে সুখী করার জন্য চেষ্টা করেন।

একটি হল চিন্তা ‘করা’ অপরটি হল চিন্তা ‘হওয়া’। যা চিন্তা ও ভক্তনা করা হয়, তা হল কৃত্রিম আর যা স্বতই হয়, তাই প্রকৃত। যে চিন্তা ‘করা’ হয়, তা হল কৃত্রিম আর যা স্বতই হয়, সেটিই হল আসল। যে চিন্তা ‘করা’ হয় তা নিরন্তর হয় না, কিন্তু যেটি স্বতই হয় তা স্থান প্রস্থানের মতো সর্বকাল হতে থাকে, তাতে ছেদ পড়ে না—‘সততযুক্তানাং’ শব্দে ‘প্রবচন এবং আসক্তি থাকার জন্য ভগবানের চিন্তা চেষ্টা করে ‘করতে’ হয় এবং শব্দটির চিন্তা স্বতই হয়। কিন্তু ভগবান আপনভাবে হল ভজন ‘করতে’ হয় না, তা স্বতই হয়ে থাকে এবং তাতে কোনো ছেদ পড়ে না। সেইজন্যই এই ভ্রম প্রেমপূর্বক ভক্তনা করার কথা বলা হয়েছে—‘ভক্তাঃ প্রীতিপূর্বকম্’।

ভেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজঃ তমঃ।

নাশয়াম্যাস্তভাবহো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

[ভেষাম্ (সেই ওভগণের প্রতি) ; অনুকম্পার্থম্, এবং (কৃপা করার জন্যই) , আভাসহঃ (তাদের স্বরূপতাব মধ্যে অবস্থিত) , অহম্ (আমি) , অজ্ঞানজম্, তমঃ (অজ্ঞানজনিত অন্ধকার) ; ভাস্বতা (দেদীপমান) , জ্ঞানদীপেন (জ্ঞানরূপ দীপের দ্বারা) ; নাশয়ামি (নাশ করে থাকি)।]

সেই ভক্তগণের প্রতি কৃপা করার জন্যই তাদের স্বরূপতাব (স্ব-ভাবের) মধ্যে অবস্থিত আমি, তাদের

অজ্ঞানজনিত অন্ধকার দৈম্যপায়ন জ্ঞানরূপ প্রদীপের দ্বারা সর্বতোভাবে নাশ করে থাকি ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—‘তেমামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজঃ শুধঃ’ —
ওই ভক্তগণের চিত্তে কোনো রূপ সাংসারিক বাসনা থাকে
না। শুধু তাই নয়, তাঁরা আমাকে ছাড়া মুক্তিও আকাঙ্ক্ষা
করেন না^(১)। তাঁরা সাংসারিক বস্তুও চান না এবং
পারমাণবিক বস্তু (মুক্তি, তত্ত্বের ধর্ম ইত্যাদি)ও চান না। তাঁরা
প্রেমানন্দে কেন্দ্র আবার ভুলনাহি করে থাকেন। তাঁদের
ওই নিষ্কামভাব এবং প্রেমপূর্বক সাধনা দেখে আমার অন্তর
স্বীকৃত হয়। আমার উচ্ছ্বাস হয় যে আমার দ্বারা তাঁদের যেন
কিছু সেবা হয়, তাঁরা যেন আমার কাছে থেকে কিছু গ্রহণ
করেন কিন্তু তাঁরা ‘কছুই না নেওয়ায় আমি স্বীকৃত চিত্তে
কৃপাপরবশ হয়ে তাঁদের কৃপা করার জন্য তাঁদের
অজ্ঞানজনিত অন্ধকার দূর করে থাকি। আমার কন্য
স্বীকৃত হওয়ায় কারণ হল এই যে যেন আমার ভক্তদের
পূর্ণতায় সাধনাতনও ঘটিত হই না থাকে।

‘আম্বভাবিহঃ’—মানুষ নিজের যে স্থিতিতে মেনে
থাকে যে ‘আমি আছি’, এই স্থিতি প্রায়শই প্রকৃতির
(শরীরিক) সঙ্গে সম্পর্ক করেই মেনে থাকে অর্থাৎ
তাদাত্ম্যতার জন্য শরীরের পরিবর্তনকে নিজের পরিবর্তন
বলে মেনে নেয়, যেমন—আমি বাঙ্গাল, আমি যুবক,
আমি শাক্তশাস্ত্রী, আমি বঙ্গভাষী ইত্যাদি। কিন্তু এই বিশেষণ
বাদ দিলে তত্ত্বের দৃষ্টিতে এই প্রাণীনের নিজের যে স্থিতি,
তা প্রকৃতিবর্জিত। এই স্ব-স্থিতিতে সর্বদা বিরাজমান প্রভু
জনাহি ‘আম্বভাবিহঃ’ পদটি এখানে উদ্ধৃত হয়েছে।

‘ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন নাশয়ানি’—প্রজালিত জ্ঞান
দীপের সাহায্যে আমি ওইসব প্রাণীর অজ্ঞানজনিত অন্ধকার
করি। তাৎপর্য হল যে অজ্ঞানত্বের কারণে ‘আমি কে এবং
কী আমার স্বরূপ’ একসঙ্গে অজ্ঞাত থাকে, সেই অজ্ঞাত
আমি দূর করি অর্থাৎ তত্ত্ববোধ করিয়ে দিই। শাস্ত্রাদিতে যে
তত্ত্ববোধের মণিমা গীত হয়েছে, তা জানার জন্য তাঁদের
শ্রবণ, মনন, নির্মলাসন ইত্যাদি কোনো সাধনের

প্রয়োজন হয় না, কোনো পরিশ্রম করতে হয় না, আমি
স্বয়ং তাঁদের তত্ত্ববোধ করিয়ে থাকি।

বিশেষ কথা

ভক্ত যখন অনন্যভাবে ভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করে
থাকেন তখন সাংসারিক সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সয় থাকার
সামর্থ্য (সমত্ত) ভগবান তাদের প্রদান করেন এবং
পরিব্রজ্য সেই ‘তত্ত্ববোধ’ (স্বরূপ জ্ঞান)ও ভগবান স্বয়ং
প্রদান করেন। ভগবানের স্বয়ং প্রেরণার অর্থ হল যে
ভক্তদের এর জন্য কোনো উচ্ছ্বাস বা প্রচেষ্টা করতে হয় না।
ভগবৎ-কৃপায় সমস্ত স্বয়ং তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।
তত্ত্ববোধও স্বতই হয়। কারণ ভক্তিকপী বা ভেদ্যানে থাকেন
সেখানেই তাঁর বৈরাগ্য ও জ্ঞানকপী পুত্রও অবস্থান করে।
তাই ভক্তি হল সমস্ত—সংসারে বৈরাগ্য এবং নিষ্ক
স্বরূপ বোধ—স্বতই এই দুটি জগদ্বিত হয়। এর তাৎপর্য
হল সাধনাতনত পূর্ণ প্রাণ থেকে ভগবদকৃত পূর্ণতা অত্যন্ত
বিশিষ্ট। এতে অপূর্ণতার চিহ্নমাত্র থাকে না।

ভগবান যেমন অনন্যভাবে ভক্তদের যোগক্ষেত্র বহন
করে থাকেন (গীতা ৯।২২), তেমনই ঘাঁরা শুধুমাত্র
ভগবদ্পরায়ণ, সেই প্রেমিক ভক্তগণকে (তাঁরা না
চাইলেও এবং তাঁদের কিছু পাওয়ার বাকি না থাকলেও)
ভগবান সমস্ত ও তত্ত্ববোধ প্রদান করেন। এসব দেওয়া
সঙ্গেও ভগবান ওই ভক্তদের কাছে খলি হয়ে থাকেন।
ভগবতে ভগবান গোপিনীদের কথায় বলেছেন যে,
আমার সঙ্গে সর্বভাবে নিরোধ (অনিচ্ছা) সম্পর্ক
স্থাপনকারী গোপিনীগণের উপর আমার যে কৃতজ্ঞতা ও
বন আছে, দেহভাঙ্গের নাশ দীর্ঘায়ু ক্রমেও আমি তা শোধ
করতে পারব না। কারণ বড় বড় ঋষি-মুনি ও ত্যাগী
ব্যক্তিগণ যে আত্মীয়তারপন গভী সহজে পার হতে
পারেন না, গোপিনীগণ তা অতি সহজেই অতিক্রম

(১) (ক) মালেকাসাষ্ট্রীসামীপাসাকপৈকরমুচাত দীক্ষমানঃ ন গৃহগাষ্টি বিনা মৎসেননঃ জনাঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।১৩)

‘আমার প্রাথমিক ভক্তগণ আমার সঙ্গে পরিত্যাগ করে মালেকা, স্যাষ্ট্রী, সামীপা, মাকপা ও মালুজা এই পাঁচ প্রকারের)
মুক্তিলাভ করলেও গ্রহণ করেন না।’

(খ) এস বিচারি তাব ভগবত সযানে মুক্তি মিতানর ওগতি সূভানে (শ্রীমদ্ভাগবতমহাভাগ ৭।১১১।৪)

কর্তৃহীন।

৬৬ ভগবদ্ভক্তনে এমন মীনে হয়ে থাকেন যে তিনি জানতেই পারেন না যে তাঁর মধ্যে সমস্তা এসেছে কি না, স্বরূপ সোপ হযোছে কিনা। যদি কখনো মেয়াল হয়, তখন আশঙ্কা হয়ে মনে করেন, এই সমস্তা এবং বোধ কোথা থেকে এল। নিজেই মধ্যে যাতে কোনো বিশেষই না মনে

হয় তাই ৬৬ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, 'হে প্রভু! শুধু সমস্তা, তত্ত্ববোধই নয়, আমাকে যদি সমস্ত পৃথিবী উদ্ধার করারও অধিকার প্রদান করা হয় তাহলেও আমি যেন বুঝতে না পারি যে আমার মধ্যে এই বিশেষ ক্ষমতা আছে। আমি যেন শুধু আপনার ভজন চিন্তনেই ব্যাপৃত থাকি।'

পরিশিষ্ট ভাষ্য— যদিও কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ দুটিই সাধন এবং ভক্তিরোগ হল সমা, তা সত্ত্বেও ভগবান তাঁর ভক্তদের কর্মযোগও প্রদান করেন—দম্যমি বুদ্ধিযোগঃ তন্ম এবং জ্ঞানযোগও প্রদান করেন—'জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা'। অপরা ও পরা উভয় প্রকৃতিই ভগবানের। তাই ভগবান কৃপা করে তাঁর ভক্তদের অপার প্রদানো হওয়া কর্মযোগ আর পরার প্রদানো হওয়া জ্ঞানযোগ দুইই প্রদান করেন। তাই ভক্তদের কর্মযোগের প্রাপ্তিও তবু 'নিষ্কামভাব' এবং জ্ঞানযোগের প্রাপ্তিও তবু 'স্বরূপবোধ'। ৬৭ই তাঁরা অন্যভাবে প্রাপ্ত হন। কর্মযোগ প্রাপ্ত হলে ভক্তের দ্বারা ভগবৎ সংসারের উপকার হয় আর জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হলে ভক্তের দেহাভিমান দূর হয়।

৬৬ ভগবানের চিন্তায়, প্রেমে সম্বৃষ্ট ও মগ্ন হয়ে থাকেন। তিনি নিজের মধ্যে কোনো নান্দভাব লেগে করেন না এবং কিছু পরার প্রয়োজনীয়তাও মনে করেন না। বালক যেমন সর্বত্র তার মায়ের আশ্রয় থাকায় তার নিজের অভাবের কথা জানতেই পারেন না। যাঁরা তাঁর দিকে দৃষ্টি রাখেন, তাঁকে জান করেন, ময়লা কাপড় ছাড়িয়ে পবিত্রতার কাপড় পরান। এইভাবেই ভক্ত সর্বত্রোদ্ভারে ভগবানের শরণাগত হন যে 'আমি যেমনটি চাই, আমি ভগবানের আর ভগবান আমাব', ভক্ত নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। তাই ভগবানই ভক্তের মধ্যে যে অজ্ঞানতা থাকে তা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা দূর করে থাকেন। বালকের মধ্যে তো মূঢ়তা থাকে কিন্তু ভক্তের মধ্যে বিবেকবোধ বিশেষভাবে জাগ্রত থাকে।

ভক্তের প্রধান কাটনা হল— ভগবানকে নিজের বলে মনে করা। ৬৬ তাঁর নিজের কর্তব্য পালন করেন, অতএব ভগবানও তাঁর নিজের কর্তব্য পালন করে দাঁড়েন এবং তত্ত্বকে না চিন্তেই নিজ থেকে কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ দুয়ের সামর্থ্যই প্রদান করেন, যাতে ভক্তের কোনো কিছুর ঘাটতি না থাকে।

কর্মযোগে শাস্ত্রবস, জ্ঞানযোগে অশাস্ত্রবস এবং ভক্তিরোগে অনশাস্ত্রবস আছে। শাস্ত্রবস এবং অশাস্ত্রবস অনশাস্ত্রবস না থাকলেও অনশাস্ত্রবস শাস্ত্রবসও থাকে আর অশাস্ত্রবসও থাকে।

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ হল লৌকিক সাধন আর ভক্তিরোগ হল অলৌকিক সাধন। অলৌকিকের প্রাপ্তি হল লৌকিক প্রাপ্তি ভগবৎ কৃপায় স্তম্ভিত হলে হয়, কিন্তু লৌকিক প্রাপ্তি হলে অলৌকিক প্রাপ্তি হয় না। কোন না অলৌকিকের মধ্যে লৌকিক থাকে, কিন্তু লৌকিকের মধ্যে অলৌকিক আসে না।

যদি ভক্তবৃত্তিই হতে পারেন, কিন্তু ভক্ত জ্ঞানবৃত্তি হতে পারেন না। গোপিনীরা শ্রুতি অধ্যয়ন করেননি, তাঁরা মহাপুরুষদের সন্তোষও করেননি বা ব্রত, তপাদিও করেননি^১, তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে বিশেষ জ্ঞান

^১ অ পারায়েচত্র নিগদ্যাসংযুক্তাঃ স্বসামুদ্রিক্যঃ বিবুধাযুযাশি যঃ
যা মাতংগন দুর্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃজ্য তদ্ বঃ প্রতিষাভু সামুদ্রা।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩২।২২)

^২ ময় দরসঃ মজ পদম অনুপা। জীর পদ নিজ সহজ স্বরূপ। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩২।২২)

^৩ তে নাদিঃ প্রহ্নঃ প্রহ্না নোপাসিতমহতমঃ অত্রতাত্ত্বতপসঃ সংসঙ্গাযুপায়াঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১২।৭)

^৪ 'তারা যেসব সাধনও করেননি আর নির্দিষ্টপূর্বক মহাপুরুষদের উপাসনাও করেননি। তারা এইভাবে কোনো কৃষ্ণ চান্দ্রযান হতে বা উপাসনাও করেননি। শুধুমাত্র সংসঙ্গের (প্রেমের) প্রভাবেই তারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েছেন।'

হিলা'। তাৎপর্য হল এই যে, ভক্তের স্বকপবোধও হয়ে যায় 'বাসুদেবঃ সৰ্বম্' এই বোধ উদ্ভব থাকেই।

'আব্রহামহ' জীবের মধ্যে উদ্যান বিবাজ করেন, কেন-না জীব ভগবানেরই অংশ। প্রকৃতপক্ষে ভগবানই জীবরূপে প্রকটিত হয়েছেন, কারণ ভগবানের পদ প্রকৃতি হওয়ায় জীব ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন উপনিষদে বলা হয়েছে যে ভগবান জীবদেহ সৃষ্টি করে নিজেরই ভাণ্ডে প্রবিষ্ট হয়েছেন 'তৎসদ্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।৬)।

সহস্রা : ভক্তের ওপর ভগবানের অনৈকিক, বিশেষ কৃপার কথা শুনে অর্জুনই লক্ষ্য ভগবানের কৃপার ওপর যায় এবং সেই কৃপায় প্রভাবিত হয়ে 'তিনি পদবর্তী' ছাড়াই শ্লোকে ভগবানের স্তুতি করেছেন।

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।

পুরুষং শাস্বতং দিব্যমাদিদেবমজ্ঞং বিভুম্ ॥ ১২ ॥

আহুত্বামুশমঃ সৰ্বে দেবর্ষির্নারদতুথা।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

[পরম ব্রহ্ম (পরম ব্রহ্ম) , পরম ধাম (পরম ধাম) , পরমম্ পবিত্রম্ ভবান্ (মহাপবিত্র আপনিই) , শাস্বতম্ (শাস্বত) , দিব্যম্, পুরুষম্ (দেব পুরুষ) আদিদেবম্ (আদিদেব) , অজম্ (জন্মরহিত) , বিভুম্ (সর্বব্যাপী বিভূ) : ভান, সৰ্বে, ঋষয়ঃ (এইরূপে সকল ঋষি) , দেবর্ষিঃ, নারদঃ (দেবর্ষি, নারদ) , অসিতঃ, দেবলঃ (অসিত, দেবল) , তুথা ব্যাসঃ (এবং ব্যাসদেব) , আহুঃ, ও (বলে থাকেন এবং) : স্বাম্, এব (আপনিও) , মে (আমাকে) : ব্রবীষি (বলেছেন)]

অর্জুন বললেন — পরমব্রহ্ম, পরমধাম এবং মহাপবিত্র আপনিই। আপনি শাস্বত, দিব্যপুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত এবং সর্বব্যাপী বিভূ—এইরূপে সকল ঋষি, দেবর্ষি, নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাসদেব বলে থাকেন এবং আপনি নিজেও আমাকে বলেছেন ॥ ১২-১৩ ॥

বাণী 'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্' তাঁর নিকট উপবিষ্ট ভগবানের স্তুতি করে অর্জুন পবিত্রের থেকেও পবিত্র বলা হয় 'পবিত্রাণাং পবিত্রং যঃ'। সেই মহা পবিত্রও আপনিই। 'পুরুষঃ শাস্বতং দিব্যমাদিদেবমজ্ঞং ..... স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে' প্রবাদিতে স্বকিগণ^{১১}, দেবর্ষি

^{১১} 'ন স্বয়ং গোপিকানামনো ভবানবিলম্বোইনামহুত্বা ব্রহ্মকং, নিবনমার্গহিতা বিহুঃ পুণ্যে সখ উপস্থিতান্ সাক্ষ্যভাঃ কুণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩১।৪)

(গোপিনীরা বলেছেন যে) 'হে সখে! আপনি শুধুমাত্র যশোদার পুত্র নন, এবং সমস্ত প্রাণীদের অন্তরাত্মার সাক্ষী ব্রহ্মার প্রার্থনা শুনে বিশ্ব ব্রহ্মার নিমিত্তই আপনি যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন'

^{১২} 'মার্কণ্ডেয় ঋষি বলেছেন যে 'শ্রীকৃষ্ণঃ যজ্ঞানির যজ্ঞ, তপাদিঃ ওপ এবং ভূত ভবিষ্যৎ-বর্তমানরূপ'।

(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৬৮।৩)

ঋষি ভৃগু বলেছেন যে, 'ইনি দেবাদিদেব এবং পরম প্রাচীন বিষ্ণু'। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৬৮।৪)

ঋষি আদ্রবা বলেছেন যে, 'ইনি সকল প্রাণীর প্রভা'। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৬৮।৬)

সনৎকুমারগণ বলেছেন যে, 'এম মন্তক দ্বারা আকাশ এবং বায়ু দ্বারা পৃথিবী পবিত্র্যাপ্ত এই উদ্ভবে ত্রিলোক অবস্থিত, ইনি সনাতন পুরুষ ভূপব স্বরূপ চিত্রশুদ্ধ হৃদয়েই সাধক একে জানতে সক্ষম হন। আত্মসাক্ষ্যরূপ থেকে ভৃগু ঋষিদেব থেকেও ইনি

‘নাবদ’*, অসি ও এবং তাঁর পুত্র দেবক স্বয়ং এবং মহর্ষি বেদব্যাস* আপনাকে শাস্ত্রত, দিব্যপুঙ্খ, আদিত্যের, জন্মবহিত এবং সর্বব্যাপী বিভূ বলেছেন।

আম্বার রূপে ‘শাস্ত্রত’ (গীতা ২।২০), সঞ্জন-নিরাকারের রূপে ‘দিব্যপুঙ্খ’ (গীতা ৮।১০), দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদিত্যে ‘আদিত্যের’ (গীতা ১০।২), মৃত

ব্যক্তিগণ আমাকে জন্মবহিত রূপে জানে না (গীতা ৭।২৫), এবং মোহশূন্য ব্যক্তিগণ আমাকে জন্মবহিত বলে জানেন (১০।৩)—এইভাবে জন্মবহিত এবং অব্যাক্তরূপে আমি সমস্ত সংসারে পবিব্যাপ্ত (গীতা ৯।৪)—এইভাবে স্নয়ং আপনিই আমার উদ্দেশ্যে ‘বিভূ’ বলে জানিয়েছেন।

পনিলিষ্ট-ভাব—নিষ্ঠা নিরাকারের জন্য ‘পরং ব্রহ্ম’, সঞ্জন নিরাকারের জন্য ‘পরং ধাম’ এবং সঞ্জন সাকারের জন্য ‘পবিত্রং পরমং ভবান্’ পদগুলির প্রয়োগ করে অর্জুন যেন ভগবানকে বলেছেন যে সমস্ত পরমাখ্যা একনামে আপনিই (৭।২৯-৩০ এবং ৮।১-৪)।

যিনি নিষ্ঠা শুদ্ধ এবং অপবিত্রও শুদ্ধ করেন, তিনি ‘পবন পানি’। ভগবান পবন পবিত্র এবং তাঁর নাম, রূপ ইত্যাদি সমস্ত পবিত্র চতুর্থ অধ্যায়ের আটত্রিশতম স্লোকে উহসেতে ভগবানকেই সদাশক্ত পবিত্র বলে জানানো হয়েছে। ‘ন হি জানেন সদশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে’ কিন্তু এই জ্ঞানও সমস্ত ভগবানের অন্তর্গত সুতরাং জ্ঞানের থেকেও ভগবান পবিত্রতম।

সর্বমেতদুতং মনো যন্মাং বদসি কেশব।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

[কেশব (হে কেশব) ; মাম্ (আমাকে) , যৎ (যা) , বদসি (বলেছেন) , এতৎ, সর্বম (তা সম) ; মনো, মনো (সত্য বলে মানি) , ভগবন্ (হে ভগবান) ; দেবাঃ (দেবতা) ; ন, দানবাঃ, হি (দানব) ; তে, ব্যক্তিং (আপনার প্রকট রূপ) , ন, বিদুঃ (জানেন না)]

হে কেশব ! আপনি আমাকে যা বলেছেন তা সব আমি সত্য বলে মানি। হে ভগবান ! দেবতা বা দানব কেউই আপনার প্রকট রূপের তাৎপর্য জানে না ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—‘সর্বমেতদুতং মনো যন্মাং বদসি কেশব’ ‘ক’ হল ব্রহ্মের নাম, ‘অ’ হল বিষ্ণুর, ‘ঈশ’ হল শঙ্করের নাম এবং ‘ব’ হল বসু অর্থাৎ সুরূপ। এইভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর গণ সুরূপ, তাঁকে ‘কেশব’ বলা হয় এখানে অর্জুনের ‘কেশব’ বলার অর্থ হল যে, আপনিই চরিত্রের স্রষ্টা, রক্ষিত ও সংরক্ষক।

সপ্তম খণ্ডে নবম অধ্যায় পর্যন্ত আপনি আমাকে ‘হৎ’- যা কিছু বলেছেন, সে সবই আমি সত্য বলে মনে করি এবং ‘এতৎ’ এই দ্বন্দ্ব অধ্যায়ে আপনি যে বিবর্তিত এবং যোগের বর্ণনা করেছেন, সেসবও আমি সত্য বলে মানি। অর্থাৎ আপনিই সর্বাধিকৃত স্রষ্টা ও পরিচালক। আপনি ছাড়া আর কেউ একপ

অধ্যায় ১৩ মোসদ ইমার ব্যক্তিগণ যুদ্ধে পৃষ্ঠপদর্শন করেন না, ইনি তাঁদের পবন পানি*। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৬৮।৮-১০)

নাম্য নামদ বলেছেন, ‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল লোকের স্রষ্টা ও সমস্ত জগতের প্রকাশক তিনি সাধারণ এবং দেবগণের ঈশ্বরও ঈশ্বর।’ (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৬৮।২)

অসি ও দেবক স্বয়ং বলেছেন, ‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণই প্রজা সৃষ্টিকারী প্রজাপতি এবং সকল লোকের একমাত্র রচয়িতা।’ (মহাভারত, বনপর্ব, ১২।৫০)

*মহর্ষি বেদব্যাস বলেছেন, ‘আপনি বসুদের বাসুনের, ইন্দ্রকে ইন্দ্র প্রদানকারী এবং দেবগণেরও পবন দেবতা’ (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৬৮।৫)

হতে পাবে না। আপনিই সবার ওপরে বিবাজিত। আপনিই যে এইভাবে সবকিছুর মূল তাহে আমার কোনেই সন্দেহ নাই।

ভাট্টমার্গে বিশ্বাসের প্রাধান্য থাকে ভগবান প্রথম স্নোকে অঙ্কনকে পঞ্চম বচন শোনার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই পরম বচনকেই অঙ্কন এইখানে ‘ঋতম্’ অর্থাৎ সস্তা বলে তাত্ত্বিক বিশ্বাস প্রকটিত করেছেন।

‘ন হি তে ভগবন্ শক্তিঃ নিমূৰ্দ্ধকা ন দানব্যাঃ’
আপনি (গীতা ৪।৫) বলেছেন যে আমার ও আপনার অনেক ভেদ থাক হওয়াতে, সে-সব আপনি ছানেন, আমি জানি না। এইকম আপনি (১৩.২) বলেছেন যে আপনার প্রকৃত হওয়ার কথা দেবতা এবং মর্ত্যমিগণও জানেন না আপনার প্রকৃতিও হওয়ার ব্যাপারে আপনি যা বলেছেন, তা সবই ঠিক কারণ মানুষের চেয়ে দেবতাদের মধ্যে অধিক নিবাতা থাকে, সেই নিবাতার দ্বারা ভগবন্তত্ত্ব জানা যায় না কারণ তা প্রাকৃত—সেটি উৎপন্ন হয় ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাই তাঁরা আপনার প্রকৃতিও হওয়ার তত্ত্ব বা তেতু পূর্বোপরি জানতে পারেন না দেবতাবই যখন জানতে পারেন না, তখন দানবেষা কী করে জানবে ?

তদুপ এখানে ‘দানব্যাঃ’ পদটি দানবদের অর্থ হইবে যে দানবেরা নানা বিশেষ প্রকারের মায়া জানে, যাব দ্বারা তাব নানাপ্রকার বিচিত্র প্রভাব দেখাতে পারে। কিন্তু সেই মায়া শক্তির সাহায্যে ভগবানকে জানা যায় না। তাঁর কাছে দানবদের মায়া সদ্ভূতি হইয়া যায় কারণ প্রকৃতি এবং তাব যত শক্তি, ভগবান সেসবের অতীত। ভগবান অনন্ত, অসীম আর দানবদের মায়া শক্তি যতই বিশেষ হোক, তা প্রাকৃত, সীমিত এবং উৎপত্তি ও বিনাশশীল। সীমিত ও বিনাশশীল বস্তুক সাহায্যে অসীম ও অবিনাশী তত্ত্বকে কী প্রকারে জানা সম্ভব ?

তাহপর্যন্ত হইবে যে মানুষ, দেবতা, দানব প্রভৃতি কেউই নিজ শক্তির দ্বারা, সাদৰ্পা তব, যোগাত্মক দ্বারা বা বুদ্ধির দ্বারা ভগবানকে জানতে সক্ষম হয় না। কারণ মানুষের জ্ঞান যে যোগাত্মক, সাদৰ্পা ও বিশেষত্ব থাকে তা সবই প্রাকৃত আর ভগবান প্রকৃতির অতীত। ভাগ, বেবাগা, তপ, স্বাধায় ইত্যাদি চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু এই শক্তির দ্বারাও ভগবানকে জানা যায় না অনন্যভাবে তাঁর শরণ গ্রহণ করলে তাঁর কৃপাতটে তাঁকে জানা সম্ভব। (গীতা ১০.১১, ১১।৫৪)

পারিশিষ্ট-ভাব —নিজ শক্তির দ্বারা কেউই ভগবানকে জানতে সক্ষম হয় না—

সোই জানই জেহি দেহ জনাই। জানত তুমহি তুমহি ছোট জাতি ॥

তুমহিহি কণা তুমহিহি ময়ুনন্দন। জানই ভগত ভগত উর চন্দন (শ্রীকৃষ্ণার্চন হৃদয়নাম ২।১৩৭.২)

ভগবানের কাছে বুদ্ধির চমৎকারিত্ব, সিদ্ধি ইত্যাদি কার্যকরী হয় না। নানা প্রকার বৃত্তে জাগতিক আবিষ্কারাদির সাহায্যে কেউ ভগবানকে জানতে সক্ষম হয় না

স্বয়মেবাদ্ব্যনাঙ্গানং বেষ ভুঃ পুরুষোত্তম।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

[ভূতভাবন (হে ভূতভাবন), ভূতেশ (হে ভূতেশ), দেবদেব (হে দেবদেব), জগৎপতে (হে জগৎপতে); পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম), স্বম্ (আপনি) : স্বয়ম্, এবং (স্বয়ম্ ই), আঙ্গান্য (নিজের দ্বারা), আঙ্গান্যম্ (নিজেকে); বেষ (জানেন)]

হে ভূতভাবন ! হে ভূতেশ ! হে দেবদেব ! হে জগৎপতে ! হে পুরুষোত্তম ! আপনি স্বয়ংই নিজের দ্বারা নিজেকে জানেন ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা ‘ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে পুরুষোত্তম’ শুধুমাত্র সংকল্প দ্বারা সমস্ত প্রাণীর উৎপাদকরী হওয়ায় আপনি ‘ভূতভাবন’, সকল প্রাণী ও দেবভাগ্যের অধীশ্বর হওয়ায় আপনি ‘ভূতেশ’ এবং

‘দেবদেব’ : জড়-চেতন, ভাবের-জ্ঞানের ইত্যাদি সমস্ত জগতের পালন পোষণকারী হওয়ায় আপনি ‘জগৎপতি’, এবং সকল পুরুষের উত্তম হওয়ায়, ত্রিজগৎ এবং বেদে আপনার ‘পুরুষোত্তম’ নাম

উল্লেখ করা হয় (গীতা ১৫-১৮)।

এই শ্লোকে পাঁচটি সম্বোধন আছে। সারা গীতাতে এত সম্বোধন অন্য কোনো শ্লোকে নেই। কারণ হল এই যে ভগবানের সিদ্ধি এবং ভক্তদের প্রতি কৃপা করার কথা শুনে অর্জুনের ভগবানের প্রতি এক বিশেষভাব উৎপন্ন হয়, সেই ভাবে বিভোয় হয়ে তিনি ভগবানের প্রতি একসঙ্গে পাঁচটি সম্বোধনের প্রয়োগ করেছেন।

‘স্বয়মেনাশ্রয়ানুদানং বেণ স্বয়’—ভগবান নিজেই নিজেকে নিজের দ্বারা জানেন। নিজেই নিজেকে জানার জন্য তাঁর কোনো প্রাকৃত সাধনের প্রয়োজন হয় না, নিজেকে জানতে তাঁর কোনো কষ্টের প্রয়োজন নেই, কোনো সন্দেহও হয় না, কোনো কবণের (অস্বঃকবণ

এবং কষ্টঃসংগেব) প্রয়োজন হয় না। তাঁর কোনো শব্দ বা শব্দী ভাবও নেই। তিনি স্বতঃস্বাতন্ত্রিকভাবে নিজেই নিজেকে নিজের থেকে জানেন। তাঁর এই জ্ঞান কবণ-নিরূপক, কবণ-স্বরূপ নয়।

এই শ্লোকটির ভাব হল এই যে, ভগবান যেমন নিজেই নিজের দ্বারা নিজেকে জানেন, তেমনই ভগবানের অংশ জীবেরও নিজের দ্বারা নিজেকে অর্থাৎ নিজেই নিজের স্বরূপ জানা উচিত। নিজের দ্বারা নিজ স্বরূপের যে জ্ঞান হয়, তা সম্পূর্ণভাবে কবণ নিরূপক। তাই ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে নিজ স্বরূপ জানা যায় না। ভগবানের অংশোদ্ভূত হওয়ায় ভগবানের মতোই জীবের স্বরূপ-জ্ঞানও কবণ-নিরূপক হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—আপনি নিজেই নিজেকে জানেন—এর অর্থ হল যে আপনি ও আপনি, জ্ঞান ও আপনি এবং জ্ঞেয় ও আপনি অর্থাৎ সর্বকিছু আপনিই। আপনি ছাড়া যখন আর কিছুই নেই তখন কে কাকে জানবে?

তাকে জানার চেষ্টা করলে তুমি থেকে দূরে সরে যাবে কারণ এতকে জ্ঞেয় (জানার বিষয়) করলে, তাহলেই তো তাকে জানতে চাইবে। তুমি সকলের জ্ঞাতা, জ্ঞেয় নয়। সকলের জ্ঞাতার জ্ঞাতা আর কেউ হতে পারে না। যেমন, চোখের দ্বারা সব কিছু দেখা যায়, কিন্তু চোখ দিয়ে চোখকে দেখা সম্ভব নয়, কেন না চোখকে দেখার শক্তি ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি নিজেই অতীন্দ্রিয়। অতএব এই পরমাত্মতত্ত্ব নিজেই নিজের প্রাপ্ত।

মহাক—বিভূতি-জ্ঞান ভগবানে ভাস্তি হৃদয়বদ্ধ (গীতা ১০।৭)। তাই পবনাদি তিনটি শ্লোকে অর্জুনি ভগবানের কাছে বিভাবিতভাবে বিভূতিসমূহ বর্ণনা করার জন্য অনুবাদ করেছেন।

বক্রমহস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাব্যবিভূতয়ঃ।
যাতিবিভূতিভিলোকানিমাঃস্বঃ স্বাপ্য তিষ্ঠসি॥ ১৬ ॥

(১) কারোও ভগবানকে ‘পুরুষোত্তম’ বলা হয়েছে—

‘হরখণ্ডিকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতঃ’ (বৃহৎসং. ৩।৪৯)

এখানে হৃদভাবন, হৃতেশ, দেবদেব, ঈশ্বরপদে ও পুরুষোত্তম—এই পাঁচটি সম্বোধন এমন সূর্য, শিব, গণেশ, শক্তি ও ব্রহ্ম—চন্দ্রকোটির এই পঞ্চ দেবতায় বাচক বলেও জানা যেতে পারে। এই সম্বোধনগুলি প্রয়োগ করে অর্জুন যেন ভগবানকে বলেছেন যে, এই পঞ্চ দেবতা মূলত আপনিই।

‘মানোহভোমহন্তি ব্রহ্মা’ (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩।৭।১৩)

‘হীন জ্ঞাতা ব্রহ্মা আর কেউ নেই।’

‘ব্রহ্মাত্মকমসে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ’ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২।৪।১৪)

‘সকলের বিজ্ঞাতাকে কেমন করে জানা যায়?’

‘ইন্দ্রিয়াদিকে ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখে না, দেখে মন। মনকে যে দেখে সে হল বুদ্ধি, মন নয়। বুদ্ধিকে বুদ্ধি দ্বারা দেয়া যায় না, যে দেখে সে হল অহং। অহংকেও অহং দেখে না, দেখেন সেই স্মরণ য় স্বরূপ। কিংবা স্বরূপ নিজেই নিজেকে দেখেন।’

[ছি, যাতিঃ, বিভূতিভিঃ (যেমন বিভূতি স্বর্গ) , স্বম্ (আপন) , ইবান্, লোকান (সর্বলোকে) বাপ্য, তিষ্ঠসি (ব্যাপ্তিকরণ হয়ে অবস্থান করছেন) , দিব্যাঃ, অ্যাক্তবিকৃতয়ঃ (সেই বিভূতিগুলি , ; আশেষেন (সম্পূর্ণভাবে) ; বক্ষুন্ (বর্ণনা করিতে) ; অহ্মসি (সক্ষম)]

অতএব যেসব বিভূতি দ্বারা আপনি সর্বলোকে ব্যাপ্তিকরণ হয়ে অবস্থান করছেন, সেইসকল দিব্য বিভূতি সম্পূর্ণভাবে আপনিই বর্ণনা করিতে সক্ষম ॥ ১৬ ।

বাখ্যা 'যাতিবিভূতিভির্লোকনিমাংস্বঃ' বাপ্য সক্ষম : আপনি ছাড়া এটি বিভূতিগুলি আর কেউই বলতে সক্ষম নয়।
 তিষ্ঠসি'—ভগবান আগে (সপ্তম শ্লোকে) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আমার বিভূতি ও যোগ তত্ত্ব জানেন তার আশ্রিতে অচলা ভক্তি হয়। সেটি শুনে অর্জুনের মনে হয়েছে যে ভগবানে দৃঢ় ভক্তি হওয়ার এটি অতি সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়। কারণ ভগবানের বিভূতি ও যোগ তত্ত্ব জানলে মানুষের মন স্বতর্কভাবেই ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তখন স্বতই তার ভগবানে ভক্তি উপায় হয়। অর্জুন নিজের কল্যাণ কামনা করেন এবং কল্যাণের জন্য ভক্তি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে হয়েছে। তাই অর্জুন বলেছেন যে, যে বিভূতির দ্বারা আপনি সমগ্র লোকে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই অলৌকিক, বিশেষ বিশেষ বিভূতিগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন। কারণ আপনিই একমাত্র সেগুলি বলতে

সক্ষম : আপনি ছাড়া এটি বিভূতিগুলি আর কেউই বলতে সক্ষম নয়।

'বক্ষুমহ্মসালেষণ'—আপনি প্রথমে (সপ্তম, নবম এবং এখানে দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভে) আপনার বিভূতির কথা বলেছেন এবং জানিয়েছেন যে সেগুলি জানার ফল হল দৃঢ়ভাবে ভক্তিবোধ হওয়া। অতএব অর্জুন আপনার সমস্ত বিভূতি জানতে চাই যাতে আপনার আমর ভক্তি দৃঢ়তর হয়। সুতরাং আপনি আপনার বিভূতিগুলি সম্পূর্ণভাবে বলুন, কিছু যেন বাকি না থাকে।

'দিব্যা অ্যাক্তবিকৃতয়ঃ'—বিভূতিগুলিকে দিব্য বলার অর্থ এই যে, ভগবতে যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায় তা ব্যস্তবে দিব্য পদমাক্কারই প্রকাশ, ভগবতের নয়। তাই সংসারের বিশেষত্ব দেখাতে ভোগ বধা হয় আর পদমাক্কাতে বিশেষত্ব দেখাতে বধা হয় বিভূতি, বধা হয় যোগ।

পরিশিষ্ট ভাব অর্জুন ভগবানকে বলেছেন যে, আপনার সমস্ত বিভূতি আপনিই বর্ণনা করতে পারেন, কারণ আপনি নিজেই বিভূতকে জানেন (গীতা ১০।১৫) অন্যদের পক্ষে আপনারকে জানা কখনোই সম্ভব নয় (১০।২, ১৪) অতএব আপনি নিজেই আপনার সম্পূর্ণ বিভূতিগুলি বলুন, যাতে আমার অবচল ভক্তিবোধ লাভ হয়।

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিস্তমান্।

কেসু কেসু চ ভাবেসু চিস্ত্যোহসি ভগবন্ ময়া ॥ ১৭ ॥

[যোগিন্ (হে যোগী) ; সদা, পরিচিস্তমান্ (সদা সর্বতোভাবে চিন্তারত) ; অহম্, ত্বাম্ (আমি আপনাকে) ; কথন্, বিদ্যাম্ (কেমন করে জানব ?) ; চ, ভগবন্ (এসং হে ভগবান) ; কেসু, কেসু (কোন্ কোন্) , ভাবেসু (ভাবের মাধ্যমে) ; ময়া (আমার দ্বারা) ; চিস্ত্যঃ, অসি (চিন্তনীয় হতে পারেন ?)]

হে যোগী ! সর্বদা সর্বতোভাবে চিন্তারত আমি আপনাকে কেমন করে জানব ? এবং হে ভগবান ! আপনি কোন্ কোন্ ভাবের মাধ্যমে আমার দ্বারা চিন্তনীয় হতে পারেন ? অর্থাৎ সর্বদীপ কোন্ কোন্ ভাবের সাহায্যে আপনাকে আমি চিন্তা করব ? ॥ ১৭ ॥

বাখ্যা 'কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিস্তমান্' ভগবান সপ্তম শ্লোকে জানিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আমার বিভূতি এবং যোগ তত্ত্ব জানেন তিনি অতি ভক্তি প্রাপ্ত হন। তাই অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা

করেছেন যে, সর্বদা আমি কীভাবে আপনাকে চিন্তা করব ?

'কেসু কেসু চ ভাবেসু চিস্ত্যোহসি ভগবন্ ময়া' অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন, যে ব্যক্তি

অনন্যচিত্তে নিতা-নিবৃত্তির আশার স্মরণ করেন, সেই যোগী অনায়াসে আনন্দে প্রাপ্ত হন। আবার নবম অধ্যায়ের ঐশ্বর্যময় শ্লোকে বলেছেন, যে অনন্যচিত্ত তত্ত্ব নিবৃত্তির আমাকে চিন্তা করেন তাঁর যোগস্ক্রম আমি বহন করি। ভগবানের এইপ্রকার চিন্তার মহিমা শুনে অর্জুন বলেছেন, যে চিন্তনের সাহায্যে আমি আপনাকে তত্ত্ব জ্ঞানত পারি সেই চিন্তন আমি কোথায় করব ? কোন্ বস্তু, ব্যক্তি, দেশ, কাল, ঘটনা, পরিস্থিতিতে আমি আপনাকে চিন্তা করব ? [এখানে চিন্তা করা হল সাধন আর ভগবানকে তত্ত্ব জ্ঞানই হল তার কল অর্থাৎ সাধা।]

অর্জুন এখানে ক্লান্ত্যসা করেছেন যে, আমি কোন্

কোন্ স্থানে, কী কী বস্তু, ব্যক্তি, স্থান ইত্যাদিতে আপনাকে কখন চিন্তা করব ? ভগবান পরে তাই উত্তরে বলেছেন যে, তোমার চিন্তনে যা যা আসে সেখানেই তুমি আমাকে চিন্তা কর ; কারণ সকল বস্তু, ব্যক্তি, দেশ, কাল ইত্যাদিতে আমি পরিপূর্ণরূপে আছি। তাই কোনো বিশেষত্ব, মহত্ব, সৌন্দর্য ইত্যাদির জন্য যে যে স্থানে তোমার মন যায়, সেই সেই স্থানেই তুমি আমাকে চিন্তা করবে অর্থাৎ সেই বিশেষত্বগুলি আমারই বলে জ্ঞানবে কারণ বিশেষত্ব সংসারের বলে মনে করলে সংসারের চিন্তা হবে আর আমার বলে মনে করলে আমারই চিন্তা হবে এইভাবে সাংসারিক চিন্তনে পবিত্রতম আসবে

পরিশিষ্ট-ভাব—অর্জুনের প্রশ্নের তাৎপর্য হল এই যে, হে ভগবান ! আপনি কোন্ কোন্ রূপে প্রকটিত হয়েছেন ? কোন রূপে আমি আপনার ধ্যান করব ? যাতে সমস্ত ভগবানকে লাভ করা যায়, সেই চিন্তনশাই অর্জুন এই প্রশ্ন করেছেন। অর্জুন সকল সাধকদের প্রতিনিধি, তাই তাঁর এই প্রশ্ন সামক্যেবশ্ত করা।

অর্জুন ভগবান প্রকৃষ্টরূপে জানলেও তাঁর সমগ্ররূপ সম্বন্ধে তেমন ধারণা ছিল না। তাই তাঁর মনে ভগবানের সমগ্ররূপ জানার আকাঙ্ক্ষা জাগে। তাই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি আপনার সমগ্ররূপ কী করে জানব ? কোন্ রূপে আমি আপনার ধ্যান করব ? এর দ্বারাষ্ট প্রমাণিত হয় যে বিভূতিগুলি গৌণ নয়, এগুলিই ভগবদপ্রাপ্তির মাধ্যম ইওয়ায় মুখ্য বা প্রধান। বিভূতিরূপে সাক্ষাৎ ভগবানই বিরাজমান। মানুষ যতক্ষণ ভগবানকে জানতে না পারে, ততক্ষণ তার মধ্যে গৌণ বা মুখ্য সম্বন্ধে চিন্তা থাকে। ভগবানকে জানলে গৌণ বা মুখ্য সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা থাকে না, কেন না ভগবান ব্যক্তিঃ যবনঃ আর কিছুই নেই, তখন তার মধ্যে আর গৌণই বা কী আর মুখ্যই বা কী ? তাৎপর্য হল যে গৌণ বা মুখ্য শুধু মাধ্যমের কাছেই, ভগবান বা সিদ্ধের কাছে নয়।

বিস্তরেপাশ্বনো যোগঃ বিভূতিঃ জনার্দন।

ভ্যঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেহমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

[জনার্দন (হে জনার্দন) , অশ্বন। (আপনার) : যোগঃ, চ (যোগ এবং) : বিভূতিঃ (বিভূতিগুলি) : বিস্তরেপাশ্বনো (বিস্তারিতভাবে) , কথয়, কথয়। (শুনবে ও শুন) , হি (কারণ) , অমৃতম্ (অন্তর্যময় বচন) , শৃণ্বতো (শুন) , মে (আমার) , তৃপ্তিঃ (তৃপ্ত) ; ন, নাস্তি (হচ্ছে না)]

হে জনার্দন ! আপনি আপনার যোগ (সামর্থ্য) এবং বিভূতিগুলি বিস্তারিতভাবে পুনরায় বলুন ; কারণ আপনার এই অমৃতময় বচন শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। ১৮ ॥

বাখ্যা ‘বিস্তরেপাশ্বনো যোগঃ বিভূতিঃ চ জনার্দন’

ভগবান সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে শিক্ষণ আয়োজনা করেছেন কিন্তু এত বলেও তাঁর তৃপ্তি হয়নি, তাই নিজেকে থেকেই দশম অধ্যায় বলতে শুরু করেন। দশম অধ্যায়ের আরম্ভে তিনি বলেছেন, ‘তুমি এখন আমার পরম বচন শ্রবণ কর।’ এই কথায় অর্জুনের কক্ষা নিঃশব্দভাবে ভগবানের কণা ও মহত্বের দিকে পড়ে

এবং তিনিও ভগবানের কাছে পুনর্বার শোনার জন্য প্রার্থনা জানান। অর্জুন বলেছেন, ‘আপনি আপনার যোগ এবং বিভূতিগুলি বিশদভাবে আমার বলুন ; কারণ আপনার এই অমৃতময় বচন শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। মনে হচ্ছে শুধু শুনতেই থাকি’

ভগবানের বিভূতির কথা শুনে ভগবানে প্রত্যক্ষভাবে আকর্ষণ বেড়ে যায় দেখে অর্জুনের মনে

হয়েছে যে, এই বিভূতিও জান হলে আমার ভগবানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ হবে এবং অতি সহজেই ভগবানে ভক্তি অনিচ্ছিত হবে। তাই অর্জুন পুনরায় বিস্তারিতভাবে বলার জন্য অনুরোধ করেছেন।

‘ভূয়ঃ কথয়া ভূত্বির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেহমৃতম্’ অর্জুন নিজের কল্যাণের সাধন জানতে আগ্রহী (গীতা ২।৭ ; ৩।২ ; ৫।১) এবং ভগবান বলেছেন বিভূতি এবং যোগ উভয় জানলে দৃঢ় ভক্তি হয় (গীতা ১০।৭)। তাই অর্জুনের এই বিভূতিও বিষয় অত্যন্ত সহজ বলে মনে হয়। তিনি মনে করেন যে, তাকে নতুন করে কিছু করতে হবে না, নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে না, কেবল যে যে স্থানে কোনো বিশেষভাবে মন আকর্ষণ হবে, সেই বিশেষত্বকে শুধু ভগবানের বলে মনে করতে হবে। এর ফলে মনের গতি সংসারের দিকে প্রবাহিত না হয়ে ভগবদ্ভূমী হবে, যার ফলে ভগবানে দৃঢ় ভক্তি হবে এবং অনায়াসে কল্যাণ লাভ হবে। কী সহজ, সরল এবং সুগম কাজ !

সেইজন্য অর্জুন বিভূতিও জান আরও বলার জন্য অনুরোধ করেছেন।

যেমন, কেউ আত্মাকে বসলে এবং কোনো খাদ্য তার ভাল লাগলে সেটিতে তার রুচি বৃদ্ধি পায় এবং সে বাবংকার সেই প্রিয় খাদ্যটি চাইতে থাকে। কিন্তু তার রুচিতে দু'প্রকার প্রতিবন্ধকতা দেয়া দিতে পারে। প্রথমটি হল সেই খাদ্যবস্তুটি পরিমাণে কম থাকলে সে তার চাহিদা মতো পাবে না আর দ্বিতীয়ত সেই খাদ্যটি অধিক পরিমাণে গ্রহণ করলে তার পেট ভরে যাবে এবং সে আর খেতে পারবে না। কিন্তু ভগবানের দ্বারা বিভূতি বর্ণনা করার এবং অর্জুনের শ্রবণ করার ক্ষমতা নেই অর্থাৎ এতে কোনো পক্ষেই বাধা আসে না। দু'কান ভাবে অমৃতময় বচন ক্রমাগত শুনলেও না সেই বচনের অমৃত হয় না, তাতে ভূমি সাধন হয়। তাই অর্জুন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, ‘আপনি এই অমৃতময় বচন বলতে থাকুন।’

পরিশিষ্ট ভাব — ভূমিও যেমন খাদ্য এবং পিপাসার্ত্তের যেমন ভাল লাগে, তেমনই জিজ্ঞাসু অর্জুনের কাছে ভগবানের বর্ণনা পূর্বত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনে হচ্ছে। ভগবানের বর্ণনা তার যেমন বিশিষ্ট বলে মনে হচ্ছে, তেমনই তার ভগবানের প্রতি বিশেষ ভাব (ভক্তি-প্রদা) জাগরিত হচ্ছে।

সহক — অর্জুনের প্রার্থনায় পরবর্তী শ্লোক থেকে ভগবান তার বিভূতি এবং যোগ সম্বন্ধীয় কথা বলতে শুরু করেন।

শ্রীভগবানুবচ

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাবিভূতয়ঃ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিদ্বদস্য মে॥ ১৯ ॥

[হস্ত (অস্ত্র, ঠিক আছে) ; দিব্যঃ, অাবিভূতয়ঃ (আমি আমার প্রধান দিব্য বিভূতিও বলছি) , তে । তোমার জন্য) , প্রাধান্যতঃ (সংক্ষেপে) ; কথয়িষ্যামি (বলছি) ; হি, কুরুশ্রেষ্ঠ (কারণ, তে কুরুশ্রেষ্ঠ) , মে, বিদ্বদস্য (আমার বিদ্বাদের বিভূতির) ; অথঃ, ন, অস্তি (কোনো অস্ত্র নেই।)]

শ্রীভগবান বললেন — অজ্ঞা, ঠিক আছে। আমি আমার প্রধান দিব্য বিভূতিগুলি তোমার জন্য সংক্ষেপে বলছি। কারণ যে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমার বিদ্বারিত্ত বিভূতির কোনো অস্ত্র নেই। ১৯ ॥

ব্যাখ্যা — ‘হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাবিভূতয়ঃ’ — যোগ ও বিভূতির কথা বলার জন্য অর্জুনের যে অনুরোধ ‘হস্ত’ অর্থাৎ তা গ্রহণ করে ভগবান বলেছেন যে আমি আমার দিব্য, অলৌকিক, বিশিষ্ট বিভূতিগুলি তোমাকে জানাব (যোগের কথা ভগবান জানিয়েছেন পরবর্তী একচত্রিশতম শ্লোকে)। ‘দিব্যঃ’ বঙ্গের অর্থ হল যে, যে যে বস্তু, বাক্য, ঘটনাদিতে যা কিছু বিশেষ পবিত্রীকৃত হয় তা সবই

‘হস্ত’ ‘গীতা মর্পণ’ শৃঙ্গের ধাম্পতম প্রবন্ধ — ‘গীতায় ভগবানের বিবিধভাবে প্রকটিত হওয়া’

প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে তুই সেভাবে ভগবানেরই বলে মনে করাই হল দিব্যতা এবং সেই বস্তু, ব্যক্তি প্রভৃতির মনে ওরা হল অদিব্যতা অর্থাৎ জাগতিক দৃষ্টি।

‘প্রাধান্যতঃ কুরুদ্রোষ্টা নাট্যোক্তো নিকুরস্য মে’—অর্জুন যখন বললেন যে, ভগবান! আপনি আপনার বিভূত্বিসমূহ বিস্তারিতভাবে সম্পূর্ণ বলুন, তখন ভগবান বললেন আমি আমার বিভূতিগুলি সংক্ষেপে তোমাকে বলব, কারণ আমার বিভূতির কোনো অস্ত্র নেই, কিন্তু পরে একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন যখন সঙ্কোচভরে বললেন যে, ‘আমি আপনার বিশ্বকর্ষ দর্শন করতে চাই; যদি আমার দ্বারা তা দেখা সম্ভব হয়, তবে আমাকে সেটি দর্শন করান।’ তখন ভগবান বললেন, ‘পশ্য মে পার্শ্ব ক্রশাবি’ (১১।৫) অর্থাৎ তুমি আমার রূপগুলি দর্শন কর। এই রূপগুলির মধ্যে কটি রূপ? দুই কি চার? না, তা নয়, শত শত, হাজার হাজার রূপ দর্শন কর। এইভাবে এখানে অর্জুনের দ্বারা বিস্তারিতভাবে বিভূতিগুলি বলার প্রার্থনা শুনে

ভগবান তাকে সংক্ষেপে শুনতে বলেছেন আর একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের একটি রূপ দেখাবার প্রার্থনায় ভগবান তাঁর শত-সহস্ররূপ দর্শন করতে বলেছেন।

এটি বড়ই আশ্চর্যের কথা যে মানুষ কান দিয়ে অনেক কথাই শুনতে সক্ষম হয়, কিন্তু চক্ষুর সাহায্যে তত কিছু দেখতে সে সক্ষম হয় না। কারণ দেখার শক্তি শবদ কথার শক্তির চেয়ে সীমিত হয়^{১১)} তা সত্ত্বেও অর্জুন যখন সমস্ত বিভূতি শুনতে সক্ষম বলে জানালেন তখন ভগবান তাকে সংক্ষেপে শুনতে বললেন। আমার বলা অর্জুনের একটি রূপ প্রকাশ করুন বিনামূল্যে^{১২)} নিজে অসমর্থ প্রকাশ করলেন, তখন ভগবান অনেক রূপ দেখতে বললেন। তার কারণ হল চিত্তে অর্জুনের ভগবদভিষেক জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দশম অধ্যায়ে যখন ভগবান বললেন যে, আমার বিভূতি-সমূহের কোনো অস্ত্র নেই, এখন অর্জুনের দৃষ্টি ভগবানের অনন্ততাবলিরূপ যার তিনি মনে করলেন যে, ভগবানের বিষয়ে আমি তো

^{১১)} কান্নের বিষয় হল শব্দ শব্দ দু’প্রকারের— বর্ণাঙ্কক ও ফন্যাকক। কোনো সাহায্যে শব্দ শুনে আমাদের প্রত্যক্ষ এবং অপ্ৰত্যক্ষ (স্বর্ণ, মনোভাব) জ্ঞান হয় সেইজন্য বিনামূল্যে প্রক্রিয়াতে (শ্রবণ, মনন, নিদিষ্টাগানে) ‘শ্রবণ’ কথাটি সর্বপ্রথম এসেছে। এইভাবে ভক্তিতেও (শ্রবণ, কীর্তন, শ্রবণ, পানসমন) ‘শ্রবণ’ প্রথমে এসেছে। শাস্ত্রে যে পরমাত্মতত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে, তার (পর্বোক্ত) জ্ঞান আমাদের কান দিয়েই হয় অর্থাৎ কানে শুনেই সেটি অনুভূতি করা (কর্মযোগ) বা মনো (ভক্তিরোগ) বা জ্ঞান (জ্ঞানযোগ) দ্বারা আমরা সেই পরমাত্মতত্ত্বের সাংগ্ৰহ লাভ করি।

শব্দ আচর্য্য শব্দ আচর্য্য—

শব্দভাবসংগ্ৰহাৎ শব্দভাবসংগ্ৰহাৎ প্রসূপ্তঃ পুরুষা যতঃ। কনৈবাক্ষুণ্ডঃ। (সংহিতানুসঙ্গানন্দ ১১)

মানুষ যখন ঘুমিয়ে, তখন উদ্ভ্রান্ত হলে সঙ্কটিত হয়ে মনে, মন নষ্ট হতে পারে, নৃত্তি সঙ্কটিত হতে অজ্ঞানে (অবিশেষ) হীন হয়। যদিও এইভাবে নিজের ইন্দ্রিয় সুস্থ থাকে, তা সত্ত্বেও নিষ্ঠুর মানুষকে এত নাম ধরে ডাকলে, সে জেগে ওঠে। শব্দ এত শক্তি যে তা অবিশেষ হীন হওয়া বা জেগে ওঠার মধ্যে দেখে। তখন শব্দে অন্যতর শক্তি (শব্দ শক্তি) তা পদার্থ পদার্থ হলে শব্দে যার কিছু শব্দ কর্তব্য করে যায়। এর কারণে শব্দে শক্তি হয়।

অর্জুন জ্ঞান রূপ বলা পড়ে, যেমন পর্বে মূখ্য বৈশেষ্য রূপের কপের ছায়া পড়ে এবং তাতে মূখ্য দেখা যায় চক্ষুর এক বিশেষ শক্তি হল যে, তা প্রথম রূপটি ধরেই দ্বিতীয় রূপটি দেখে থাকে, সেইজন্যই বস্তু নিদ্রাতের দ্বারা পাখা চলে তখন তিনিটি রূপে পথকভাবে ঘুরেও চোখে (পথকভাবে ঘুরতে কোন না) একটি চাকার মতো দেখায়। তা সত্ত্বেও কানে যে শক্তি আছে, চোখে তা থাকে না।

ইন্দ্রিয়গুলি কেবল নিজ নিজ বিষয়কেই ধরেই সক্ষম, পরমাত্মতত্ত্বকে ধরতে পারে না। কারণ পরমাত্মতত্ত্ব ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয় পরমাত্মতত্ত্ব সূক্ষ্ম। এটি বিষয় অর্থাৎ তাব জ্ঞান হয় সূক্ষ্ম—এবং থেকেই। তাই অর্জুন এই অধ্যায়ে বলেছেন যে আপনি কিছুই নিজেকে (সূক্ষ্ম) জানেনা। ‘স্বয়মেব জ্ঞানাত্মনঃ বেদে হম’ (গীতা ১০।১১) দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে, সকল কামনা মন থেকে পরিত্যাগ করলে মানুষ স্বতঃ নিজেতে সন্তুষ্ট হয়—‘প্রজ্ঞা হৈ যদা কামান্ সর্বাণি পার্শ্ব মনোহতান্। আত্মনোবিদ্যাতী হুই...’ (২।৫৫)। তাৎপর্য হল এই যে, পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞান করণ নিরূপক, তাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু জ্ঞান শব্দের সাহায্যে তাকে শ্রবণ পদার্থে পৌঁছে দেয়।

কিছুই জানি না ; কারণ তিনি অনন্ত, অসীম ও অপার। কিন্তু অর্জুন সহসা বলে ফেলেছিলেন যে, আপনি আপনার সমস্ত বিজ্ঞান আমাকে বলুন অর্জুন তাই পরে মাঝবান হর্যোচ্চ জন এসং বিনোদ্যাপূর্বক একটি ক্রম দর্শন করাবার জন্য ভগবানের কাছে অনুৰোধ জানিয়েছিলেন চক্রবাক্যতা সীমিত হলেও ভগবান তাঁকে দিব্যচক্ষু প্রদান করে অর্থাৎ চর্মচক্ষুতে বিশেষ শক্তি প্রদান করে তাঁর বহুদর্শন দর্শন করার নিদর্শন দেন।

দ্বিতীয়ত বক্তার ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করা আর নিজেকে আযোগ্য না অসমর্থ মনে করে কৃপাপূর্বক জানাবার জন্য প্রার্থনা জানানো—এই দুটিতে পার্থক্য থেকে : অর্জুন এখানে বিজ্ঞানগুলি বিস্তারিতভাবে জানতে

চেয়ে যেন ভগবানকে তাঁর বুদ্ধির গতি বোধে আনতে চেয়েছিলেন। তাই ভগবান বললেন, আমি সংক্ষেপে জানাচ্ছি, কারণ আমার বিজ্ঞানের বিস্তারিত শেষ নেই। একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন তাঁর অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা প্রকটিত করে ভগবানের কাছে তাঁর অন্যায়কাম দেখাবার জন্য অনুৰোধ করেন। তখন ভগবান তাঁকে অনন্তরূপ দর্শন করার অনুমতি প্রদান করেন এবং দেখার শক্তিও (দিব্যদৃষ্টি) প্রদান করেন। তাই সাধকের বিদ্যুদ্ভাষ ও আপ্রহ বা অহংকার না বেগে এবং নিজস্ব সামর্থ্য, বুদ্ধির দীনতা স্বীকার করে শুধুমাত্র ভগবানের ওপরই সর্বতোভাবে নির্ভর করা উচিত, কারণ ভগবানের ওপর নির্ভর করলে যা পাওয়া যায়, তা অপার, অসীম।

পরিশিষ্ট ভাব—ভগবান অনন্ত সূত্রের তাঁর বিজ্ঞান ও অনন্ত। সেইজন্য, ভগবানের বিজ্ঞানগুলি কেউই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হন না এবং কেউ তা শুনতেও সক্ষম হন না। যদি কেউ শুনে শ্রবণ করতে পারেন তাহলে ভগবান আর অনন্ত থাকবেন কীভাবে ? তাই ভগবান বলেছেন যে, আমি আমার বিজ্ঞানগুলি সংক্ষেপে জানাব।

অর্জুনকে ‘কৃপাশ্রোত’ বলে ভগবানের সম্বোধন করার অর্থ হল যে, জেমান যেনে আমাকে জানার জন্য যে ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে, তার জন্যই তুমি শ্রোত !

সম্বন্ধ বিজ্ঞান এবং যোগ উভয়ের মধ্যে ভগবান প্রথমে বিশেষতম শ্লোক এবং উল্লেখিত শ্লোক পর্যন্ত তাঁর বিবরণীটি বিজ্ঞান বর্ণনা করেছেন।

অহমাত্মা ওড়াকেশ সর্বভূতানামহিতঃ।

অহমাদিচ্চ মধ্যম ভূতানামহু এব চ॥ ২০ ॥

[ওড়াকেশ (হে নিজস্বই অর্জুন!) , ভূতানাম্ (সকল প্রাণী) , আদিঃ, মধ্যম, চ (অর্থাৎ, মধ্য এবং) , অহুঃ (অন্তঃ) , অহম্, এব (আমিই অবস্থিত) , চ, সর্বভূতানামহিতঃ (এবং তাদের হৃদয়ে) , আত্মা (আত্মাকর্ষণ) : অহম (আমিই অবস্থান করছি।)]

হে নিজস্বই অর্জুন ! সকল প্রাণীর আদি, মধ্য এবং অন্তে আমিই অবস্থিত এবং তাদের হৃদয়ে (অন্তঃকরণে) আত্মরূপেও আমিই অবস্থান করছি ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা [দু'ভাবে ভগবানের চিন্তন করা হয়— (১, সাধক যাকে তাঁর ইষ্ট বর্ণনা মনে করেন, তাঁকে ছাড়া আর কারও চিন্তা না করা যদি তা কখনো হয় তাহলে মনকে সেখানে থেকে সরিয়ে নিজ ইষ্টদেবের ধ্যান ব্যাপ্ত করা, এবং ২) যখন সাংসারিক কোনো বিশেষ ব্যাপার নিয়ে চিন্তার উদয় হলে, সেটি ভগবানের বিশেষ

বলে ডাবা এই ১৬তম চিত্র বা ধ্যানের জন্যই এখানে বিজ্ঞানগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে কোনো বিশেষের জন্য যে যে স্থানে চিন্তা যায়, সেখানে ভগবানেরই চিন্তন করা উচিত, কোনো বস্তু বা ব্যক্তির নয়। সেইজন্যই ভগবান তাঁর বিজ্ঞান বর্ণনা করেছেন।]

‘অহমাদিত্ব মধ্যং চ ভূতানামস্ব এন চ’^(১)—ভগবান এখানে তাঁর সমস্ত বিভূতির সার কথা জানিয়েছেন যে সমস্ত প্রাণীর আদি, মধ্য এবং অন্তে তিনিই অবস্থিত। নিয়ম হল যে, যেসব বস্তু উৎপত্তি ও বিনাশশীল, তার আদ্য এবং শেষ যে তত্ত্ব থাকে, সেই তত্ত্ব তার মধ্যস্থলেও থাকে (তা দেখা যাক বা না যাক) অর্থাৎ যে বস্তু যে তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয় এবং বাড়ে মীন হয়, সেই বস্তুটির আদি, মধ্য ও অন্ত (সব সময়েই) সেই একই তত্ত্ব থাকে যেমন মূর্ণানির্মিত গহনায় প্রথমে সোনা থাকে এবং শেষে সোনা গহনায় পরিবর্তিত হলেও সোনা থাকে আর মধ্যবর্তিকালেও সোনা-ই থাকে। মধ্যবর্তিকালে শুধু নাম, আকৃতি, ব্যবহার, মাপ, ওজন ইত্যাদিই ভিন্ন ভিন্ন হয় : কিন্তু এগুলি বিস্তারিত হলেও গহনাকালে এক সোনা-ই থাকে। ঐক্যে সমস্ত প্রাণীও আদিতে পরমাত্মস্বরূপ ছিলেন এবং অন্তে সোন হলেও পরমাত্মস্বরূপ থাকবেন এবং মধ্যবর্তী সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নাম, রূপ, আকৃতি, ক্রিয়া, স্বভাব হলেও তত্ত্ব পরমাত্মস্বরূপই বিবাক্তিত— এই কথা জানাবার জন্যই ভগবান নিজেদের সমস্ত প্রাণীর আদি, মধ্য ও অন্তে বিরাজমান বলে জানিয়েছেন।

ভগবান এই বিভূতি বর্ণনার প্রকরণে প্রারম্ভে, মধ্য ও শেষে—সারসংক্ষেপে তাঁর বিভূতির বর্ণনা করেছেন। প্রারম্ভের এই বিশদতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন সমস্ত প্রাণীর আদি, মধ্য ও অন্তে আমিই বিবাক্তিত : মধ্যভাগে বত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন যে সমস্ত সর্গের (সৃষ্টি পদার্থসমূহের) আদি, মধ্য ও অন্তেও আমিই বিবাক্তমান : আমি ছাড়া আর কোনো চর বা অচর প্রাণী নেই এবং শেষের উনচত্ব্বিশতম শ্লোকে বলেছেন সকল প্রাণীর যে ঈশ্বর হ্যাঁ আমিই চিত্ত করণের জন্য এটি হল বিভূতির সার কথা। তাৎপর্য হল এই যে কোনো বিশেষ কিছু নিয়ে যে বিভূতির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি ছাড়াও যা কিছু দেখা যায় সেগুলি সবই ভগবানের বিভূতি—এটি জানাবার জন্যই ভগবান নিজেদের সমস্ত চোচের প্রাণীর আদি, মধ্য ও

অন্তে বিবাক্তমান বলেছেন। তদ্বৎ সবকিছুই পরমাত্মা—‘বাসুদেবঃ সর্বম্’—এটির দিকে লক্ষ্য করানোর জন্যই বিভূতির বর্ণনা করা হয়েছে।

এই বিংশতিতম শ্লোকে প্রাণীদের মধ্যে যে আত্মা আছে, জীবদেহের যা স্বরূপ, ভগবান সেগুলি তাঁরই বিভূতি বলে জানিয়েছেন আবার বত্রিশতম শ্লোকে ভগবান সৃষ্টিকালে তাঁর বিভূতির কথা বলেছেন, সৃষ্টি চেষ্টন, স্থানব জন্ম সৃষ্টির আদিতে ‘আমি একাই বহুরূপ ধারণ করব’ (‘সব স্যাং প্রজামোযোতি’—ছান্দোগ্য, ৬।২।৩)—এই সংকল্প করি এবং শেষকালে আমিই অবশেষে থাক—‘শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ’ (শ্রীমদ্ভগবত ১০।৩।২৫)। অতএব মধ্যের সবকিছু আমিই—‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ (গীতা ৭।১৯) ‘সদসজ্জহমর্জুন’ (গীতা ৯।১৯)। কারণ যে তত্ত্ব আদি ও অন্তে থাকে, সেটি মধ্যও থাকে। শেষে উনচত্ব্বিশতম শ্লোকে ভগবান ঈশ্বর (কারণ) রূপে তাঁর বিভূতির কথা জানিয়ে বলেছেন যে তিনিই সবকিছুর ঈশ্বর, তিনি ছাড়া কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। এইভাবে এই তিন স্থানে—তিনটি শ্লোকে প্রধান বিভূতির কথা বলেছেন। অন্য শ্লোকাদিতে যেগুলি সমূহের মধ্যে প্রধান, সমূহের মধ্যে যেগুলির প্রাধান্য আছে, যেগুলিতে কোনো বিশেষত্ব আছে, সেগুলিকে নিয়ে বিভূতির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সাধকদের উচিত এইসব বিভূতির মতর, বিশেষত্ব, সৌন্দর্য, প্রাধান্য—এই সবের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, এই বিভূতিগুলি যে ভগবান হতে প্রকটিত, এতে যে মতর ইত্যাদি আছে, তা সবই ভগবানের এবং এই বিভূতিগুলি ভগবদ্স্বরূপই—এইদিকে দৃষ্টি দেওয়া। কারণ অর্জুনের প্রশ্ন ভগবানের দ্বিত্বের সময় ‘মিত্ব কং হয়োহিহ’ (১০।১৭), কোনো বস্তু বা বক্তার চিন্তার বিষয়ে নয়।

‘অহমাত্মা ওড়াকেশ সর্বভূতায়স্থিতঃ’—সাহকে এই বিভূতিগুলিকে কী চোখে দেখবেন ? এই পরিপেক্ষিতে জানাচ্ছেন যে সাধকের দৃষ্টি যখন প্রাণীদের দিকে যাবে

‘এতদং’ ‘আদ্যঃ’ এবং ‘অন্তঃ’ শব্দের প্রয়োগ পুংলিঙ্গে এবং ‘অহাম্’ শব্দের প্রয়োগ ক্রীলিঙ্গে করা হয়েছে। এন তাৎপর্য হল যে আদ্য, এতদং ও অন্তঃপুংলিঙ্গ ভগবান আছেন—‘অহমাদিত্ব মধ্যমাং মতম্যাং চ সর্বমঃ’ (গীতা ১০।২, এবং শেষেও একমাত্র পরমপুংলিঙ্গ ভগবান-ই থাকেন—‘শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ’ (শ্রীমদ্ভগবত ১০।৩।২৫)। ‘অদি’ ও ‘অন্ত’ শব্দের প্রয়োগ ভগবান পুংলিঙ্গে করেছেন। কিন্তু মধ্যবর্তীকালে অর্থাৎ সৃষ্টির সময় পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্রীতলিঙ্গ—তিন ‘জন্মদাতী’ বাক্তি, মতর, পদার্থ, ক্রিয়া, ওজন ইত্যাদি থাকে। তাই এই তিন লিঙ্গে ক্রীতলিঙ্গই অবশেষে থাকে অর্থাৎ ক্রীতলিঙ্গের সহায়ত তিনটি লিঙ্গ এসে যায়। তাই ভগবান এখানে এবং পরে বত্রিশতম শ্লোকেও ‘মধ্য’ শব্দের পুংলিঙ্গে ক্রীতলিঙ্গে করেছেন।

তখন সাধক যেন 'সমস্ত প্রাণীতেই ভগবান জ্যোতিৰূপে বিরাজমান' এইকণ্ঠে চিন্তা করেন, যদি কখনো প্রাণীময় বিরাট্ভিত্তি এইভাবে চিন্তা করেন। যখন কোনো মূল কাষনের দিকের দৃষ্টি চলে যায় তখনই তিনি যেন 'বীজরূপে ভগবানই বর্তমান, ভগবান জন্ম কোনো চর-যেন 'উৎপত্তি বিনাশশীল এবং সৰ্বদা পরিবর্তনশীল' অচর প্রাণী নেই এবং ভগবান সম্ভবও নয়' এইভাবে চিন্তা সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্ত এক ভগবানই করেন।

পরিণিষ্ট ভাব—সমস্ত প্রাণীর আদি, মধ্য ও অন্ত ভগবানই বিরাজমান এই কথার তাৎপৰ্য হল যে একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই অর্থাৎ সবই ভগবান।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সমগ্র আব জ্যোতি তান বিহুতি। জ্যোতি ভগবানের 'পরা প্রকৃতি' আর অস্তঃকরণ হল 'অপরা প্রকৃতি' (গীতা ১।৮।৫)। পরা এবং অপরা দুইই ভগবান চতুর্ভুজ।

আদিত্যানাং বিষ্ণুর্জ্যোতির্নামঃ রবিঃশুভ্রান্।

মরীচির্মকতামশ্বিনী নক্ষত্রাণামহঃ শশী ॥ ২১ ॥

[অহম (আমি), আদিত্যানাং (অদিত্য পুত্রদের মধ্যে); বিষ্ণু (বিষ্ণু), জ্যোতির্নামঃ (জ্যোতিষ্মান বস্তুর মধ্যে), অঃশুভ্রান, রবিঃ (আমি কিরণমালী সূর্য), অহম, মকতামঃ (আমি মকতমের মধ্যে), মরীচিঃ (হেতু এবং); নক্ষত্রাণামঃ (নক্ষত্রদের মধ্যে); শশী, অশ্বিনী (চন্দ্র)।]

আমি অদিত্য পুত্রদের মধ্যে বিষ্ণু (বামন), জ্যোতিষ্মান বস্তুর মধ্যে আমি কিরণমালী সূর্য। আমিই মকতমের মধ্যে হেতু এবং নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্র ॥ ২১ ॥

বাখ্যা [এই বিহুতিগুলিতে মরীচি প্রযুক্ত হয়েছে মরীচি প্রয়োগ নির্ধারণ অর্থাৎ বুখাতার অর্থেও হয় আবার সম্বন্ধের অর্থেও হয়। এই শ্লোকের পূর্বের নির্ধারণ অর্থে এবং উক্তবারে মরীচি অর্থে মরীচি প্রয়োগ হয়েছে।]

'আদিত্যানাং বিষ্ণুঃ' অদিত্য পুত্র, অদিত্য ইত্যাদি যত পুত্র আছেন, তার মধ্যে 'বিষ্ণু' বা বামনই প্রধান। ভগবান বিষ্ণুই কামরূপে অবতার হয়ে নানরূপে সৈন্যদের সম্পর্কে প্রহর করেছিলেন এবং সেটি অদিত্য পুত্রদের (দেবতা) দিয়েছিলেন।

'জ্যোতির্নামঃ রবিঃশুভ্রান্' চন্দ্র, নক্ষত্র, তারা, অশ্বিনী ইত্যাদি যত প্রকার জ্যোতিষ্মান বস্তু আছে তাদের মধ্যে কিরণমালী সূর্য আধার বিহুতি, কারণ প্রকাশ করার কাজে সূর্যের প্রাধান্য আছে। সূর্যের কিরণই সবকিছু প্রকাশিত হয়।

'মরীচির্মকতামশ্বিনী' মরীচি, অদিত্য, রবিঃ ইত্যাদি নাম যে উপদ্রাশজন মরীচি আছে, তাদের

প্রধান হেতু আমি। সেই হেতুর প্রভাবই ইন্দ্র দিত্য গর্ত সাত মণ্ডল এবং সেই সাত মণ্ডলকে আবার সাতটি করে টুকরো করে সেগুলি মেরনি, এবং এক থেকে উপদ্রাশ হয়েছে।

'নক্ষত্রাণামহঃ শশী' অশ্বিনী, ভদ্রা, কৃত্তিকা ইত্যাদি যে সাতটি নক্ষত্র আছে, তাদের অদিত্য চন্দ্র অশ্বিনী।

এই বিহুতিগুলির যে বিশেষত্ব—মরীচি, তা বস্তুতে ভগবানই।

[এই প্রকরণে যে বিহুতিগুলি বর্ণিত হয়েছে, ভগবান সেগুলিকে বিহুতিরূপেই বলেছেন, অবতারণা করে; যেমন অদিত্য পুত্রদের মধ্যে আমি 'বামন' (১০.২১), শঙ্খধারীদের মধ্যে আমি 'বাম' (১০.৩১), বৃষ্টিবর্ষীদের মধ্যে 'বাসুদেব' (কৃষ্ণ) এবং পাণ্ডবদের মধ্যে যমজয় (অর্জুন) ইত্যাদি (১০.৩৬) ইত্যাদি। কারণ এখানে প্রসঙ্গ বিহুতি।]

*বাম নামে যে তারা আছে, তার মধ্যে অদিত্য বামনের সূর্য ও 'বিষ্ণু' বলা হয়।

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

[বেদানাম্ (বেদাদির মধ্যে) , সামবেদঃ, অস্মি (সামবেদ) ; দেবানাম্ (দেবগণদের মধ্যে) , বাসবঃ, অস্মি (ইন্দ্র) , ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে) , মনঃ, অস্মি (মন) , চ (এবং) , ভূতানাম্ (প্রাণীদের মধ্যে) , চেতনা, অস্মি (চেতনা)।]

বেদাদির মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাদের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে আমি মন এবং প্রাণীদের মধ্যে আমি চেতনা ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা ‘বেদানাং সামবেদোহস্মি’ বেদের যে ইন্দ্রিয়গুলির কাজ করে না। যদি মন সজ্জ না থাকে তবে শ্লোকগুলি অনুসারিত হীত হয় সেগুলিকে বলা হয়। ইন্দ্রিয়গুণে কোনো জিনিস সম্পূর্ণ থাকলেও সেই ‘সামবেদ’ সামবেদ ইন্দ্রকণ্ঠে ভগবানের প্রতিবর্ণনা জিনিসের জ্ঞান হয় না মনের এই বিশেষত্ব ভগবান আরও ওই সামবেদ ভগবানের বিবৃতি থেকেই এসেছে। তাই ভগবান মনকে তাঁর বিবৃতি বলে জানিয়েছেন।

‘দেবানামস্মি বাসবঃ’ সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি যত দেবতা আছেন, তাঁদের মধ্যে ইন্দ্র হলেন প্রধান এবং সকলের অধিপতি। তাঁই ভগবান তাঁকে নিজ বিবৃতি বলে জানিয়েছেন।

‘ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি’ চক্ষু, কণ্ঠ ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনটি হল প্রধান সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মনের সাহায্যে কাজ করে থাকে মন সজ্জ না থাকলে এই বিবৃতিগুলিতে যে বিশেষত্ব, তা ভগবান থেকেই এসেছে। এদের নিজস্ব কোনো বিশেষত্ব নেই।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।

বসুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

[রুদ্রাণাম্ (একাদশ রুদ্রের মধ্যে) , শঙ্করঃ, চ (শঙ্কর এবং) , যক্ষরক্ষসাম্ (যক্ষ বাক্ষসগণের মধ্যে) , বিত্তেশঃ, অস্মি (বিত্তেশ) , বসুণাম্ (অষ্ট বসুর মধ্যে) , পাবকঃ, চ (পাবক বা অগ্নি এবং) ; শিখরিণাম্ (চূড়াযুক্ত পর্বতগণের মধ্যে) , মেরুঃ (সুমেরু পর্বত) ; অহম্, অস্মি (আমি)।]

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর ও যক্ষ রাক্ষসদের মধ্যে কুবের, অষ্ট বসুর মধ্যে আমি পাবক বা অগ্নি এবং চূড়াযুক্ত পর্বতের মধ্যে আমি সুমেরু পর্বত। ২৩ ॥

ব্যাখ্যা ‘রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি’ রুদ্র, বহুকণ, হৃদয় প্রভৃতি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর অর্থাৎ শঙ্কর সকলের অধিপতি। তিনি কল্যাণপ্রদানকারী এবং কল্যাণস্বরূপ ভগবান ওই তাঁকে তাঁর বিবৃতি বলে জানিয়েছেন।

‘বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্’ যক্ষ এবং রাক্ষসগণের অধিপতি হলেন কুবের এবং তাঁকে ধনাদাক্ষ পদে নিযুক্ত করা হয়েছে সমস্ত যক্ষ ও রাক্ষসগণের প্রধান হওয়ায় ইনি হলেন ভগবানের বিবৃতি।

‘বসুনাং পাবকশ্চাস্মি’ ধর, প্রব, সোম ইত্যাদি অষ্ট বসুর মধ্যে অগ্নি অর্থাৎ অগ্নি হলেন সবার অধিপতি। তিনি সকল দেবতার মধ্যে শঙ্করের আত্মতা বিতরণকারী এবং ভগবানের সুখস্বরূপ। সেইজন্য ভগবান তাঁকে তাঁর বিবৃতি বলে জানিয়েছেন।

‘মেরুঃ শিখরিণামহম্’—সোনা, রূপা, তাম্র প্রভৃতির চূড়াযুক্ত যত পর্বত আছে তার মধ্যে সুমেরু পর্বত প্রধান। এটি সোনা ও রূপার ভাঙার সেইজন্য ভগবান এটিকে নিজের ‘বিবৃতি’ বলে জানিয়েছেন।

এই শ্লোক যে চার প্রকার বিভূতি কথিত হয়েছে, মূলকণ পরমাঙ্গা থেকে আসা অতএব এইসব বিভূতিতে তাতে যা কিছু বিশেষত্ব, মহত্ব পরিচালিত হয়, তা সবই পরমাঙ্গা উপস্থাপিত করা হয়েছে।

***

পুরোধসাম্ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।

সেনানীনামহং হৃদঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

[পার্থ (হে পার্থ!) , পুরোধসাম্ (পুরোহিতগণের মধ্যে) , মুখ্যম্ (প্রধানরূপে) , বৃহস্পতিম্, আম্, বিদ্ধি (বৃহস্পতি বলে আমাকে জেনো) , সেনানীনাম্ (সেনানায়কদের মধ্যে) , অহং, হৃদঃ (আমি হৃদয়) , চ, সরসাম্ (এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে) ; সাগরঃ (সমুদ্র) ; অস্মি (আমি।)]

হে পার্থ! পুরোহিতগণের মধ্যে আমাকে প্রধান বৃহস্পতি বলে জেনো, সেনানায়কদের মধ্যে আমি হৃদয় (কার্তিক) এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা 'পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ' 'সরসামস্মি সাগরঃ' পৃথিবীতে যত জলাশয় আছে বৃহস্পতিম্' ভগতে যত পুরোহিত আছেন, বৃহস্পতি তার মধ্যে সব থেকে বিরাট হল সমুদ্র, সমুদ্র বিনা বৃদ্ধিতে উঠেন, যখন শ্রেষ্ঠ তিনি উদ্ভব এবং দেবতাদের কুলপুত্রোক্ত। তই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন বৃহস্পতিকে তাঁর বিভূতি বলে জানতে।

'সেনানীনামহং হৃদঃ' - হৃদঃ (কার্তিক) শব্দটির পূর্বে এই ছ'টি বৃণ এবং বানোটি ভাত ইনি দেবগণের সেনাপতি এবং ভগবতের সকল সেনাপতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই ভগবান তাঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

এখানে এই বিভূতিগুলির মধ্যে যে অলৌকিকত্ব দেখা যায় তা এদের নিজস্ব নয়, এগুলি ভগবানেরই এবং তাঁর থেকেই আর্জবত সূতরাং এগুলিকে দেখলে ভগবানের শ্রুতি জাগা উচিত।

***

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামশ্যেকমক্ষরম্।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি হাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

[মহর্ষীণাম্ (মহর্ষীদের মধ্যে) , ভৃগুঃ (আমি ভৃগু) ; গিরাম্ (বনীর মধ্যে) , একম্, অক্ষরম্ (একাক্ষর ইকার) ; অহম্, অস্মি (আমি) , যজ্ঞানাম্ (সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে) , জপযজ্ঞঃ (আমি জপযজ্ঞ) ; হাবরাণাম্ (হাবর পদার্থের মধ্যে) , হিমালয়ঃ, অস্মি (আমি হিমালয়।)]

মহর্ষীদের মধ্যে আমি ভৃগু, বাণীর (শব্দের) মধ্যে আমি একাক্ষর ইকার অর্থাৎ প্রণব। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং হাবর পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয় ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা 'মহর্ষীণাং ভৃগুরহং' ভৃগু, অত্রি, মরীচি প্রভৃতি মহর্ষীদের মধ্যে ভৃগু যত বড় ও বড়, জ্ঞানী এবং তেজস্বী তিনিই গ্রন্থা, বিস্ম এবং মহেশ্বর এই তিনজনকে পরীক্ষা করে ভগবান বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণুও নিজ বক্ষুজলে ভৃগুর পদচিহ্ন 'ভৃগুকণ্ঠা' নামে মারণ করে বেবেছেন। তাই ভগবান তাঁকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

'গিরামশ্যেকমক্ষরম্' সর্বপ্রথম তিন অক্ষরবিশিষ্ট প্রণব প্রকটিত হয়েছে। প্রণব থেকে ত্রিপদা গায়ত্রী, ত্রিপদা গায়ত্রী হতে বেদ এবং বেদসমূহ হতে শাস্ত্র, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত বাধ্যত্ব ভগবৎ প্রকটিত হয়েছে। সুতরাং এই সবেব কারণ ইত্যাদি এবং এই সবেব থেকে শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি ভগবান এক-অক্ষর প্রণবকে নিজ বিভূতি বলে জানিয়েছেন। গীতার অর্থও কয়েক স্থানে এর বর্ণনা

আছে, যেমন—‘প্রণবঃ সর্ববেদেষু’ (৭ চ) ‘বেদ-সমূহের মধ্যে আমি প্রণব’ ; ‘যোমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুষ্মরন্। যঃ প্রয়াতি ভাজনদেহঃ স য়তি পরমাং গতিম্’ ॥ (৮।১৩) ‘যে ব্যক্তি “ওঁ”— এই এক অক্ষর প্রণব উচ্চারণ করে এবং ভগবানকে স্মরণ করে সেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন’ ; ‘তস্মানোমিত্যাদাকতা মন্ত্রদানতপঃ ক্রিয়াঃ। প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সত্ততঃ ব্রহ্মনাদিনাম্’ (১৭ ২৪) ‘বৈদিক ব্যক্তিদের শাস্ত্রাবহিত যজ্ঞ, দান এবং তপসাক্রম ক্রিয়াগুলি প্রণব উচ্চারণ করেই আরম্ভ হয়।’

‘যজ্ঞান্যঃ জপযজ্ঞোহস্মি’—মন্ত্রের সাহায্যে বস্ত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলিতে নানাপ্রকার বস্ত্র পদার্থ, বিধি-নিয়মের প্রয়োজনীয়তা হয়ে থাকে এবং তাতে কিছু না কিছু ক্রটি থেকেই যায় কিন্তু জপযজ্ঞ অর্থাৎ ভগবদ্ভ্যাস রূপ করায় কোনো পদার্থ বা বিধি-নিয়মের প্রয়োজন নেই। এতে কোনো ক্রটি হওয়া তো দূরের কথা বরং এর দ্বারা অপর সমস্ত দোষ নষ্ট হয়। জপ করতে সকলেই সক্ষম। তির ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভগবদ্ভ্যাসের পার্থক্য থাকলেও, নামজপের দ্বারা যে কল্যাণ হয়—তা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন সকলেই মানেন হাই ভগবান জপযজ্ঞকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

‘হানরাধাঃ হিমালয়ঃ’—যাত্র পর্বত আছে তার মধ্যে

তপসাব স্থল হওয়ায় হিমালয় মহাপবিত্র এবং সব পর্বতের অধিপতি স্বরূপ, গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি তীর্থস্বরূপ পবিত্র নদীগুলি হিমালয় থেকেই উৎপন্ন হয়েছে ভগবদ্-প্রাপ্তিতে হিমালয় অত্যন্ত মহামুক স্থল। এখনও দীর্ঘায়ু মহাবোধী ঋষিগণ হিমালয়ের গুহায় সাধন ভজন করে থাকেন। নর-নারায়ণ ঋষিও জগদেব কল্যাণেশ্বর জ্ঞান হিমালয়ে আজও তপস্যান্বিত। ভগবান শঙ্করের শ্রুতব্যাঙ্গি এই হিমালয় এবং তিনি এইই এক শিখর কৈলাস শৃঙ্গে বসবাস করেন। সেইজন্য ভগবান হিমালয়কে তাঁর বিভূতি বলে উল্লেখ করেছেন।

জগতে যা কিছু বিশেষরূপে দেখা যায়, সেগুলি জাগতিক বলে মনে করলে মানুষ তাতে বদ্ধ হয়, যাব ফলে পতন ঘটে। কিন্তু ভগবান অত্যন্ত সর্বজন সাধন প্রণালী জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমার মন যে যে স্থানে যে যে বিশেষত্বের দিকে আকৃষ্ট হবে, সেখানেই সেই বিশেষত্বগুলি তুমি আমায় বলে জানবে এইসব বিশেষত্ব ভগবানের এবং তাঁর থেকেই আহবিত, এই পরিবর্তনশীল, বিনাশশীল জগতের নয়। একপ জানলে এবং মানলে তোমার মন আমাতে আকৃষ্ট হবে, তোমার মনে আমাবই মহত্ব জেগে উঠবে। এর ফলে জাগতিক চিন্তা দূর হয়ে আমার চিন্তা হবে, তাতে আমাতে তোমার অনুরাগ হবে।

অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষিগণাং নারদঃ।

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

[সর্ববৃক্ষাণাং (সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে), অশ্বথঃ (অশ্বি অশ্বথ); দেবর্ষিগণাং, নারদঃ। (দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ); গন্ধর্বাণাম্ (গন্ধর্বগণের মধ্যে); চিত্ররথঃ (চিত্রবথ); চ, সিদ্ধানাং (এবং সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে); কপিলঃ, মুনিঃ (আমি কপিলমুনি)]

সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বথ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি কপিলমুনি ॥ ২৬ ॥

বাখ্যা ‘অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং’ অশ্বথ একটি দৌরা বৃক্ষ এবং গীতে অন্যান্য নানাপ্রকারের গাছপালাও জীবন পায়, এটি পর্বত বা ব্যক্তির প্রতিদ, ছান উত্থাদি কঠিন স্থানেও জগতে পারে অশ্বথ গাছকে পূজা করলে অনেক

মহিমা আছে। আয়ুর্বেদে অশ্বথ গাছের ঔষধে নানা রোগ নাশের কথা বলা হয়েছে এইজন্য ভগবান অশ্বথকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

‘দেবর্ষীণাং চ নারদঃ’ দেবর্ষিও অনেক আছেন

এবং নাবদও অনেক আছেন, কিন্তু ‘জৈবর্ষি নাবদ’ একজনই। তিনি ভগবানের ইচ্ছানুসারে চলেছেন এবং ভগবানের লীলায় ভূমিক তিনিই তৈরি করেন। তাই নাবদকে বলা হয় ভগবানের মন ইনি সর্বদা ঐশ্বর্য হস্তে ভগবানের গুণকীর্তন করে পবিত্রায়ণ করেন, বান্দীকি এবং বেদবাসকে নাবদই নির্দেশ দিয়েছিলেন বান্যায়ণ এবং ভাগবতের নামে বহান্ গ্রন্থ লেখার জন্য। নাবদের কথায় মানুষ, দেবতা, অসুর, নাগ ইত্যাদি সকলেই বিশ্বাস করে থাকে। সকলেই একে মান্য করে এবং এই পবামর্শ প্রদান করে। মহাভারত গ্রন্থে এই নানা গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ভগবান একে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

‘গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ’ শব্দের গায়কদের বলা হয় গন্ধর্ব, তাঁদের মধ্যে চিত্ররথ ছিলেন প্রধান। অর্জুনের সঙ্গে

এঁর বন্ধুত্ব ছিল এবং এঁর কাজ থেকেই অর্জুন গীতবিন্যা আহরণ করেছিলেন। সম্ভ্রতপাবদশী এবং গন্ধর্বদের প্রধান হওয়ায় ভগবান তাঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

‘সিদ্ধানাং কপিলা যুনিঃ’ সিদ্ধ দু’প্রকারের হয়ে থাকেন। এক হল সাধন-ভজন করে সিদ্ধ হওয়া আর দ্বিতীয়, জ্ঞানসিদ্ধ। কপিলা ছিলেন জ্ঞানসিদ্ধ এবং তাঁকে আদিসিদ্ধও বলা হয়। ইনি ঋষি কর্জমের ঔরসে দেবহুতির গর্ভে জন্ম নেন। ইনি ছিলেন সংস্কার অচার্য এবং সকল সিদ্ধগণের গণসিধ্য। তাই ভগবান তাঁকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

এইসকল বিভূতিতে যে বিশেষায় দেখা যায় তা যুক্ত তত্ত্ব ভগবানই। সুতরাং সাধকের দৃষ্টি ভগবানের নিকটই থাকে। ইতি।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্রুনাং বিদ্ধি মামমৃতোত্তমম্।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাম্ নরাণাম্ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

[অশ্রুণাম্ (অশ্রুগণের মধ্যে), অমৃতোত্তমম্ (সমুদ্র থেকে অমৃতমহানকালে প্রকটিত হওয়া), উচ্চৈঃশ্রবসম্ (উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্রু), গজেন্দ্রাণাম্ (শ্রেষ্ঠ হাতিদের মধ্যে), ঐরাবতম্, চ (ঐরাবত নামক হাতি এবং); নরাণাম্ (মানুষদের মধ্যে), নরাধিপম্ (রাজাকে), মাম্, বিদ্ধি (আমারই বিভূতি বলে জানবে)]

অশ্রুগণের মধ্যে অমৃতমহানকালে প্রকটিত হওয়া উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্রু, শ্রেষ্ঠ হাতিদের মধ্যে ঐরাবত নামক হাতি এবং মানুষদের মধ্যে রাজাকে আমারই বিভূতি বলে জানবে। ২৭ ॥

বাখ্যা: ‘উচ্চৈঃশ্রবসমশ্রুনাং বিদ্ধি মামমৃতোত্তমম্’ সমুদ্র মহানকালে প্রকটিত হোকটি বস্তুর মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা নামক ঘোড়াও একটি রত্নবিশেষ। এটি উদ্ভব বাহন এবং সমস্ত অশ্বের রাজা, ভগবান তাই একে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

‘ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাম্’ হাতির মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ, তাঁকে বলা হয় গজেন্দ্র। একপ গজেন্দ্রের মধ্যে ঐরাবত শ্রেষ্ঠ। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের নাম ঐরাবত হাতির উৎপত্তিও সমুদ্র থেকেই এবং এটিও উদ্ভব বাহন সেইজন্য ভগবান

একে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

‘নরাণাং চ নরাধিপম্’—সমস্ত প্রজাকুলের পালন, সংরক্ষণ ও শাসনকারী হওয়ায় রাজা সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সাধারণ মানুষদের থেকে রাজার মধ্যে ভগবানের শক্তি বেশি থাকে। তাই ভগবান রাজাকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

এই বিভূতিগুলিতে যে শক্তি ও সামর্থ্য আছে তা ভগবান হতেই আহবিত, তাই সেগুলিকে ভগবানেরই মনে করে তাঁর চিন্তা করা উচিত।

১ এইভাবে বহুমান অশ্রুগণের অনুরোধেও রাজা বলে মানা হেতু পারে।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্।

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

[আয়ুধানাম্, অহম্ (অগ্নিসমূহের মধ্যে আমি) : বজ্রম্ (বজ্র) : ধেনুনাম্ (ধেনুগণের মধ্যে) , কামধুক্, অস্মি (আমিই কামধেনু) , প্রজনঃ (আমি সন্তান উৎপাদনের হেতু) , কন্দর্পঃ, অস্মি (কন্দর্প) , চ, সর্পাণাম্ (এবং সর্পগণের মধ্যে) , বাসুকিঃ (বাসুকি) : অস্মি (আমিই)]

অগ্নিসমূহের মধ্যে আমি বজ্র এবং ধেনুগণের মধ্যে আমিই কামধেনু। আমি সন্তান উৎপত্তির হেতু কন্দর্প এবং সর্পগণের মধ্যে বাসুকি ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা—‘আয়ুধানামহং বজ্রং’—যার সাহায্যে মৃত্যু করা হয় তাকে বজ্র হয়, আয়ুধ বা অস্ত্র। সেইসব অস্ত্রের মধ্যে বজ্র হল শ্রেষ্ঠ, যা উদ্ভব প্রধান অস্ত্র, এটি নখিচী কবির আত্ম হস্তে নির্মিত এবং এতে তাঁর তপস্যার তেজ নিহিত। ওটি ভগবান ব্রহ্মকে তাঁর বিদ্যুতি বসেছেন।

‘ধেনুনামস্মি কামধুক্’—সদাপ্রসূতা গাভীকে ধেনু বলা হয়। সকল ধেনুর মধ্যে কামধেনু শ্রেষ্ঠ, এটি সমুদ্র মন্ডলে প্রকটিত হয়েছিল। সকল দেব ও মনুষ্যের কামনা পূরণকারী বলে একে কামধেনু বলা হয়। তাই এটি ভগবানের বিদ্যুতি।

‘প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ’—সংসারের উৎপত্তি হয় কামের দ্বারা। ধর্মের অনুকূলে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের

জন্য সুসমৃদ্ধি পরিভ্রাণ করে যে কাম উপযোগ করা হয়, সেই কামটি হল ভগবানের বিদ্যুতি। সপ্তম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও ভগবান কামকে তাঁর বিদ্যুতি বসেছেন ‘ধর্মনিরুদ্ধো হৃতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ’ অর্থাৎ সকল প্রাণীও ধর্মের অনুকূল কাম আমিই।

‘সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ’—বাসুকি সকল সর্পের অধিপতি এবং ভগবদ্ভক্ত সমুদ্র মন্ডলের সমস্ত একেই মন্ডল বজ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাই ভগবান একে তাঁর বিদ্যুতি বলে জানিয়েছেন।

এইসব বিদ্যুতিতে যে বিশেষত্ব দেখা যায়, তা প্রতিবৃষ্টিতে পরিণতনশীল জগতের কী করে হতে পারে। এসব হো পদমাহাদেই

***

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।

পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংগমতামহম্ ॥ ২৯ ॥

[নাগানাম্, অনন্তঃ (নাগগণের মধ্যে অনন্ত) , চ, যাদসাম্ (এবং জলচর প্রাণীদের মধ্যে) , অহম্, বরুণঃ, অস্মি (আমি জলচর প্রাণী) , পিতৃণাম্ (পিতৃগণের মধ্যে) : অর্যমা (আমি অর্যমা) , চ (এবং) , সংগমতাম্ (শাসনকারীদের মধ্যে) : যমঃ (যমরাজ) , অহম্, অস্মি (আমিই)]

নাগগণের মধ্যে অনন্ত (শেষনাগ) এবং জলচর প্রাণীদের মধ্যে আমি জলামিপতি বরুণ পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্যমা এবং শাসনকারীদের মধ্যে যমরাজ ॥ ২৯

ব্যাখ্যা—‘অনন্তশ্চাস্মি নাগানাম্’ শেষনাগ সমস্ত নাগগণের রাজা। এবং একসহস্র বর্ণা আছে স্বর্গবস্তুতে ভগবানের শাখা হয়ে ইনি বিবাহমান যাতে ভগবান সুখী হন। ইনি বহুবাহু ভগবানের সঙ্গী হয়ে

অবতাররূপ গ্রহণ করে ভগবানের লীলায় সহচর হয়েছিলেন। তাই ভগবান একে তাঁর বিদ্যুতি বলে জানিয়েছেন।

‘বরুণো যাদসামহম্’ বরুণ সকল জলচর প্রাণীর

১) সর্প হলে খাতক আর সর্পা খাতক জল—সর্প আর নাগ এই হল প্রভেদ।

এবং জনসেবতৎপরের অসিপাত এবং ভগবদ্ভক্ত। তাই ভগবান ঐক্য তাঁর বিভূতি বলেছেন।

‘পিতৃণামৰ্যমা চান্মি’—কবাবাহ, অনল, সোম প্রভৃতি সাত পিতৃপুরুষ নিরাজিত। এঁদের মধ্যে অৰ্যনা নামধারী পিতৃপুরুষ প্রধান। তাই ভগবান ঐক্য তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

‘যমঃ সংযমতামহম্’—প্রাণীদের ওপর শাসনকারী রাজা প্রভৃতি যত অধিকারী পুরুষ আছেন, তাঁদের মধ্যে

প্রধান হলেন যমবাহ। ইনি প্রাণীদের পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করিয়ে শাস্তি করেন। এঁর শাসন ন্যায় ও ধৰ্মসম্বন্ধে ইনি ভগবদ্ভক্ত ও লোকপাল, তাই ভগবান ঐক্য তাঁর বিভূতি বলেছেন।

এইসব বিভূতিতে যে বিশেষত্ব দেখা যায় সেগুলি এঁদের ব্যক্তিগত নয়। সে সবই ভগবানের এবং তাঁর থেকে আচরিত। সুতরাং এগুলিতে ভগবানেরই চিত্রা হওয়া উচিত।

প্রহ্লাদশাস্ত্রি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।

মৃগাণাঞ্চ মৃগেক্ষোহহং বৈনতোয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০ ॥

[দৈত্যানাং (দৈত্যগণের মধ্যে), প্রহ্লাদঃ, চ আমি প্রহ্লাদ এবং) ; কলয়তাম্, কালঃ (গণনাকারীদের মধ্যে কাল), অহম্, অশ্মি (আমিই), চ (এবং), মৃগাণাম্ (পশুগণের মধ্যে) ; মৃগেক্ষঃ, চ (আমি সিংহ ও), পক্ষিণাম্ (পক্ষিগণের মধ্যে), বৈনতোয়ঃ (গরুড়) ; অহম্ (আমিই)।]

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ এবং গণনাকারীদের মধ্যে কাল পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ ও পক্ষীগণের মধ্যে গরুড় ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা—‘প্রহ্লাদশাস্ত্রি দৈত্যানাম্’—দৈতীর গর্ভজাত সন্তানদের বলা হয় দৈত্য, এঁদের মধ্যে প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ হলেন প্রহ্লাদ। তিনি পবন ওগন্ধবিস্ময়ী এবং নিছক ভক্ত ছিলেন। তাই ভগবান তাঁকে নিজ বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

প্রহ্লাদ অনেক আগেই জন্মেছিলেন, কিন্তু ভগবান ‘দৈত্যাদেব মধ্যে আমিই প্রহ্লাদ’ বলে বর্তমান কালের প্রয়োগ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে ভগবদ্ভক্তগণ নিত্য বিবাহ করেন এবং পুত্র ও ভক্ত অনুসারের দর্শন-দানেও সক্ষম। তাঁরা ভগবানে মীন হওয়ার পথ যদি কেউ তাঁদের শ্রবণ করে এবং তাঁদের দর্শন চায় তাহলে ভগবানই তাঁদের কণ ধারণ করে ভক্তদের দর্শন দিয়ে থাকেন।

‘কালঃ কলয়তামহম্’—জ্যোতিষশাস্ত্রে কাল (সময়) ধরেই আয়ু গণনা করা হয়। তাই ফল, সময়, দিন, পক্ষ,

মাস, বৎসর ইত্যাদি গণনা করার সাধনের কাল হল ভগবানের নিষ্ঠাত।

‘মৃগাণাঞ্চ মৃগেক্ষোহহম্’—বাদ, হাতি, চিত্রা-প্রভৃতি যতপ্রকার পশু আছে, এঁদের মধ্যে সিংহ বলবান, তেজস্বী, প্রভাবশালী, শূরবীর এবং সাহসী। সিংহ সব পশুদের রাজা। তাই ভগবান ঐক্য তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

‘বৈনতোয়শ্চ পক্ষিণাম্’—বিনতার পুত্র গরুড় সমস্ত পক্ষীপুত্রের বাকী এবং ভগবদ্ভক্ত গরুড় ভগবান বিষ্ণুর বাহন, তাঁর ওড়ার সময় পাখা থেকে স্বতই সামবেদের মন্ত্র ধ্বনিত হয়। তাই ভগবান গরুড়কে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

এইসব বিভূতিতে ভিন্ন ভিন্ন কপে যে প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে, তা তত্ত্ব-ভগবানেরই। তাই সেইদিকে দৃষ্টি গেলে শূভাবগ্ৰহ ভগবদাচর্য্যের উদ্ভেক হওয়া উচিত।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শত্রুভূতামহম্।

অম্বাণাং মকরশ্চাস্মি শ্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

[পবনঃ, পবতাম্ (পবিত্রকারীদের মধ্যে বায়ু), শত্রুভূতাম্ (শত্রুধারীগণের মধ্যে); অহম্, অস্মি (আমি), রামঃ (বাম), অম্বাণাম্ (জলচর জীবের মধ্যে), মকলাঃ, অস্মি (মকর আমি), চ, শ্রোতসাম্ (এবং শ্রোতস্বতী নদীসমূহের মধ্যে); জাহ্নবী, অস্মি (গঙ্গা আমিই।)]

পবিত্রকারীদের মধ্যে আমি বায়ু এবং শত্রুধারীগণের মধ্যে আমি রাম, জলচর জীবের মধ্যে আমি মকর এবং শ্রোতস্বতী নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা—‘পবনঃ পবতামস্মি’ বায়ু হতেই সব কিছু পবিত্র হয় এবং বায়ুই নীরোগতা বহন করে। তাই ভগবান পবিত্রকারীদের মধ্যে বায়ুকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

‘রামঃ শত্রুভূতামহম্’ ভগবান বাম সাক্ষর অবতার, কিন্তু শত্রুধারীদের মধ্যে গণনা কবলে, সব থেকে শ্রেষ্ঠ শত্রুধারী তিনিই, তাই ভগবান তাঁকে নিজ বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

‘অম্বাণাং মকরশ্চাস্মি’—জলচর প্রাণীদের মধ্যে মকর (কুমীর) সব থেকে শক্তিশালী, ভগবান তাই মকরকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

‘শ্রোতসামস্মি জাহ্নবী’—কল প্রবাহরূপে বহমান যত নদ, নদী, নালা, সরণা আছে—গঙ্গা তাঁর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। পবিত্র গঙ্গার জল ভগবানের চরণামৃত স্বরূপ। গঙ্গার দর্শন ও স্পর্শে উদ্ধার পাওয়া যায়। মৃত মানুষের অস্থি গঙ্গায় সমর্পণ করলে তার সন্ধান লাভ হয়। তাই ভগবান গঙ্গাকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

বক্তব্যে এই বিভূতিগুলিকে প্রধান বলে মনে না করে ভগবানকেই প্রধান বলে মনে করা উচিত। কারণ এগুলিতে যে বিশেষত্ব—মহত্ত্ব দেখা যায়, তা সবই ভগবানের।

সপ্তম শ্লোকে ভার্জনের দুটি প্রশ্ন ছিল—প্রথম, ভগবানকে জানার (আমি আপনাকে কীভাবে জানব) ও দ্বিতীয়, জানার উপায় (কোন কোন ভাবে যুক্ত হয়ে আমি

আপনাকে চিন্তা করব)। এদের মধ্যে উপায় হল বিভূতিগুলিতে ভগবানের চিন্তা করা এবং এই চিন্তার ফল (পরিণাম) হল—সকল বিভূতিই মূলে ভগবানকে তত্ত্বত জানা। যেমন, শত্রুধারীদের মধ্যে শ্রীরাম এবং কুমীরের মধ্যে বাসুদেব (নারায়ণ)কে ভগবান তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন। এটির তাৎপৰ্য হল যে, এই সমস্ততে বিভূতিরূপে শ্রীরাম এবং বাসুদেবকে চিন্তা করার জন্য বলেছেন এবং এই চিন্তার ফল হল—শ্রীরাম এবং বাসুদেবকে তত্ত্বত ভগবান বলে জানা। এইভাবে চিন্তা করা এবং ভগবানকে তত্ত্বত জানা সমস্ত বিভূতির ক্ষেত্রে যরতে হবে।

অগতঃ যেখানেই যা কিছু বিশেষত্ব, বিশিষ্টগতা, সৌন্দর্য দেখা যায়, সেগুলিকে লক্ষ বা ব্যক্তির বলে মনে করলে ফাঁদ হয়ে পড়ায়, অর্থাৎ মানুষ ওই বিশেষত্বগুলিকে ভগবানের বলে মনে নিয়ে নিজে হতে আবদ্ধ হয়ে যায়। ভগবান তাই এখানে মানুষ-মাত্রকেই জানিয়েছেন যে, তোমরা ওই বিশেষত্ব বা সৌন্দর্যকে লক্ষ বা ব্যক্তির বলে মনে কোরো না, মনে কোরো যে সেগুলি আমার এবং আমি হতেই আহরিত। এই ভেবে যদি আমার চিন্তা কর, তাহলে তোমার সাংসারিক চিন্তা দূর হবে এবং আমি কোথানে বিযুক্ত করব। এর পরিণামে তোমরা আমাকে তত্ত্বত জানতে পারবে। আমাকে তত্ত্বত জানলে তোমাদের ভক্তি আমাকে দৃঢ়তর হবে (গীতা ১০।৭)

সর্গাণামাদিরন্থচ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন।

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্ বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

[‘অর্জুন (হে অর্জুন)’, ‘সর্গাণাম্ (সমস্ত সর্গের)’, ‘অবিঃ, মধ্যম্ (আদি, মধ্য)’, ‘চ, অন্তঃ (এবং অস্তঃ)’, ‘অহম্, এহ (আমিই) (সংস্কৃতভাষা)’, ‘বিদ্যানাম্ (বিদ্যাসমূহের মধ্যে)’, ‘অধ্যাত্মবিদ্যা (অধ্যাত্মবিদ্যা)’, ‘চ, প্রবদতাম্ (এবং পরস্পর শাস্ত্রার্থকারীদের)’, ‘বাদঃ (মতো বাদ)’, ‘অহম্ (আমি)।]

হে অর্জুন ! সমস্ত সর্গের আদি, মধ্য এবং অস্তে আমিই বিবাজমান। বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্ম- (অন্তঃ) বিদ্যা এবং পরস্পর শাস্ত্রার্থকারীদের (ভার্কিকগণের) মধ্যে আমি ইলাম বাদ ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা ‘সর্গাণামাদিরন্থচ্চ মধ্যং চৈবাহম্’-

যতগুলি সর্গ এবং যতসংখ্যক অধ্যাত্ম যত প্রণীত হইবে তত, ততগুলি আদিও অস্তে বিভাজ্য করি, মধ্যেও আমি বিভাজ্য করি এবং অস্তেও (এবং আমি ইলাম) আমি বিভাজ্য করি। অতএব এই যে সর্বকর্তৃই সর্বস্বত্ব সূতরাং জগৎক, প্রণীতের ফলেই উৎপত্তির কথা অবশ্য আসা উচিত।

‘অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্’ যে বিদ্যাক মানুষের কল্পণ হয়, তাকে বলা হয় ‘অধ্যাত্মবিদ্যা’। অন্যান্য জাগতিক যত বিদ্যাষ্ট শিক্ষা করা হোক না কেন, ততই জানা থাকিই থেকে যায় কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যা প্রাপ্ত হলে কোনো পড়া অর্থাৎ জানা আর থাকি থাকে না। ততই উগবান অধ্যাত্মবিদ্যাকে হ্রস্ব বিবৃতি বলে জানিয়েছেন।

‘বাদঃ প্রবদতামহম্’ ভার্কিকগণের মধ্যে শাস্ত্রার্থ

আলোচনা করা হয়, তা তিন প্রকারের হয়ে থাকে—

(১) জল্প। যুক্তি-প্রযুক্তির দ্বারা নিজের পক্ষকে বক্ষা এবং অপর পক্ষকে বঞ্জন করে নিজ পক্ষের জয় ও অপর পক্ষকে পরাজিত করার চিন্তায় যে শাস্ত্র আলোচনা করা হয়, তাকে বলা হয় ‘জল্প’।

(২) বিতর্ক। নিজ কোনো পক্ষ না থেকে, অপর পক্ষের মতকে যুক্তিভাবে বঞ্জন করার জন্য যে শাস্ত্রার্থ করা হয়, তাকে বলা হয় ‘বিতর্ক’।

(৩) বাদ। কোনো পক্ষপাতিত্ব না করে শুধু তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য নিজদের মতো যে শাস্ত্রার্থ (বিচার-বিনিময়) করা হয়, তাকে বলা হয় ‘বাদ’।

উপবিষ্ট তিনপ্রকার শাস্ত্রার্থের মধ্যে ‘বাদ’ হল শ্রেষ্ঠ, তাই উগবান সাদকে নিজ বিবৃতি বলে জানিয়েছেন।

পরিশিষ্ট ভাব। লৌকিক বিদ্যাসমূহের মধ্যে ‘অধ্যাত্মবিদ্যা’ অর্থাৎ অধ্যাত্ম শ্রেষ্ঠ। একই মীত্রে অধ্যাত্মের পূর্ণস্বরূপে ‘অধ্যাত্মবিদ্যা’ বলা হয়েছে।

অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ অধ্যাত্মকে নিজ বর্তমান বস্তুর কারণ হল এটি সব থেকে সনত। বস্তুতে এবং পাওয়াতে কোনো কষ্ট নেই। হতে করা, বাক্য এবং পাওয়াতে কোনো ব্যাপার আসে না। কারণ এ হল নিত্যপ্রাপ্ত এবং জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সূর্ষপ্ত ইত্যাদি সমস্ত অবস্থাতেই এ একইভাবে বিবাজমান। অধ্যাত্মের মত প্রত্যেক এই জগৎ-সংসারও তত প্রত্যক্ষ নয়। তাৎপর্য হল এটি যে আমাদের অনুভূতিতে আত্মজ্ঞান যত স্পষ্টকরপে প্রতীয়মান হয়, জগৎ সংসারও তত স্পষ্টকরপে প্রাতিভাও হয় না। এই সত্য্যবটি এভাবে বুঝতে হয়। আমরা আমাদের ব্যাপ্যবস্তুর যদি দেখি আর বর্তমান অবস্থাকে যদি দেখি তলে স্পষ্টতই পাব যে— শরীর সেরকম নেই, অভ্যাস আগের মতো নেই, ভাষা আগের মতো বাকি না, বাণিজ্য আগের মতো কারি না, স্থান সেরকম নেই, চিন্তা ভাবনা আগের মতো নেই, সবই পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু

‘অধ্যাত্মবিদ্যা এবং রাজ্যবিদ্যা’ এই দুই এ পার্থক্য আছে। অধ্যাত্মবিদ্যায় নিষ্ঠুর স্বরূপের প্রাধা না থাকে আর রাজ্যবিদ্যায় থাকে। সন্তান সন্তান পায় না। জগতের কথা তলে নির্ভর পবনাত্মকে জানা হল অধ্যাত্ম (অন্তঃ) বিদ্যা। সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, সর্জন, পরিবর্তিত, যাঁদের ইত্যাদিতে ব্যাপ্যবস্তুর নিত্য বিবাজমান সন্তান পবনাত্মকে জানা হল রাজ্যবিদ্যা।

অষ্টহকসে আরও সম্ভাব্য পরিবর্তন হয়নি, তবু আমরা বলে থাকি যে আমি হে' সে ই, যে বাল্যবস্থাতেও ছিলাম। তৎপর্য চল এই যে, যা পরিবর্তিত হয়েছে, তা ছিল পূরক সৃষ্টাবসম্পন্ন আর যাব পরিবর্তন হয়নি, সেটি চল আমাদের আসল স্বরূপ অর্থাৎ শরীরী আর যাব পরিবর্তন ঘটেছে, সেটি চল শরীরী একেই বলা হয় আত্মজ্ঞান।

অক্ষরাণামকারোহস্মি বন্দ্যঃ সামাসিকস্য চ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

[অক্ষরাণাম্ (অক্ষর সমূহের মধ্যে আমি) ; অকারঃ, চ (অকার এবং) ; সামাসিকস্য (সমাস সমূহের মধ্যে) ; বন্দ্যঃ, অহম্, অস্মি (বন্দ্য সম্যম আমি) , অক্ষয়ঃ, কালঃ (আমি অক্ষয় কাল) , বিশ্বতোমুখঃ (সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট) , ধাতা (ধাতা) ; অহম্, এব (আমি)।]

অক্ষর সমূহের মধ্যে আমি অকার এবং সমাস সমূহের মধ্যে বন্দ্য সম্যম আমি আমিই অক্ষয় কাল অর্থাৎ কালের মহাকাল এবং সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট ধাতা (পালন-পোষণকারী)ও আমি ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা—‘অক্ষরাণামকারোহস্মি’—বর্ণমালায় প্রথম অক্ষর হল অ-কার। স্বর ও পাঠন—দুয়োতেই অ কার বহুপ্রলয়ে যখন সূর্যও জীন হয়ে যায় তখন পবনাদ্বারা থেকেই গণনা করা হয়^(১)। তাই পবনাদ্বারা হলেন অক্ষয়কাল।

‘বন্দ্যঃ সামাসিকস্য চ’—যার সাহায্যে দুই বা ততোধিক শব্দ মিলে একটি শব্দ তৈরি হয় তাকে বলা হয় সমাস। সমাস কয়েক প্রকারের হয়, তার মধ্যে অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি এবং ধ্বজ—এই চারটিই প্রধান। দুটি শব্দের সম্মিলে যদি প্রথম শব্দটির প্রাধান্য থাকে, তত্বেই সেটি হয় ‘অব্যয়ীভাব সমাস’। যদি পরের শব্দটির প্রাধান্য থাকে, তাকে বলে ‘তৎপুরুষ সমাস’। দুই শব্দ যোগ হয়ে যদি অন্য কাউকে বোঝায় তাকে বলে ‘বহুব্রীহি সমাস’। যদি দুটি শব্দেই প্রাধান্য থাকে, তাকে বলা হয় ‘ধ্বজ সমাস’।

অক্ষর সম্মিলে দুটি শব্দের অর্থই প্রধান বলে ভগবান এটি তাঁর নিদৃষ্টি বলেছেন।

‘অহমেবাক্ষয়ঃ কালঃ’—যে কাল কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ যা কালান্তীত এবং অনাদি অনন্তরূপ সেই কালই হলেন ভগবান।

‘মহাপ্রলয়ে একা পান, হয়ে যান মহাসমুদ্র অর্থাৎ প্রক্ষয় হত আমি তত্বেই মহাপ্রলয় কাল সূতবাং এত দীর্ঘ (মহাপ্রলয়ের) সময়ের গণনা অক্ষয় কালরূপ পবনাদ্বারা থেকেই হয়ে থাকে।

সূর্য থেকেই সর্গ ও প্রলয়কে গণনা করা হয়, কিন্তু মহাপ্রলয়ে যখন সূর্যও জীন হয়ে যায় তখন পবনাদ্বারা থেকেই গণনা করা হয়^(১)। তাই পবনাদ্বারা হলেন অক্ষয়কাল।

ত্রিশতম শ্লোকে ‘কালঃ কালয়তামহম্’ পদটিতে উদ্ধৃত ‘কাল’ এবং এখানে বর্ণিত ‘অক্ষয় কাল’ এ কী পার্থক্য? ওইখানে যে ‘কাল’—এর কথা বলা হয়েছে, তা কখনো স্থির থাকে না, প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয় সেই কাল জোড়িষ্যাস্থের আশাব এবং সৎসারমাত্রেরই সময় সেখানে থেকেই গণনা করা হয়। কিন্তু এখানে যে ‘অক্ষয়কাল’ এর কথা বলা হয়েছে, সেটি পবনাদ্বাররূপ হওয়ায় কখনো পরিবর্তিত হয় না। সেই অক্ষয় কাল সর্বকিছু গ্রাস করে ও নিজে একইভাবে বিদ্যমান করে অর্থাৎ এতে কখনো কোনোরূপ বিকার হয় না। সেই অক্ষয় কালকেই ভগবান এখানে তাঁর নিদৃষ্টি বলে জানিয়েছেন।

‘ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ’—সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট হওয়ায় ভগবানের দুটি সমস্ত প্রণীত ওপর থাকে। তাই সকলের

ধারণ ও পোষণে ভগবান ও প্রাপ্ত সত্বক থাকেন। কোন এবং সমসংহারা তা জগিয়ে থাকেন। তাই ভগবান নিজ প্রদান কখন কী প্রয়োজন, ভগবান তার প্রয়োজন রাখেন। দিহিতিকরণ এবং বর্ণনা করেছেন।

***

মৃত্যুঃ সর্বহরস্তাহমৃত্তবস্ত ভনিম্যতাম্।

কীর্তিঃ শ্রীর্বাচ্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেষা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

[সর্বহরঃ (সর্বসংহারকারী), মৃত্যুঃ, চ (মৃত্যু এবং), ভনিম্যতাম্, উত্তমঃ (উৎপন্ন হওয়া), অরম্, চ (আমিই), নারীণাম্ (নারীজাতির মধ্যে); কীর্তিঃ (কীর্তি), শ্রীঃ (শ্রী), বাচ্ (বাক্); স্মৃতিঃ (স্মৃতি); মেধা (মেধা), ধৃতিঃ (ধৃতি), চ (ও), ক্ষমা (ক্ষমা)]

সর্বসংহারকারী মৃত্যু এবং উৎপন্ন হওয়া প্রাণীদের উচ্চনস্বরূপ আমিই; নারীজাতির মধ্যে আমিই কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। ৩৪

ব্যাখ্যা—‘মৃত্যুঃ সর্বহরস্তাহম্’—মৃত্যুর মধ্যে হরণ করার এমন বিপুল সামর্থ্য আছে যে মৃত্যুর পর এবানকার স্মৃতিও থাকে না, সবকিছু অপহৃত হয়ে যায়। বাক্তবে এই সামর্থ্য পরমাশ্চর্যই, মৃত্যুর নয়।

যদি সমস্ত কিছু হরণ করার, বিস্মৃত করার ভগবৎপ্রদত্ত সামর্থ্য মৃত্যুর না থাকতো; তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক হবে যে চিত্তা মানুষের ইচ্ছাশক্তি হয়ে থাকে, তেমনই বিগত জন্মের সম্পর্ক ধরেও হতো। কেউ জানে না একজন মানুষের কত জন্ম পাবে ও যাবে। যদি সেইসব জন্মের কথা তার স্মরণে থাকতো, তাতলে মানুষের দুঃখ, মোহ আর চিন্তার কখনো অন্ত হত না। তাই মৃত্যুতে বিস্মৃত হওয়ায় পূর্বজন্মের আত্মীয় স্বজন বা সম্পর্কিত চিত্তা মনে থাকে না। এইভাবে মৃত্যুতে চিত্তা, মোহ ইত্যাদি দূর করার যে সামর্থ্য, তা ভগবানেরই।

‘উত্তমস্ত ভনিম্যতাম্’—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে তিনিই সকলের ধারক ও পোষক, সেইরূপ এখানে ভগবান বলেছেন উৎপন্ন হওয়া সকল প্রাণীর উৎপাতের হেতুও তিনি। অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়কারীও তিনি।

‘কীর্তিঃ শ্রীর্বাচ্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেষা ধৃতিঃ ক্ষমা’
কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা—
জগতের নারীদের মধ্যে এই সাতজনকে শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে কীর্তি, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, এবং ক্ষমা—এই পাঁচজন হলেন প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, ‘শ্রী’ মহর্ষি কৃষ্ণন কন্যা এবং ‘বাক্’ ব্রহ্মার কন্যা।

কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা—এই

সাতটি পুঁনিময় গুণও সংসারে প্রসিদ্ধ।

সদৃশ্য নিয়ে সংসারে যে প্রসিদ্ধি, প্রতিষ্ঠা, তাকে বলা হয় ‘কীর্তি’

জীবন এবং জন্ম—ঐশ্বর্য দু’প্রকারের। অমি, বাড়ি, বন, সম্পত্তি ইত্যাদি জীবন ঐশ্বর্য এবং গোক, মহিষ, ঘোড়া, উট, চাতি ইত্যাদি চল জন্ম ঐশ্বর্য। এই উভয় ঐশ্বর্যকে বলা হয় ‘শ্রী’।

যে বাণী দাখল করলে জগতে যশ-প্রতিষ্ঠা হয় এবং যাব ফলে মানুষকে পণ্ডিত, বিদ্বান বলা হয়, তাকে বলা হয় ‘বাক্’।

আগেককার শোনা, জ্ঞান, বাণীর পুনরায় স্মরণে আনাকে বলা হয় ‘স্মৃতি’

বুদ্ধিকে স্থায়ীরূপে ধারণ করার যে শক্তি অর্থৎ যে শক্তির সাহায্যে বিদ্যা চিরমৃত্যু শূন্য থাকে, সেই শক্তির নাম ‘মেধা’।

মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত, স্বীকৃতি ইত্যাদিতে হির থাকে এবং তার দোষকে বিচক্ষিত হতে না দেওয়ার শক্তিকে বলে ‘ধৃতি’

অপর ব্যক্তি অকারণে কোনো অপরাধ করলে, শাস্তি দেবার ক্ষমতা থাকলেও তাকে শাস্তি না দেওয়া এবং তার ইহলোককে বা পরলোকে কোথাও যেন শাস্তি না হয়—এই মনোভাব নিয়ে তাকে মার্জনা করতে বলা হয় ‘ক্ষমা’।

কীর্তি, শ্রী এবং বাক্—এই তিনটি হল প্রাণীদের বহিরঙ্গে প্রকাশিতব্য বিশেষ লক্ষণ এবং স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা—এই চারটি প্রাণীদের আন্তরে প্রকাশিতব্য বিশেষ লক্ষণ। এই সাতটি বিশেষত্বকে ভগবান তাঁর

বিভূতি বলেছেন।

এখানে যে বিশেষ গুণগুলিকে বিভূতিল্পে বলা হয়েছে, তার অর্থ ভগবানের দিকে লক্ষ্য করানো। কোনো ব্যক্তির মধ্যে এটি গুণ দেখা গেলে, সেটি এই ব্যক্তির বিশেষত্ব মনে না করে ভগবানেরই বিশেষত্ব বলে মনে করতে হবে এবং তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। যদি এই গুণ নিজের মধ্যে প্রকটিত হয়, তাহলে সেটি ভগবানের কাজ মনে করতে চলে, নিজের নয়। কারণ এগুলি দৈবী-সম্পদ, যা ভগবান হাতেই প্রকটিত হয়। এই গুণগুলিকে নিজের বলে মনে করলে অহংকার উৎপন্ন হয়, যার ফলে পতন হয়, কারণ অহংকার সমস্ত আসুর্-সম্পদের জনক।

সামকাল্য যেসব বস্তুতে যা কিছু বিশেষত্ব, সামর্থ্য দেখেন সেগুলিকে এইসব বস্তু বা ব্যক্তির মনে না করে ভগবানের বলেই মনে করা উচিত। যেমন, সোমশ মূনির অস্তিত্বের কাকতালিক ব্রহ্মকন থেকে চণ্ডাল পাখি হয়ে গেলে, কিয়ৎ এতে তার ভয়ও হয়নি বা কোনো দীনতাও আসেনি এবং কোনো সংশয়ও হয়নি, বরং সে প্রসন্ন হইয়াছিল, কারণ সে এতে মূনির দোষ না দেখে ভগবানেরই প্রেমা বসে মনে করতেন। ‘সুদুঃখং নহি কিছু বিধি দুঃখ। উর প্রেরক বধুঃস বিভূষন’ (শ্রীধামচরিতামাস ৭।১১০।১) মানুষও যদি এইভাবে সকল বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতির মূল ভগবানকে দেখে তবে সর্বসময় সে প্রাণ্ডে থাকে।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।

মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমৃত্যুনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

[সাম্নাং (গী ও উয় এমন দুটি গুলির মধ্যে), বৃহৎসাম, তথা (বৃহৎসাম এবং), ছন্দসাম্ (বৈদিক ছন্দগুলির মধ্যে); গায়ত্রী, অহম্ (গায়ত্রী ছন্দ আনন্দি), মাসানাম্ (বৎসরের দ্বাদশ মাসের মধ্যে), মার্গশীর্ষ (মার্গশীর্ষ ও); ঋতুনাম্ (ছটি ঋতুর মধ্যে); কুসুমাকরঃ, অহম্ (বসন্ত ঋতুও আমিই)]

সুরধর্মী প্রতিগুলির মধ্যে বৃহৎসাম এবং বৈদিক ছন্দগুলির মধ্যে গায়ত্রী ছন্দ আমিই। বৎসরের দ্বাদশ মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) এবং ছটি ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতুও আমি ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা - ‘বৃহৎসাম তথা সাম্নাম্’ সামবেদে বৃহৎসাম নামে একটি গীতি আছে, এর দ্বারা ইন্দ্রকপ পদমেধুরের স্তুতি করা হয়। অতিবাহিত্যে এটি এক পদমেধুর সামবেদ সব থেকে স্রেষ্ঠ হওয়ার ভগবান একে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

‘গায়ত্রী ছন্দসামহম্’ - বেদে যত ছন্দবদ্ধ মন্ত্র আছে সেগুলির মধ্যে গায়ত্রীর প্রাধান্য আছে, একে বলা হয় ‘সমস্তমন্ত্র’। কারণ উনি হাতেই বেদ প্রকটিত হয়েছে। স্মৃতি এবং শাস্ত্র গায়ত্রীর অপার মতিমা গীত হয়েছে। গায়ত্রী মন্ত্রে সূক্ত, প্রাথনা ও ধ্যান - তিনটিই পদমাস্ত্রাব উদ্দেশ্যে হওয়ায় এটির সাতায়ে পবনাত্মক প্রাপ্তি হয়। ভগবান সেইজন্য গায়ত্রীকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।

‘মাসানাং মার্গশীর্ষোহহম্’ - যে অয়ের সাতায়ে

সমস্ত গ্রানি জীবিত থাকে, সেই (বর্ষা থেকে উদ্ভূত) অয়ের উৎপত্তি মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাসেই হয়। এই মাসে নতুন ধানের দ্বারা যজ্ঞ করা হয়, মহাভারতের সময়ে মার্গশীর্ষ খ্রিস্টেই নতুন বছর শুরু হত। এই বিশালজ্ঞতার জন্য ভগবান মার্গশীর্ষকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

‘ঋতুনাং কুসুমাকরঃ’ - বসন্ত ঋতুতে বর্ষা হাটাই বৃষ্টি, লতা ইত্যাদি পত্রপুষ্পলোভিত হয়ে ওঠে। এই ঋতুতে অধিক গরমও থাকে না, অধিক শীতও থাকে না। তাই ভগবান বসন্ত ঋতুকে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

এইসব বিভূতিতে যে মহত্ত্ব, বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়, তা সবই ভগবানের সূতবাং ভগবানকেই গুণ চিন্তা করা উচিত।

‘এই (দশম) অধ্যায়ের বাটপত্রের প্রাচ্যে ভগবান বেদগুলির মধ্যে ‘সামবেদ’ কে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন এবং এখানে (পর্বেপ্রাণ্ডের প্রাচ্যে) ভগবান সামবেদেও ‘বৃহৎসাম’ কে তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

দূতঃ ছলয়তামস্মি তেজস্বৈজ্ঞানামহম্।

জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্বঃ সত্বতামহম্॥ ৩৬ ॥

[ছলয়তাম্ (ছলনাকারীগণের মধ্যে), দূতম্ (জুয়া) ; তেজস্বিনাম্ (তেজস্বীগণের মধ্যে), তেজঃ, অহম্, অস্মি (তেজ আমি), জয়াঃ, অস্মি (বিজয়ী পুরুষদের জয়), ব্যবসায়ঃ (উদ্যোগকারীদের উদ্যম) ; সত্বতাম্ (সাত্বিক সাত্বিকদের), সত্বম্ (সাত্বিক ভাবও) ; অহম্, অস্মি (আমি)]

ছলনাকারীগণের মধ্যে জুয়া এবং তেজস্বীগণের মধ্যে তেজ আমি, বিজয়ী পুরুষদের জয়, উদ্যোগকারীদের উদ্যম এবং সাত্বিক ভাবও আমি ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা—‘দূতঃ ছলয়তামস্মি’—ছলনা করে অপরের রাজ্য, ঐশ্বর্য, ধন, সম্পত্তি ইত্যাদি সর্বস্ব হরণ করার যে বিশেষ কৌশলেব বিদ্যা, তাকে বলা হয় জুয়া^১। ভগবান জুয়াকেও তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—ভগবান যদি ছলনাকারীদের জুয়াকেও তাঁর বিভূতি বলেন, তবে এটি খেলায় দেখে তাঁদের যদি দেখ না হয়, তবে শাস্ত্রে এটি খেলাতে নিষেধ করা হয়েছে কেন?

উত্তর—‘এটি কোবো এবং ওটি কোবো না’—এগুলি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ একপ বিধি নিষেধের বর্ণনা এখানে নেই। এখানে শুধু বিভূতিগুলির বর্ণনা আছে। ‘আমি কোন্ কোন্ স্থানে আপনাকে চিন্তা করব?’—অর্জুনের এই প্রশ্ন অনুসারে ভগবান বিভূতি কণে তাঁকে চিন্তা করার কথা জানিয়েছেন অর্থাৎ কীভাবে অন্যায়সে তাঁর চিন্তা করা যায়, বিভূতি কণে তার উদ্যম জানিয়েছেন। তাই যে স্থানে মানুষ থাকে, দেখানে যে যে স্থানে দৃষ্টি পড়ে সেইসব স্থানে ভগবৎ সংসারকে না দেখে ভগবানকেই দেখা উচিত। অতএব ভগবান বলেছেন যে এই সমস্ত ভগবতে তিনি বাস্তবিকরূপে বিরাজমান অর্থাৎ তিনিই এখানে পূর্ণপূর্ণ হয়ে আছেন (১।৪)।

যেমন, পূর্বে কোনো সাধকের যদি জুয়া খেলার নেশা থেকে থাকে এবং এখন তিনি ভগবানের ভক্তনায় ব্যাপ্ত, যদি কখনো তার সেই জুয়াখেলার কথা মনে পড়ে যায় তখন তিনি তা থেকে মন সরানোর জন্য যেন এভাবে ভগবানের চিন্তা করেন যে, এই জুয়া খেলাতে সে

হাব জিতের বিশেষত্ব থাকে, তা ভগবানেরই। এইভাবে জুয়াতে ভগবানের চিন্তা এসে, জুয়ার চিন্তা চলে চলে ভগবানের চিন্তাট মনে স্থায়ী হয় তেমনই অন্য কাউকে জুয়া খেলাতে দেখলে এবং তাতে হার-জিত লক্ষ্য করলে, সেই হার এবং জিতের শাস্ত্র জুয়ার বলে মনে না করে ভগবানেরই বলে যেন মনে। কারণ বেলা ক্রমশ সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে এবং এটির শেষও হবে। কিন্তু ভগবান তাতে নিতা হয়েছেন এবং থাকবেন। এইভাবে জুয়াকে তাঁর বিভূতি বলার অর্থপর্য ভগবানের চিন্তাতে থাকে^২।

জীব জগৎ সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ, কিন্তু সে ভ্রমক্রমে অসৎ শরীর-সংসারের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নিয়েছে। এই ভগবতের যা কিছু মহত্ত্ব, বিশেষত্ব, শোভা প্রভৃতিকে কেউ যদি পন্থা দ্বারা মনে করে পরমাত্মাকে চিন্তা করে তাহলে সে পন্থা দ্বারা দিকেই যায় অর্থাৎ তার উদ্ধার লাভ হয় (গীতা ৮।১৪) ; আর যদি ওইসব বিশেষত্বকে ভগবতের বলে ভেবে নেওয়া হয় তবে সে ভগবতের দিকেই যাত্রা করে অর্থাৎ তার পতন হয় (গীতা ২।৬২-৬৩)। তাই পদম-দ্বারা চিন্তা করে তাঁকে ভক্ত জানার জন্যই এই বিভূতিগুলি বর্ণনা করা হয়েছে

‘তেজস্বৈজ্ঞানামহম্’—অতাপুরুষদের সেই দৈব সম্পদসম্পন্ন প্রভাবকে বলা হয় তেজ, যার প্রভাবে পার্শ্ব ব্যক্তিব্যক্তিও পাপকার্য করিতে থমকে যায়। এই তেজকে ভগবান তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

‘জয়োহস্মি’—প্রত্যেক প্রাণীর কাছেই বিজয় অর্জন

^১ কোনো প্রচেষ্টার কোনো অংশে যদি কোনো সংশয় জাগে, তবে সেই প্রচেষ্টা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করে তদন্ত করবার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং বিষয়টি বুঝলে সেই সংশয়ের সমাধান পাওয়া যায়

^২ ‘সপ্তম অধ্যায়ে যেখানে ভগবান কারকরূপে বিভূতিগুলির বর্ণনা করেছেন, সেখানেও এই পদটি উদ্ধৃত হয়েছে ‘তেজস্বৈজ্ঞানামহম্’ (৭।১০)।

প্রিয়, কিছুদিন এই বিশেষত্ব ভগবানেরই তাই বিজ্ঞকে ভগবান তাঁর বিহুতি বলেছেন।

নিজ হন অনুগ্রহী বিজ্ঞানজ্ঞ হলে যে সুখ হয়, তা উপভোগ না করে তাকে ভগবদ্ভক্তি আনা উচিত যে বিজ্ঞকরূপে ভগবানই উপস্থিত।

‘বাসসায়োহম্মি’ শাসনায় বলা হয় এক নিশ্চয়তাকে ভগবান গীতায় এই এক নিশ্চয়ের অনেক মহিমা বীত করেছেন : যেমন কর্মযোগীর নিশ্চয়তাবুদ্ধি এক হয়ে থাকে (২।৪১) ; ভোগ ও ক্রোধের আসক্ত ব্যক্তির নিশ্চয়তাবুদ্ধি হয় না (২।৪৪)। ‘এখন থেকে আমি ভগবদ্ভক্তনাই করব’—এই এক নিশ্চয়ত্ব দ্বারা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যী ব্যক্তিও সাধুতে পরিণত হয় (২।৪০) এইভাবে ভগবানের উল্লেখ্য ভক্তের যে একনিষ্ঠতা, তাকে ভগবান তাঁর বিহুতি বলে জানিয়েছেন।

এই একনিষ্ঠতাকে ভগবানের তাঁর বিহুতি বলায় অর্থ এই যে, সাধকের একপ নিশ্চয়তা অবশ্যই রান্না উচিত, কিন্তু একে তাঁর নিজের হুগ বলে যেন মনে না করা হয়। তাঁর মনে করা উচিত যে এটি ভগবানের বিহুতি এবং তাঁরই কৃপায় আমি প্রাপ্ত হয়েছি।

‘সদ্যঃ সদ্যবতামহম্’ সাত্বিক মানুষের যে সত্বগুণ এবং সাত্বিক ভাব ও আচরণ দেখা যায়, তা ভগবানেরই নিহুতি। অর্থাৎ বজ্রোত্তরণ এবং তমোত্তরণকে অবদমিত করে যে সাত্বিকভাব বৃদ্ধি পায় তাকে সাধক নিজের হুগ বলে যেন মনে না করেন, তাকে যেন ভগবানের বিহুতি বলে মনে না করেন, কারণ সেগুলি আসলে ভগবানেরই হুগ। সেই ভগবানকে দিকে দৃষ্ট গেলে তাকে তৎস্ব ভগবান বিরাটমান একপ অনুভব করে ভগবানেরই যেন মনন হয়।

***

বৃক্ষীনাং বাসুদেবোহম্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।

মুণীনামপাহং বাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ॥ ৩৭ ॥

[বৃক্ষীনাম্ (বৃক্ষি বংশীয়দের মধ্যে) ; বাসুদেবঃ (আমি বাসুদেব) ; পাণ্ডবানাম্ (পাণ্ডবগণের মধ্যে) ; ধনঞ্জয়ঃ, অম্মি (আমি ধনঞ্জয়) ; মুণীনাম্ (মুনিগণের মধ্যে) , বাসঃ (বেদব্যাস) ; কবীনাম্ (কবিদের মধ্যে) , উশনা, কবিঃ (কবি শুক্রাচার্য) ; অপি, অহম্ (আমিই)]

বৃক্ষি বংশীয়দের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং কবিদের মধ্যে শুক্রাচার্যও আমি ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা — ‘বৃক্ষীনাং বাসুদেবোহম্মি’ —এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার-রূপ বর্ণনা করা হয়নি, বৃক্ষি বংশীয়দের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভগবান তাঁর বিহুতিকরূপে বর্ণনা করেছেন।

এখানে ভগবান নিজেকে জাগতিক দৃষ্টিতে বিহুতিকরূপে দ্বারা বর্ণনা করেছেন। প্রকপত তিনি তো সাক্ষাৎ ভগবান। এই অধ্যায়ে যেসব বিহুতির কথা বলা হয়েছে, তা সবই জাগতিক দৃষ্টিতে, তৎস্ব এগুলি সবই পরমাত্মস্বরূপ।

‘পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ’ পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জুনের যে বৈশিষ্ট্য, তা ভগবানেরই তাই ভগবান অর্জুনকে তাঁর বিহুতি বলে জানিয়েছেন।

‘মুণীনামপাহং বাসঃ’ বৈদকে চারটি ভাগে বিভক্ত

করা, পুৰাণ, উপপুৰাণ, মহাভারত ইত্যাদি যা কিছু সংস্কৃত বাহ্যিক আছে, তা সবই শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপায় ফল, আজও কেউ নতুন কিছু রচনা করলে তা শ্রীকৃষ্ণেরই উচ্চিষ্ট বলে মনে করা হয়। বলাও আছে — ‘ব্যাসোচ্চিষ্টঃ জগৎসর্বম্’ সেইজন্য সমস্ত মুনির মধ্যে বাসুদেব শ্রেষ্ঠ। তাই ভগবান তাঁকে নিজের বিহুতি বলেছেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই মধ্যে বৈশিষ্ট্য দেখেই ভগবদ্ভাবন হওয়া উচিত যে এইসব বৈশিষ্ট্য ভগবানেরই এবং তার থেকেই প্রাপ্ত।

‘কবীনামুশনা কবিঃ’—শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তগুলি যারা যথার্থভাবে জানেন সেইসব পণ্ডিতদের বলা হয় ‘কবি’, তাঁদের মধ্যে শুক্রাচার্য হলেন প্রধান। শ্রীশুক্রাচার্য সঞ্জীবনী বিদ্যার জ্ঞাতা এবং তাঁর শুক্রনীতি পুসিদ্ধ।

এইকথা জানা শুভাশুভের জন্য ভগবান তাঁকে নিজ বিদূতি বলে জানিয়েছেন।

এইসব বিদূতির মধ্যে কোন কোথাও যদি বুদ্ধি থাকে

আকার্য ও হয়, তাহলে সেই মহাবুদ্ধিকে ভগবানের বলে মনে করা উচিত কারণ সেগুলি কখনোই পবিত্রতনশীল

এই ভগবতের হওয়া সম্ভব নয়।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।

মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

[দময়তাম্ (দমনকারীদের মধ্যে), দণ্ডা (দণ্ডনীতি), জিগীষতাম্ (জয়োচ্চু ব্যক্তিগণের), নীতি, অস্মি (নীতি আমি), গুহ্যানাম্ (গোপনীয় ভাবসকলের মধ্যে), মৌনম্, অস্মি (মৌন আমি); চ, জ্ঞানবতাম্ (এবং জ্ঞানীনিগের), জ্ঞানম্ (জ্ঞান); অহম্, এব, অস্মি (আমিই)।]

দমনকারীদের মধ্যে দণ্ডনীতি এবং জয়োচ্চু ব্যক্তিগণের মধ্যে নীতি আমি। আমি গোপনীয় অর্থাৎ গুপ্ত রাখার যোগ্য ভাবসকলের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানীনিগের জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা—‘দণ্ডো দময়তামস্মি’ দুটগনের দুটতা দমন করে তাদের সঠিক বাস্তব আশ্রয় জন্য দণ্ডনীতিই হল প্রধান। ভগবান তাই দণ্ডকে তাঁর বিদূতি বলে জানিয়েছেন।

‘নীতিরস্মি জিগীষতাম্’—নীতির অগ্রহ নিজেই মানুষ বিজয় প্রাপ্ত হয় এবং নীতিতেই স্বর্গ হয় বিজয় তাই নীতিকে ভগবান বিদূতি বলে জানিয়েছেন।

‘মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাম্’—গুপ্ত রাখার যত ভাব থাকে সেগুলির মধ্যে মৌনই (বাক্-সংযম বা নির্বাক থাকা) প্রধান কারণ দ্বারা চূপ করে থাকুক, তাদের ভাব সাধারণ লোকে জানতে পারে না তাই গোপনীয় ভাবের মধ্যে

ভগবান মৌন থাকাকেই তাঁর বিদূতি বলে জানিয়েছেন।

‘জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্’ ভগবতে কল্যাণ-কৌশল ইত্যাদি জ্ঞানদের মধ্যে যে জ্ঞান তাদের এই জ্ঞান ভগবানেরই বিদূতি। এই জ্ঞান নিজের বা অন্যের মধ্যে দেয়লে, তা ভগবানেরই বিদূতি বলে মনে উচিত

সাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান থেকে উচ্চজ্ঞান পর্যন্ত—সমস্ত জ্ঞানকেই এখানে ‘জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্’—এবং অন্তর্গত করা যেতে পারে

এইসব বিদূতির যে বিশেষত্ব, তা এঁদের নাস্তিগত নয়, সবই পঞ্চাধ্যায় তাই ভগবানের দিকেই দৃষ্টি রাখা উচিত

পরিশিষ্ট-ভাব—এইজ্ঞান সাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান থেকে উচ্চজ্ঞান পর্যন্ত সমস্ত জ্ঞানকে ‘জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্’—এর অন্তর্গত করা যেতে পারে

গচ্ছাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।

ন তদস্তু বিনা যৎ স্যাম্যয়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥

[চ, অর্জুন (এবং তে অর্জুন), সর্বভূতানাম্ (সর্বপ্রাণীর), যৎ, বীজম্ (যে বীজ মূল কারণ); তৎ, অপি, অহম্ (সেই বীজ আমিই); যয়া (আমা), বিনা (বাতীত); তৎ, চরাচরম্ (সেই চরাচরে); যৎ, ভূতম্ (কোনো প্রাণী); ন, অস্তু (নেই); স্যাম্ (অর্থাৎ চরাচরে সবই আমি)।]

হে অর্জুন! সর্বপ্রাণীর যা বীজ, সেই বীজ আমিই; কারণ আমি বাতীত চরাচরে কোনো প্রাণী নেই অর্থাৎ চরাচরে সবই আমি ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা [ভগবান কুড়ি থেকে উচ্চত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত মোট বিবাহাঙ্গিটি বিদূতির বর্ণনা করেছেন, যেমন দশতম শ্লোকে চার, একুশতম শ্লোকে চার, বাইশতম ও

তেইশতম শ্লোকেও চার করে, চব্বিশতম শ্লোকে তিন, পঁচিশ ও ছব্বিশতম শ্লোকে চার করে, সাতাশতম তিন, আটশ, ঊনত্রিশ, ত্রিশ ও একত্রিশ শ্লোকগুলিতে চার

বিভূতি বুলি জ্ঞানযুক্তেন 'পূরোখস্যঃ কসিষ্ঠোহহম্' (১১ ১৩ ২৩) এখন প্রপঞ্চ হল গীতা ও ভাগবতের বিভূতিগুলির বক্র এক চক্রে ও দুঃস্বপ্ন কথায় কেন মিল নেই? তাব উত্তর হল এই যে বাস্তবে ভগবানের বিভূতি যখন তাৎপৰ্য্য কোনো বস্তু বা বাক্য বিশেষের সহিত জ্ঞানানো নয়, তাব তাৎপৰ্য্য হল তাব সম্পর্কে চিত্ত

করানোত। তই গীতা ও ভাগবতের পুমান উপদ্রষ্টা হল দুই স্থানে কথিত বিভূতিগুলিতে তাব সম্পর্কে চিত্তা করানো এই দৃষ্টিতে যে যে স্থানে বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, সেই সেই বস্তু, বাক্য ইত্যাদি ও বৈশিষ্ট্য না দেখে কেবল ভগবানকেই বিশেষভাবে দেখা উচিত এসে তাবই দিক বৃদ্ধি (দৃষ্টি) যাওয়া উচিত

পরিশিষ্ট-ভাব উৎপত্তি ভেদে প্রাণী চার শ্রেণীর — ১) জনায়ুজ — জন্মায় থেকে উৎপন্ন হয় যারা, যেমন — মানুষ, গোশ, মহিষ, হেঁজা, ছাগল ইত্যাদি, ২) অণুজ — ৫৩ থেকে উৎপন্ন হয় যারা, যেমন পক্ষী, সর্প, তিকটিকি, গিবগিটি ইত্যাদি, ৩) উদ্ভিজ্জ — পৃথিবীর মাটি ভেদ করে উপরে যেগুলি ওঠে, যেমন বৃক্ষ, গাছ, দূর্বা ইত্যাদি, এবং ৪) স্পন্দজ — স্পন্দ হতে উদ্ভূত হয় যেগুলি, যেমন উকুন ইত্যাদি এবং ধর্ম্য মাটি হতে জন্মানো কেঁচা ইত্যাদি জীব। এই চারটি স্থান হতে চরাশী সজ্জ হীন উৎপন্ন হয় এগুলি হতে দু'প্রকার জীব জন্মায় — স্থান ও চরাশী বৃক্ষ, গাছ, দূর্বা ইত্যাদি একটি স্থানে থাকায় এগুলিকে বলা হয় 'স্থাবর' জীব আর মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি চরাশীর কারণে যেসব জীব স্থানবদল হয় 'জঙ্গম' জীব। এই সব জীবের মধ্যে কেউ থাকে ভুলে, কেউ আকাশে আর কেউ থাকে মাটিতে এই চরাশী সজ্জ হীন কাঠি-এ অবস্থা, পিতৃগণ সজ্জ, হৃত, পোত, পিষাট, ব্রহ্ম-বাকস ইত্যাদি নানাপ্রকার জীব আছে এই সমস্ত জীবেরই বাজ অর্থাৎ মূল কারণ একমাত্র ভগবান। তাৎপৰ্য্য হল এই যে অনন্ত একান্তে অনন্ত জীব আছে কিন্তু সবেরই বীজ সেই এক! ওই সর্বভূতে একমাত্র ভগবানই বিদ্যমান 'বাসুদেবঃ সর্বম্'

বীজ হতে যেমন চাষ হয়, তেমনই, এক ভগবান থেকে এই সম্পূর্ণ জগৎ-সংসার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন গম থেকে গম, পশু থেকে পশু, মানুষ হতে মানুষই উৎপন্ন হয়, তেমনই ভগবান থেকে ভগবানই হয় অর্থাৎ জগৎ-সংসাররূপে ভগবানই প্রকটিত। স্বর্ণনির্মিত গহনা যেমন স্বর্ণময়ই হয়, লৌহনির্মিত দ্রব্যাদি যেমন লৌহময়ই হয়ে থাকে, মৃত্তিকা থেকে নিৰ্মাণ করা ইত্যাদি যেমন মৃত্তিকারূপ হয়, তুলো থেকে তৈরি বস্ত্র যেমন তুলোরূপ হয়ে থাকে, তেমনই ভগবান হতে সৃষ্টি এই জগৎ ও ভগবৎস্বরূপই হয়।

দ্রৌক্ষিক বীজের একটি প্রকার থেকে একই প্রকারের চাষ হয়, যেমন গমবীজ থেকে গমই উৎপন্ন হয়, এমন নয় যে এক গমবীজ থেকেই গম, নারদা, মুগ সর্বপ্রকার শস্যই উৎপন্ন হবে। বীজই পৃথক পৃথক হয়ে থাকে কিন্তু ভগবৎরূপ বীজের বিশেষত্ব হল এই যে, সেই এক ভগবৎবীজ হতে নানা প্রকার জগৎ-সংসার সৃষ্টি হয় (গীতা ১৪।৪, এবং এতো কিছু সৃষ্টি হলেও এতে কোনো প্রকার বিকৃতি আসে না, তা একইভাবে বিবাক করে, কারণ এই বীজ হল 'অনন্ত' (গীতা ৯।১৮) এবং 'সনাতন' (গীতা ৭।১০)।

নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরম্বপ।

এম ভূদেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

[পরম্বপ (তৎ পরম্বপ) : মম (আমার) : দিব্যানাম্, বিভূতীনাম্ (দ্বিবা বিভূতিসমূহেণ) : ন, অস্তি, অস্তি (কোনো অস্ত নেই), ময়া (আমি), বিভূতেঃ (বিভূতির যো), বিস্তরঃ (বিস্তারবেৎ), প্রোক্তো (কথা বর্ণাই), এসঃ, হু (তা তো), উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপেই বলেছি।)]

হে পরম্বপ ! আমার দিব্য বিভূতিসমূহের কোনো অস্ত নেই। আমি তোমাকে আমার যা কিছু বিভূতি বিস্তার বর্ণনা করেছি, তা তো শুধু বিভূতিগুলির সংক্ষেপ ॥ ৪০ ॥

খ্যাঙ্গা—‘মম নিবান্যঃ’^(১) বিভূতীনাম্—‘দ্বিবা’ শব্দটি অসৌকর্য ও বিশৃঙ্খলার দোষক। সাধকদের মন যেখানেই থাকে সেখানেই ভগবদ্দর্শন হয়, দিব্য জ্ঞানই প্রকটিত হয় ; কারণ ভগবানের নাম দ্বিবা আর কেউই নেই দেবতাদের যে দিবা বলে অভিহিত করা হয়, তাঁরা ও নিজে ভগবদ্দর্শনের উচ্ছ্রা পোষণ করেন—‘নিত্যঃ দর্শনকালিকঃ’ (গীতা ১১।৫২)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দিব্যাদিদিবা তে একমাত্র ভগবানই। তাই ভগবানের যতপ্রকার বিভূতি আছে, ততসেই সেন্তুলি সবই দিবা। কিন্তু সাধকদের কাছে সেই ‘বিভূতিগুলির দিব্যতা তখনই প্রকটিত হয় যখন কেবল ভগবৎপ্রাপ্তিই তাঁর উদ্দেশ্য হয় এবং ভগবৎতত্ত্ব জানার জন্য বাগ-বোধ বহিত হয়ে সেই বিভূতিগুলিতে ভগবানের চিত্রন করা হয়

‘নাস্তোহুতি’—ভগবানের দ্বিবা বিভূতিগুলির কোনো অস্ত নেই কারণ ভগবান অনন্ত এবং তাঁর বিভূতি, স্তম্ভ, লীলা সবই অনন্ত—‘হরি অনন্ত হরি কথা অনন্তা’ (শ্রীকামচরিতমানস ১।১৪০।৫)। তাই ভগবান বিভূতিগুলির উপক্রম এবং উপসংহার এই দুই স্থানেই বলেছেন, আমার বিভূতিগুলির কোনো অস্ত নেই। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান তাঁর বিভূতিগুলির বিষয়ে বলেছেন যে, ‘আমার দ্বারা পরমাণুর সংখ্যার গণনা কখনো শেষ করা গেলেন, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আমারে বিভূতিগুলির কোনো অস্ত পাওয়া সম্ভব নয়’^(২)

ভগবান অনন্ত, অসীম এবং অগাধ। সংখ্যার দৃষ্টিতে তিনি ‘অনন্ত’ অর্থাৎ তাঁকে গণনা করা যায় না, সীমার

দৃষ্টিতে তিনি ‘অসীম’ সীমা দুই প্রকারের—কালকৃত এবং দেশকৃত। অমুক সময়ে কয়েকটি এবং অমুক সময়ে পর্যন্ত থাকবে—এটি হল কালকৃত সীমা, আর এখান থেকে সেখান পর্যন্ত হল দেশকৃত সীমা। ভগবান একপ কোনো সীমায় আবদ্ধ নন। তলের দৃষ্টিতে তিনি হলেন ‘অগাধ’। অগাধ শব্দে ‘গাধ’ হল ‘তল’, জলের নিচের তল। অগাধের অর্থ হল—যার তলই নেই, একপ গভীর।

‘এষ ভূমেন্তঃ প্রোক্তো বিভূতেবিস্তরো ময়া’—অষ্টমশ শ্লোকে অর্জুন বলেছেন যে, আপনি আপনার দিব্যবিভূতিসমূহ বিস্তারিতভাবে বলুন তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে, আমার বিভূতি বিস্তারের কোনো অস্ত নেই। এ কথা বলা সংকট ভগবান অর্জুনের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে কৃপা করে তাঁর বিভূতিগুলির বিস্তারিত বর্ণনা দেন কিন্তু এই বিস্তার শুধুমাত্র লৌকিক দৃষ্টিতে। তাই ভগবান এখানে বলেছেন যে আমি এখানে যে বিভূতি বিস্তার করেছি, তা শুধু প্রোকার জন্য। আমার কাছে এই বিস্তারও প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞান সংকীর্ণ (নামমাত্র) ; কারণ আমার বিভূতির কোনো অস্ত নেই

[এই অধ্যায়ে বর্ণিত সমস্ত বিভূতি সকলের কাছে লাগে না, বরং আমাদের সম্পর্কে আসে এমন অনেক অন্য বিভূতি আছে কিন্তু সেগুলির বর্ণনা এখানে করা হয়নি সুতরাং সাধকদের উচিত যে, যে স্থানে কোনো বৈশিষ্ট্যবশত তাঁদের মন আকর্ষিত হবে, সেখানেই তাঁরা সেগুলি ভগবানের বলে মনে করবেন এবং তাঁকেই চিন্তা করবেন ; সেইসব বিভূতি ভগবান এখানে বলে থাকুন, বা নাই বলে থাকুন।]

পরিশিষ্ট-ভাব- গীতায ভগবান কাবচরূপে সাতটি বিভূতি (গীতা ৭।৮-১২), কামরূপে সাতটি বিভূতি (১।১৬-১৯), ভাবরূপে কুড়িটি বিভূতি (১০।৪-৫), ব্যক্তিরূপে পঁচিশটি বিভূতি (১০।৬), যুদ্ধরূপে এবং অস্তিত্বরূপে একশটি বিভূতি (১০।২০-৩৮), সবরূপে একটি বিভূতি (১০।৩৯) এবং প্রভাবরূপে তেইটি বিভূতির ১২।১২-১৫) কথা বলেছেন এই সকল বিভূতি বর্ণনার ভাষ্য এই যে, একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই সমস্তরূপেই একমাত্র ভগবানই বিরাজমান। সবই ভগবানের সমগ্ররূপ। এসং পরিবর্তনশীল আর সং হল

^(১) অর্জুন প্রস্তুত প্রার্থনারূপে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—‘বহুমর্ষসংশেষে দিব্য জ্ঞানবিভূতমঃ’ (১০।১৬) ; ভগবান বিভূতির বর্ণনার প্রস্তুত হয়েছেন—‘তন্তু দে কথয়িষ্যামি দিব্য জ্ঞানবিভূতমঃ’ (১০।১৬) ; এবং এখানে উপসংহারে বলেছেন যে—‘নাস্তোহুতি মম দিব্যান্যঃ বিভূতীন্যঃ পরস্তুপ’ (১০।৪০)। এইরূপ প্রার্থনাত্ত (প্রশ্ন), উপক্রমে এবং উপসংহারে—তিনটি স্থানে ‘দিব্য’ শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে

^(২) ‘সংখ্যঃ পরমাণুনাং কালেন ক্রিয়তে ময়া। ন তথা মে বিভূতীনঃ সজ্জতে হুগানি কোটিনঃ’ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৬।৩৯)

অপরিবর্তনশীল। এই সং (পদ্য) এবং অসং (অপদ্য) উভয়ই ভগবানকে বর্ণিত— ‘সদসদ্ব্যাহয়জুন’ (গীতা ৯।১৯)। ভাষ্যমূলক হল যে বিকৃতিকালে সাধকঃ ভগবানকে বিবাক্ষমান। অতএব যেসব ভগবানকে প্রতি সমাদর আকর্ষণ জন্মে, বাস্তবে তা ভগবানের প্রতিটি আকর্ষণ কিন্তু ভোগলুক্কির্নত সেই আকর্ষণ ভগবৎপ্রভে পাবিগত না হয়ে কামনা বাসনা আসক্তিতে পাবিগত হয়, যা হল জগৎ সংসারের বন্ধনবন্ধ কবণ

গীতায় ভগবান প্রত্যেকও ‘মাম্’ (মিঞা প্রকপ) বলেছেন (৮।১৩), দেবতাদেরও ‘মাম্’ বলেছেন (৯।২৩), ইন্দ্রকেও ‘মাম্’ বলেছেন (৯।২৩), উদ্ভয় গতিকেরও ‘মাম্’ বলেছেন (৭।১৮), ফেএজ (জীবাত্মা) কেও ‘মাম্’ বলেছেন (১৩।২), সকলের শরীরে অবস্থিত অঙ্গদ্বারীকেও ‘মাম্’ বলেছেন (১৬।১৮), সমস্ত প্রাণীর হৃৎকণ্ডে ‘মাম্’ বলেছেন (৭।১৩), উভা দি ও বসন্ত হল যে সমস্ত-নিষ্ঠুর, মাঝে মাঝে একঃ মনুষ্য, দেবতা, পশু, পক্ষী, কৃৎ, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি যা কিছু আছে, তা সবই ভগবানকে সমগ্রকালীন অঙ্গদ্বারী প্রণীত ভগবানেরই বিকৃতি, তলত ইন্দ্রিয়। এই সব বিকৃতিই অযায় এবং অধিনায়ী

এখানে পশু কৃৎ ও পালে যে, সমস্ত জগৎ-সংসারই যখন ভগবৎপ্রকপ, তখন বিকৃতি বর্ণনা করার ক প্রবন্ধন ‘এই উভ্যে বসন্ত যঃ অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি আপনাকে কোন কোন জায়গায় বিস্তৃত করত (১৩।১৭)। প্রত্যেকপক্ষে সমস্ত ভগবানের সমগ্র কপ হলও মনুষ্য যেসব বস্তুতে বিশেষ প্রকাশ দেবে, সেই বস্তুতে ভগবানকে দেখা এবং চিন্তা করা সম্ভব হয়, কাবণ যখন তার বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হওয়ায় মনুষ্য বস্তুই সেই দিকে যায়। সেই যখনই ভগবান তাঁর বিকৃত সমগ্র বর্ণনা করেছেন প্রধান প্রধান বিকৃত মুদ্রা বর্ণনা করে ভগবান বলেছেন যে, সমস্ত প্রাণীরই একঃ সৃষ্টি মাএবই আদি, মধ্য এবং অন্ত তিনিই (১৩।২৩, ২২), সকল প্রাণীর হৃৎকণ্ডে তিনি, তিনি ছাড়া জগতে চব্বি অচব কোনো প্রাণী নেই (১৩।৩৯) এবং সমস্ত জগৎ তাঁরই একঃ ল স্থিত (১৩।৪২), তাইলে ভগবান ব্যক্তিগত আদ কী থাকে? কিছুই থাকি থাকেন! সব কিছুই ভগবান - ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ (গীতা ৭।১৯)।

গীতায় যে বিকৃতিগুলি বর্ণনা করা হয়েছে তা গৌণ (অপ্রধান) মন, বসন্ত এগুলি হল ভগবৎপ্রাণের প্রধান সাধন, যার পরিণাম হল ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’। কাবণ জগতে আমরা যেখানেই বিশেষ কিছু দেখতে পাই, সেগুলি ভগবানকে বৈশিষ্ট্য বলে নেই। গীতে আমরা আকর্ষণ সেই বস্তু, বস্তু উভ্যাদিত না হয়ে ভগবানের প্রতি হয় কৃৎ বস্তু আকর্ষণ, প্রিয়তমই মনুষ্যের বন্ধনবন্ধ কবণ— ‘কায়বৎ কৃৎসদ্ব্যাহয়সঃ সদসদ্ব্যাহয়জুনম্’ (গীতা ১৩।২১)। সূত্রঃ বিকৃতি বর্ণনা করার প্রাথমিক হল যে ভাগতিক অস্থিঃ, মনুষ্য এবং প্রিয়তম দ্বয় করে মনুষ্যকে ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ এই কল্পটি অনুভব কবনা, এটিই হল গীতায় প্রধান যোগ্য বিষয়।

ভগবৎপ্রাণ অস্থিঃ, মনুষ্য এবং সমস্তই মনুষ্যকে আবদ্ধ করে। এই ভগবৎ মনুষ্যের যোগ্য আকর্ষণ বেশি থাকে, সেখানে তার ভোগলুক্কি না হয়ে যদি ভগবৎবুদ্ধি হয় তখন তার জন্মে ভগবৎপ্রাণ অস্থিঃ, মনুষ্য ও সমস্ত না তখন ভগবানের অস্থিঃ, মনুষ্য ও সমস্ত হবে”।

‘সব চ দেবঃ মনবসদ্ব্যাহয়সঃ সর্বম্’ (গীতা ৭।১৯)।
(মিষ্ণুপুৰাণ ৩।১।৪৬)

‘সকল দেবতা, মনুষ্য, পশু এবং মনুষ্য ও দেবতাদের আসক্তি উভ্যাদি আর এদের ছাড়াও যা কিছু আছে তা সবই মনুষ্য বিকৃতি’

‘নবদ্বিষ্টঃ মনুষ্যঃ পুঃ সঃ প্রাণঃ ভোগলুক্কিঃ। স্পর্শাদ্ব্যাহয়জুনম্ সাধকঃ বিবাক্ষিতঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ১।১২।১৫)

‘ভগবৎ মনুষ্য সকল দ্বিঃ ও পুরুষ নিরন্তর আমার হস্ত হয় অর্থাৎ তাঁদের হস্ত আমার হস্তে পান, তখন মনুষ্য তাঁর হস্তে মনুষ্য, ভোগলুক্কি, ভোগলুক্কি ইত্যাদি দেবঃ অতঃ কার সমস্ত চব্বি একঃ মনুষ্য দ্বিঃ হয়’

সমুদ্র ভাঙিয়া পড়িলে অর্জুন ভগবানের কাছে তাঁর বিহ্বলিত ও যোগ বস্তু জ্ঞান প্রার্থনা করেন। তাতে ভগবান প্রথমে তাঁর বিহ্বলিত হুঁসি বলেছেন, এখন পরবর্তী শ্লোকে যোগ সম্পর্কে জানাচ্ছেন।

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা।

তত্ত্বদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥

[যৎ, যৎ, সত্ত্বম (যে যে বস্তু), বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্যযুক্ত), শ্রীমৎ, বা (শোভাযুক্ত এবং), উজ্জিতম্ (বলসম্পন্ন), তৎ, ত্বম্ (সেসবই তুমি); মম, এব (আমারই); তেজঃ (তেজ), অংশসম্ভবম্ (অংশ হতে উৎপন্ন বলে), অবগচ্ছ (জানবে)]

যে যে বস্তু (প্রাণী, পদার্থ প্রভৃতি) ঐশ্বর্যযুক্ত, শোভাযুক্ত এবং বল-সম্পন্ন, সেসবই তুমি আমারই তেজ (যোগ অর্থাৎ সামর্থ্যের) অংশ হতে উৎপন্ন বলে জানবে ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা 'যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা'—এই ভগবৎ-সংসারে যে কোনো সজীব-নিষ্কীব বস্তু, বাক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি, ভগ্ন, ভাব, ক্রিয়া প্রভৃতিতে যা কিছু ঐশ্বর্য, শোভা বা সৌন্দর্য দেখবে, বলবত্তা দেখবে এবং যা কিছু বিশেষতা, বিলক্ষণতা, যোগাত্মক দেখবে সে সবই আমার শক্তির কোনো একটি অংশ থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। তাৎপর্য হল এই যে, তাদের এই বিলক্ষণতা আমার যোগ থেকে, সামর্থ্য থেকে এবং প্রভাব থেকেই প্রাপ্ত—তুমি এরূপ জানবে—'তত্ত্বদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্'। আমা ব্যতীত কোথাও কোনো বিশেষত্ব নেই।

মানুষ যে যে বিষয়ে বৈশিষ্ট্য অনুভব করবে সেই সেই বিষয়ে ভগবানেই বিশেষত্ব মনে করে তাঁরই চিন্তা করা উচিত। ভগবান ছাড়া অন্য কোনো বস্তু, বাক্তি ইত্যাদিতে বৈশিষ্ট্য দেখলে তা পতনের কারণ হয় যেমন পতিত রাজা মনে মনে যদি নিজ স্বমীর বদলে অন্য কোনো পুরুষকে চিন্তা করেন, তবে তাঁর পতিততা স্বয়ং ভঙ্গ হয়, তেমনি ভগবান ছাড়া অন্য কোনো বস্তু বৈশিষ্ট্য যদি মনে করত হয়, তাহলে ব্যক্তির দোষ হয় অর্থাৎ ভগবানে অন্য ভাবের প্রও ভঙ্গ হয়।

ভগবতে কৃতপ্রতিশ্রুত বা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর বস্তু, বাক্তি, ক্রিয়া ইত্যাদিতে যে মহত্ব, সৌন্দর্য ইত্যাদি দেখা যায় এবং যা কিছু মূল্যবান ও হিতকর দেখা যায়, সেগুলি আসলে জাগতিক বস্তুর নয়। যদি তা বস্তুটির হতো তবে তা সবসময় থাকত এবং সকলের দৃষ্টিতে একইরকম মনে হত। কিন্তু সেগুলি সর্বজন থেকেও না বা সকলের দৃষ্টিতে একই রকম মনে হয় না। এতে প্রমাণিত হয় যে সেটি

ওই বস্তুর নয়। হাজার কদম সেই বস্তুটির যিনি অধার, সেই পরমাত্মার সেই পরমাত্মার হোঁচাতেই এইসব বস্তু সৌন্দর্য, সুখ ইত্যাদি রূপে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু মানুষের বৃষ্টি যখন পরমাত্মার মর্মে উপলব্ধি না করে সেই বস্তুটির দিকে যায়, তখন সে সংসারে আবদ্ধ হয়। সংসারে আবদ্ধ হলে তর কোনো লাভও হয় না এবং তৃপ্তিও মেলে না। এতে যে সুখ বা তৃপ্তি হয় না, এটি কেনেও মানুষ বস্তু ইত্যাদিতে সুখে আশা করে থাকে। তার ভ্রম দূর হয় না। সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে জায দেখা উচিত যে প্রতিফলন বিনাশীল এই বস্তুতে যে সুখ অনুভূত হয়, সেগুলি ওই বস্তুটির কীভাবে হওয়া সম্ভব? যা প্রতিমুহূর্তে নষ্ট হচ্ছে তাতে যে মহত্ব, সৌন্দর্য দেখা যায়, তা এই বস্তুগুলির কী করে চড়ে পারে!

যেমন বিদ্যুৎ সংস্পর্শে বেড়িও বেজে উঠলে সকলে বলে, দেখো এই বস্তু থেকে কেমন আওয়াজ আসছে। কিন্তু সেই বেড়িওর যে শক্তি এ আসলে বিদ্যুতেরই শক্তি বিদ্যুতের সংস্পর্শে না এলে ওই বস্তু থেকে কোনো শব্দই বেবেবে না। অশক্তিও মানুষ ওই ধ্বনি যত্নসি বলেই মনে করে থাকে, কিন্তু শিষ্কৃত বাক্তি জানে যে ওই ধ্বনির পেছনে যে শক্তি এ বিদ্যুতেরই। এইরূপই কোনো বস্তু, বাক্তি, পদার্থ, ক্রিয়া ইত্যাদিতে যা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়, বৃহৎ বাক্তি সেগুলিকে ওই বস্তুর বা বাক্তির বলে মনে করলেও সম্ভব বাক্তি সেগুলিকে ভগবানেই বলে মেনে থাকেন।

এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে সবকিছু আমা হতেই উৎপন্ন হয় এবং সবচেয়ে আমারই শক্তি বিরাজমান। ভগবানের একথা বলার অর্থ হল যে,

ভূমি যে যে স্থানে এবং যেসব বিষয়ে কোনো বৈশিষ্ট্য, মহত্ব, সৌন্দর্য, শক্তি ইত্যাদি দেখলে, তা সবই আমার সন্তানির নয়। এক পতিত্যা অতি সুন্দর সুরে গান গাইছিল, তাই শুনে একজন সাধু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন—দেখো! ঠাকুর একে কী কথা দিয়েছেন, কী মধুর আওয়াজ! সাধুর দৃষ্টি সেই পতিতার দিকে যায়নি, তাঁর দৃষ্টি ছিল ভগবানের দিকে, এই কণ্ঠের যে আকর্ষণ ও মিষ্টতা তা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের। এমনই সুন্দর মূগ দেখলে মনে হওয়া উচিত, বাহ! ভগবান এই মূগে কী সৌন্দর্য দিয়েছেন! কাণ্ডের ভাষাভাষে পড়াতে দেখলে মনে করবে সেই পড়াকার শক্তি ভগবানেরই, যে পড়াচ্ছে তার নয়। দেবভাগ্যের কাছে বৃহস্পতি প্রিয়, বহুবংশীয়দের কাছে বশিষ্ঠ প্রিয়, কেউ সিংহের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দেখতে পান, কারও কাছে অর্থি প্রিয়। ও সবের মধ্যে যে শক্তি, মহত্ব, সৌন্দর্য ইত্যাদির জন্য আকর্ষণ হয়, প্রিয়ভাব হয়, সে সবই ভগবানের, এই বস্তুগুলির নয়। এইভাবে কোনো স্থানে কোনো বৈশিষ্ট্য দেখলে, তা ভগবানের বৈশিষ্ট্য রূপেই দেখা উচিত। ভগবানও তাঁর নানা বিভূতির কথা বলেছেন। এর ভাংপার্থ হল যে এই সব বিভূতিতে শ্রদ্ধা, কচির পার্শ্বকোর জন্য আকর্ষণ প্রত্যেক মানুষের ভিন্ন ভিন্ন হয়, সব বিভূতি সকলের একবাক্য ভাষা লাগে না, কিন্তু এই সব স্থানিতেই ভগবানের শক্তি বিবাজমান।

যদিও তা কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়, তা সবই পরমাত্মার, তা সন্তোষ বা থেকে আমরা উপকৃত হই, তার প্রতি অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তার সেবা করা উচিত। কিন্তু তাঁর সেই বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্তিগত মনে করে তাতে স্নেহ আবদ্ধ না হই—এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

বিশেষ কথা

ভগবান বিশতম শ্লোকে থেকে উনচল্লিশতম শ্লোকে পর্যন্ত যত বিভূতি জানিয়েছেন, তাতে প্রায়শই ‘অশ্মি’ (আমি আছি) পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। কেবল তিনটি স্থানে চব্বিশ এবং সাতাশতম শ্লোকে ‘বিক্টি’ এবং এখানে (একচল্লিশতম শ্লোকে) ‘অবগচ্ছ’ পদ প্রয়োগ করে ‘জানার’ কথা বলেছেন।

‘অশ্মি’ (আমি আছি) পদটি প্রয়োগের ভাংপার্থ

বিভূতিগুলির মূল প্রত্যেক দিকে লক্ষ্য করানো, অর্থাৎ এইসব বিভূতির মূলে আমিই অবস্থিত তা বোঝানো। কারণ সপ্তদশ শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি আপনাকে কীভাবে জানব? এখন ভগবান ‘অশ্মি’ প্রয়োগ করে সকল বিভূতিতে তাঁকে জানার কথা বলেছিলেন।

দুই স্থানে ‘বিক্টি’ পদটি প্রয়োগ করার ভাংপার্থ মানুষকে সাবধান ও সজাগ করা। মানুষ সজাগ হয় দু ভাবে—স্বাধীন (শিক্ষার) দ্বারা ও শাসনের দ্বারা। স্বাধীন প্রাপ্ত হওয়া যায় গুরুত্ব সংগ্রহে। আর শাসন করেন রাজা সুতরাং চরিত্রশক্তির শ্রোকে দেখানো দেবগুরু বৃহস্পতির কথা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে ‘বিক্টি’ কথটির অর্থ হল যে, হৈমবৎ গুরুত্ব সংগ্রহে আমার বিভূতি হইতলিকে যথার্থরূপে জান। বিভূতির শুধুকে জানার ফল হল জানতে দুই ভক্তি হওয়া (গীতা ১০।৭) সাতাশতম শ্লোকে রাজার বর্ণনার স্থানে ‘বিক্টি’ বলার অর্থ হল যে, তোমরা রাজার শাসনে উদ্যোগ (কুপথ) থেকে সরে এসে সম্মার্গে (সু-পথে) যুক্ত হও অর্থাৎ নিজ জীবনকে শুদ্ধ কর। গুরু শ্রেয় দিয়ে বোধমান আর রাজা বোধমান শক্তি দিয়ে, ভয় দিয়ে। গুরুর বোঝানোতে উদ্ধারের কথা প্রধান থাকে আর রাজার নোয়ানোতে লৌকিক কর্তব্য পালন করার লক্ষ্যই প্রধান।

সাতাশতম শ্লোকে যে ‘উচ্চৈঃশ্রবা’ এবং ‘ঐরাবতে’র বর্ণনা আছে, সেই দুটি রাজার ঐশ্বর্যের প্রতীক। কারণ ঘোড়া, গর্ভি ইত্যাদি সজাদই ঐশ্বর্য এবং ঐশ্বর্যশালী রাজাই শাসন করেন। তাই এই শ্লোকে ‘বিক্টি’ পদটির প্রয়োগ প্রধানত রাজার জন্য হয়েছে বলে মনে হয়।

এখানে একচল্লিশতম শ্লোকে যে ‘অবগচ্ছ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ হল—বাস্তবিকভাবে বোঝা যে, যা কিছু বিশেষ বস্তু দেখা যায় তা সবই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের।

এইভাবে দুবার ‘বিক্টি’ এবং একবার ‘অবগচ্ছ’ পদ ব্যবহারের ভাংপার্থ হল যে গুরু ও রাজা কর্তৃক বোঝানো হলেও মানুষ যতক্ষণ নিজে সেগুলি না বোঝে বা মেনে নেয়, ততক্ষণ গুরুর জানে এবং রাজার শাসনে তার কোনো ক্ষতি হয় না। শেষ পর্যন্ত স্বয়ংকে মানতেই হয় এবং সেটিই এর কাজে লাগে।

বৈশিষ্ট্য জ্ঞান - পূর্বে যে খণ্ড বিবৃতিগুলি বাটতে সাধকের হৃদয়ে যেমন বস্তুতঃ বাস্তবতঃ আকর্ষণ দেখা যায়, সেই সব জ্ঞানে ভগবানকেই দেখা দিচ্ছিল অর্থাৎ সেই সব বৈশিষ্ট্য ভগবানকেই— এটিই দৃঢ়ভাবে মান ধারণ করতে হয়। ভগবানসৃষ্টি দৃঢ়ত্ব তুলে জগৎ সংসার লুপ্ত হয়ে যায়, যেমন— খুর্গালস্কাবকে কেবল সূর্যরূপে দেখলে ভগবান লুপ্ত হয়ে যায়। চিনিও তেঁতুলনাকে চিনি রূপে দেখলে খেলনা লুপ্ত হয়ে যায়, কাবণ জগৎ প্রকৃতপক্ষে নেই ঐ ভীণই শুধুমাত্র তার বাগ পেয়াদিক জ্ঞান অর্থাৎ সংসারকে মেনে নিয়েছে— ‘যমোদঃ ধর্মাত্তে জগৎ’ (গীতা ৭.৫) সার কথা হল এই যে, যে কোনো প্রকারে সাধকের শেষ পর্যন্ত ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ (সব কিছু ভগবানই) এই কথাটি জানতে হবে। সেইজন্য ভগবান অক্ষয়ী নারায়ণ দ্বারা ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ এটি অনুভব করার জন্যই বিবৃতি-যোগ্য বর্ণনা করেছেন, কাবণ গির্জাগুলির মধ্যে ভগবানকে দেখলে তখন সর্বত্রই ভগবানবর্ণন হতে থাকবে অর্থাৎ বস্তুরূপে আকর্ষিত না হয়ে ভগবৎরূপে আকর্ষিত হবে।

মানুষ যেন সে বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সে সবই ভগবানকে দেখে আসে যদি এই বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য ভাব ভগবানকে না থাকত তবে এ মানুষের মধ্যে কী করে আসবে ‘আমি অংশীদার’ মতো ভাব, তা অংশ আসবে কী করে ‘আমি মানুষ’ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বসে বসে মনে করে অংশীদার করে থাকে, এই হল ভাব মনুষ্য ভাব এবং যেমন হতে সে এই বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে, সেদিকে সে যেমনই করে না।

জগতের প্রত্যেক বস্তু, বস্তু ইত্যাদি ধর্ম সব দিকে এখানো চলছে। অতএব যেমন বস্তু, বস্তু ইত্যাদিতে যে সৌন্দর্য, এল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা সবই একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। জগতের প্রত্যেক বস্তুই যেন এই ক্রিয়ামূলক উপলক্ষ প্রদান করেছে যে, আমাকে দেখা না, আমি চিহ্নিত থাকব না, আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাকে দেখ। ‘আমাকে তুমি সৌন্দর্য, সামগ্রী, বৈশিষ্ট্য দেখে, সেগুলি সবই ভাব, আমার নয়।’ এটি জ্ঞান হলে তখন আর বস্তু ও বস্তু ইত্যাদিতে আমাদের আর আকর্ষণ থাকবে না এবং প্রতিটি বস্তু ও বস্তুতে ভগবানকেই তুমি একমুখে আর ভোগ হয় না, এবং সর্বত্রই সে গ (ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক স্থাপিত) হয়।

পদমায়া সমস্ত শক্তি, কক্ষা, নিদা ইত্যাদির বিশেষ ভাগ। জগৎ প্রকৃতিতে শক্তি থাকতে পারে না, তা থাকে চিত্তের পরমাণু ওয়ে। যে আনন্দ দ্বারা ক্রিয়া সংঘটিত হয়, সেই জ্ঞান জগৎ থাকে সমস্তরূপে তা কীভাবে? যদি এটি মেনে নেওয়া যায় ও যে, প্রকৃতিতে সব শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে, তাহলেও জানতে হবে যে, ওইসব শক্তির আভির্ভাব এবং উপযোগ (জগৎ-সৃষ্টি ইত্যাদি) করার যোগ্যতা প্রকৃতিতে নেই। যেমন, কম্পূতির জল হলেও নানা চমৎকার কার্যকলাপ করে, কিন্তু তার নির্মাণকারী ও সঞ্চালক হল তেঁতুল উষ্ম (মানুষ) মানুষ এক নির্মাণ, শিক্ষাদান ও সঞ্চালন না করলে এটির দ্বারা কোনো কার্য করা সম্ভব ওত না। কম্পূতির সৃষ্টিসিদ্ধ নয়, এটি কৃত্রিম নির্মিত, ‘কম্প পদমায়া সৃষ্টিসিদ্ধ।’

পদমায়া যদি বিশেষ্য না থাকত, তাহলে তা জগতে আসত কী করে? যে বৈশিষ্ট্য পাঠে থাকে, তা পাঠেও দেখা যায়। যে বৈশিষ্ট্য পাঠে নেই, তা বস্তু আসবে কীভাবে? সেই পদমায়াই কবির শক্তিই কবিতা বস্তু, তার বস্তুত্বই কবিতা বস্তুত্ব আসে, তার লেখক শক্তিই লেখকের মধ্যে আসে, তার দান করার আগ্রহ দাতার মধ্যে দেখা যায়। সৃষ্টি, জ্ঞান, পদমায়া ইত্যাদি সবই সেই পদমায়াই দেখে। এগুলি প্রকৃতির কণা নয়, যদি ‘আমি মুক্তস্বরূপ’— এই কথা সত্য হয়, তাহলে বস্তু কোথা হতে হল, কেমন করে এল, কবে এল, কেন এল? যদি ‘আমি জ্ঞানস্বরূপ’—একথা সত্য হয়, তাহলে অজ্ঞান কোথা থেকে এল, কেমন করে এল, কবে এল এবং কেন এল? সূর্যতে অমাবস্যার আলোক কী করে আসবে? আমের জ্ঞান হল পদমায়া, কিন্তু একে যখন নিজেই বলে মনে করা হয়, তখনই অজ্ঞানতা আসে। আমি জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান আমার এই ‘আমি’ এবং ‘আমার’ (অহং মনস্বোধ) ই

‘জ্ঞান অথবা জ্ঞানের শক্তি প্রকৃতিতে নেই। প্রকৃতি একভাবে থাকে না, তা প্রতিমুহুর্তে পরিবর্তিত হয়। যদি প্রকৃতিতে জ্ঞান থাকত ও থাকে, তাহলে সেটিও একভাবে না থাকে তা পরিবর্তিত হত। যে জ্ঞান উপলব্ধ হয়, তা সর্বদা থাকে না, তা অজ্ঞানতা হয়। যদি কেউ মনে করে যে জ্ঞান পূর্ণ হতেই তম তাহলে সেই প্রকৃতিরই পদমায়া বলা যায়, কেননা শক্তি শুনি অজ্ঞানতা তৎপর হল যে জ্ঞান প্রকৃতিতে নেই, তাই ওই হয় তাহলে সেটিই পদমায়া।’

অজ্ঞানতা। যার দ্বারা দৃষ্টি, জ্ঞান প্রেম ইত্যাদি পাওয়া যায়, সেদিকে দৃষ্টি না পড়লেই এমন মনে হয় যে দৃষ্টি আদ্য, জ্ঞান আদ্য, প্রেম আদ্য। এতে যিনি কান করেন তাঁর (পবনাত্মক) একশ বৈশিষ্ট্য যে, থাকে তিনি প্রদান করেন তাঁর এইসব জিনিস নিজেই বলে মনে হয়। পবনাত্মক এই বৈশিষ্ট্য ঘটন আদ্য, সাধারণ এটি অনুসরণ করা উচিত। মানুষের এই মনুষ্য জন্ম যে, এইসব প্রাপ্ত বস্তুকে নিজের বলে মনে করে, কিন্তু যেখানে থেকে সে এই বস্তুসমূহ লাভ করেছে, সেই দাতার দিকে তার দৃষ্টি যায় না। সে প্রাপ্ত বস্তুগুলি দেখলেও দাতাকে লক্ষ্য করে না। কার্যগুলি দেবে, কিন্তু যাব শক্তিতে কার্য সাধিত হয়েছে, সেই কারণকে দেবে না। প্রকৃতপক্ষে বস্তুগুলি নিজের নয়, কিন্তু যিনি দাতা তিনি আমাদের আপন।

ভগবদপ্রদত্ত সামর্থ্যই মানুষ কর্মযোগী হতে পারে, তাঁর প্রদান করা জ্ঞানের সাক্ষ্যেই মানুষ জ্ঞানযোগী হয়, এবং তাঁর দেওয়া প্রেমেই মানুষ প্রেমযোগী হয়। মানুষের মধ্যে যে বিশেষ লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা সবই তাঁর দেওয়া। সব কিছু দিয়ে ও তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন না—এই হল তাঁর স্বভাব।

***

সহস্র এতদেব প্রসূত উভব দিব্য ভগবান এবার সীত থেকে বংশের কথাটি জানাবেন।

অথবা বহনৈতেন কিং জাতেন তবার্জুন।

নিষ্টভ্যাহমিদং কংসমেকাংশেন দ্বিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

[অথবা, অর্জুন (অথবা হে অর্জুন)।; চব, এতেন (তোমার এত), বহনৈতেন (জননার), কিং (প্রয়োজন কাদের), অহম (আমি), একাংশেন (একটি অংশে), ইদম্, কংসম্, জগৎ (সমস্ত জগৎকে), নিষ্টভাঃ (পরিব্যাপ্ত করে); দ্বিতো (দ্বিতীয় হয়ে আছি)]

অথবা হে অর্জুন! তোমার এত বহুবিধ কথা জানবার প্রয়োজন কী? আমি নিজের একাংশ মাত্র দিয়ে জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থিত আছি অর্থাৎ আমার মাত্র একাংশই অনন্ত ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যা - 'অথবা' এই অথবা পদ ব্যবহার করে ভগবান অর্জুনকে যেন এ কথাটি বুঝাচ্ছেন যে, তুমি যে প্রশ্ন করবে, আমি সেই অনুগতি উত্তর দিয়েছি; এবার আমি নিজেকে থেকে এক বিশেষ মনুষ্যপূর্ণ কথা জানাচ্ছি।

'বহনৈতেন কিং জাতেন তবার্জুন'—হে অর্জুন! তোমার এতসব কথা জানার প্রয়োজন কী? আমি যেভাবে লগ্নাম এবং চাবুকসহ তোমার সাক্ষীকপে সামনে রয়েছি। আমাকে এখন অতি সাধারণ বলে মনে হলেও আমার শরীরেই মাত্র এক অংশ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, মহাসর্গ ও মহাপ্রলয়—দুটি অবস্থাতেই আমার মধ্যে অবস্থিত। সেইসব নিয়েই আমি তোমার সামনে রয়েছি এবং তোমার আদেশ পালন করছি। সুতরাং আমি কখনো যখন তোমার সামনে উপস্থিত রয়েছি তখন তোমার আব এত কথা জানার কী প্রয়োজন?

'নিষ্টভ্যাহমিদং কংসমেকাংশেন দ্বিতো জগৎ' সমগ্র জগৎকে আমি আমার একাংশের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে অবস্থিত আছি। এই কথার অর্থ হল যে ভগবানের যে কোনো একটি অংশই অনন্ত জগৎ বিলম্বিত—'রোম রোম প্রতি লাগে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড' (শ্রীকৃষ্ণবিভ্রতাস ১২০১) কিন্তু সেই সৃষ্টি দ্বারা ভগবানের কোনো অংশ ভাগ আবদ্ধ হয়ে নেই অর্থাৎ ভগবানের কোনো অংশে ওইসব সৃষ্টি থাকলেও সেটির দ্বারা সেই অংশ ভুলে যায়নি, সেখানেও খালি জায়গা পড়ে আছে। যেমন আমাদের নৃসিং প্রকৃতির একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ বুদ্ধিতে নানা ভাষা, বিদ্যা, কলা ইত্যাদির জ্ঞান আত্মবিত্ত হলেও আমরা বলতে পারি না যে আমাদের বুদ্ধি-ভাষার তার দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, তার কিছু নতুন শেখার স্থান নেই! তাৎপর্য হল বুদ্ধিতে নানা ভাষা ইত্যাদির জ্ঞান

• মৈ অক মোর হোর তৈ ময়া জোর্ট বস কীন্টে কীর নিকায়। (শ্রীকৃষ্ণবিভ্রতাস, অঙ্গকোণ্ড ১২।১)

ভগ্নেও সেখানে পানি ভাষণা থাকে এবং অনেক ভাষা ভগবানের এক অংশ অনন্ত সৃষ্টি দ্বারা কী করে করে যেতে ইত্যাদি শিবলেও বুদ্ধি-ভাণ্ডার ভবে যেতে পারে না পারে ? তা তো বুদ্ধির থেকেও বিশেষ রকমভাৱে খালি এইরূপ প্রকৃতির অতীত, অনন্ত, অসীম এবং অগাধ থাকে

পরিশিষ্ট-ভাষা — এই শ্লোকটির অর্থ হল এই যে ভগবানই ভগ্নে রূপে হিত কাশন বাণা এবং ব্যাপ্ত, সূক্ষ্ম এবং মহান, সং ও অসং- দুই-ই ভগবান ভগবান অনন্ত, তাই এই অংশ প্রকাশ্য তাঁর কোনো এক অংশে মাত্র হিত 'একাংশেই হিতো ভগ্ন'।

ভগবানের ভগ্নের উদ্দেশ্য হল তাঁর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে —সবই তো আমিই। আমার দিকে দৃষ্টি রাখলে আর কোনো বিভূতিই নাকি থাকে না যখন সমস্ত বিভূতির আধার, আশ্রয়, প্রকাশক, বীজ (মূল কারণ) আমি তোমার সামনে উপস্থিত, তখন বিভূতিগুলি নিয়ে চিন্তা করার দরকার কী।

৪ তৎসন্নিধি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিবেশু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিভূতিযোগে নাম
দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

এইবকম ৪, ৩২ সং—এই ভগবানের নাম উল্লেখনের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময়
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিবেশু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'বিভূতিযোগ' নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত হল ১০ ॥

যে যে স্থানে কোনো বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সে সবই ভগবানের বিভূতি—এটি মেনে নিলে ভগবানের সঙ্গে যোগ (সংগ) অনুভূত হয়। তাই দশম অধ্যায়ের নাম 'বিভূতিযোগ'

বহিঃ অঙ্গের সমুদ্রিত

৩) এই অধ্যায়ে তিনটি উবাচ আছে—দুটি 'শ্রীভগবানুবাচ' এবং একটি 'অর্জুন উবাচ'।

দশম অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ

দশম অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

এই অধ্যায়ের বিদ্যামন্ত্রটি শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীয় এবং পৌনঃপত্য শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'নগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন-বিপুল্য', সপ্তম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে এবং পঞ্চম ও বহিঃতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'মগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ম-বিপুল্য'; অষ্টম শ্লোকের প্রথম পংক্তি এবং ছবিংশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'ভগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ভ-বিপুল্য' এবং ষষ্ঠ শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'রগণ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'র-বিপুল্য' সংজ্ঞায়ুক্ত ছন্দ হয়েছে। বাকি ছত্রশিষ্ট শ্লোক 'পঞ্চাবক্র' অনুষ্টুপ ছন্দেব সংকলন দ্বারা যুক্ত।

১) এই অধ্যায়ের 'অথ দশমোহধ্যায়ঃ'—এব তিন, 'অর্জুন উবাচ' ইত্যাদি পদগুলির ছয়, শ্লোকগুলির পাঁচশত ছায়ায় এবং পুষ্টিপকর তেরোটি পদ আছে এইভাবে সমস্ত পদের যোগসংখ্যা হল পাঁচশত আটাত্তর

২) 'অথ দশমোহধ্যায়ঃ' এর সাত, 'অর্জুন উবাচ' ইত্যাদি পদগুলির কুড়িটি, শ্লোকগুলির এক হাজার। ত্রিশত চুয়ান্বিশ এবং পুষ্টিপকর ছেচছিন্নটি অক্ষর আছে। এইভাবে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা এক হাজার চারশত সত্তেরো। এই অধ্যায়েব সমস্ত শ্লোক

॥ ॐ শ্রীগোপীনাথায় নমঃ ॥

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ

একাদশ অধ্যায়

অবতরণিকা

দশম অধ্যায়ের শেষে ভগবান অর্জুনকে বিশেষ কৃপা কবে বলেছিলেন যে সমস্ত জগৎ অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার এক অংশ মাত্র স্থিত আমি সেই আমি তোমার সাদৃশ্য হয়ে তোমার খোঁজার সাগর ও চাবুক হস্তগত করে তোমারই আদেশ পালন করছি। সমস্ত বিদ্রুতি এবং যোদ্ধার (প্রভাবের) মহান আধার আমিই তোমার সামনে বসে আছি, তাহলে তোমার অব এইসব বিদ্রুতি পৃথকভাবে জানাব কী প্রয়োজন ? এই কথা শুনে যখন অর্জুনের লক্ষ্য ভগবানের মহতী কৃপায় দিকে গেল, তখন তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যস্থিত হয়ে বলে উঠলেন—

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাক্ষসংজ্ঞিতম্।

যৎ স্বয়োক্তং বচন্তেন মোহোৎসাহং বিগতো মম ॥ ১ ॥

[মদনুগ্রহায় (আমার প্রতি কৃপাবশত) ; স্বয়া (আপনি) , যৎ, পরমম্ (যে পরম) ; গুহ্যম্ (গোপনীয়) ; অধ্যাক্ষসংজ্ঞিতম্ (অধ্যাক্ষ-তত্ত্ব) ; বচঃ, উক্তম্ (আমাকে জানালেন, ; তেন, মম (তাতে আমার) ; অ্যাম্, মোহঃ (এই মোহ) , বিগতঃ (দূরীকৃত হয়েছে)।]

অর্জুন বললেন—আমার প্রতি কৃপাবশত আপনি যে পরম গোপনীয় অধ্যাক্ষ-তত্ত্ব আমাকে জানালেন, তাতে আমার মোহ বিদূরিত হয়েছে ॥ ১ ॥

বাখ্যা—[ভগবানের কৃপা অনুভব করে অর্জুন চাববিহীন হয়ে উঠেছিলেন এবং অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্তে বিহীন অবস্থায় নিয়মের পেছল না থাকায় তাঁর এই শ্লোকটি ভোত্রশ অক্ষরবৎ হয়ে ‘বয়েছিল’ কিন্তু সমগ্র গীতায় অনুদ্বৈপ জন্দবিন্দিষ্ট শ্লোকগুলি ব্যতীত অক্ষর বিশিষ্ট। তাৎপর্য এই যে, অধ্যাক্ষ প্রসন্নতায় নিয়মের কথা পেছল থাকে না]

‘মদনুগ্রহায়’—আমার ভক্তন্যাকবীন্দের আমি কৃপা করে স্বয়ং তাদের অজ্ঞানজনিত ত্রুটিনাশ করি (গীতা

১০ ১১)—ভগবান কেবল কৃপাবশত এই কথা বলেছেন। অর্জুনের ওপর এই কথারই দূর প্রভাব পড়েছিল, দাব জন্য অর্জুন ভগবানের প্রতি আনন্দ করেন (১০।১২-১৫)। এইরকম প্রতি ‘তিনি’ এর অর্থ গীতায় কোনো স্থানে কোনো একই কথা করে অর্জুন এখানে বলেছেন যে, কেনল আমাকে কৃপা করার জন্যই আপনি এগুলি বলেছেন^(১)।

‘পরমং গুহ্যম্’—ভগবান তাঁর প্রধান প্রধান বিদূরিতগুলি বলাব পর দশম অধ্যায়ের শেষে নিজ

প্রথম অধ্যায় থেকে এ পর্যন্ত ভগবান সবকিছুই কৃপাপববল হয়ে বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সকল ক্রিয়াই কৃপাপূর্ণ কিন্তু মানুষ তা বুঝতে পারে না। ভগবানের কৃপা বুঝতে পারলে ভক্তবৃন্দ অনুভব করা অত্যন্ত সহজ এবং শীঘ্রই হয়ে থাকে অর্জুনও যখন ভগবদকৃপার দিকে লক্ষ্য করেন, তখন তিনিও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন ওঠেন যে আপনার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে

থেকেই বলেছেন যে, আমি আমার একাংশে সমস্ত জগৎ, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থিত আছি (১০।৪২)। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিয়ে জানাচ্ছেন যে তিনি কেমন। এই কথাটি অর্জুন পবন গোপনীয় বলে বুঝতে পারেন।

‘অধ্যাক্ষসংজ্ঞিতম্’—সমস্ত অধ্যায়েব সপ্তম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, যাঁবা আমার বিভূতি এবং যোগগুলি তত্ত্বত জানেন অর্থাৎ যাঁবা জানেন যে সমস্ত বিভূতির মূলে ভগবানই অবস্থিত এবং সেশুদি তাঁরই সামর্থ্য দ্বারা প্রকটিত হয় ও অস্তে তাঁরই লীন হয়ে যায় তাঁকা অবিচল ভক্তিব্যোগে যুক্ত হয় অর্জুন এই কথাটি অধ্যাক্ষসংজ্ঞাত বলে মনে করেন^(১)।

‘যৎ কুর্যোক্তং বচন্তেন মোহোৎসঃ বিগতো মম’
সমস্ত জগৎ ভগবানের একাংশে স্থিত—অর্জুনের এ বিষয়টি আগে খেয়াল ছিল না এবং তিনি এ কথাটি

জানতেনও না, এটিই ছিল তাঁর মোহ। কিন্তু ভগবান যখন তাঁকে জানাচ্ছেন যে সমস্ত জগৎ আমার একাংশে ব্যাক্ত করে আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত, তখন অর্জুনের চোখ খুলে গেল যে, ভগবান কি মহান! তাঁর দেহের কোনো একটি অংশে অনন্ত বিশ্ব উৎপন্ন হয়, তাঁতে অবস্থান করে এবং তাঁর মধ্যেই লীন হয়ে যায় অথচ তিনি একইকালে বিরাজ করেন। এই মোহাক্ষতা দূর হতেই অর্জুনের মনে হল যে, আগে যে তিনি এটি জানতেন না—‘এ ছিল তাঁর মোহ’। তাই অর্জুন নিজের দৃষ্টিতে বলেছেন যে, ভগবান! আমার এই মোহ সর্বতোভাবে দূর হল। কিন্তু অর্জুনের এরূপ বলা সত্ত্বেও ভগবান এটি (অর্জুনের মোহনাশ) মেনে নেননি। কারণ ভগবান পবে উনপঞ্চাশতম শ্লোকে বলেছেন যে, অর্জুন তোমার এই বাখা এবং যুড়ডাব (মোহ) থাকে উচিত নয়—‘মা তে বাখা মা চ নিমুঢ়কাবাঃ’

পারিশিষ্ট-ভাব—অর্জুন বললেন যে, আপনি যে কথা আমাকে জানাচ্ছেন, তা শুধু আমার প্রতি কৃপাবশতই বলেছেন, আপনার জ্ঞান প্রকাশ করার জন্য নয়। এতে কৃপা ছিল অন্য কোনো কারণই থাকতে পারে না।

সকল প্রাণীর আমি, মধ্য এবং অস্তে আমিই বিরাজমান (১০।২০), আমি সকল প্রাণীর বীজস্বরূপ (১০।৩৯), ঐশ্বর্য, শোভা এবং বলশূন্য প্রত্যেক বস্তুকে আমারই যোগের অংশ থেকে উৎপন্ন বলে জানবে (১০।৪০), আমি আমার একাংশে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছি (১০।৪২)—এই সব কথা শুনে অর্জুনের মনে হল যে তাঁর মোহ দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর মোহ আংশিকভাবে দূরীভূত হয়েছে, সম্পূর্ণ নয়।

সম্বন্ধ—মোহনাশ হল কীভাবে—পববর্তী শ্লোক বিস্তারিতভাবে জানাচ্ছেন।

ভবাধ্যায়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিশ্বরশো ময়া।

ত্বতঃ কমলপত্রাঙ্ক মাহাস্বামপি চান্যাম্ ॥ ২ ॥

[‘হি, কমলপত্রাঙ্ক (কারণ, তে কমললোচন) ; ভূতানাম্ (সমস্ত প্রাণী), ভবাধ্যায়ৌ (উৎপত্তি ও জয়), ময়া, ত্বতঃ (আমি আপনার কাছেই), বিশ্বরশঃ, শ্রুতৌ (সবিস্তারে শুনেছি), চ (এবং); অন্যাম্ (অবিনাশী); মাহাস্বাম্, অপি (মহাস্বাও)।]

হে কমললোচন! সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও জয় সম্পর্কে আমি আপনার কাছ থেকেই সবিস্তারে শুনেছি এবং অবিনাশী মাহাস্বাও জেনেছি ॥ ২ ॥

বাখা—‘ভবাধ্যায়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিশ্বরশো ময়া’ ভগবান আগে বলেছিলেন যে—আমিই সমস্ত জগতের প্রভু এবং পক্ষয়, আমি ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই (৭।৬৭), সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক

ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয় (৭।১২); প্রাণীদের নানা প্রকার ভিন্নভাবে আমা হতেই হয়ে থাকে (১০।৪৫); সকল প্রাণী আমা হতে উৎপন্ন এবং আমা হতেই প্রযত্ন লীল হয় (১০।৮); প্রাণীদের আদি, মধ্য এবং অস্তে

^(১) ভগবান এই পর্যন্ত ভক্তির মাত্র কথা বলেছেন, তা সবটুকু গোপনীয় আশায়া উপদেশ।

^(২) মোহ থাকাকালীন মোহ সত্ত্বেও জ্ঞান হয় না, মোহ নাপ হলেই মোহের জ্ঞান হয়, জ্ঞান হলে মোহ আর থাকে না।

আমিই নিরাক্তিত (১০।২০) ; এবং সবকিছু সৃষ্টিরই
আদি, মধ্য ও অন্তে আমিই থাকি (১০।৩২)। সেইজন্যই
অর্জুন এখানে বলেছেন যে, আমি আপনার কাছ থেকে
সহিস্রারে প্রণীতের উৎপত্তি ও লয়ের বর্ণনা শুনেছি। এর
ভাৎপর্য প্রণীতের উৎপত্তি ও বিনাশের কথা শোনা নয়,
এর ভাৎপর্য চল এটি জানা যে সকল প্রণীত আপনার
থেকে উৎপন্ন হয়, আপনাত্তে অবস্থান করে এবং
আপনাত্তেই লীন হয়ে যায়, অর্থাৎ সবকিছুই আপনি।

‘মাহাত্ম্যমপি চাখ্যাম্’ আপনি দশম অধ্যায়ের

সপ্তম শ্লোকে বলেছেন যে, যাবা আমার বিহুতি ও যোগ
তত্ত্ব জানেন, তাবা অবিচল ভক্তিবৃত্ত হয়ে থাকেন।
এইভাবে আপনার বিহুতি ও যোগকে তত্ত্ব জানার
মাহাত্ম্যও শুনেছি।

মাহাত্ম্যকে ‘অখ্যাম্’ বলার অর্থ হল এই যে, ভগবানের
বিহুতি এবং যোগ তত্ত্ব জানলে ভগবানে যে ভক্তি ও
প্রেম হয়, ভগবানে যে অভিন্নতা হয়, তা সবই অখ্যাম্।
কারণ ভগবান অখ্যাম্, নিজ বলে তাঁর ভক্তি এবং প্রেমও
অখ্যাম্।

পরিণিষ্ট ভাব এই শ্লোকে অর্জুন তাঁর নিজের মোহ নষ্ট হওয়ার কারণ জানাচ্ছেন।

‘মাহাত্ম্যমপি চাখ্যাম্’ এইখানে ‘অপি’ পদটিতে যে মানে হয় তা হল যে অর্জুন ভগবানের বিনামূলী ও অবিদ্যালী উভয়
মাহাত্ম্যই শুনেছেন

‘ভবাপ্যৌ চি কৃত্যনাম্’ এ চল ভগবানের বিনামূলী অর্থাৎ পবিত্রতালীল মাহাত্ম্য। মানুষ ভগবানের সঙ্গে যে কোনো
ভাব সম্পর্ক স্থাপন করলে তা তার কল্যাণেই করবে—এই চল ভগবানের বিনামূলী অর্থাৎ অপবিত্রতালীল মাহাত্ম্য।
এৎপর্য চল যে সহ অসৎ সবই ভগবান ‘সদসচ্চাহম্’ (গীতা ৯।১১)।

সাহক পদবর্তী দুটি শ্লোকে অর্জুন ভগবানের বিবাক্তকপ দেবাব জ্ঞনা প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

এবমেতদ্ যথাখ ত্বমাত্মনঃ পরমেশ্বর।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমেশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

[পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম!) , ত্বম্, আত্মনাম্ (আপনি নিজেকে নিজেকে), যথা, আখ (যেমন বললেন), এতৎ, এবম্
(তা বাস্তবেও তেমনই); পরমেশ্বর (হে পরমেশ্বর!); তে (আপনার); ঐশ্বর্যম্, রূপম্ (ঐশ্বর্যিক রূপ), দ্রষ্টুম্, ইচ্ছামি
(দেখতে চাই)]

হে পুরুষোত্তম! আপনি নিজেই নিজেকে যেমন বললেন বাস্তবেও তা তেমনই। হে পরমেশ্বর!
আপনার ঐশ্বর্যিক রূপ আমি দেখতে চাই ॥ ৩ ॥

বাখ্যা—‘পুরুষোত্তম’—এই সম্বোধনটি ব্যবহার
করার অর্থ হল এই যে, হে ভগবান! আমার দৃষ্টিতে এই
জগতে আপনার চেয়ে কেউ উত্তম বা শ্রেষ্ঠ নেই অর্থাৎ
আপনিই সর্বোত্তম। পদবর্তী পঞ্চম অধ্যায়েও ভগবান
এই কথাটি বলেছেন যে, আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর
হতেও উত্তম; তাই আমি শাস্ত্র ও বেদে পুরুষোত্তম নামে
প্রসিদ্ধ (১৫।১৮)

‘এবমেতদ্ যথাখ ত্বমাত্মনঃ’—হে পুরুষোত্তম!
আপনি (সপ্তম অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত) আমাকে
আপনার অনৌকিক প্রভাব, সামর্থ্য সম্বন্ধে যে বর্ণনা
দিয়েছেন, তা প্রকৃতই তত্ত্ব।

এই জগৎ আমা হতে উৎপন্ন হয়ে আমাত্তেই লীন হয়
(৭।৬), আমা ভিন্ন এক কোনো কারণ নেই (৭।৭),
সবকিছুই বাসুদেব (৭।১৯), ব্রহ্ম, অখ্যাক্ত, কর্ম,
অসিদ্ধত, অধিদেব এবং অধিয়জ্ঞকপে আমিই অবস্থিত
(৭-২৯-৩০), অনন্যভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত যে পবন তত্ত্ব, তা
আমিই (৮।২২), আমা দ্বারা এই সম্পূর্ণ চরাচর ব্যাপ্ত,
কিন্তু আমি এই জগতে এবং জগৎ আমাত্তে নেই (৯।৪-
৫), সহ ও অসৎ-রূপে সবই আমি (৯।১৯), আমিই
জগতের মূল কারণ এবং সমস্ত জগৎ আমা হতেই সত্তা
লাভ করে (১০।৮), এই সমস্ত জগৎ আমার একাংশে
অবস্থিত (১০।৪২) ইত্যাদি নিজের সম্বন্ধে আপনি যা

কিছু বলেছেন তা সবই মতার্থ।

‘পরমেশ্বর’—ভগবানের কাছেই অর্জুন প্রথম শোনেন যে, ‘আমিই সকল প্রাণীর এবং সমস্ত লোকের মহেশ্বর’—‘কৃত্তানামীশ্বরোহপি’ (৪।৬) ; ‘সর্বলোকমহেশ্বরম্’ (৫.২৯)। তাই অর্জুন ভগবানের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এখানে তাঁকে ‘পরমেশ্বর’ বলে সম্বোধন করেছেন, যার অর্থ হল, হে ভগবান ! প্রকৃতপক্ষে আপনিই পরম ঈশ্বর এবং আপনিই সকল ঈশ্বরের চোড়া।

‘দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বর্যম্’—অর্জুন বলেছেন যে, আমি আপনার কাছ থেকে আপনার ব্যাক্যাসহ প্রভাবশক্তি ও শক্তি এবং সেগুলি সম্পর্কে আমার হৃদয় নৃত্য নিবাস জন্মেছে। ‘সমস্ত জগৎ আমার শরীরের একাংশে অবস্থিত’—একথা শুনে আমার মনে সেই রূপ দর্শন করার প্রবল বাসনা জেগেছে।

দ্বিতীয়ত আপনি এত বিশিষ্ট এবং মহৎ হওয়াও আমাকে এত স্নেহ করেন এবং এত আকর্ষণতা রাখেন যে, আমি যেমন অনুবোধ করি, আপনি তা-ই রক্ষা করে থাকেন এবং যা ই জিজ্ঞাসা করি, তাবই উত্তর দেন তাই আপনাকে কিছু বসন্ত বা জিজ্ঞাসা করতে কোনো দ্বিধা-বোধ না হওয়ায় আমার মনে আপনার ওই রূপদর্শন করার ব্যাকুলতা জাগ্রিত হয়েছিল, যে রূপের এক অংশে সমস্ত জগৎ পরিণ্যাস্ত।

দশম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে অর্জুন বলেছিলেন যে, আপনার সমস্ত বিদ্যুৎ আমাকে বলুন, কিছু বাদ দেবেন না—‘বক্ষুর্মহাসাশেষেণ’, তখন ভগবান বিদ্যুৎগুলির বর্ণনা করে উপক্রমে ও উপসংহারে বলেছেন যে, আমার

বিদ্যুতির কোনো অস্ত নেই (১০।১৯, ৪০)। সেইজন্য তিনি সংক্ষেপেই বিদ্যুৎগুলির বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অর্জুন এখানে যখন বঙ্গলেন যে, আমি আপনার সেই একটি রূপ দেখার ইচ্ছা করি ‘দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপম্’, তখন ভগবান জানিয়েছেন যে, ‘তুমি আমার শত-সহস্র রূপ দর্শন কর’ (১১।৫)। যেমন, জগতে যদি কেউ লোডশত বেশি চায়, তাহলে দাতার দেওয়ার ইচ্ছা কমে যায় এবং সে কম দেয়। তার উল্টো হল যে যদি কেউ সন্তোষ করে অল্প কিছু চায়, তবে দাতা উদারভাবে তাকে বেশি কিছু প্রদান করে থাকে। তেমনই অর্জুন যখন বঙ্গলেন যে আপনি আপনার সমস্ত বিদ্যুৎ আমাকে বলুন, তখন ভগবান জানালেন যে আমি ‘আমার বিদ্যুৎগুলি সংক্ষেপে জানাচ্ছি’। এই কথায় অর্জুন সন্তর্ক হনেন যে কী জিনিষ আমার কথায় না আমার কোনো অনুচিত বাক্য এসে পড়ে তাই অর্জুন এখানে সন্তোষে বলেছেন যে, যদি আমাকে আপনার লিখাট রূপ দর্শন করার যোগ্য মনে করেন, তাহলে দর্শন করিয়ে দিন তাঁর এই সন্তোষ লক্ষ করে ভগবান উদারতার সঙ্গে বঙ্গলেন যে, তুমি আমার শতসহস্র রূপ পরিদর্শন কর।

দ্বিতীয় ভাবটি এই যে অর্জুনের মতে অবস্থিত হয়ে ভগবান বলেছেন যে, ‘তুমি আমার এই যে দেহ দেখছ, এর কোনো একটি অংশে সমস্ত জগৎ (যার অন্তর্গত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড) পরিণ্যাস্ত’, অর্থাৎ ভগবানের এই দেহেই কোনো এক অংশে জগৎ অবস্থিত ! তাই সেই এক অংশ দ্বিতীয় রূপটিকে আমি দেখতে চাই। অর্জুনের ‘রূপম্’ (রূপ বিশেষ) বলার এইটি অতিপ্রায় বলে মনে হয়।

পরিশিষ্ট ভাব—অর্জুনের কথার অর্থ হল যে, আমি আপনার কথা শুনে সব কিছু বুঝতে পেরেছি, আমার এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। সব কিছুই যে আপনি —তা তো ঠিকই এখন শুধুমাত্র আপনার ঈশ্বরিক রূপটি দেখার সাধ।

ইন্দ্রিয়ের দু’প্রকারের হয়—এক, বলা এবং দুই হল করে দেখানো। আগে দশম অধ্যায়ে ভগবান তাঁর সমস্ত রূপের বর্ণনা করে বলেছেন যে, আমি আমার একাংশে সমস্ত জগৎকে পরিণ্যাস্ত করে আছি এখন এই অধ্যায়ে অর্জুন সেই রূপই তাঁকে প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

মন্যসে যদি তচ্ছকাঃ ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।

যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াস্বানমন্যসাম্ ॥ ৪ ॥

[প্রভো, যদি, মন্যসে, ইতি (হে পুরুষ ! যদি মনে করতেন) ; ময়া, ত্বং (আমি, সেইজন্য) , দ্রষ্টুম্, শক্যম্ (দর্শনের

যোগ্য) , ততঃ, যোগেশ্বরঃ (তাহলে হে যোগেশ্বর) ; স্বহ্ম (আপনি) , আত্মানম্ (আপনার) ; অন্মায়ম্ (অক্ষয় অবিনাশী রূপ) ; মে, দর্শয় (আমাকে দেখান)।]

হে প্রভু ! আপনি যদি মনে করেন যে আমি সেই রূপ দর্শনের যোগ্য, তাহলে হে যোগেশ্বর ! আপনি আপনার সেই অক্ষয় অবিনাশী রূপ আমাকে দর্শন করান ॥ ৪ ,

ব্যাখ্যা ‘প্রভো’—সর্বসমর্থকে বলা হয় ‘প্রভু’ , যজ্ঞযোগ, ক্রিয়যোগ, মনুযোগ ইত্যাদি যতপ্রকার যোগ সেইজন্য মনে হয় এই সন্দোষনের ভাব হল এই যে, আপনি যদি আপনার বিবাক্রম দর্শন করার যোগ্য বলে আমাকে মনে করেন তবুও তাই করান , নাহলে আপনি আমাকে আপনার সেই দৃশ্যীয় রূপ দর্শন করার সামর্থ্য প্রদান করুন।

‘মনাসে যদি তজ্জকাং ময়া দ্রষ্টুমিতি’ এর তাৎপর্য হল যদি আপনি সেই রূপ না দেখান, তবুও আমি মনে করব যে আপনি যেমন বলেছেন আপনার সেই রূপ অবশ্যই আছে কিন্তু আমি তা দেখার অধিকারী নই, পাছ নই এইরূপ অর্জুনের ভগবানের রূপায় বিশ্বাসের সূচক ছিল না, বরং দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। সেইজন্যই তিনি বলেছিলেন যে আমাকে আপনার বিবাক্রম দেখান

‘যোগেশ্বর’ ‘যোগেশ্বর’ সম্বোধনের ভাব হল যে ভক্তিমোগ, জ্ঞানমোগ, কর্মমোগ, ধ্যানমোগ, হৃদমোগ,

থাকা সত্ত্বেও, আপনি সেসব যোগেরই অধীশ্বর, অতএব আপনি আপনার অলৌকিক যোগশক্তির দ্বারা সেই বিবাক্রমটি আমাকে দেখান

অর্জুন দশম অধ্যায়ের মণ্ডল্য শ্লোকে ভগবানকে ‘যোগিন’ বলে সম্বোধন করেছিলেন অর্থাৎ তিনি ভগবানকে যোগী বলেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি ভগবানকে ‘যোগেশ্বর’ বলেছেন অর্থাৎ তাঁকে সমস্ত যোগের অধীশ্বর বলেছেন। কারণ দশম অধ্যায়ের প্রবর্ত্ত ভগবানের সম্পর্কে অর্জুনের যে ধারণা ছিল, সেই ধারণার এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে

‘ততো মে স্বঃ দর্শয়াত্মানমবায়ম্’ আপনার সেই স্বরূপ অক্ষয় ও অবিনাশী, যাতে অনন্ত জগৎ উৎপন্ন হয়, তাতেই অবস্থান করে এবং নীন হয়ে যায়। আপনি আপনার সেই অক্ষয় অবিনাশী রূপ আমাকে দেখান

পরিশিষ্ট-ভাব ভগবানের বিশ্বরূপকে ‘অবায়ম্’ (অবিনাশী) বলাতে প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র জগৎ সংসার ভগবানেরই স্বরূপ অবায়ম্ হওয়ায় এটি নষ্ট হয় না (গীতা ১৫।১) প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তনশীল (অসৎ, এবং অপরিবর্তনশীল (সৎ) এই দুইয়ে মিলেই হয় ভগবানের সমগ্ররূপ ‘সদসচ্চাত্মমর্জুন’ নিজের অসক্তি এবং অজ্ঞতার জন্যই ভুল প্রতীতি হয়ে থাকে।

***

সমুচ্চ — আশ্চর্য হোলে অর্জুনের বিনীত অনুকোপ শুনে ভগবান অর্জুনের তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করার জন্য এতদূর গিয়েছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপানি শতশোহথ সহস্রশঃ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

[পার্থ (হে পার্থ) , অথ, মে (এবার আমার) ; নানাবিধানি, চ, নানাবর্ণাকৃতীনি (নানাপ্রকার বর্ণ ও নানা আকৃতি বিশিষ্ট) ; শতশঃ, সহস্রশঃ (শত সহস্র) , দিব্যানি, রূপানি (দিব্য রূপ) ; পশ্য (দর্শন কর)]

ভগবান বললেন—হে পার্থ ! তুমি এবার আমার নানাপ্রকার বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট শত-সহস্র দিব্যরূপ দর্শন কর ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—‘পশ্য মে পার্থ রূপানি শতশোহথ সহস্রশঃ’ অর্জুনের সমুচ্চ প্রার্থনা শুনে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং অর্জুনের ‘পার্থ’ সম্বোধনে ভূমিত করে

বললেন, তুমি আমার রূপগুলি দর্শন কর। রূপগুলিও তিন-চারটি নয়, শত শত, হাজার হাজার অর্থাৎ অসংখ্য রূপ দর্শন কর। দ্রষ্টব্য বিষয়ে ভগবান যেমন বলেছিলেন

যে, আমার বিকৃতিস্ব কোনো অস্ত্র নেই, তেমনই এখানে তাঁর অনন্ত রূপের কথা বলেছেন।

‘নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ’ ভগবান সেই রূপভূমির বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করে বলেছেন যে, সেগুলির সমস্ত নানা রকমের। তার বংও নানা প্রকার অর্থাৎ এক একজন এক এক বংশের, কেউ হলদে, কেউ বা জাল ইত্যাদি তাব মতোও এক একটি রূপে বিভিন্ন প্রকারের বং। রূপভূমি নানা আকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ কোনোটি ছোট, কোনোটি মোটা, কেউ জঙ্গল, কেউ চওড়া ইত্যাদি।

পৃথিবীর ছোট একটি কণাও যেমন পৃথিবী, তেমনই ভগবানের অনন্ত, অপার বিশ্বরূপের একটি ক্ষুদ্র অংশ এই

ভগবৎ সেই বিশ্বরূপ ই। কিন্তু তা সকলের কাছে দিব্য বিশ্বরূপে প্রকটিত নয়, তা জগৎ রূপে প্রকটিত। কারণ মানুষের লক্ষ্য ভগবানের দিকে না গিয়ে বিনাশশীল জগদ্ভয় দিকেই থাকে যেমন অন্তররূপে জগৎগ্রহণ করলেও ভগবান সকলের কাছে ভগবদ্‌রূপে প্রকটিত হন না (গীতা ৭.২৫) এবং মনুষ্যরূপেই প্রকটিত হয়ে থাকেন, তেমনই বিশ্বরূপে ভগবান সকলের কাছে জগৎ-সংসাররূপেই প্রকটিত থাকেন অর্থাৎ সকলে এই বিশ্বরূপকে জগৎ রূপেই দেখে থাকে। কিন্তু এখানে ভগবান তাঁর দিব্য আবির্ভাবী বিশ্বরূপে প্রকটিত হয়ে অর্জুনকে বলছেন যে তুমি আমার এই দিব্যরূপভূমি দর্শন কর।

পবিত্র-ভাব—অর্জুন নিজেকে অযোগ্য মনে নিয়ে ভগবানের কাছে তাঁর ঐকান্তিক রূপ দেখাবার জন্য প্রার্থনা জানান এবং তা ভগবানের ইচ্ছার ওপরই ছেড়ে দেন। কিন্তু ভগবান অর্জুনকে তাঁর শত-সংস্র প্রকার রূপ দেখাবার কথা বলেছেন। এইও প্রমাণিত হয় যে, ভগবানের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিলে সামরিক যোদ্ধা হয়, বা নিজের ইচ্ছা বা বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিলে হওয়া সম্ভব নয় কারণ মানুষ যত বিনাশী অর্জন করুক, কল্যাণকৌশল শিশুক, যত শাস্ত্রবিদ্যা জাতি করুক না কেন তবুও তার বুদ্ধি তুচ্ছ ও সীমাবদ্ধই থেকে যায়। সামরিক যুদ্ধে মতো মতো সাবলা, কাতবত, নিবভিহান থাকবে, ততই সে ভগবানকে জানতে সক্ষম হবে নিজে অহংকার করলে সামরিক ভগবানকে জানায় বাধা আসে। সে নিজেকে যত বুদ্ধিমান মনে করবে, ততই সে নির্বেদী থাকবে নিজেকে বুদ্ধিমান বলে মনে করলে সে বুদ্ধিই দাস হয়ে যায়। সে যত নিরহঙ্কার হয়, বুদ্ধির বাড়ি না রাখে, ততই সে বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে।

সঙ্ক্ষপ—আগের শ্লোকটিতে ভগবান তাঁর বিশ্বরূপে নানাতরকার ধন এবং আকৃতি দেখাব কথা বলেছেন। পদবর্তী শ্লোক তিনি দেবতাদের দেখতে বলছেন।

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ ক্রদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।

বহুনাদৃষ্টপূর্বানি পশ্যাশ্চর্য্যানি ভারত ॥ ৬ ॥

[ভারত (হে ভারত-শোভন অর্জুন), অদিত্যান্, বসূন্ (বসন্ত অদিত্য, অগ্নি বসু), ক্রদ্রান্, অশ্বিনৌ (একাদশ রত্ন, দুই অশ্বিনীকুমার), তথা, মরুতঃ (এবং ঊনপঞ্চাশজন মরুতকে), পশন্ (এই লোক অবলোকন কর), অনৃষ্টপূর্বানি এবং যা তুমি এখন কখনো দেখোনি, এবং, আশ্চর্য্যানি (যেমন নানাবিধ আশ্চর্যজনক রূপও, ; পশা (দর্শন কর)।]

হে ভারতবংশোদ্ভব ! ষাটশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রত্ন, দুই অশ্বিনীকুমার এবং ঊনপঞ্চাশজন মরুতকে অবলোকন কর এবং যা তুমি আগে কখনো দেখোনি, তেমন নানাবিধ আশ্চর্যজনক রূপও দর্শন কর ॥ ৬ ॥

বাখ্যা ‘পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ ক্রদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা’ ষাটশ আদিত্য, ঊনপঞ্চাশজন অদিত্য পুত্র বাত্যা, মিত্র, অর্ঘ্য, শত্রু, বরুণ, অংশা, ভগা, বিবস্বান, পুষা, সরিতা, হষ্টা এবং বিস্তু (মহাভারত, আদিপর্ব ৬৫.১২-১৬)

আটজন বসু হলেন -বর, প্রথ, সোম, অহর, অনিল,

অনশ, প্রভাষ এবং প্রভাস (মহাভারত, আদিপর্ব ৬৬.১৮)

একাদশ রত্ন হলেন -হব, বহুকণ, ত্রাসক, অপসাক্ষিত, কৃমাকপি, শম্বু, কপতি, বৈবত, যুগব্যাস, নর এবং রুপারী (ভবিনংল ১.৬.৫১-৫২)।

অশ্বিনীকুমার দু'ঙঠি হলেন দেবগণের চিকিৎসক।

উনপঞ্চাশ জন মন্ত্রে হলেন—সমুজ্জ্যোতি, আদিত্য, সমাজ্জ্যোতি, ত্রিগজ্জ্যোতি, সমজ্যোতি, জ্যোতিষ্মান, হরিত, চরজিত, সমাজিত, সুযগ, সেনজিত, সমামিত্র, অভিমিত্র, হনিমিত্র, কাত, সত্য, ধ্রুব, ধর্মা, বিধর্তা, বিধারয়, ধ্যামু, ধুনি, উপ্র, উন্ন, অভিমু, সাক্ষিপ, ইন্দু, অনাদু, ধাদু, প্রতিক, ধক, সমিতি, সংসত্ত, ইন্দু, পুরুষ, অনাদুষ্ক, চেতস, সমিতা, সমিদুষ্ক, প্রতিদুষ্ক, মকতি, সমত, দেব, দিশ, যজুঃ, অনুদু, সাম, মানুষ এবং বিশ্ (বায়ুপুৰাণ ৬৭ ১২৩-১৩০)।—আমার বিরাকটপের মধ্যে এদের সবাইকে অবলোকন কর।

হাল্ল আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র এবং দুজন। ভগবানের রূপ এমন! সেই অঙ্কুর রূপ তুমি অবলোকন অশ্বিনীকুমার এই ত্রেহিংশ কোটি (ত্রেহিংশ প্রকারের) কর।

পরিশিষ্ট-ভাষা—অগ্রেব শ্লোকটিতে ভগবান তাঁর বিরাট রূপের মধ্যে নানা প্রকারের নানা বর্ণের এবং নানা আকৃতিবিশিষ্ট রূপ দেখতে বলছিলেন, এখন সেই কথারিই এই শ্লোকে বিস্তারিত ভাবে বলেছেন।

ভগবানের কথাই অর্থ হল যে, সকল দেবতা আমারই স্বরূপ অর্থাৎ ওইসব দেবতা রূপ আমিই বিলাজমান (গীতা ৯ ২৩,

***

মধুরা—ভগবান বিশ্বরূপ দর্শন করাব অনুমতি দেওয়ায় অর্জুনের প্রশ্ন হতে পশত যে, আমি এই রূপ কোথায় দেখব? তাই ভগবান বলেছেন—

ইহৈকম্বঃ জগৎ কুৎসঃ পশাদা সচরাচরম্।

মম দেহে শুভাকেশ যচ্চান্যাদ্ ভ্রষ্টমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

[শুভাকেশ (হে নিরাক্ষরী অর্জুন!), মম, ইহ, দেহে (আমার এই দেহে), একম্ব (একংস), সচরাচরম্ (দেবার সহ), কুৎস, জগৎ (সমগ্র জগৎ), অদ্য, পশা (এখনই পরিদর্শন কর); অনাহ (এত), চ, যৎ (কিছু); ভ্রষ্টম্ (দেহহীন); ইচ্ছসি (জাও)।]

হে নিরাক্ষরী অর্জুন! আমার এই দেহের একাংশে চরাচরসহ সমগ্র জগৎ এখনই পরিদর্শন কর। এছাড়া তুমি আর যা কিছু দেখতে চাও, তা ও দেখে নাও ॥ ৭ ॥

বাখ্যা—‘শুভাকেশ’ নিদ্রাক্ষরী অর্জুনকে বলা হয়। ‘শুভাকেশ’ এখানে এই সঙ্কল্পবানের অর্থ হল যে, তুমি সঙ্কল্প থেকে সন্তোষপূর্বক আমার বিশ্বরূপ অবলোকন কর।

‘ইহৈকম্বঃ জগৎ কুৎসঃ পশাদা সচরাচরম্, মম দেহে’ সমগ্র অপায়েয় শোষে ভগবান বলেছেন যে, আমি সমগ্র জগৎ আমার একাংশে ব্যাপ্ত করে অবস্থান করছি। সেই রূপে ওই অর্জুনের বিশ্বরূপ দেখার আগ্রহ হয়েছিল। তাই ভগবান বলেছেন যে, হাতে ঘোড়ার

দেবতা হলেন সমস্ত দেবতাদের মধ্যে প্রধান। দেবতাদের মধ্যে মকলগণকেও ধরা হয়, কিন্তু উনপঞ্চাশ মকলগণকে এই ত্রেহিংশ কোটি দেবতাদের থেকে আলাদা বলে মনে করা হয়; কারণ এঁরা সকলেই দৈতা থেকে দেবতায় পবিত্র হয়েছেন। তাই ভগবানও এঁদের ‘তথা’ পদ দ্বারা পৃথক করে বলেছেন।

‘বহুনাদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাম্ভ্যাণি ভারত’—এই রূপগুলি তুমি আগে কখনো দেখনি, শোননি, চিন্তা করেনি এবং বুদ্ধি দ্বারা কল্পনাও করেনি। এই রূপগুলির দিকে তোমার কখনো লক্ষ্যও হয়নি। একপ বহুপ্রকার অদৃষ্টপূর্ব রূপ তুমি এখন প্রত্যক্ষ কর।

যে রূপ দর্শন করলেই আশ্চর্যান্বিত হতে হয়, আহা!

লাগাম এবং চারুক নিয়ে বসে থাকার সঙ্গেও আমার এই শরীরের এক অংশে সমগ্র জগৎকে অবলোকন কর, এক স্থানে দেহের অর্ধ, তুমি যেখানেই নৃষ্টি নিরূপণ করবে, সেখানেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বেচ্ছতে পাবে। তুমি মানুষ-দেবতা, মক্ষ-বক্ষ, ভূত-পাশু-পক্ষী ইত্যাদি জন্তু এবং বৃক্ষ-সাত্ত্ব্য ঘাস-পুষ্প ইত্যাদি ফাদব ও পৃথিবী, পর্বত, বর্ষাণি ইত্যাদি ছাড়া সমগ্র জগৎকে ‘অদ্য’ এখনই, এই মুহূর্তে দেখে নাও, এতে বিলম্ব কেন!

‘যচ্চান্যাদ্ভ্রষ্টমিচ্ছসি’ ভগবানের দেহে সবই বর্তমান

অর্থাৎ যেভাবে ও তাঁই হইবে যেহেতু এবং যা ভবিষ্যতে হবে, সে সবই ভগবানের শরীরে বর্তমান। সেইজন্য ভগবান বলেছেন, তুমি আমা কিছুর দেখতে চাও, তা ও দেখে নাও। অর্জুন আর কি দেখতে চাইছিলেন ? তাঁর মনে সন্দেহ ছিল যে যুদ্ধে তাঁদের জয় হবে, নাকি কৌরবদের (গীতা ২ ৬) ? তাই ভগবান বলেছেন যে তা-ও তুমি আমার শরীরের কোনো এক অংশে দেখে নাও।

বিশেষ কথা

দশম অধ্যায়ে ভগবানের কাছ থেকে 'যে আমার বিদূষিত ও যোগ ব্রহ্মত্ব জানে, আমাতে তার ভক্তি দৃঢ়তর হয়' এই কথা শুনেই যখন অর্জুন ভগবানের স্মৃতি ও প্রার্থনা করে বিদূষিত সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, তখনই ভগবানের কাছে 'আমার একাংশে সমগ্র জগৎ অবস্থিত' এই কথা শুনে অর্জুন বিশ্বকপ দেখাবার জন্য অনুরোধ করলেন। ভগবান যদি 'অথবা' বলে নিজে থেকে 'আমার কোনো একটি অংশে সমগ্র জগৎ অবস্থিত' এই কথা না

জানাতেন তাহলে অর্জুন বিশ্বকপ দেখাব জন্য প্রার্থনাও জানাতেন না, আর প্রার্থনা না জানালে ভগবান বিশ্বকপ দেখাতেনও না। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ভগবান কৃপা করে নিজে থেকেই অর্জুনকে বিশ্বকপ দেখাতে চেয়েছিলেন।

গীতার প্রারম্ভেও একপ দেখা যায় যে, অর্জুন যখন ভগবানকে উভয়পক্ষের সেনার মধ্যে বধ ছাপন করতে অনুরোধ করছিলেন, তখন ভগবান কথটিকে পিতামহ ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যের সামনে ছাপন করে বলেছিলেন 'এই কুরুবংশীয়দের দেখো' 'কুরুপক্ষা' (১ ২১)। এতেই মনে হয় যে ভগবান কৃপা করে গীতা প্রকটিত করতে চাইছিলেন। কারণ তিনি একপ না করলে অর্জুন শোকমগ্ন হতেন না এবং গীতার উপদেশও আরম্ভ হত না। অর্থাৎ ভগবান নিজেই কৃপা করে গীতা প্রকটিত করার সুযোগ তৈরি করেছেন অর্থাৎ গীতার উপদেশ দিয়েছেন।

পনিসিষ্ট-ভাষ্য ভগবান তার শরীরের একাংশে সমগ্র জগৎ দেখাব নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভঙ্গনা সমগ্র এবং তাঁর এক অংশে সমগ্র জগৎ সংসার অবস্থিত। 'নোম রোম প্রতি লাক্ষে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড' (শ্রীলক্ষ্মণবিশ্রামনস, বাঙ্গলা ২০১)—এটি ভগবান প্রত্যক্ষ দেখাচ্ছেন। 'সম্পূর্ণ জগৎ সংসার যখন ভগবানের কোনো এক অংশে স্থিত, তখন ভগবান ছাড়া আর কি থাকে ? সব কিছুর ভগবানই হন ! তাই ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, তুমি যা কিছু দেখতে চাও, তা সবই তুমি আমার বিদ্যাটিকে দেখতে পাবে। অর্জুন যুদ্ধের পরিত্যক্ত দেখতে চাইছিলেন, যা তিনি বিদ্যাটিকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন (গীতা ১১ ২৬ ২৭)।

সহস্র ভগবানে শ্রীমতি শ্লোকের দ্বারা 'পক্ষা' পক্ষ দ্বারা তাঁর কপ কর্তৃক ও অন্য ভঙ্গনা দেখেছেন। সেই অনুযায়ী অর্জুন চক্ষু বস্তুগত করে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অর্জুন কিছুই দেখতে পাননি। তাই ভগবান এবার পরবর্তী শ্লোকে অর্জুনকে উদ্ভূত না পাওয়ার কারণ জানিয়ে তাঁকে নিরাক্ষর প্রদান করে বিশ্বকপ সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন।

ন তু মাং শকাসে দ্রষ্টমেনৈব স্বচক্ষুষা।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগদৈশ্বর্যম্ ॥ ৮ ॥

[তু, অমেন (কিছু, তোমার) ; স্বচক্ষুষা (এই চক্ষুর সাহায্যে) ; মাম্, দ্রষ্টম (আমাকে দেখতে) ; এব, ন, শকাসে (পাবে না) ; তে (এই তোমাকে) ; দিব্যম্, চক্ষুঃ (দেব চক্ষু) ; দদামি (প্রদান করছি) ; মে (আমার) ; ঐশ্বর্যম্ (ঐশ্বরিক) ; যোগম্, পশ্য (সাক্ষাৎ অবলোকন কর)।]

কিন্তু তুমি তোমার এই চক্ষুর সাহায্যে অর্থাৎ চর্মচক্ষু দ্বারা আমাকে দেখতে পাবে না। তাই তোমাকে আমি দিব্যচক্ষু প্রদান করছি, যার সাহায্যে তুমি আমার ঐশ্বরিক সামর্থ্য অবলোকন কর ৮ ॥

ব্যাখ্যা 'ন তু মাং শকাসে দ্রষ্টমেনৈব স্বচক্ষুষা'— তোমার এই চর্মচক্ষুর শক্তি অতি সীমিত এবং সীমিত। এই

চর্মচক্ষু প্রকৃত হওয়া কেবলমাত্র প্রাকৃতিক তুচ্ছ কার্যগুলিই দেখে, সক্ষম অর্থাৎ প্রাকৃত মানুষ পশু-পাখি ইত্যাদির রূপ, তাই দেখে বিভ্রান্ত এবং বৌদ্ধ-ছায়া ইত্যাদি দেখতে সক্ষম। কিন্তু মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অতীত আমার রূপ দেখতে সক্ষম নয়।

‘দিবাঃ দদামি তে চক্ষুঃ পশা মে যোগমৈশ্বরম্’—আমি তোমাকে এই অতীন্দ্রিয়, অলৌকিক রূপ দেখার জন্য দিব্যচক্ষু দিচ্ছি অর্থাৎ তোমার এই চর্মচক্ষুতেই দিব্যশক্তি প্রদান করছি, যার সাহায্যে তুমি অতীন্দ্রিয়, অলৌকিক পদার্থও দেখতে পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দিব্যতাও বুঝতে পারবে।

যদিও দিব্যতা বোঝা চোখের কাজ নয়, তা বুদ্ধির বিষয়, তবুও ভগবান বলেছেন যে, আমার পুণ্ড্র দিব্যচক্ষু দ্বারা তুমি দিব্যতা অর্থাৎ আমার ঐশ্বরিক অলৌকিক প্রভাবও দেখতে পাবে, অর্থাৎ আমার বিবর্তরূপ দেখাব জন্য দিব্যচক্ষুর প্রয়োজন হয়।

‘পশা’ ক্রিয়াটির দুটি অর্থ হয়—বুদ্ধির (বিশ্লেষের) সাহায্যে দেখা এবং চক্ষু দ্বারা দেখা। নবম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ভগবান ‘পশা মে যোগমৈশ্বরম্’ বলে বুদ্ধির সাহায্যে দেখার (জানার) কথা বলেছেন। এবার এখানে ‘পশা মে যোগমৈশ্বরম্’ বলে চক্ষুর দ্বারা দেখার কথা বলেছেন।

বিশেষ কথা

যেমন কোথাও ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ এমন লেখা আছে। যার বর্ণনামাত্র সমুদ্রে কোনোবাক্ষ জানে নেই, সে এতে কিছুকিছু কালো কালো দাগ দেখতে পাবে, যার অক্ষর পরিচয় আছে, সে কতগুলি অক্ষর দেখবে, কিন্তু যে লেখাপড়া জানে এবং যার গীতায় গভীর অধ্যবসায় আছে, সে ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’—লেখা দেখলেই গীতার অধ্যায়, শ্লোক, তার ইত্যাদি দেখতে পায়। তেমনই ভগবান যখন অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন তখন তিনি ভগবানের সেই অলৌকিক বিশুদ্ধকণ এবং দিব্যতাও দেখতে পেয়েছিলেন যা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। এ সবই ভগবদ্ভদ্র দিব্যচক্ষুর শক্তি।

এখন এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, অর্জুন যখন চতুর্থ শ্লোক বলেছিলেন যে, আমি যদি আপনার বিশুদ্ধকণ দেখার উপযুক্ত হই, তবে আপনি আপনার বিশুদ্ধকণ

আমাকে দেখান, তখন তার উত্তরে ভগবানের এই অষ্টম শ্লোকটি বলা উচিত ছিল যে, তুমি তোমার চর্মচক্ষুর দ্বারা আমার বিশুদ্ধকণ দেখতে সক্ষম নও, তাই আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করছি। কিন্তু তিনি ওইস্থানে একথা বলেননি, দিব্যচক্ষু প্রদান করার আগেই ‘পশা’-‘পশা’ বলে ব্যবহার দেখার জন্য বলছিলেন অর্জুন যখন দেখতে না পেয়ে তাঁকে জানানেন তখনই ভগবান অর্জুনকে দিব্যচক্ষু প্রদান করে তার সমাধান করলেন। ভগবান এত সব কেন করলেন ?

ভগবানের কৃপা সাদকের ওপর কীভাবে ক্রমশ বিস্তারিত হয়, তা জানাবার জন্যই ভগবান একপ কবেছিলেন। কারণ এই হল তাঁর মতাব। ভগবান অত্যন্ত কৃপালু, তাঁর সেই কৃপাসাগরে কোনো অন্ত নেই। নানাকপে বিভিন্নভাবে তিনি চক্রে কৃপা করে থাকেন। যেমন, প্রথমে তিনি অর্জুনকে উপদেশ দিয়ে উপদেশের সাহায্যে অর্জুনের অন্তরের তার পারাবর্তন করিয়ে তাঁকে নিজ নিষ্ঠুরতা জানে করালেন। সেই বিভূতিগুলি জানার ফলে অর্জুনের মধ্যে এক বিশেষ তার আসে যার ফলে তিনি ভগবানকে বলেন যে আপনার অমৃতময় বাচন শুনে আমার ভূক্তি হয়নি। বিভূতিগুলির বর্ণনা করে শেষকালে ভগবান বললেন যে একপ (নানাপ্রকার বিভূতিসম্পন্ন) ধন্যব্রহ্মাণ্ড আমার একাংশে প্রসিদ্ধ। যার একাংশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিবর্তিত সেই বিবর্তকপ দর্শন করার ইচ্ছা হল অর্জুনের মনে জাগ্রত হয় এবং ভগবানকে সেটি দেখানোর জন্য প্রার্থনা করেন। তখন ভগবান তাঁর বিবর্তকপ প্রদর্শন করে অর্জুনকে তা দেখার জন্য ব্যবহার নিরুদ্দেশ দিতে থাকেন। কিন্তু অর্জুন সেই বিবর্তকপ দেখতে সক্ষম হননি, তাই ভগবান তখন তাঁকে দিব্যচক্ষু প্রদান করলেন। এর সারকথা হল যে, ভগবানই বিবর্তকপ দেখার আকাঙ্ক্ষা অর্জুনের মধ্যে প্রকটিত করেন এবং আকাঙ্ক্ষা প্রকটিত কবেই দেখার আগ্রহও জাগ্রত করেন। অর্জুন তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভগবান বিবর্তকপ প্রদর্শন করেন, অর্জুন দেখতে সক্ষম না হওয়ায় তাঁকে দিব্যচক্ষু প্রদান করে তাঁর মনের ইচ্ছা পূরণ করেন এর তাৎপর্য হল যে ভগবানের শরণ গ্রহণ করলে ভগবান শরণার্থীদের সমস্ত কাজ নিষ্পন্ন করার দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে থাকেন।

পৰিশিষ্ট-ভাব ‘পশ্য’ ক্রিয়াপদটির দুটি অর্থ হয়—জানা এবং দেখা। নবম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ‘পশ্য মে যোগেশ্বরম্’ পদটির দ্বারা ভগবানকে জানার কথা বলা হয়েছিল এবং এখানে ‘পশ্য মে যোগেশ্বরম্’ পদটির দ্বারা ভগবানের সবাবস্থাটি কপ অর্থাৎ লোকের কপের কথা বলা হয়েছে। তাৎপৰ্য্য হল যে, জানার বিষয়ও ভগবান আর দেখার বিষয়ও ভগবান। ভগবান ছাড়া কিছুই নেই। এই একাদশ অধ্যায়ে ভগবানের অসীম কপ ভগবানের বৈশিষ্ট্য আছে, বিচারের বৈশিষ্ট্য নেই। তাই গীতার উপসংহারে সপ্তম প্রথমতঃ ‘কথোপকথনোব’ বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিতীয়তঃ ‘কপেব’ বৈশিষ্ট্য জানিয়েছেন (১৮।৭৬-৭৭)

ভগবানের সবাবস্থাকপ ছিল ‘অলৌকিক’, তাই তা দেখার জন্য ভগবান অর্জুনকে অলৌকিক চক্ষু প্রদান করেছিলেন

সপ্তম শ্লোকের মাত্র কয়েক অঙ্কনে ভগবানের কী কপ দেখিয়েছেন, পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত সপ্তম পৃষ্ঠাব্যাপ্তি এই জানিয়েছেন।

সপ্তম উবাচ

এবমুক্তা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।

দর্শগাম্যাস পার্থায় পরমঃ কপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

[রাজন্ (ও রাজা), এবং, উক্ত। এই কথা বলে), ততো, মহাযোগেশ্বরো (তপস মহাযোগেশ্বর); হরিঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ); পার্থায় (অর্জুনকে), পরমঃ (পরম); ঐশ্বরম্ (ঐশ্বরিক), কপম্ (কপ); দর্শগাম্যাস (দেখানো)]

সপ্তম বললেন— হে রাজন্! এই কথা বলে মহাযোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (হরি) অর্জুনকে তাঁর পরম ঐশ্বরিক কপ দেখালেন^{১)} ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা ‘এবমুক্তা ততো..... পরমঃ কপমৈশ্বরম্’

—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে ‘তুমি তোমার চর্মচকুল দ্বারা আমাকে দেখতে পাবে না, তাই আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করছি, তাই সাহায্যে তুমি আমার ঐশ্বরিক শোণ দেখ’, সপ্তম এখানে সে কথাবই উল্লিখিত দিয়েছেন ‘এবমুক্তা’ পদটির সাহায্যে।

দ্বিতীয় শ্লোকে অর্জুন ভগবানকে ‘যোগেশ্বর’ বলে নিজের অপার শক্তি সাহায্যে তাকে পূর্ণ করে দেন।

নিজের অপার শক্তি সাহায্যে তাকে পূর্ণ করে দেন।

তৃতীয় শ্লোকে অর্জুন যে কপের জন্য ‘কপমৈশ্বরম্’ পদটি ব্যবহার করেছিলেন, সপ্তম সেই কপকেই এখানে ‘পরমঃ কপমৈশ্বরম্’ বলে অভিহিত করেছেন এবং অর্থ হল যে ভগবানের বিশ্বকপ অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমস্ত যোগের মস্তিষ্ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন বিশুদ্ধ, অসীম, অদ্ভুত, বিশ্বকপ প্রদর্শন করেন যা দেব বৈশিষ্ট্য, চিত্রৈশ্বর্য, শব্দৈশ্বর্য এবং ভগবানের থেকে প্রাপ্ত দিব্যচক্ষুসম্পন্ন অর্জুনকেও দুর্নিবন্ধ্য বলেতে হয়েছিল (১১।১৭) ও তাঁও সমস্ত হতে হয়েছিল (১১।৪২) এবং ভগবানকেও ‘ব্যপেতভীঃ’ বলে অর্জুনকে আহ্বান করতে হয়েছিল (১১।৪৯)।

পৰিশিষ্ট ভাব ভগবানকে ‘মহাযোগেশ্বর’ বলায় অর্থ হল, ভগবান সমস্ত যোগের ঈশ্বর। এমন কোনো যোগ নেই, মন আরপাতি (প্রভু) ভগবান নয়, অর্থাৎ সমস্ত যোগই ভগবানের আশ্রিত।

অর্জুন তে ভগবানকে ‘যোগেশ্বর’ বলেছেন (১১।৪), কিন্তু সপ্তম ভগবানকে ‘মহাযোগেশ্বর’ বলে আখ্যাত করেছেন। কারণ সপ্তম অংশ থেকেই ভগবানকে অর্জুনের থেকে বেশি জানতেনা সপ্তমের থেকেও বেদব্যাস ভগবানকে আনন্দ বেশি জানতেন। ব্যাসদেবের কপাতেই সপ্তম ভগবান কপ ও অর্জুনের কথোপকথন শুনেছিলেন

^{১)} সপ্তম ও বেদব্যাসের কাছ থেকে দ্বিদৃষ্টি লাভ করেছিলেন, তাই অর্জুনের সঙ্গে সাত দিনও ভগবানের বিশ্বকপ দর্শন করেছিলেন (গীতা ১৮।৭৭)। সপ্তম সেই বিশ্বকপ্ত এবং পৃষ্ঠাব্যাপ্তি কপও দেখা করেছেন।

‘ব্যাসপ্রসাদাঙ্কুরবানেতদ্গুহ্যমহং পরম্’ (গীতা ১৮.৭৫) বেদব্যাসের থেকেও ভগবানকে বেশি জানেন যুধা-ভগবানই (গীতা ১০।২, ১৫)

সংস্কৃত—সংস্কৃত এখন পবনতী দুটি শ্লোকে ভগবানের পরম ঐশ্বর্যিক রূপ বর্ণনা করেছেন।

অনেকবক্রনয়নমনেকাঙ্কুরদর্শনম্।

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদাতায়ুধম্॥ ১০ ॥

দিব্যমালাস্বরশরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।

সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনস্তং নিশ্চতোমুখম্॥ ১১ ॥

[অনেকবক্রনয়নম্ (গৌর অনেক মুখ ও অসংখ্য চোখ), অনেকাঙ্কুরদর্শনম্ (নানা প্রকার অঙ্কুরদর্শন); অনেকদিব্যাভরণম্ (নানা দিব্যভূষণ বহুবিধ), দিব্যানেকোদাতায়ুধম্ (অসংখ্য উত্তমোত্তম অনেক দিবা আয়ুধ), দিব্যমালাস্বরশরম্ (দিব্য মালা ও শিবা বস্তু পরিহিত), দিব্যগন্ধানুলেপনম্ (গৌর ললাটে ও দেহ চন্দনচর্চিত), সর্বাশ্চর্যময়ম্ (একপ আশ্চর্যময়), অনস্তম্ (অনন্ত রূপশালী), নিশ্চতোমুখম্ (চতুর্মুখবিশিষ্ট), দেবম্ (দেব)]

গৌর অনেক মুখ ও অসংখ্য চোখ, নানা প্রকার অঙ্কুরদর্শন, নানা দিবা অলংকার-বিশিষ্ট, হাতে উত্তোলিত অনেক দিবা আয়ুধ এবং গৌর গলায় অনেক দিবা মালা, গিনি দিবা বস্তু পরিহিত, গৌর ললাটে এবং দেহ চন্দনচর্চিত। একপ আশ্চর্যময়, অনন্তরূপশালী, চতুর্মুখবিশিষ্ট (নিজ দিব্যস্বরূপ) রূপ ভগবান প্রদর্শন করালেন ॥ ১০-১১ ॥

বাণী—‘অনেকবক্রনয়নম্’ বিরাটরূপে প্রকাশিত, ভগবানে যতগুলি মুখ ও চক্ষু দেখা যাচ্ছিল তা সবই দিবা বিরাটরূপে যত প্রাকী দেখা যাচ্ছিল তাদের মুখ, চক্ষু, নেত্র, হস্ত, পদ ইত্যাদি সবঅঙ্গই বিরাটরূপে ভগবানের। কবণ তিনিই বিরাটরূপে প্রকটিত হয়েছেন।

‘অনেকাঙ্কুরদর্শনম্’—ভগবানের বিরাটরূপে যত রূপ, অকৃতি এবং বর্ণ দেখা যাচ্ছিল, তাদের যত প্রকার বিচিত্র সজ্জা-সজ্জা দেখা যাচ্ছিল, তা সবই অতি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

‘অনেকদিব্যাভরণম্’ বিরাটরূপে দেখতে পাওয়া নানারূপের হস্ত-পদ-কর্ণ এবং নাসিকা ও গলদেশে যত গহনারি আভরণ ছিল তা সবই দিবা, কবণ ভগবান যুগ্মেই গহনারূপে প্রকটিত হয়েছিলেন।

‘দিব্যানেকোদাতায়ুধম্’—বিরাটরূপে ভগবান তাঁর হাতে চক্র-গদা-ধনুক-বাণ ইত্যাদি যে নানা প্রকার আয়ুধ (অস্ত্র-শস্ত্র) ধারণ করেছিলেন, তা সবই দিবা।

‘দিব্যমালাস্বরশরম্’—বিরাটরূপে ভগবান তাঁর গলায় ফুলের, সোনার, কপোত, মৃত্তক, রত্নাদির যেসব মালা ধারণ করেছিলেন, সেগুলিও সব দিবা। তিনি লাল-নীল-

সাদা-সবুজ ইত্যাদি যে নানা রঙের বস্ত্রাদি পরিধান করেছিলেন, সেগুলিও দিবা বস্ত্র।

‘দিব্যগন্ধানুলেপনম্’—বিরাটরূপে ভগবান তাঁর ললাটে যে কণ্ঠস্বর, চন্দন, কুম্ভকুম ইত্যাদির তিলক ধারণ করেছিলেন এবং শরীরে যত সুগন্ধ লেপন করেছিলেন, তা সবই দিবা।

‘সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনস্তং নিশ্চতোমুখম্’—এই প্রকার আশ্চর্যময় অনন্তরূপশালী এবং চতুর্মুখবিশিষ্ট পরম ঐশ্বর্যময় নিজরূপে ভগবান অর্জুনকে দেখালেন।

যেমন, কোনো ব্যক্তি দূরে অবস্থান করেও মনে মনে যখন চিন্তা করে যে, ‘আমি হৃদয়কে আছি, গঙ্গায় স্নান করছি’, তখন সে যেমন গঙ্গা পূজা, গঙ্গার ঘাটে দণ্ডায়মান নাবী পুরুষ ইত্যাদি দেখতে পায় এবং ‘আমি গঙ্গায় স্নান করছি’ একপ অনুভব করে। কিন্তু বাস্তবে সেখানে হরিন্দারও নেই বা গঙ্গাও নেই, তার মনই সেইসব রূপ সৃষ্টি করে দেখে। তেমনই ভগবান নানারূপে, সেইসব রূপে পরিহিত গহনার রূপে, অনেক প্রকারের আয়ুধের রূপে, অনেক প্রকারের মালার রূপে, অনেক প্রকারের বস্ত্রের রূপে প্রকটিত হয়েছিলেন। তাই ভগবানের

বিরটরূপেও সবাকুই ছল দিয়া।

শ্রীমদ্ভগবত্বে আছে যে, ব্রহ্মা যখন গোপবালক এবং নৃসিং কেবল নয়, এমনকি ভাস্কর হাতের পাচনাড়ি, গো-বৎসান্তুলিকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন শিং, বসু, বর্শা, ভৃগুদেব কপও ভগবান স্বয়ং ধারণ তখন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং গোপবালক ও গোবৎসান্তুলির রূপ করেছিলেন (শ্রীমদ্ভগবত্বে ১০ ১৩ ১৯)।

পরিশিষ্ট ভাষা—দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবানের অংশ জীবের সব কিছু আশ্চর্যময় বলে বলা হয়েছে (গীতা ২ ২৯), এখানে ভগবানের সব কিছু আশ্চর্যময় বলে জানানো হয়েছে। ভগবানকে যতই দেখা যাক ততই তাঁর বৈশিষ্ট্য নজরে পড়তে থাকে, কেন-না তাঁর বৈশিষ্ট্য অসংখ্য, অনন্ত

সমুদয় সত্ত্বা এবাব বিশ্বরূপে প্রকাশের বর্ণনা করছেন।

দিবি সূর্যসহস্রা ভবেদ্ যুগপদুখিতা।

যদি ভাঃ সদৃশী সা সাদ্ ভাসত্য মহাম্বনঃ ॥ ১২ ॥

[দিবি (আকাশ), যুগপৎ (একই সঙ্গে) : সূর্যসহস্রা (সহস্রাধিক সূর্য), উখিতা, ভবেৎ (উদ্ভিত হবে), সা, ভাঃ (সেইসত্ত্বের প্রভা), ভাসা, মহাম্বনঃ (এই মহাম্বাব), ভাসা (প্রভা), সদৃশী (সমকক্ষ), যদি, সাদ্ (হতে পারে না)]

আকাশে যদি একই সঙ্গে সহস্র সূর্য উদ্ভিত হয়, তাহলেও সেই সবগুলির প্রভা একত্রে এই মহাম্বাব (বিরটরূপ পরমাত্মার) প্রভাব সমকক্ষ হতে পারে না ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—‘দিবি সূর্যসহস্রা.....ভাসা মহাম্বনঃ’ ভগবানের প্রভাব উপাধবন কীভাবে হতে পারে কাবণ — আকাশে উদ্ভিত সহস্র তারকাবার্তি মিলিত হয়েও যেমন সূর্যের প্রভা তল ভৌতিক আর বিশ্বরূপ ভগবানের প্রভা এক চন্দ্রেব প্রভাব সমান হয় না এবং সহস্র চন্দ্র মিলিত হয়েও যেমন এক সূর্যের সমকক্ষ হয় না, তেমনই আকাশে সহস্র সূর্য উদ্ভিত হলেও তাদের সকলের মিলিত প্রভা বিশ্বরূপ ভগবানের প্রভাব সমান হতে পারে না। ঠাৎপর্যন্ত যে সহস্র সূর্যের প্রভা ও বিরটরূপ ভগবানের প্রভাব সঙ্গে তুলনায় হতে পারে না। এইরূপ সহস্র সূর্যের প্রভাব সঙ্গে তুলনা করতেও যখন নিরদোষ্টিসম্পন্ন সত্ত্বা ছিল বোঝা করছেন, তাহলে সেই প্রভা বিশ্বরূপ করিয়েছেন।

পরিশিষ্ট-ভাষা—সহস্রাধিক সূর্যের প্রভা একত্র মিলিত হয়েও ভগবানের প্রভাব সমকক্ষ হতে পারে না, কাবণ সূর্যের প্রভা ভগবানের প্রভা থেকেই উৎসারিত (গীতা ১৫ ১৩)। সহস্র সহস্র সূর্যের প্রভাও যদি একত্র হয়, তবুও তা হল পাকুতক, কিন্তু ভগবানের প্রভা প্রাকৃতিক নয়, তা হল দিয়া।

সমুদয় — অংশে প্রত্যেকগুলিতে বিশ্বরূপ ভগবানের দ্বিাকপ, অবয়ব এবং প্রভাব বর্ণনা করে সত্ত্বা এবাব অধুনের বিশ্বরূপ বর্ণনা করার কথা এসেছেন।

তত্রৈকহং জগৎ কংসং প্রবিভক্তমনেকমা।

অপশাদেন্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবহৃদা ॥ ১৩ ॥

[ভাসা, পাণ্ডবঃ (উপন আর্জুন), দেবদেবস্য (দেবলিঙ্গদেব), ভাসা, শরীরে (সেই দেহে) : একহম (একটি জগৎ)

স্থিত), অনেকা (নানা ভাগে), প্রবিভক্তম্ (বিভক্ত); কংসং, জগৎ (সমস্ত জগৎ), অপশ্যৎ (অবলোকন করলেন)।]

তখন অর্জুন দেবাদিদেবের দেহের কোনো একটি স্থানে স্থিত নানাভাগে বিভক্ত সমস্ত জগৎ অবলোকন করলেন। ১৩ ॥

ব্যাখ্যা 'তত্রৈককং জগৎ কংসং প্রবিভক্তমনেকা' নানাভাগে বিভক্ত অর্থাৎ দেবতা, মানুষ, পশু পক্ষী, পৃথিবী, সমুদ্র, 'আকাশ', নক্ষত্র ইত্যাদি বিভাগগুলির সঙ্গে (সংক্ষিপ্তভাবে নয়, বিস্তৃতভাবে) সমস্ত চরাচর জগৎ ভগবানের শরীরেই একাংশে অর্জুন ভগবদ্‌প্রদত্ত দিব্যচক্ষুর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করলেন। তাৎপর্য হল এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এই মনুষ্যদেহের একাংশে চরাচর, স্থাবর জঙ্গমসহ সমস্ত জগৎ অবস্থিত। সেই জগৎও নানা প্রকারেই স্পষ্ট, নানা দেবলোকের স্পষ্ট, নানা ব্যক্তি ও পদার্থের স্পষ্ট বিভক্ত ও বিস্তৃত। অর্জুন এই কণ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করলেন।

'অপশ্যাদেনদেবস্য শরীরে পাণ্ডবদস্য' 'তদা'ব (প্রভু)।

পরিশিষ্ট ভাব—অর্জুন ভগবানের শরীরের একাংশে ভবায়ুজ, অগ্নিজ, ইন্দ্ৰিয়জ, শ্রেষ্ঠজ, স্থাবর জঙ্গম, নভচর জলচর, চরাশী পক্ষ যোনি, চতুর্দশ ভুবন ইত্যাদি নানা বিভাগে বিভক্ত জগৎ অবলোকন করলেন। জগৎ অনন্ত হলেও তা ভগবানের দেহেরই একাংশে স্থিত (গীতা ১০.৪২) অর্জুন ভগবানের দেহে যেখানেই দৃষ্টিপাত করেন, সেখানেই তিনি অনন্ত জগৎ মর্শন করেন।

সমস্ত ভগবানের অলৌকিক বিশ্বরূপ দেখে অর্জুনের কী অবস্থা হল— পবন হুই শ্রোকে সমগ্র জগৎ বর্ণনা করেছেন।

ততঃ স বিশ্বয়্যাবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়াঃ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

[ততঃ (ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে); সঃ, ধনঞ্জয়ঃ (সেই অর্জুন), বিশ্বয়্যাবিষ্টো (বিশ্বরূপেই ডালেন), হৃষ্টরোমাঃ (সর্বত্র সৌন্দর্যিত হক), কৃতাজ্জলিঃ (কবজোত্তে), দেবং (বিশ্বরূপ দেবকে), শিরসা (অবনত মস্তকে), প্রণম্য, অভ্যমত (প্রণাম করে বললেন)।]

ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে ধনঞ্জয় বিশ্বয়্যাবিষ্ট হলেন এবং তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। তিনি করজোড়ে বিশ্বরূপ-দেবকে অবনত মস্তকে প্রণাম করে বললেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থে, মা যশোদা একবার কানাইয়ের ছোট্ট মুখবিশেষে বিশ্বরূপ মর্শন করেন। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, অমলকোটি প্রকারের একটি প্রকারেও একটি ভূমণ্ডল—সেই ভূমণ্ডলে ভাবতল, তলেও এক মণ্ডলমণ্ডল, মণ্ডলমণ্ডলে ব্রহ্মমণ্ডল, ব্রহ্মমণ্ডলে নন্দগাঁ, নন্দগাঁতে নন্দভবন আর সেই নন্দভবনে এক ছোট্ট শিশু কানাই। সেই কানাইকে তাঁর মা যশোদা ছড়ি নিয়ে তর্জন করছেন 'তুমি কেন এটি দেখো? তোমার হাঁ মুখ দেখাও' কানাই তাঁর মুখ হাঁ-কণে দেখালেন, যশোদা তখন তাঁর সেই ছোট্ট মুখবিশেষে সম্পূর্ণ জগৎ—নন্দগাঁ, নন্দভবন নিজেকেও দেখতে পেয়েছে—'সত্যায়ানম্' (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮।৩৯) অর্জুনও এইভাবে ভগবানের শরীরের একাংশে সম্পূর্ণ জগৎ অবলোকন করলেন।

ব্যাখ্যা ‘ততঃ স বিশ্বমানিতো হুইরোমা ধনঞ্জয়ঃ’ অর্জুন যা কখনো কল্পনাও করতে পারেননি, ভগবানের সেই অত্যাশ্চর্য বিশ্বরূপ দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। ভগবান তাঁর ওপর কৃপাপরবশ হয়ে নিজে থেকেই আশ্চর্য্যিক উপদেশ দিয়েছেন এবং এখন তাঁকে আবার তাঁর বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন। এই কথা ভেবে অর্জুন বেম্বাধিত হলেন।

‘প্রথমা শিরসা দেবঃ কৃতাজ্জলিরতাশ্চ’—ভগবানেও এই বিশেষ রূপের অনুভব করে অর্জুনের মনে হল যে, এর জন্য আমি কীভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব ? আমার এমন কোনো বস্তু নেই, যা আমি তাঁকে সমর্পণ করতে পারি। আমি কেবল অবনত মস্তকে প্রণামই করতে পারি অর্থাৎ নিজেকে সমর্পণ করতে পারি। তাই অর্জুন করজোড়ে অবনত মস্তকে ভগবানের সেই বিশ্বরূপের স্তুতি করতে লাগলেন।

সংক্ষেপ— অর্জুন ভগবানেও যে বিশ্বরূপ দেখে আশ্চর্য্যচিত হয়েছিলেন, পদবস্ত্রী ত্রিগুণি শ্লোকে তাঁর বর্ণনা করে ভগবানের স্তুতি করেছেন।

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা তূতনিশেষসম্ভবান্।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনহৃম্মীশং সর্বানুরগাংস্ত দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

[কেন (ও দেব) , তব, দেহে (আপনার দেহে) , সর্বান, সর্বান, তথা (সকল দেবতাকে এবং) , তূতনিশেষসম্ভবান্ (প্রাণীদের বিশেষ সম্প্রদায়কে) ; ত (এবং) কমলাসনহৃম্মীশং (কমলাসনহৃ), ব্রহ্মাণম্ (ব্রহ্মা) , ঈশ্ব (মহাদেব) , সর্বান, স্বর্গীন (সমস্ত ঋষিকুল) , ত (এবং) , দিব্যান্, উরগান্ (সমস্ত দিবা সর্পগণকে) ; পশ্যামি (দেখাচ্ছি)]

অর্জুন বললেন—হে দেব ! আমি আপনার দেহে সকল দেবতাকে, প্রাণীদের বিশেষ সম্প্রদায়গুলিকে, কমলাসনহৃ ব্রহ্মা, মহাদেব, সমস্ত ঋষিকুল এবং সমস্ত দিবা সর্পগুলিকে দেখছি । ১৫ ॥

ব্যাখ্যা ‘পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা তূতনিশেষসম্ভবান্’—ঈশ্বরপ্রদ ও অর্জুনের দিব্যদৃষ্টি এত অনুগম ছিল যে, তিনি দেবলোক পর্যন্ত হো বটেই, পরিষ্কারভাবে ত্রিলোকও দেখতে পাচ্ছিলেন। ত্রিলোক ছাড়া তিনি আরও দেখতে পাচ্ছিলেন, ত্রিলোকের ব্রহ্মা, প্রতিপালক বিষ্ণু এবং সংজ্ঞাবক মহাদেবকে। তাই অর্জুন বর্ণনা করেছেন যে তিনি সকল দেবতাকে, প্রাণী-সম্প্রদায়কে এবং ব্রহ্মা ও মহাদেবকেও দেখতে পাচ্ছেন।

‘ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনহৃম্মীশং’ অর্জুন বলেছেন যে, আমি কমলাসনে অসীম ও ব্রহ্মাকে দেখতে পাচ্ছি—এতে প্রমাণিত হয় যে অর্জুন কমলাসন ডিটি এবং তাঁর উদ্গমস্থান অর্থাৎ মূল আধার ভগবান বিষ্ণুকে (যিনি অনন্তশয্যায় শায়িত) দেখতে পাচ্ছেন। তাছাড়া মহাদেব, কৈলাস পর্বত এবং সেই পর্বতের ওপর তাঁর আবাসস্থ বটবৃক্ষও দেখতে পাচ্ছেন।

‘স্বর্গীশং সর্বানুরগাংস্ত দিব্যান্’ পৃথিবীতে যত ঋষি আছেন তাঁদের এবং পাতালে স্থিত দিবা সর্পাদিও তিনি দেখতে পাচ্ছেন।

এই শ্লোকে অর্জুনের কথায় প্রমাণিত হয় যে স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল এই ত্রিলোক পৃথকভাবে নয়, বিভাগসহ একসঙ্গে একই স্থানে তিনি দেখছিলেন—‘প্রবিত্তকুম্মনেকথা’ (গীতা ১১:১৩)। সেই ত্রিলোক থেকে তিনি ক্রমে ব্রহ্মলোক, কৈলাস এবং বৈকুণ্ঠলোক এবং সেইসব লোকের অধিকর্তাদেরও (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকেও) দেখলেন। এ সবই দিব্যদৃষ্টির প্রভাব !

বিশেষ কথা

ভগবান যখন বলছিলেন যে, এই সম্পূর্ণ জগৎ আমার কোনো একংশে অবস্থিত, অর্জুন তখন সেটি দেখবার জন্য অনুবোধ করেছিলেন অর্জুনের অনুরোধে ভগবান বলেছেন যে, তুমি আমার শরীরে একাংশে স্থিত চব্যাক্স জগৎ অবলোকন কর—‘ইহ একহং.....মম দেহে’ (১১:৭) বেদব্যাসের দ্বারা দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত সঞ্জয়ও তাই বলেছেন যে, অর্জুন ভগবানের শরীরের একাংশে স্থিত সম্পূর্ণ জগৎ দেখেছিলেন ‘তম একহং..... দেবদেবস্য শরীরে’ (১১:১৩) অর্জুন এখানে বলেছেন

যে, আমি আপনাত দেহে প্রণী সমুদয়কে দেখি 'তব
দেব দেবে' এইরূপ ভগবান এবং সমস্তের বাক্য
'একহম্' (একহ্ম'ন) পদটি উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু অর্জুনের
বাক্যে এই পদটি ব্যবহৃত হয়নি। তার কারণ হল যে
অর্জুনের দৃষ্টি ভগবানের দেহের যে স্থানে পড়েছে,
সেখানেই তিনি ভগবানের বিশ্বরূপ দেখছিলেন তখন
তার দৃষ্টি সার্বভৌম উপনিষ্ট ভগবানের দিকে যায়নি
যে স্থানে অর্জুনের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, সেখানেই তিনি
অনন্ত জগৎ দেখতে পাচ্ছিলেন সুতরাং তার দৃষ্টি
সেখানেই থামবে যায় সেইজন্যই তিনি 'একহম্' বলতে
পারেননি। তার পক্ষে 'একহম্' বলা তখনই সম্ভব হত,
যদি বিশ্বরূপ ভগবানের সমস্ত সমস্ত তিনি সার্বভৌম উপনিষ্ট
ভগবানকেই দেখতে পেতেন। অর্জুন শুধু বিশ্বরূপটি
দেখছিলেন, তাই তিনি বিশ্বরূপের বর্ণনাই করেছিলেন।
এই বিশ্বরূপ তার এত উপর মনে হয়েছিল যে, তার জন্য
এবং কালের কোনো সীমা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না।
তাহা পর্যন্ত হল এই যে, অর্জুনের দৃষ্টিতে বিশ্বরূপের যখন
কোনো অন্ত ছিল না, তখন তার দৃষ্টি সার্বভৌম

“सुखानन्दः भूयः सुखदाम्भवात्”

‘ভগবান’ হান শব্দটোকে একান্ত বিশেষ
 দেবিত্বস্থিতি, সেইজন্য তিনি ‘একমুখ’ বলেছেন।
 সঞ্জয় সাব্যস্তকৃত অর্থাৎ ভগবানকে এবং ভগবানের
 শব্দটোকে একান্ত স্থিত বিশেষকণ মর্শন করছিলেন তাই
 সঞ্জয় এখানে ‘একমুখ’ পদটি ব্যবহৃত করেছেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, ভগবান এবং সম্পূর্ণ
দৃষ্টিতে সেই একজন বলেই ঠিক কোন্ জায়গাটি
বোঝাচ্ছে, যেখানে অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন ?
তার উত্তর হল যে, ভগবানের শরীরের ঠিক কোন্
স্থানে অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন তা নির্দিষ্ট
করার বলা যায় না। কারণ তাঁর দেহের এক একটি
রোমরূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান।
সেই কথাটি বলেছেন যে, আমার দেহের এক অংশ
হুম চব্বি অঙ্গ সমেত জগৎ অবলোকন কর (শীতা
১১।৭)। তাই অর্জুনের দৃষ্টি ভগবানের শরীরের যেখানে
পড়েছিল, সেখানেই তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বরূপ দেখতে
পারছিলেন।

পাৰ্শ্বশিষ্ট ভাৰ : অৰ্জুন ভগবানৰ বিৰাটকণ্ঠৰ মূৰা দেবতা, প্ৰাণী, ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বৰ, ঋষি, নাগ—এইসব সমূহভাবে দেখা গেল। ৩২পৰ্য্য তল এই যে, অৰ্জুন এই মৰজগতে থোকেই দেবলোক, ব্ৰহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, নাগলোক ইত্যাদি লোকগুলি অলসলোকন কৰিলেন। সুতৰাং যা কিছু দেখা না গেলো তথা তা সৰ্বই ভগবানৰ দেহৰ একাংশ স্থিত। ভগবান সাক্ষাৎ হন বা নিৰাক্ষাৰ, অতিবৃহৎ হন বা অতিক্ষুদ্ৰ, তাৰ অনন্তভাবৰ কোনো সীমা নেই। সমগ্ৰ জগৎ সংসার তাৰ থোকেই উৎপন্ন হয়, তাতেই অৰূপান কৰে আনৰ তাতেই জ্ঞান চৰ্যে যায়। কিন্তু ভগবান একইভাবে বিৰাজ কৰেন।

❖ ❖ ❖

অনেকবাহুদলবন্ধনেত্রঃ পশ্যামি ত্বাং সৰ্বভোজনমন্তকপম্।

नादृशं न ममां न पुनस्तुवादिः पश्यामि विद्वत्पुत्र निम्बकृप ॥ १७ ॥

[নিবেশন। (১) নিবেশন (১), নিবেশন (১) ; কাম (আপনার) : অনেকলাভেরজন্য। (২) কাম, কাম, কাম
এবং (৩) নিবেশন (১), নিবেশন (১) ; কাম (আপনার) : অনেকলাভেরজন্য। (২) কাম, কাম, কাম

*অগাধান এবং মজারোণ বাক্যে 'এককল্প' পদ ব্যবহারে কবিতা মূল্য কমা উচিত না। এজন্যও উগতানোর দেহের এক স্থানেটি সম্পূর্ণ বিশ্বকল্প দেখেছিলো।

^১ ক 'যোম যোম প্রভ জাশে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড' (ঈশ্বরানুভবিতমানস ১: ২৩১)

[illegible]

আপনার এক একটি নামকৃত অথবা কল্পিত সেইকথ প্রচাৰ্য্য করুণ লোকের হৃদয়স্থিত প্রবল কামি সূৰ্য্য কিংবদন্ত
কল্পিত অসুখাতিশয় কথারূপে প্রচাৰ্য্য করিতে দেখা যায়

(আমি বা আমি) , পূনঃ, অনন্ত (এবং অনন্ত) , ন, পশ্যামি (দেখতে পারছি না)]

হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ ! আপনাকে আমি বহু হাত, উদর, মুখ এবং নেত্রবিশিষ্ট ও সর্বদিকে অনন্ত রূপসম্পন্ন দেখছি। আমি আপনার আদি, মধ্য বা অন্ত কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—‘বিশ্বেশ্বর’, ‘বিশ্বরূপ’—এই দুটি সম্বোধনের অর্থ হল যে আমি যা কিছু দেখছি, তা সবই আপনি এবং বিশ্বের প্রভু ও অধীশ্বরও আপনি। জাগতিক মানুষের শরীর জড় হয়ে থাকে, তাতে থাকে চেতন শরীরী; কিন্তু আপনার বিশ্বরূপে শরীর এবং শরীরী—এই দুটি ভাগ বাঁজতে বিশ্বরূপে নেই এবং দেহী-দুই-ই আপনি। তাই বিশ্বরূপেও সবই চৈতন্য (চিৎস্বয়) ভাবপর্য হল যে, অর্জুন ‘বিশ্বরূপ’ সম্বোধন দ্বারা বলেছেন যে আপনিই দেহ এবং ‘বিশ্বেশ্বর’ সম্বোধন দ্বারা বলেছেন আপনিই দেহী (শরীরের মালিক)।

‘অনেক বহুদরবক্রনৈয়ম’—আমি আপনার হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম অনেক হাত, আপনার উদরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম অনেক উদর, আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম অনেক মুখ এবং আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম অনেক চোখ। তাৎপর্য হল আপনার হাত, পেট, মুখ এবং চোখের কোনো অন্ত নেই, এগুলি সবই অনন্ত।

শরিশিষ্ট ভাব— এই প্রোকে ভগবানের বিরটরূপের অনন্তমাত্র বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের একাংশেও অনন্তমাত্রা বিদ্যমান। যেমন কার্লিতে বিশ্বের সব স্রিষ্টি লেখা যায়, স্থল দ্বারা যে কোনো গহনাই তৈরি সম্ভব হয়। তেমন ভগবানও সব কিছুই বিদ্যমান, তাতে নেই এমন কিছু জগতে নেই।

কিরীটিনঃ গদিনঃ চক্রিণঃ তেজোরশিঃ সর্বতো দীপ্তিমহম্।

পশ্যামি হ্ৰাং দুনিরীক্ষাঃ সমস্তান্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

[হ্রাং (আপনাকে) , কিরীটিনম্ (কিরীটি) , গদিনম্, চক্রিণম্ (গদা, চক্রসহী কপে) ; পশ্যামি (দেখছি) , তেজোরশিম্ (তেজঃপুঞ্জরূপ) , সর্বতোদীপ্তিমহম্ (সর্বদিক প্রকাশকারী) ; দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ (দেদীপ্যমান অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তি সম্পন্ন) , দুনিরীক্ষাম্ (দূর্নিরীক্ষ্য) চ, সমস্তান্, অপ্রমেয়ম্ (এবং সমস্তিক ভূতে অপ্রমেয় স্বরূপে দেখছি)]

আমি আপনাকে কিরীটি (মুকুট), গদা, চক্র (এবং শঙ্খ ও শব্দ)-ধারী রূপে দেখছি। আপনাকে তেজোরশিগুক্ত সর্বদিক প্রকাশকারী, দেদীপ্যমান অগ্নি এবং সূর্যের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন, দুনিরীক্ষ্য এবং সর্বদিক থেকে অপ্রমেয় রূপে দেখছি ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা ‘কিরীটিনঃ গদিনঃ চক্রিণঃ চ’—আপনাকে আমি ‘কিরীটি, গদা, চক্রধারী’রূপে দেখছি এবং ‘চ’ পদটির দ্বারা শঙ্খ এবং শব্দও ধরা উচিত।

এতে মনে হয় অর্জুন বিশ্বরূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চতুর্ভুজ রূপও দেখেছিলেন।

‘তেজোরশিম্’—আপনাকে তেজঃপুঞ্জরূপে, যেন

সমস্ত তেজ (অনন্ত তেজ) একটুকুত হয়েছে। এর আশ্রয়
সমস্ত বর্ণনা করেছেন যে, অকালে যদি একই সঙ্গে হাজার
হাজার সূর্য উদ্ভূত হয় তাহলেও তার তেজ (প্রভা)
ভগবানের প্রভার সমকক্ষ হতে পারে না (১১।১২)
আপনি এমনই প্রভাসম্পন্ন।

‘সর্বতো দীপ্তিমন্তম্’—আপনি সূর্য প্রকাশরূপ
হওয়ায় চতুর্দিক প্রকাশিত করছেন।

‘পশ্যামি হাং দুর্নিরীক্ষাং সমস্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্’—সত্যতঃ প্রদীপ্ত অগ্নি এবং
সূর্যের ন্যায় আপনার দেহকাস্তি। যেমন সূর্যের সামনে
চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তেমনি আপনাকে দেখে আমার
চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনাকে নিরীক্ষণ করা

অসম্ভব কঠিন। আপনাকে সিকমতো দেখতে পাচ্ছি
না।

[অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা হল যে, ভগবান অর্জুনকে
দ্বিবাট্টি দেওয়া সত্ত্বেও ভগবানের দেদীপমান কপের
অন্য তিনিও সম্পূর্ণরূপে নিরীক্ষণ দেখতে যেন সমর্থ
নন।]

আপনি সর্বভাৱেই অপ্ৰমেয় (অপরিমিত) অর্থাৎ
আপনি কোনো সময়েই প্রভার (ধাপের) মধ্যে সীমাবদ্ধ
নন। তাই প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপাত্ত,
অনুপঙ্গক্তি ইত্যাদি কোনো প্রমাণই আপনার বিষয়ে
জানাতো পারে না : কারণ ‘প্রমা’-র যে শক্তি তা তো
আপনারই।

পরিশিষ্ট-ভাব ‘অপ্রমেয়’—পরমাত্মার সত্ত্ব-নিষ্ঠ-সাক্ষর নিরাকার সমস্ত কণ্ঠ অপ্ৰমেয় (অপরিমিত)
এবং তাঁর প্রকাশ ইত্যাদিও অপ্ৰমেয়—‘অনশিনোহপ্রমেয়স্য’ (গীতা ২।১৮)। পরমাত্মা জ্ঞানের বিষয় নয়, কারণ
তিনি জ্ঞানেরও প্রাভা—‘বেদান্তকৃষেদবিদেব চাহম্’ (গীতা ১২।১৫)।

‘দুর্নিরীক্ষাম্’—ভগবদপ্রদ ও দ্বিবাট্টির সাহায্যেও অর্জুন ভগবানের সম্পূর্ণ বিবাটিকপ ধরান করতে সক্ষম হননি।
এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভগবদপ্রদও শক্তিতেও ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে জানা সম্ভব হয় না। ভগবানও নিজেকে
সম্পূর্ণভাবে জানেন না, যদি জানতেন, তাহলে আর অনন্ত হন কী করে ?

সহস্রাৎ পদবতী শ্লোকে অর্জুন এবার ভগবানের নিষ্ঠ-নিরাকার, সত্ত্ব-নিরাকার এবং সত্ত্ব-সাক্ষর রূপ
অবলোকন করে ভগবানের স্তুতি করছেন।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্যা বিশ্বস্য পরং নিধানম্।

ত্বমব্যয়ঃ শাস্তৃত্বমগোপ্তা সনাতনত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮ ॥

[ত্বম্, বেদিতব্যম্ (আপনিই জ্ঞাতব্য) , পরমম্, অক্ষরম্ (পবন অক্ষর ব্রহ্ম) , ত্বম্, অস্যা, বিশ্বস্য (আপনি সমস্ত
বিশ্বের) , পরম্, নিধানম্ (পবন অশ্রয়) , ত্বম্ (আপনি) , শাস্তৃত্বমগোপ্তা (সনাতন ধর্মের রক্ষক) , ত্বম্, অব্যয়ঃ (আপনিই
অমরাত্মক) , সনাতনঃ (সনাতন) , পুরুষঃ (পুরুষ) ; মে। আমি) , মতো (মনে করে)]

আপনিই জ্ঞাতব্য পরম অক্ষর ব্রহ্ম, আপনি সমস্ত বিশ্বের পরম আশ্রয়, সনাতন ধর্মের রক্ষকও আপনি
এবং আপনিই অমরাত্মক সনাতন পুরুষ—এরূপ আমি মনে করি ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—‘ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্’ বেন. শাস্ত্র,
পুণ্য, স্মৃতি, মন্তাপুরুষদের বর্ণিত এবং তত্ত্বজ্ঞ জীবন্ত
মন্তাপুরুষদের দ্বারা জ্ঞাতব্য যে পরমাত্মারূপ অক্ষর
ব্রহ্ম, যাকে নিষ্ঠ-নিরাকার বলা হয়, তা আপনিই।

‘ত্বমস্যা বিশ্বস্য পরং নিধানম্’ যে জগৎ সংসার
দেবগোনা এবং অনুজ্ঞিত মতো আসে, সে সবেরই
পবন আশ্রয় ও আশ্রয় আপনি। মন্তাপুরুষ সমস্ত জগৎ
কারণসহ আপনাতাই স্রষ্টা এবং মন্তাপুরুষ সমস্ত

আপনার থেকেই তা আবার প্রকটিত হয়। এইরূপে
আপনিই এই জগতের পবন নিধান। [এই পদটিতে অর্জুন
ভগবানের সত্ত্ব নিরাকার কপের বর্ণনা করে তাঁর স্তুতি
করছেন]

‘ত্বং শাস্তৃত্বমগোপ্তা’—যখন ধর্মের ইনি ও অধর্ম
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন আপনিই অবতাবরূপে এসে অধর্ম
নাশ করে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করেন। [এই পদটির দ্বারা
অর্জুন সত্ত্ব-সাক্ষর বর্ণনা করে ভগবানের স্তুতি

কব্ধেনা।]

অর্থাৎ অর্ধেক, স্নান, স্নাতন, অনাদি, চিব্বাখী উক্তম পুরুষ

‘অবাসাঃ স্নাতনকৃতঃ পুরুষো মতো মে’ —অবাস্য আপনি —একপ জাতি মনে করি

পরিশিষ্ট-ভাব এখানে ‘তুমকরং পরমং বেদিতব্যম্’ পদটিতে নিগুণ নিবাক্যবের কথা বলা হয়েছে। ‘তুমসা বিশ্বস পরং নিধানম্’ এই পদটিতে সগুণ নিবাক্যবের কথা বলা হয়েছে এবং ‘ত্বং শাস্ত্রতত্ত্বমোক্তা’ পদটিতে সগুণ-সাক্যবের কথা বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল যে নিগুণ-নিবাক্য, সগুণ নিবাক্য এবং সগুণ সাক্য এই সব মিলিত হয়েই ভগবানের সমগ্ররূপ হয়ে থাকে, যা জানা হলে পরে আর কিছুই জানার ব্যক্তি থাকে না (গীতা ৭.২) কেন-না তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো বস্তুই নেই।

***

সূত্র— পঞ্চদশ শ্লোকে অর্জুন শ্লোক পর্যন্ত বিশ্বকর্মেয়কব্যাক্ষিপে দেবকেশব বর্ণনা করে পঞ্চদশী দুটি শ্লোকে অর্জুন সেই বিশ্বকর্মেয় ইত্যাদি, প্রত্যয় এবং সম্বোধন বর্ণনা করেছেন।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীৰ্যমনন্তবাহুঃ

শশিসূর্যনেত্রম্।

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহৃতাশবক্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্বম্ ॥ ১৯ ॥

[ত্বাম্ (আপনাকে), অনাদিমধ্যান্তম্ (আদি, মধ্য এবং অন্তরহীন), অনন্তবীৰ্যম্ (অনন্ত প্রভাবশালী), অনন্তবাহুঃ (অসংখ্য বাহু), শশিসূর্যনেত্রম্ (চন্দ্র, সূর্য নেত্র স্বরূপ), দীপ্তহৃতাশবক্রম্ (জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় মুখবিশিষ্ট), স্বতেজসা (নিজের তেজে), ইদম্, বিশ্বম্ (এই জগৎকে), তপস্বম্, পশ্যামি (সমস্তপ্রকারে দেখছি)]

আপনাকে আমি আদি, মধ্য ও অন্তরহীন, অনন্ত প্রভাবশালী, অসংখ্য বাহু, চন্দ্র-সূর্য নেত্রস্বরূপ, প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় মুখমণ্ডলবিশিষ্ট এবং নিজের তেজে জগৎকে সমস্তপ্রকারী রূপে দেখছি ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—‘অনাদিমধ্যান্তম্’—আপনি আদি-মধ্য-অন্তরহীন অর্থাৎ আপনার কোনো সীমা নেই।

‘অনন্তবাহুঃ’—আপনার অসংখ্য বাহু, যা গুলে শেষ করা যায় না, তাই আপনি অনন্তবাহু।

ষোড়শ শ্লোকেও অর্জুন বলেছিলেন যে, আমি আপনার আদি, মধ্য ও অন্তর দেখতে পাচ্ছি না। ওইখানে ‘কেশকৃত’ অনন্তের বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে ‘কালকৃত’ অনন্তের বর্ণনা করা হয়েছে। তাৎপর্য হল যে কেশকৃত, কালকৃত বা বস্তুকৃত, কোনো কিছুতেই আপনার কোনো সীমা নেই। কেশ-কাল ইত্যাদি সবই আপনার অন্তর্গত, তাহলে আপনি সেগুলির অন্তর্গত হবেন কি করে? অর্থাৎ কেশ-কাল ইত্যাদি কোনো কিছুই আপনার বাহ্যিক নয়।

‘শশিসূর্যনেত্রম্’—জগৎকে প্রকাশিত করে যে সূর্য এবং চন্দ্র, তা আপনার নেত্র স্বরূপ, তাই জগৎমাত্রই আপনার থেকে প্রভা-প্রাপ্ত হয়েছে।

‘দীপ্তহৃতাশবক্রম্’ যন্ত্র বা হেঁচ প্রভৃতিতে যা কিছু অগ্নিতে দাঁড় করা হয়, সেসব গ্রহণকারী সৌলোময় অগ্নিরূপ মুখগতর আপনি।

‘স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্বম্’ যে তেজের দ্বারা বিশ্ব সমস্ত হয়, সেই তেজও আপনি। তাৎপর্য হল এই যে, যেসব ব্যক্তি, বস্তু, পবিত্রিত্ব প্রভৃতি থেকে প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়, সে সবের দ্বারা প্রাণীকুল সমস্ত হচ্ছে। সমস্তপ্রকারী এবং যাবা সৃষ্টিপিত্ত হয়। উভয়ই সেই এক বিশ্বরূপেই অঙ্গ।

‘অনন্তবীৰ্যম্’—আপনার অপর পরাক্রম, সামর্থ্য, বল ও তেজ আছে আপনি অনন্ত ও অসীম শক্তি-সম্পন্ন।

সূত্র—ষোড়শ শ্লোকে অর্জুন বলেছিলেন ‘অনেকবাহুস্বরূপে ত্বনেত্রম্’ এবং এখানেও বলেছেন ‘অনন্তবাহুঃ’, এখানে তাই এটি পুনরাবৃত্তি মতো মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়, কারণ ওই স্থানে দ্বিবার্তকপেণ ভগবান দেবরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এখানে ত্রৈলোক্যপেণ বর্ণনা করা হয়েছে। ত্রৈলোক্যপেণ বর্ণনা প্রসঙ্গেই এখানে ‘বিশ্বমিদং তপস্বম্’ এবং পরে (সংগতম্) শ্লোকে ‘দৃষ্টম্ভূতং রূপমুগ্রং তবোদং লোকত্বয়ং প্রকাশিতম্’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিণিষ্ট-ভাব — এই শ্লোকের ভাবপূর্ণ হল যে, ভগবান সর্বভাবই অনন্ত। তাঁর প্রজসত্ত্ব ভেঙ্গে তপিত বিশ্ব ভগবানের থেকে পৃথক নয়। সূত্রবাং তদুকারী এবং তপিত— ইত্যদ্বি ভগবানের স্বরূপ।

***

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং দ্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।

দৃষ্টাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রবাথিতং মহাক্ষন্। ২০ ॥

[মহাক্ষন্ (হে মহাক্ষা) ; ইদম্, দ্যাবাপৃথিব্যোঃ (এই স্বর্গ ও পৃথিবী) ; অন্তরম্, চ (মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ এবং) , সর্বাঃ (সকল) , দিশঃ (দিক) ; একেন, ইদা, হি (এক আপনার দ্বারা) , ব্যাপ্তম্ (পরিপূর্ণ) , তব (আপনার) , ইদম্ (এই) ; অদ্ভুতম্ (অদ্ভুত) , উগ্রম্ (উগ্র) , রূপম্ (রূপ) , দৃষ্টা (দর্শন করে) , লোকত্রয়ম্ (ত্রিলোক) ; প্রবাথিতম্ (বাথিত হচ্ছে)]

হে মহাক্ষা ! এই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ এবং সকল দিক আপনার দ্বারা পরিপূর্ণ। আপনার এই অদ্ভুত ও উগ্রমূর্তি দর্শন করে ত্রিলোক বাথিত (বাকুল) হচ্ছে ॥ ২০ ॥

স্বাক্ষা 'মহাক্ষন্' এই সমুদ্রবনটির অর্থ হল যে, এবং পাতালে অবস্থিত সকল প্রাণী বাথিত হচ্ছে, ভ্যার্ভে আপনার স্বরূপের নাম। আর কারও স্বরূপ হয়নি এবং ভ্যার্ভে।

কখনো উগ্রম্ সমুদ্র নয়, তবু আপনি 'মহাক্ষা' বা মহৎ স্বরূপসম্পন্ন।

'দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং দ্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ' স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তীস্থানে যতটা শূন্যস্থান আছে তা সবই আপনার দ্বারা পরিপূর্ণ।

পূর্ব পশ্চিম-উত্তর দক্ষিণ ; পূর্ব ও উত্তরের মধ্যস্থলে 'ঈশান', উত্তর ও পশ্চিমের মধ্যস্থলে 'বায়ু', পশ্চিম-দক্ষিণের মধ্যস্থলে 'নৈঋত', দক্ষিণ ও পূর্বের মধ্যস্থলে 'অগ্নি' কোণ এবং উর্ধ্ব ও অধ— এই দশদিক আপনার দ্বারা পরিপূর্ণ অর্থাৎ এই সমস্ত দিকগুলিতে একমাত্র আপনিই বিদ্যমান।

'দৃষ্টাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রবাথিতম্'

দর্শন ও বিশ্রুতম্ শ্লোকের পূর্ণার্থে উগ্ররূপের বর্ণনা করে এবং বিশ্রুতম্ শ্লোকের উগ্ররূপের থেকে বহুশ্রুতম্ শ্লোক পাণ্ডিত্য অর্জন উগ্ররূপের পরিচয় বর্ণনা করেছেন।

আপনার এই অদ্ভুত, বিলক্ষণ, অলৌকিক, আশ্চর্যজনক, মহামুদ্রীপায়মান এবং ভয়ংকর উগ্ররূপ দেখে স্বর্গ, মর্ত্য

এই শ্লোকটিতে যদিও স্বর্গ এবং পৃথিবীর কথাই বলা হয়েছে (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ), তবুও অর্জুনের 'লোকত্রয়ম্' কথা অনুসারে এখানে পাতালকেও ধরা যেতে পারে। কারণ অর্জুনের দৃষ্টি ভগবানের শরীরের কোনো একটি অংশের দিকে পড়েছিল আর সেখানে তিনি যা দেখেছিলেন, তা কখনো পাতালের দৃশ্য, কখনো ইন্দ্রলোকের আবার কখনো বা স্বর্গলোকের। এইভাবে অর্জুনের সামনে সমস্ত দৃশ্যই একই সময়ে দৃশ্যমান হয়েছিল।

এখানে একটি সংশয় দেখা দিতে পারে যে, বিবটরূপ দেখে ত্রিলোক বাথিত হচ্ছে বলা হয়েছে, কিন্তু ত্রিদাদৃষ্টি বাতীত ত্রিলোকের প্রবীণ কিভাবে বিবটরূপের দর্শন সম্ভব ? ভগবান গো শুণু অর্জুনেরই ত্রিদাদৃষ্টি প্রদান করেছিলেন, তাহলে ত্রিলোকের প্রবীণ বিবটরূপ দর্শন করার উপায়ও ত্রিদাদৃষ্টি কোথায় পেল ? প্রাকৃত চমৎকৃত দ্বারা বিবটরূপের দর্শন সম্ভব নয় তাহলে 'বিশ্বমিদং তপন্তম্' (১১-১৯) এবং 'লোকত্রয়ং প্রবাথিতম্' পদের

অর্জুন যে স্বর্গ থেকে পাতাল এবং পাতাল থেকে স্বর্গ এই ক্রমে বিবটরূপ দর্শন করেছিলেন, তা নয় তিনি ভগবদ্বন্দ্বিত্ব লাভের মাধ্যমে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সবই একসঙ্গে দেখেছিলেন এবং যেমন দেখেছিলেন, তেমনই বলেছিলেন। 'হে দেব ! আমি আপনার দেহে দেবতাদের দেখতে পাচ্ছি, গাণীদের পৃথক পৃথক ভাবে দেখতে পাচ্ছি, ক্ষমজাগনে ব্রহ্মাকে দেখছি, 'কল্যাণে বিরাটরূপে দেখছি, সমস্ত ঋষিকুলকে দেখছি, দিবা সপকুলকে দেখছি' (১১-১৫), ইত্যাদি অর্জুনের একথা শ্রবণে সময় লাগলেও, এই সামগ্রিক দর্শনে পৃথক সময় লাগেনি। তাই তাঁর বলায় স্বর্গ-মর্ত্য পাতাল ইত্যাদির কোনো ক্রম

দ্বারা ত্রিলোকের প্রাণীদের বিরাটরূপ দেখে সমুদ্র ও ব্যথিত হওয়ায় কণা অর্জুন কেন বললেন ?

তার উত্তর এই যে, সমুদ্র এবং ব্যথিত হওয়া ত্রিলোকের প্রাণী সেই বিরাটরূপেই অন্তর্গত অর্থাৎ বিশ্বরূপেই অঙ্গ। সমুদ্র এবং ভগবান বিরাটরূপ একস্থানে দর্শন করার কথা ('একস্থম্') বলেছেন, কিন্তু অর্জুন একস্থানে দেখার কথা বলেননি। কারণ বিরাটরূপ দেখার সময় ভগবানের শরীরের প্রতি অর্জুনের সন্দেহ ছিল না, তাঁর দৃষ্টি সেই বিরাটরূপের দিকেই প্রসারিত ছিল। সাধারণতঃ ভগবানের দেহের প্রতিই যখন অর্জুনের লক্ষ্য ছিল না, তখন সমুদ্র ও ব্যথিত এই লৌকিক জগতের দিকে অর্জুনের দৃষ্টি কীভাবে ঘোড় পড়ে ? এতে প্রমাণিত হয় যে, সমুদ্রপিত্ত ও সমুদ্রপুষ্ক এবং ব্যথিত হওয়া ও ব্যথা প্রদানকারী এই চাবটিই এই বিরাটরূপের অঙ্গ যদিও অর্জুনের মনে হয়েছিল যে বিরাটরূপ দেখে ত্রিলোক ব্যথিত ও ভয়ভীত, কিন্তু আসলে (বিরাটরূপের অন্তর্গত) ভীষণ সিংহ, বাঘ, সাপ ইত্যাদি জন্তু এবং সেই বিরাটরূপের অন্তর্গত ত্রিলোকের প্রাণী মৃত্যুর ভয়েই ভীত ও সমুদ্র ছাড়া।

মর্গার্ণ

মেখা, শোনা ও বোঝার এই জগৎ ভগবানের দ্বিবা

বিরাটরূপেই এক ছোট্ট সংস্করণ। জগতে যে জড়ত্ব, পরিবর্তনশীলতা, অদিবাতা দেখা যায়, তা প্রকৃতপক্ষে সেই দ্বিবা বিশ্বরূপেই একটি ঝলক, এক জীবা বিশ্বরূপের দ্বিবাভাব স্বতন্ত্র সত্তা থাকে, কিন্তু জগতের যে অদিবাতা তার পৃথক সত্তা থাকে না, অর্জুন দ্বিবাভাবের সাহায্যে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, তার ভক্তগণ হানুদৃষ্টিতে এই জগৎকে ভগবদ্ভূতরূপ দেখে থাকেন 'বাসুদেবঃ সর্বম্'। ভাৎপাণী বল এই যে ঝলকদের ছোটবেলায় কঁকর, পাখনের প্রতি যে ভাব থাকে বড় হলে তাদের সেই ভাব থাকে না। বড় হলে কঁকর-পাখর আর তাদের আকৃষ্ট করে না তেমনি জগতে ভোগদৃষ্টি থাকলে জগতের প্রতি যে ভাব সিদ্ধমান থাকে, ভোগদৃষ্টি দূর হলে আর সেই ভাব থাকে না।

যাদের ভোগদৃষ্টি থাকে, তাদের কাছে জগৎ সত্তা বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু যাদের ভোগদৃষ্টি থাকে না, সেইরূপ মহাপুরুষদের কাছে জগৎ ভগবদ্ভূতরূপে প্রতিভাত হয় ; যেমন একজন নারীকেই বালক মা-রূপে, পিতা কন্যা-রূপে, পতি পত্নী-রূপে এবং কুমার্ত জন্তু ঘাদরূপে দেখে, তেমনি এই জগৎকে চর্মচক্ষুতে সত্তা, বিবেক-দৃষ্টিতে পরিবর্তনশীল, ভাব-দৃষ্টিতে ভগবদ্ভূতরূপ এবং দ্বিবা-দৃষ্টিতে বিরাটরূপেই একটি ক্ষুদ্র অংশ রূপে প্রতিভাত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব —এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত 'দ্বৈয়েকেন' পদটির ভাৎপাণী হল যে, অসংখ্য রূপের মধ্যে এক আপনিই বিবর্তিত —'বাসুদেবঃ সর্বম্' আপনার অগণন রূপ কেউ নির্ণয় করতে পারে না, কিন্তু তাতে একমাত্র আপনিই আছে।

ভগবানের নানাপ্রকার অন্ততত্ত্ব থাকে। তিনি দেহ, কাল, বস্তু, বার্তা, রূপ, স্থান, যোগ ইত্যাদি সর্বত্রই অনন্ত। প্রাণী জগতে পতি না, শূন্যতে পতি না, জলতে পতি না, বৃক্ষতে পতি না এবং যা আশ্রয়ের কল্পনাতেও আসে না, সেই সবই বিরাটরূপের অন্তর্গত।

১১ম এবং অর্জুনের দৃষ্টিতে সমুদ্র (বিরাটরূপে) মৃত্যু চিত্রের দৃশ্য উপস্থিত হওয়ায় তিনি পরবর্তী দুটি প্রসঙ্গে ভয়ভীত বর্ণনা করেছেন।

অমী হি দ্বাং সূরসজ্জা বিশস্তি কেচিদ্ধীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গুণস্তি।

যদ্বীভূত্বা মহাবিসিদ্ধসজ্জাঃ স্তবস্তি দ্বাং স্তুতিভিঃ পুঙ্খলাভিঃ ॥ ২১ ॥

[অমী, হি, সূরসজ্জাঃ (এই দেবসমুদয়া), দ্বাং (আপনারাও), বিশস্তি (পূজা করছেন), কেচিৎ (কেউ কেউ), ভীতাঃ (ভীতসমুদ্র হয়ে), প্রাঞ্জলয়াঃ (কৃতান্ত্রি হয়ে), গুণস্তি (ভগবতীন করছেন), মহাবিসিদ্ধসজ্জাঃ (মহর্ষি ও সিদ্ধ মহাপুরুষেরা), স্তবস্তি (সমস্ত স্তোত্র করছেন), ইতি (এখন), পুঙ্খলাভিঃ, স্তুতিভিঃ (উত্তম স্তোত্র ও স্তুতিবাক্য),

উদ্ধা (বলে) ; হাম, স্তুতি (আপনার স্তুতি করছেন।)]

ওই দেবসমুদায় আপনাতেই প্রবেশ করছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভীতসমুদ্র অবস্থায় কৃতাঞ্জলি হয়ে আপনার নাম ও গুণকীর্তন করছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধমহাপুরুষগণ ‘কল্যাণ হোক !’ ‘মঙ্গল হোক !’ এইরূপ যত্নবাক্য ও উত্তম শ্রোত্রের দ্বারা আপনার স্তুতি করছেন । ২১ ॥

ব্যাখ্যা ‘অমী হি হ্যং সুরসম্ভা বিশন্তি’ অর্জুন কৃতাঞ্জলি পুটে আপনার নাম কণা লীলা গুণকীর্তন যখন স্বর্ণে গিয়েছিলেন সেইসময় তাঁর সঙ্গে যেসব

দেবতার পরিচয় হয়েছিল, তাঁদের কথাই অর্জুন এখানে বলেছেন যে সেই দেবতাদেরই আপনার স্বরূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেবগণ এবং আপনার থেকে উদ্ধৃত হয়ে আপনাতেই অবস্থিত ছিলেন এবং আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

‘কেচিদ্ধীতাঃ প্রাজ্ঞলম্বো গুণন্তি’ - কিন্তু ওই দেবতাদের মধ্যে যাদের অমু কুর্বিষে দ্যমনি, একদা অজান দেবতা (অর্থাৎ কল্পেও আবদ্ধ থেকে কল্পের অন্ত পর্যন্ত যাবৎ এককপে থাকেন যাবৎ বিশ্বরূপের অন্তর্গত) নবসিংহ আদি ভীষণ কপ দর্শন করে ভীতসমুদ্র হয়ে

যদিও দেবতারা নৃসিংহাদি অনন্তক লেখে এবং কালকপ মৃত্যুত ভীত হয়েই ভগবানের গুণকীর্তন করছেন (যা সমস্ত বিশ্বরূপেরই অঙ্গ) কিন্তু অর্জুনের মনে হয়েছিল যে এরা ভগবানের বিশ্বরূপ দেবেরই যেন ভীতসমুদ্র হয়ে তাঁর স্তুতি করছেন।

‘স্বহীতুত্বা মহর্ষিসিদ্ধসম্ভাঃ স্তুবন্তি হ্যং স্তুতিভিঃ পুঙ্খলভিঃ’ মহর্ষি, মহর্ষিগণ, সনকদি এবং দেবগণের দ্বারা সৃষ্টি বচন (কল্যাণ হোক ! মঙ্গল হোক !) উচ্চারিত হচ্ছিল এবং নানাকপ উত্তম শ্রোত্রের দ্বারা আপনার স্তুতি করা হচ্ছিল।

পরিশিষ্ট ভাব - দেবগণ, মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ সকলেই ভগবানের বিরাট রূপের অংশ সুতরাং প্রতিষ্টকরী, ভীত, ভগবানের নামগুণ কীর্তনকারী ও সৃষ্টি এককবক সবই ভগবান এবং যাদের প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, যার থেকে ভীত সমুদ্র হয়েছেন, যার নাম এবং গুণাদি কীর্তন করছেন, যার স্তুতি করছেন, তিনিও সেই ভগবান। ভগবানের সমস্ত রূপের এই হল বৈশিষ্ট্য।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেশ্বিনৌ মরুতশ্চোদ্যপাশ্চ।

গন্ধর্বগন্ধাসুরসিদ্ধসম্ভা বীক্ষন্তে হ্যং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২ ॥

[যে, রুদ্রাদিত্যাঃ (যে একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য), বসবোঃ, সাধ্যাঃ (অষ্টবসু, দ্বাদশ সাধ্যগণ), বিশ্বেশ্বিনৌ, চ (দশ বিশ্বদেব এবং), অশ্বিনৌ, চ (দুই অশ্বিনীকুমার ও), মরুতঃ, চ (উনপঞ্চাশ মরুৎ এবং), উদ্যপাঃ, চ (সপ্ত উদ্যপায়ী পিতৃ-দেবগণ) ; গন্ধর্বগন্ধাসুরসিদ্ধসম্ভাঃ (গন্ধর্ব, যক্ষ অসুর ও সিদ্ধগণ আছেন), সর্বে, এব (সকলেই) ; বিস্মিতাঃ (বিস্ময়বিষ্ট হয়ে) ; হাম (আপনাকে) ; বীক্ষন্তে (দর্শন করছেন।)]

যে একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, দ্বাদশ সাধ্যগণ, দশ বিশ্বদেব, দুই অশ্বিনীকুমার, উনপঞ্চাশ মরুৎ, সপ্ত উদ্যপায়ী পিতৃদেব এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ আছেন, তাঁরা সকলেই বিস্ময়বিষ্ট হয়ে আপনাকে দর্শন করছেন ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা ‘রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেশ্বিনৌ মরুতশ্চোদ্যপাশ্চ’ একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশ মরুৎ এইদের সম্পর্কে এই অধ্যায়ের যষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত হয়েছে, অতএব এ শ্লোকের সেখানে দেখে নিতে হবে

দ্বাদশ ‘সাধ্য’ হলেন মন, অনুমত্তা, প্রাণ, নব, যান, চিত্তি, চয়, নয়, হংস, নবায়ণ, প্রভব এবং বিঃ (বাহুপুত্রাণ ৬৬ ১৫-১৬)।

রুদ্র, দক্ষ, প্রব, মতা, কাল, কাম, ধুনি, কুম্ভকন, প্রভবান্ ও রোচমান—এই দশজন ‘বিশ্বদেব’। বহুপুত্র

৬৬। ৩১-৩২)।

| সকলই স্বর্গলোকের লোক।

উক্ত অন্ন গ্রহণ করেন বলে পিতৃপুত্রস্বয়ংকে বলা হয় 'উদ্ভাঙ্গ', এটি সাত উদ্ভাঙ্গা হলেন কবাকাহ, অনল, সোম, যম, অগ্নি, অগ্নিহোত্র এবং বর্তমান (শিবপুত্র), ধর্ম ৬৬ ২)

'গন্ধর্ব্বকাসুর্বসিকসংঘাঃ' কলাপ-পত্নী মুনি ও প্রাণা এবং আদিষ্টা থেকে গন্ধর্ব্বদের উৎপত্তি হয়েছে। রাগ রাগিনীতে এই গন্ধর্ব্বেরা অত্যন্ত পাবনীয়। এবং

কলাপ-পত্নী বসু থেকে যক্ষদের উৎপত্তি দেবগণের দিব্যদীপ দৈত্য, দানব, বাক্সসুন্দর অসুর বলা হয় কপিল ইত্যাদিকে বলা হয় সিক্ত

'বীক্ষতে স্বাঃ নিশ্চিতাশ্চেন সর্বে' উপবিষ্ট দেবতা, পিতৃপুত্র, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ প্রভৃতি সকলে বিশ্বয়াদিষ্ট হয়ে আপনাকে দর্শন করছেন। এইসব দেবতাই আপনার বিবাকপেব অঙ্গশূকপ

পরিণিষ্ট ভাব— কহ, আদিষ্টা, বসু, সখাগন, বিশ্বদেব প্রভৃতি সকলেই এক ভগবানেরই অংশ বিশেষ। সুতরাং যিনি দর্শন করেন এবং যিনি দর্শন হেন সকলেই সেই এক পরমাত্মাই।

সমুদ্র অর্জুন এবার পঞ্চদশী তিনটি শ্লোক থেকে বিশ্বরূপের মহাবিকটরূপের বর্ণনা করে তার পরিণাম জানাচ্ছেন।

রূপং মহন্তে বহুবক্রনেত্রং মহানাহো বহুবাহুরূপাদম্।

বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্টা লোকাঃ প্রবাথিতাত্থাহম্ ॥ ২৩ ॥

[মহানাহো, হে (হে মহানাহো 'আপনার) , বহুবক্রনেত্রম্ (বহু মুখ, চক্ষু) , বহুবাহুরূপাদম্ (বহু বাহু, উরু, পদ) , বহুদরম্ (বহু উদর) ; বহুদংষ্ট্রাকরালম্ (বহু বিকট দন্ত মুখাকৃতিসম্পন্ন) ; মহন্তে, রূপম্ (বিশাল রূপ) ; দৃষ্টা (দর্শন করে) , লোকাঃ (সকল প্রাণী) ; প্রবাথিতাঃ (বাথিত হচ্ছে) , তথা, অহম্ (এবং আমিও)]

হে মহানাহো ! আপনার বহু মুখ, চক্ষু, বাহু, উরু, পদ, উদর ও বহু বিকট দন্তমুখাকৃতিসম্পন্ন এই বিশাল রূপ দর্শন করে সকল প্রাণী বাথিত হচ্ছে এবং আমিও বাথিত হচ্ছি ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—[পঞ্চদশ শ্লোক থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত বিশ্বরূপে 'দেব' রূপের, উনিশ শ্লোকে বৈষ্ণব রূপের পর্যন্ত 'উগ্র'রূপের এবং তেইশ শ্লোকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত 'অত্যন্ত উগ্র' রূপের বর্ণনা করা হয়েছে।]

'বহুবক্রনেত্রম্' আপনার একটি মুখ অপবটির সঙ্গে মেলেনা কোনো মুখ সৌন্দর্য, কোনোটি বিকট, কোনোটি ক্ষুদ্র, কোনোটি নিরীক তেরনই আপনার চক্ষুগুলিও এক বক্র নয়, কোনোটি সৌন্দর্য, কোনোটি বিকট, কোনোটি ছোট, কোনোটি বড়, কোনোটি পশু, কোনোটি চণ্ডা, কোনোটি গোপ, কোনোটি তির্যক ইত্যাদি।

'বহুবাহুরূপাদম্'—হাতগুলির গড়ন, বর্ণ, আকৃতি এবং তার কার্যাদিও সৈন্যসিদ্ধাপূর্ণ। উরুগুলি বিচিত্র প্রকারের এবং চরণও ভিন্ন ভিন্ন মাপের

'বহুদরম্'—উদরগুলিও সব সমান নয় কোনোটি বড়, কোনোটি ছোট, কোনোটি উন্নতক ইত্যাদি।

'বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্টা লোকাঃ প্রবাথিতাত্থাহম্' মুগ্ধবৎ বহু বিকট দন্তবিশিষ্ট। একপ চক্ষুরক, বিকটরূপ দর্শন করে সকল প্রাণী ভীত ব্যাকুল হচ্ছে আর আমিও ব্যাকুল হচ্ছি।

এই শ্লোকের পূর্বে কথিত শ্লোকগুলিতেও বহু মুখ নেত্র ইত্যাদি এবং সমস্ত প্রাণীর ভীত ব্যাকুল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাহলে অর্জুন একই কথা বাবংবার কেন বলেছেন ? তার কারণ হল যে

(১) বিশ্বরূপে অর্জুনের দৃষ্টিতে যে যে রূপ প্রতিভাত হয়েছিল, সেইদৃষ্টিতে তিনি নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য এবং দিব্যতা দেখছিলেন।

এইস্থানে ব্যবহৃত 'অসুর' শব্দে 'নহ্' সমাস উদ্ভূত হয়েছে—'ন সূরা অসুরাঃ'। অতএব এখানে 'অসুর' শব্দটি দেবগণের বিরোধীকে বুঝায়।

(২) বিশ্বকপ মেলে অর্জুন এই ঘটনাক হইয়াছিলেন, অমকিত হয়েছিলেন, বাণিত হয়েছিলেন যে তাঁর খেয়ানই ছিল না যে তিনি কী বলেছিলেন আর কী বলেছেন।

(৩) অর্জুন তো প্রথমে তিন লোকের বাণিত হওয়ার কথা বলেছিলেন কিন্তু এখানে সমস্ত প্রাণীর সমস্ত তাঁর নিজের বাণিত হওয়ার কথাও বলেছেন।

(৪) একটি কথার পুনরাবৃত্তিতে অর্জুনের ভীতসম্প্রস্তু ও বিশ্বাসচকিত হওয়ার সঙ্গীত প্রকাশ পায় জগতে দেখা যায় যে, যাদের ভীতি, ভয়, শোক ও বিশ্বাস হয়ে থাকে তারা সাধারণত একটি কথা বারংবার উচ্চারণ করতে থাকে : যেমন কেউ সাপ দেখে ভীত-চকিত হয়ে বারবার

‘সাপ ! সাপ !’ বলতে থাকে, অথবা অভ্যন্তরীণ ভাবে, মনে ‘আরে আসুন ! আসুন !’ বলে থাকে, আবার কোনো প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু হলে শোকান্বিত হয়ে, ‘আমি মরে গেলাম ! মরে গেলাম ! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। সর্বনাশ হয়ে গেল !’ বলে থাকে। তেমনই এখানে বিশ্বকপ দর্শন করে অর্জুন ভীত ও হর্ষিত হওয়ায় কিছু শব্দ ও বাক্য বারংবার উচ্চারণ করছিলেন তিনি তা স্বীকারও করেছেন—‘অদৃষ্টপূর্বং কথিতোহস্মি দৃষ্ট্বা ভয়ান চ প্রবাধিতঃ স্নো মে’ (১১।৪৫)। তাৎপৰ্য হল যে ভয়, হর্ষ, শোকান্বিত এক কথা বারবার বললে পুনরুক্তি সোহ হয় না।

পরিশিষ্ট-ভাষ্য—দর্শন যিনি করেন এবং দর্শন যিনি করেন, যিনি বাধা দেন এবং যিনি বাধিত হন একপ সমস্ত প্রাণী এবং সূর্য অর্জুনও ভগবানের বিবাকরূপের অন্তর্গত।

***

নভঃস্পৃশঃ দীপ্তমনেকবর্ণঃ ব্যাক্তাননঃ দীপ্তবিশালনেত্রম্।

দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রবাধিতান্তরাঙ্গা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষেধা ॥ ২৪ ॥

[হি, ত্বো (তাবদ তে বিষ্ণু !): দীপ্তম্, অনেকবর্ণম্ (দেদীপমান বিচিত্রবর্ণ), নভঃস্পৃশম্ (আকাশকে স্পর্শ করেছেন), ব্যাক্তাননম্ (মুখ বিস্তারিত), দীপ্তবিশালনেত্রম্ (চোখ প্রদীপ্ত ও বিশাল), ত্বাম্ (আপনাকে), দৃষ্ট্বা (দেখে); প্রবাধিতান্তরাঙ্গা (ভয়ানক অঙ্গনে), ধৃতিম্, চ (দৈর্ঘ্য এবং), শমঞ্চ, ন, বিন্দামি (শাস্তি পাচ্ছি না)]

কেন-না হে শিখু! আপনার দেদীপমান বিচিত্রবর্ণ, আপনি আকাশকে স্পর্শ করেছেন অর্থাৎ সর্বদিকেই বিস্তারিত আকৃতি, আপনার মুখ বিস্তারিত, আপনার চোখ প্রদীপ্ত এবং বিশাল, আপনার এই রূপ দেখে ভয়ানক আমি দৈর্ঘ্য এবং শাস্তি পাচ্ছি না ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—[কৃত্রিম শ্লোকে অর্জুন বিশ্বকপের দৈর্ঘ্য ও প্রভাব বর্ণনা করেছিলেন, এখানে শুধু দৈর্ঘ্যের বর্ণনা করেছেন।]

‘বিষেধা’—আপনি সাক্ষঃ বাপ্তিস্বরূপ বিষ্ণু, যিনি পৃথিবীর ভাষা মোচন করার জন্য কৃষ্ণরূপে অবতরণ করেছেন।

‘দীপ্তমনেকবর্ণম্’—আপনি সাদা, কালো, সবুজ, নীল, হলুদ ইত্যাদি নানা উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট।

‘নভঃস্পৃশম্’—আপনার দীর্ঘ অবয়ব আকাশ স্পর্শ করেছে

বায়ুর গুণ হওয়ায় স্পর্শ বায়ুরই হয়ে থাকে, আকাশের নয়। তাহলে আকাশ স্পর্শ করার অর্থ কী? যতদূর মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত হয়, ততদূর সে আকাশই দেখতে

পায়, তবপরে শুধুই অসংকল্প কারণ দৃষ্টি যখন আর যেতে পারে না, তান্ত্র ভয়ে যেমন থেকে ফিরে আসে সেখানে অসংকল্প দেখায় এই দৃষ্টি হল আকাশকে স্পর্শ করা। এইভাবে অর্জুনের দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর তিনি ভগবানের বিবাকরূপ দেখতে পাচ্ছিলেন। এর তাৎপৰ্য হল যে, ভগবানের বিশ্বকপ অসীম, যার কাছে দ্বিবা দৃষ্টির শক্তিও সীমিত

‘ব্যাক্তাননঃ দীপ্তবিশালনেত্রম্’—ভয়ানক রূপ যেমন কোনো জগকে খাবার জন্য মুখব্যাধান করে, তেমনই যেন বিশ্বকে গ্রাস করার জন্য আপনি মুখব্যাধান করেছেন বলে মনে হচ্ছে

আপনার চক্ষু ও বিশাল ও উজ্জ্বলরূপে প্রতি নাহ হচ্ছে

‘দৃষ্টা হি হ্যাং প্রবাবিত্তাস্তান্ধা নৃতিং ন বিন্দানি শমং চ বিধোঃ’ এইরূপে আপনাকে দেখে আমার অন্ধর ব্যথিত হচ্ছে। আমি কোথাও ঐশ্বর্য ও শাস্তি পাচ্ছি না।

এখানে প্রথম উক্তিতে পারে যে, অর্জুনের এক ভৌতিক ক্ষমতা আছে তার দ্বিতীয়ত, ভগবদ্প্রদত্ত সমর্থ্যও (দিব্যদৃষ্টি) আছে। তা সত্ত্বেও অর্জুন বিশ্বরূপ দেবে ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু সঞ্জয় তা জানি এর কারণ কী? সন্ত মহাপুরুষদের কাছে থেকে জানা যায় যে, ভীষ্ম, বিদুর, সঞ্জয় এবং কুন্তী এই চারজন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বিশেষভাবে জানতেন। এই সঞ্জয় প্রথম থেকেই ভগবানের তত্ত্ব, তাঁর প্রভাব জানতেন, কিন্তু অর্জুন ভগবানের তত্ত্ব ততটা জানতেন না। অর্জুনের বিমূঢ়তার (বোকা) তখনও সর্বোচ্চভাবে দৃষ্টীভূত হয়নি (গীতা ১১:৪১)। সেই বিমূঢ় ভাবের জন্যই অর্জুন সমুত্ত্ব হয়েছিলেন। কিন্তু সঞ্জয় ভগবানের তত্ত্ব বিশেষভাবে জানতেন বলেই তাঁর মনে, বিমূঢ়তার আবেশনি; তাই তিনি ভয়ভীত হননি।

উপনিষ্টে ক্র আভোচনাম্ এটি প্রমাণিত হয় যে, ভগবান এবং মহাপুরুষদের কৃপা বিশেষভাবে অযোগ্য ব্যক্তিদের

ওপরই বর্ণিত হয়ে থাকে, কিন্তু বিশেষরূপে যোগ্য ব্যক্তিগণই এই কৃপাকে জানতে পাবেন যেমন, ছোট শিশুর প্রতি মায়েব স্নেহ অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে, কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ সন্তান মাকে বড়টা জানে, ছোট শিশু ততটা জানতে সক্ষম হয় না। তেমনি ভালোমানুষ, সহজ সরল ব্রাহ্মসী, গোপবাসক, গোপ গোপিনী এবং গাভী এদের প্রতি ভগবান যত স্নেহশীল, জীবমুক্ত মহাপুরুষদের প্রতি তাঁর তত স্নেহ থাকে না। কিন্তু এইসব জীবমুক্ত মহাপুরুষ ভগবানকে গোপবাসক প্রভৃতির চেয়ে বেশি জানেন সঞ্জয় বিশ্বরূপ দর্শন করার জন্য প্রার্থনাও করেননি, তবুও তিনি বিশ্বরূপ দর্শন কবলেন। কিন্তু বিশ্বরূপ দেখার জন্য ভগবানই অর্জুনকে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন এবং নিজের বিশ্বরূপও দেখিয়েছিলেন। কারণ অর্জুন ভগবদ্ভক্ত সঞ্জয়ের থেকে কম জানতেন এবং ভগবানের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাই তাঁর ওপর ভগবানের বিশেষ কৃপা ছিল, সেই কৃপাতেই শেষ পর্যন্ত অর্জুনের মোহ দূর হয় — ‘নষ্টো মোহঃ ..... ত্বং প্রসাদাৎ’ (গীতা ১৮:৭৩)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মোহ শেষাবসি দূরীভূত হয়েই থাকে।

পরিশিষ্ট ভাব- এখানে উদ্ধৃত ‘মভম্পশম্’ পদটি বিরাটরূপের অনন্তের পরিচায়ক। অর্জুনের দৃষ্টে যতদূর প্রসারিত হয়, ততদূরই তিনি বিরাটরূপ দেখতে পান— ‘স্বা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ’ (কঠোপনিষদ্ ১:৩:১১) অর্থাৎ এই পরমাত্মা সকলের পবনগতি এবং পবনঅবধি।

দংষ্ট্রাকরাণানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসমিধানি।

দিশো ন জানে ন জতে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস। ২৫।

২৫। (প্রাণনাথ) : কালানলসমিধানি (প্রলয়গ্নি সদৃশ প্রজ্জ্বলিত), চ, দংষ্ট্রাকরাণানি (এবং বিকট দন্তসমষ্টিত), মুখানি, দৃষ্ট্বৈব (সকলকে দর্শন করে), ন, দিশঃ (না দিশাব) : জানে, চ (জান হচ্ছে অব), ন, শর্ম, এবং (না স্তম্ভি) : জতে (জাত হচ্ছে) দেবেশ (হে দেবেশ), জগন্নিবাস (হে জগন্নিবাস), প্রসীদ (আপনি প্রসন্ন হন)।

আপনার প্রলয়গ্নি সদৃশ প্রজ্জ্বলিত এবং বিকট দন্তসমষ্টিত ভীষণ মুখ সকল দর্শন করে আমি দিশাহারা হয়েছি, আমি স্তম্ভি লাভ করছি না। সেইজন্য হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! আপনি প্রসন্ন হন॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা ‘দংষ্ট্রাকরাণানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসমিধানি’ মহাপ্রলয়ের কালে সমগ্র বিভবন ভীষণ দন্তসমষ্টিত হওয়ায় অত্যন্ত বিকটরূপে প্রতিভাত উদ্ভাবকী যে অগ্নি প্রকটিত হয়, তাকে সংকটক বা হচ্ছে সেটি দেখানোরই আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছি। তার

কাজ দেখলে তেঁা হাও সামনে ছুব থাকই অসন্তুষ্ট হয়ে
পড়ে।

‘দিশা ন জানে ন লাভে চ শর্ম’ এই বিকট মুখ দর্শন
করে আমি চিত্তবিস্ময় প্রকাশনা ছেয়েছি। এর তাৎপর্য হল
দিশার জ্ঞান হয় সূর্যের উদয় ও অস্ত পোকে। কিন্তু সেই সূর্য
এখন আপনার চোখে ছায়ে বিবর্তিত অর্থাৎ তা এখন
আপনার বিবর্তকপের আত্মগতি হয়ে রয়েছে। তাছাড়া
আপনার চতুর্দিকে মহাপ্রাণসহ অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছে
(১১।১২), দগর আদি অস্ত নেই। তাই আমার দিশার
জ্ঞান হচ্ছে না আর ওই বিকট মুখ দর্শন করে উত্ত হওয়ায়
আমি কেমনে করুণা সৈন্য ও স্বস্তি পাচ্ছি না।

‘প্রসাদ দেবেশ জগন্নিবাস’ আপনি সমস্ত দেবতার
অধীশ্বর এবং সমগ্র জগৎ আপনারাই অবস্থান
করতে। তাই যে কোনো দেবতা, মানুষ ভীত হয়ে
আপনাকেই ভো ডাকে আপনি ছাড়া আর কারেকই বা
ডাকবে ? আর শুনবেই বা কে ? তাই আমিও আপনাকে
ভেকে বলছি, হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি প্রসন্ন
হোন।

জগদানন্দ বিকটরূপ দর্শন করে অর্জুনের মনে
হুত্বছিল যে ভগবান যেন অত্যন্ত ক্রোধাধ্বিত হয়েছেন।
সেইজন্যই ত্রিসমুদ্র অর্জুন জগদানন্দ কাছে তাঁকে প্রসন্ন
করার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন

পরিশিষ্ট ভাষা — ভগবান প্রসন্ন হয়েই অর্জুনকে তাঁর বিবর্তকপ দর্শন করিয়েছিলেন (গীতা ১১।৪৭), কিন্তু তাঁর
কপের উদ্ভাবন দর্শন করে অর্জুনের ভ্রম হয়েছিল যে, ভগবান বোধহয় তাঁর ওপরে প্রসন্ন নন। তাই তিনি ভগবানকে
প্রসন্ন হতে অনুরোধ জানাচ্ছেন।

সম্বন্ধ - পবন তাঁর চুড়ী থেকে অর্জুন প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের বিবর্তকপের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় বর্ণনা করেছেন।

অমী চ ভ্রাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবানিপালসংযৈঃ ।
ভীষ্মা দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়েরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ।
বক্রাণি তে হুরমাণা বিশস্তি দংষ্ট্রাকরাঙ্গানি ভয়ানকানি,
কেচিদিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাসৈঃ ॥ ২৭ ।

[অমীঃ (আমাদের পক্ষে), যোধমুখ্যৈঃ, সহ (প্রধান যোদ্ধাগণ সহ) ; ভীষ্মাঃ, দ্রোণাঃ, তথা (তৈশ্চ, ত্রৈল এবং) ,
অসৌ, সূতপুত্রাঃ, অপি (কর্ণও) , স্বাম (আপনার মধ্যে) , অবনিপালসংযৈঃ, সহ (যোদ্ধাগণ সহ) , ধৃতরাষ্ট্রস্য (ধৃতরাষ্ট্রের) ,
অমী, এবং, সর্বে (সকল) , পুত্রাঃ, তে (পুত্রগণও আপনার) ; দংষ্ট্রাকরাঙ্গানি, ভয়ানকানি (দংষ্ট্রাক্ষর, : বক্রাণি
(মুণ্ডবিক, : হুরমাণাঃ, বিশস্তি (সর্বত্র প্রবেশ করেছেন) , কেচিৎ, চূর্ণিতৈঃ, উত্তমাসৈঃ (কেউ কেউ চূর্ণ-বিচূর্ণ মস্তকসহ) ,
দশনান্তরেষু (আপনার দস্তুর মধ্যে) , লিলগ্নাঃ, সংদৃশ্যন্তে (সংলগ্ন রয়েছে) ,]

আমাদের পক্ষের প্রধান যোদ্ধাগণসহ ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণও আপনার মধ্যে প্রবেশ করছেন।
রাজন্যবর্গসহ ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রগণও আপনার বিকট দৃষ্টিনিশিষ্ট ভয়ঙ্কর মুখবিরে সবেগে প্রবেশ
করছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চূর্ণবিচূর্ণ মস্তকসহ আপনার দস্তুরের মধ্যে সংলগ্ন রয়েছে। ২৬-২৭ ॥

বাখ্যা ‘ভীষ্মা দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ আমাদের এই সেনাপাণ্ডবগণসহ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য
সহাস্মদীয়েরপি যোধমুখ্যৈঃ’ আমাদের পক্ষের দ্রোণ এবং ক্রিয়াও সূতপুত্র কর্ণও আপনারই প্রবিষ্ট
ধৃতরাষ্ট্র, বিবর্ত, রূপদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান, হচ্ছেন।

যোদ্ধা সকলেই ধর্মের সপক্ষে আছেন এবং এখানে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণের নাম করার অর্থ হল
শুধুমাত্র কর্ণই মনে করুণী যুদ্ধে যোদ্ধাও করেছেন। যে, এই তিনজনই নিজ নিজ কর্ণ পালনের নিমিত্ত যুদ্ধে

যোগদান করছেন'।

‘অসী চ য়াঃ ধৃতকটুসা পুত্রাঃ সৰ্বে
সহৈবাবনিপালসংগে’—দুর্যোধনের পক্ষ যত রাজা
আছেন, যাঁরা দুর্যোধনের হিতার্থে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন
(গীতা ১।২৩) অর্থাৎ দুর্যোধনকে হিতের পরামর্শ
দেননি, সেই রাজানাগর্গসহ দুর্যোধন, দুঃশাসন ইত্যাদি
ধৃতবাত্তের একশত পুত্র বিকট দন্তবিশিষ্ট অত্যন্ত ভয়ঙ্কর
আপনাব মুখবিবরে তীব্র বেগে প্রবিষ্ট হচ্ছে—‘বহুানি তে
হুয়মাণা বিশস্তি সংষ্টাকরানানি ভয়ানকানি’।

বিরটকপেতে তারা ভগবানেই প্রবিষ্ট হোক বা
ভগবানের মুখ গর্হবে, তা একই লীলা। শুধু ভাব অনুযায়ী
তাদের গতিবিধি পৃথক বলে প্রতিভাত হয়। তাই
ভগবানেই প্রবিষ্ট হোক বা মুখগুলিতে, তারা সবই
বিরটকপেতেই থাকে।

‘কেচিৎকিলা দশনাত্মকেন্দ্রং সন্দশ্যন্তে চুর্ণিতকরমাকৈঃ’

যেমন, খানাপদার্থগুলির মধ্যে এমন কিছু পদার্থ থাকে
যেগুলি সোজা উদরে চলে যায়, আর কিছু পদার্থ এমন

যা কে যেগুলি চিবানোর সময় দাঁত ও মাড়ির মধ্যে আটকে
যায়। যেমনটি আপনার মুখে প্রবিষ্টকারী কোনো কোনোটি
সোজা ভিতরে যাচ্ছে, আবার কোনো কোনোটি চূর্ণ বিচূর্ণ
মস্তকসহ আপনার দাঁতের ফাকে ফাকে আটকে রয়েছে
দেখা যাচ্ছে।

এখানে একটি সংশয় আসে যে, যোদ্ধাগণ এখনও
যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান, তাহলে অর্জুন কী করে তাদের
ভগবানের মুখে প্রবিষ্ট হতে দেখলেন ? উত্তর হল যে
ভগবান তাঁর বিবটরূপে আসন্ন ভবিষ্যৎ দেখাচ্ছিলেন
ভগবান বিশ্বরূপ প্রদর্শনের সময় বলেছিলেন, তুমি যা
কিছু দেখতে চাও, তা-ও আমার এই বিশ্বরূপে দর্শন
কর (১১।৭)। অর্জুনের সন্দেহ ছিল যুদ্ধে তাঁদের জয়
হবে, না কৌরবদের (২।৬) ? তাই সেই সন্দেহ দূর
করার জন্য ভগবান তাঁকে আসন্ন ভবিষ্যতের দৃশ্য দেখিয়ে
যেন বলতে চাইছেন যে, যুদ্ধে তোমারই জয় হবে।
পরে অর্জুনের প্রশ্নেও ভগবান এই কথাই বলেছেন
(১১।৩২-৩৪)

পরিশিষ্ট-ভাব - অর্জুন ভগবানের বিবটরূপে আসন্ন ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছিলেন কালাতীত হওয়ায় ভগবানের
ভেতরে অতীত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান —এই তিন কালই উপস্থিতভাবে বিরাজমান (গীতা ৭।২৬)।

‘উত্থাঃ উত্থার প্রতিজ্ঞা পৃথিবীতে নিখ্যাত এইজন্য যে তিনি পত্নীর মৃত্যুর জন্য নিরাহ না করার পন্থা করেছিলেন এবং
আনাজ প্রস্তুতকারী ছিলেন। এই প্রতিজ্ঞায় তিনি এমন অটল ছিলেন যে, নিজের পুত্রপুত্রদের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছিলেন, তবুও
প্রতিজ্ঞা ভাঙেননি। ভগবান প্রত্যক্ষ অস্ত্র ধারণ না করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কিন্তু উত্থা যখন (ভগবানের মল্লদের বিরুদ্ধে)
প্রতিজ্ঞা করলেন যে, ‘আজু কো হবির্ভিন্ন শাস্ত্র গচ্ছত’ তৌ স্মার্ত্ত গচ্ছত জনীশূকো শাস্ত্রং সূত ন কচ্ছত’ তখন ভগবান প্রতিজ্ঞা
ভেঙ্গে একবার তাকে ও অন্যবার বহুতর নিয়ে উত্থার নিকট দৌড়ে যান। এই ভাবে উত্থার প্রতিজ্ঞা বহুতর থাকে ও ভগবানের
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়।

ক্লেপ— অস্ত্রশূন্য প্রোণার্ক দুর্যোধনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিলেন তাই তিনি যুদ্ধকে নাকি কর্তব্য মনে করে যোগদান করেছিলেন।
সেইসঙ্গে সেভাবে কথা শুনে এবং নিজ প্রস্কলোচিত হর্ষ বুদ্ধি যুদ্ধে উপদ্রব চেন

হোমচার্যের মধ্যে এমন নিরপেক্ষতা ছিল যে শুকচক্র এবং শত্ৰুনির্যাস পায়বলী অর্জুনকে প্রস্তুত প্রয়োগ এবং তা কিভাবে
তোলা উচিত শিখিয়েছিলেন, কিন্তু নিজপুত্র অস্থত্মাকে শুধু প্রস্তুত প্রয়োগই শিখিয়েছিলেন, প্রত্যাহার কৌশল দেখাননি

কর্ণ—দুর্যোধনের সঙ্গে কর্ণের বন্ধুত্ব ছিল, সেই বন্ধুত্বের কর্তব্যের জন্য তিনি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
তাকে, ‘তু ম কুষ্ঠপুত্র’ বললেন ও তিনি দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করেননি, আর ভগবানকে এ কথা ঘৃণিষ্ঠিবকে বলতে নিষেধ
করেছিলেন, কারণ তিনি অন্তরে ঘৃণিষ্ঠিব একথা জানলে বড় ডাই হিসাবে কর্ণকে বাধা করলেন আর কর্ণ দুর্যোধনকে রাজ্য
সমর্পণ করবেন তাতে পাণ্ডবরা চিরকাল দুঃখী হয়েই কাটাবেন।

কর্ণ অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও আত্মশয় দানবীয় ছিলেন। ইন্দ্রের প্রাণনাম্য তিনি সহজাত করে কুণ্ডল তাঁকে প্রদান করেন। কুণ্ডল
প্রাণনাম্য তিনি তাঁকে পাঁচ সপ্তানী ঈশ্বরত্ব থাকার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন যে, যুদ্ধের ত্রিমা নকুল সপ্তদেবকে তিনি মাঝবেন
না, তবে অর্জুনের সঙ্গে তাল যুদ্ধ হবে, তাতে অর্জুন দাবা খেলেও কুণ্ডার কর্ণ-সহ) পাঁচ সপ্তানী সর্ভদ্বন্দ্ব আকটন এবং কর্ণ
দাবা খেলেও পাঁচ সপ্তানী জীবিত থাকবেন।

সমুদ্র—যাঁবা বাঁকানদের কর্তব্য মনে করে ধর্মের দৃষ্টান্তে যুদ্ধ যোগদান করেছেন এবং যাঁবা পবনাদ্বারা লাভ করতে অস্বস্তি—একপা বাঁকানদের বিকল্পে নদীর দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রবেশ করার বর্ণনা অর্জুন পর্বতী শ্লোকে করেছেন।

যথা নদীনাং বহবোহনুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা ভবন্তি।

তথা তবামী নরলোকবীরা বিশদ্বি বক্রাণাভিবিজ্জলন্তি । ২৮ ॥

[যথা, নদীনাং (যেমন নদীসমূহের), বহবঃ, অনুবেগাঃ (বহু জলপ্রবাহ, , এবং, সমুদ্রম্, অভিমুখাঃ (সমুদ্র অভিমুখেই), ভবন্তি, তথা (দাবিত হই, , তেমনই), অমী, নরলোকবীরাঃ (এই জগতের মহাশূরবীরগণ, , তব (আপনার); অভিবিজ্জলন্তি (প্রজ্বলিত), বক্রাণি (মুখগহ্বরে), বিশদ্বি (প্রবিষ্ট হচ্ছেন।)]

যেমন নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ স্বাভাবিকভাবে সমুদ্রের দিকে দাবিত হয়, তেমনই এই জগতের মহাশূরবীরগণ আপনার সর্বদিকে প্রজ্বলিত মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হচ্ছেন ॥ ২৮ ॥

বাখ্যা—‘যথা নদীনাং বহবোহনুবেগাঃ জলন্তি’ নদীর ন্যায়ই জীবন্তই সুখের আকর্ষণে সমুদ্রমেবাভিমুখা ভবন্তি’ জলন্তি:একটি মূল হল সমুদ্র। পবনাদ্বারা দিকেই দাবিত হয়। কিন্তু ভ্রমবশত সন্তুষ্টই বিনাশশীল এই দেহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে জাগতিক পদার্থ সংগ্রহ এবং সংযোগজনিত সুখ ব্যাপ্ত হই এবং নিজেকে পৃথক অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তু মনে করে। জীবের মধ্যে তিনিই প্রকৃৎ বীৰপুরুষ যিনি জাগতিক পদার্থ সংগ্রহ এবং সুখভোগে ব্যাপ্ত না হয়ে, যে জন্ম দেহ প্রাপ্তি, সেই পরমার্থ প্রাপ্তির পথে তৎপর থাকেন। এইরূপে যুদ্ধ উপস্থিত ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ আপনার প্রদীপ্ত (জ্ঞানস্বরূপ) মুখবিবরে প্রবিষ্ট হচ্ছেন। উপস্থিত দুষ্টমান ব্যক্তিদের মধ্যে পবনাদ্বারা লাভাকারী ব্যক্তি অস্বস্তি বোধ। তাই তাঁদের উপলক্ষ্যে পরোক্ষ-বাক্যে ‘অমী’ (তব) পদ ব্যবহৃত হয়েছে।

‘তথা তবামী নরলোকবীরা বিশদ্বি বক্রাণাভিবি-

৪৪ ৪৪ ৪৪

সমুদ্র—যাঁবা প্রাণীরা ও জীবের বসবাসে হস্ত যুদ্ধ যোগ দিয়েছেন এবং যাঁবা জাগতিক সংগ্রহ ও ভোগাদি প্রাপ্তিতে ব্যাপ্ত—একপা বাঁকানদের বিকল্পে সন্তুষ্টের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রবেশ করার বর্ণনা অর্জুন পর্বতী শ্লোকটিতে করেছেন।

যথা প্রদীপ্তঃ জ্বলনঃ পতঙ্গা বিশদ্বি নাশায় সমুদ্রবেগাঃ।

তথৈব নাশায় বিশদ্বি লোকাঙ্করাপি বক্রাণি সমুদ্রবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

[যথা, পতঙ্গাঃ (যেমন পতঙ্গকুল), নাশায়, সমুদ্রবেগাঃ (নিজের নাশের জন্য অতি বেগে দাবিত হয়ে); প্রদীপ্তম্, জ্বলনম্ (জলন্ত অগ্নিতে), বিশদ্বি, তথা, এবং, (প্রবেশ করে, তেমনই); লোকাঃ (এইসব লোকেরা); অপি, নাশায় (নিজবিনাশের জন্যই); সমুদ্রবেগাঃ (অতি বেগে দাবিত হয়ে); তব (আপনার), বক্রাণি (মুখগহ্বরে), বিশদ্বি (প্রবেশ করছে),]

যেমন পতঙ্গকুল মোহবশত মরণের জন্য অতি বেগে দাবিত হয়ে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনই এইসব লোকেরা মোহবশত নিজের মৃত্যুর জন্য অতি বেগে দাবিত হয়ে আপনার মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা 'যথা প্রসীধং স্থলনাং পতঙ্গা বিশিষ্টি নান্যায় সমূহবেগাঃ'। সমূহ খাসের পতঙ্গকুল অঙ্ককার বাড়ে কোথাও প্রসীধ ও অগ্নি দেখলে তাতে মুগ্ধ হয়ে (কী সুন্দর আলাপাওয়া গেছে, এর থেকে আমাদের সুখ হবে, আমাদের অঙ্ককার দূরীভূত হবে) তার দিকে অতি বেগে ধাবিত হয়। তাদের মতো কিছু পতঙ্গ আশ্রনে কীপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করে, আর কিছু পতঙ্গের আশ্রনের ছোঁয়া পেয়ে যায় তখন তাদের ওড়া বন্ধ হয়ে যায় আর ছটফট করতে থাকে। তবুও তাদের ভালসা সেই অগ্নির দিকেই থাকে। যদি কেউ সেই অগ্নিটি নির্ভয়ে দেয়, তাহলে সেই পতঙ্গগুলি অতান্ত দুঃখিত হয়ে মনে করে যে আমরা একটি অতি বড় সুখ থেকে বঞ্চিত হচ্চাম।

তথৈব নান্যায় বিশিষ্টি লোকোহবপি বক্তাবি

সমূহবেগাঃ' — ভোগ ও সংগ্রহে তৎপর থাক' এবং মনে মনে সেইগুলিরই চিন্তা করা — একেই বলা হয় বর্জিত সাংসারিক বেগ। এই বেগসম্পন্ন হয়েই দুঃখাধীন প্রভৃতি রাজন্যবর্গ পতঙ্গের ন্যায় অতান্ত বেগে কালচক্রকপ আপনার মুখগত্বেরে প্রবেশ করছে অর্থাৎ পতঙ্গের দিকে চলেছে — চুনাশী লক্ষ যোগি ও নরকের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাৎপর্য হল এই যে, মানুষ প্রায়শই জাগতিক ভোগ-সুখ-মান যশ ইত্যাদির জন্য দিন রাত কান্না করে থাকে। তা প্রাপ্ত করতেও তাবা অপমানিত হয়, নিদ্রা প্রাপ্ত হয়, চিন্তায় দ্রষ্ট হয়, চিন্তে খালা হয় এবং জীবনের অর্থন যে অর্থ তাও ক্রমশ ফুরাতে থাকে, তবুও তার এই বিনামূলীয়া ভোগ ও সংগ্রহের জন্য অন্তরে কান্না দিয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাষা — অগ্নির শ্লোকটিতে নদিসমূহ এবং এই শ্লোকে পতঙ্গদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। পতঙ্গদি মোহনশত কিছু পাওয়ার আশায় শ্রেষ্ঠাচারে অগ্নিতে কীপিয়ে পড়ে, কিন্তু নদী নিজেকে সমুদ্রের জন্যই সমুদ্র অভিমুখে যায় সুতরাং যে বাক্তি 'পাওয়া' আশা রাখেন, তিনি পতঙ্গের ন্যায় হন এবং যে বাক্তি সমুদ্রের আশ্রিত থাকেন, তিনি নদীর মতো হন। নেওয়ার ভাব হলে জড় হ' আসে আর দেওয়ার ভাব হলে চোতন ভাব জন্মায়। নেওয়ার ভাবে অশ্রুতকর্ম আর দেওয়ার ভাবে শুভ কর্ম হয়। নেওয়ার আকাঙ্ক্ষাকাবীরের স্বর্গ প্রাপ্ত হয় আর দেওয়ার উদগ্রীবদের মোক্ষ লাভ হয় কারণ নেওয়ার ভাব বন্ধন কারণ হয় আর দেওয়ার ভাব মুক্তিকারক।

সমুহ — পূর্ববর্তী দুটি শ্লোকে দুটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দুটি বর্ণনা করেন এবার সমগ্র ভূবনভ্রামকারী ভগবানের বিশ্বকর্মেণ ভবিষ্যৎ কালের বর্ণনা করছেন।

লেলিহাসে গ্রসমানঃ সমগ্রান্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জলন্তিঃ।

তেজোভিরাপূর্ণ জগৎ সমগ্রঃ ভাসন্তবোত্রাঃ প্রতপত্তি বিক্ষেপে ॥ ৩৩ ॥

[সমগ্রান্, লোকান (সকল লোককে), স্থলন্তিঃ (জলন্ত, বদনৈঃ (দলসমূহের দ্বারা), গ্রসমানঃ (গ্রাস করে), সমগ্রাঃ (চতুর্দিক থেকে), লেলিহাসে (বার-বার লেহন করছেন), বিষ্ণু (ত্রে বিষ্ণু) ; ইব, উগ্রাঃ, ভাসঃ (আপনার উগ্র প্রভা), তেজোভিঃ (এবং নিজস্ব তেজের দ্বারা), সমগ্রাম্ (সমগ্র), জগৎ (জগৎকে), আপূর্ণ (পরিপূর্ণ করে), প্রতপত্তি (তাপিত করছে।)]

আপনি সকল লোককে স্থলন্তমুখসমূহের দ্বারা গ্রাস করে চতুর্দিক থেকে বারংবার লেহন করছেন এবং

অজানানু দাজ্ঞাঃ পততি গলভো দীপদহনে স মীনোহপাজান্যাহাভ্যায়ত্মশ্রুতি পিশিতম্
বিজ্ঞানন্তোহপাত্তে বহমিহ বিপজ্জালন্তিলান্ ন মুকামঃ কামানতঃ গহনো মোহমহিমা।

(ভক্তবৈরাগ্যশক্তক)

'পতঙ্গ প্রসীধের লব্ধিকশক্তি না জানায় তাতে কীপ দেয়, দাজ্ঞা অজানবশতই বৈষ্ণবীতে ভোগে থাকা খাওয়ার টুকরের খেয়ে থাকে, আর আমবা জেনেও নেও বিপত্তির জটিল জালে আবদ্ধকারী কামনাভাজকে গ্রাস করি না, অহো! মোহের মহিমা কত গভীর।'

হে বিশ্ব ! আপনার তীব্র প্রভা, তার নিজস্ব ভেজের দ্বারা সমগ্র জগৎকে পরিপূর্ণ করে সকলকে তপিত করেছে ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা—‘লোলিহাসে গ্রসমানঃ সমগ্রাপ্লোকান্ সমগ্রান্ কদনৈর্হর্ষলস্টিঃ’ আপনি প্রাণীসমূহকে সংহার করছেন এবং যাতে কেউ এদিক-ওদিক চলে না যায়, তাই বারং-বার নিজেই জিভ দিয়ে লেহন করে প্রসঙ্গিত মুখগহ্বরে সবকিছু টুকিয়ে নিচ্ছেন। অর্থাৎ কালকণী ভগবানের জিহ্বার লেহন থেকে কোনো প্রাণীই বাঁচতে পারে না। ‘ভেজোক্তিনাপূর্ণ জগৎ সমগ্রঃ ভাস্করবেদ্রাঃ প্রতপ্তি বিধোঃ’—বিশ্বকপ ভগবানের ভেজ বা প্রভা অত্যন্ত উগ্র। সেই উগ্র ভেজ সমগ্র জগতে পরিপূর্ণ হয়ে সকলকে সন্তাপিত, ব্যাধিত করছে।

পরিণিষ্ট ভাব—এখানে ‘লোকান্ সমগ্রান্’ (লোকমাত্রেই) এবং ‘জগৎ সমগ্রম্’ (জগৎ চৈতন্য, জীবর-জঙ্গমকপ জগৎ মাত্রেই) বঙ্গাব অর্থ হয় যে, এই সবই ভগবানের সমগ্রকপেই অন্তর্গত।

দীপ্তয় ভগবানও নিজেকে সমগ্র বলেছেন—‘অসংলভ্যঃ সমগ্রঃ ধাম্’ (৭।১), কর্মকেও সমগ্র বলেছেন—‘যজ্ঞয়াচরতঃ কর্ম সমগ্রম্’ (৪।২৩) এবং উপার্জিত জ্ঞানকে জগৎকেও সমগ্র বলেছেন—এই অর্থ হয় সবই ভগবানের কপ।

সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বহুকপের বিশেষ কলঙ্কটি দর্শন করতে থাকুন। তাঁর জিহ্বা এবং অত্যন্ত উগ্রকপের মুখগহ্বরে সমগ্র প্রাণী এবং উদয়পক্ষের যোদ্ধাদের প্রবেশ করতে দেখে অর্জুন ইতর্কিত হলেন। তাই অতি উগ্রকপধারী ভগবানের প্রকৃতি পরিচয় জানার জন্য অর্জুন প্রশ্ন করলেন।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্রকপো নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবতুমাদ্যাং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

[মে, আখ্যাহি (আমাকে বলুন) ; উগ্রকপঃ (উগ্রকপধারী) ; ভবান্, কঃ (আপনি কে ?) ; দেববর, তে (হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে) ; সমঃ, অস্ত (প্রণাম করি) , প্রসীদ (প্রসন্ন হোন) , আদ্যম্, ভবতুম্ (আদিপুরুষ আপনাকে) , বিজ্ঞাতুম্, ইচ্ছামি (অতীত জানতে চাই) , হি, তব (কারণ আপনার , প্রবৃত্তিম্ (প্রবৃত্তি কি) , ন, প্রজানামি (তা জানি না)।]

আমাকে বলুন এই উগ্রকপধারী আপনি কে ? হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে প্রণাম করি ! আপনি প্রসন্ন হোন। আদিপুরুষ আপনাকে আমি তদ্বৎ জানতে চাই, কারণ আমি আপনার উদ্দেশ্য কী তা জানি না ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা—‘আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্রকপো নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ’—আপনাকে দেবকপেও দেবহি

আবার উগ্রকপেও দেখছি, তাহলে প্রকৃতপক্ষে এইসব রূপ ধারণকারী আপনি কে ?

অতি উগ্র বিশ্বকপ দর্শন করে ভীতসন্ত্রস্ত অর্জুন প্রণাম ছাড়া আর কিছু বা করলেন ? অর্জুন, যখন ভগবানের এই বিশাট বিশ্বকপ অনুধাবন করতে সর্বতোভাবে অক্ষম হলেন, তখন তিনি বললেন, হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে প্রণাম

ভগবান তাঁর জিহ্বা দিয়ে অসংখ্য প্রাণীকে কানংকার মুখেই মাধো নিয়ে লেহন করছিলেন, তাঁর এই ভয়াঙ্কর সংহার দেখে অর্জুন প্রাণনা করলেন যে, আপনি প্রসন্ন

হোন।

‘বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবতুমাদ্যাং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্’ ভগবানের প্রথম অবতার বিশ্ব (জগৎ)কপেই হয়েছিল। তাই অর্জুন বলেছেন যে, আমি নাভাস্তন ! আমি আপনাকে যথার্থকপে জানি না। আমি আপনার এই কার্যও জানি না যে আপনি কেন এখানে প্রকটিত হয়েছেন ? আমাদের উদয়পক্ষের যোদ্ধারা আপনার মুখবিরূপে প্রবেশ করছে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে আপনার উদ্দেশ্য কী ? অর্থাৎ আপনি কে এবং কী করতে চান—এই কথাই আমি জানতে চাই—সেটি আপনি আমাকে স্পষ্ট করে বলুন

একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, ভগবানের প্রথম

অবস্থান হয়েছে বিশ্ব, জগৎ, কপে আর এখন অর্জুন ভগবানের কোনো এক অংশ বিশ্বকপ দেখেছেন—এই দুই বিশ্বকপই কি এক, না ভিন্ন ভিন্ন? এর উত্তর হল যে প্রকৃত তথা তো ভগবানই জ্ঞানেন, তবে বিচার করলে মনে হয় যে, অর্জুন যে বিশ্বকপ দেখেছিলেন, এই জগৎকপী বিশ্বকপ তাই অমৃতগত। যেমন বলা হয়ে থাকে যে ভগবান সর্ববাসী, তার অর্থ এই নয়

যে, ভগবান শুধু এই জগৎই পরিবাস্তু হয়ে আছেন, তিনি এই জগৎকে মটরেও সর্বত্র ব্যাপ্তরূপে বিরাটরূপে, জগৎ ভগবানের কোনো এক অংশে অবস্থিত এবং এইরূপ অনন্ত বিশ্ব ভগবানের কোনো এক অংশে অবস্থান করছে এইভাবেই অর্জুন যে বিশ্বকপ দর্শন করেছিলেন তাতে এই জগৎও ছিল এবং এটি ছাড়া আরও অনেক কিছু ছিল।

পরিশিষ্ট জ্ঞান ভগবানের ঐশ্বর্যময় উপরূপ দেখে অর্জুন এত ভয় পেয়েছেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গী শ্রীকৃষ্ণকেই জিজ্ঞাসা করে বলেন যে তিনি কে?

সংসার এতদেব শ্লোকে অর্জুন য় প্রার্থনা করিল, তবে প্রকৃত উত্তর ভগবান পরবর্তী শ্লোকে দিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহুঁমিহ প্রবৃত্তঃ।

ঋতেহপি দ্বাং ন ভবিষ্যন্তি সৰ্বে যেহবহিতাঃ প্রতানীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

[লোকক্ষয়কৃৎ (সমগ্র লোকক্ষয়কারী), প্রবৃদ্ধঃ, কালঃ, অস্মি (আমি ইচ্ছা কাল), ইহ, লোকান্ (এখন এইসব লোকেদের), সমাহুঁমি, প্রবৃত্তঃ (সংগ্রহ করতে এসেছি), প্রতানীকেষু (বিপক্ষে); যে, যোধাঃ (যেসব যোদ্ধা), অসহিতাঃ (উপস্থিত হয়েছেন, ; সৰ্বে (কেউই), দ্বাং (তুমি), ন, ঋতে, অপি (যুদ্ধ না করলেও), ভবিষ্যন্তি (বাঁচবেন না),]

শ্রীভগবান বললেন—আমি সমগ্র লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল এবং এখন এইসব লোকেদের সংহার করতে এসেছি। তোমার বিপক্ষে যেসব যোদ্ধা উপস্থিত হয়েছেন, তুমি যুদ্ধ না করলেও তাঁরা কেউই বাঁচবেন না। ৩২ ॥

বাখ্যা [ভগবানের বিশ্বকপকে আলোচনা করলে এর বিশেষত্ব সোচ্চা যায়, কখন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন অর্জুনও তা সম্পূর্ণরূপে অনুগমন করতে পারছিলেন না তিনি বিশ্বকপ দর্শন করা যে অসম্ভব কঠিন তা বসেছিলেন ‘দুর্নিবন্ধাঃ সমগ্রাঃ’ (১১/১৭)। এখনও তিনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ‘উগ্রকপসম্পন্ন আপনি কে?’ তাতে মনে হয় যে, অর্জুন উগ্রসমুদ্র হয়ে যদি এমন জিজ্ঞাসা না করতেন তাহলে আরও বিশেষরূপে ভগবান প্রকটিত হতেন। কিন্তু অর্জুন মধ্যপথে থেমে কবায় ভগবান তার কপ প্রদর্শন ছাড়াই বেঁচে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন।]

‘কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ’—আগের শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই উগ্রকপসম্পন্ন আপনি কে—‘আখ্যাহি মে কো ভনানুগ্রকপঃ’। তার উত্তরে বিরাটরূপে ভগবান বলেছেন যে, আমি সমগ্র লোকক্ষয়কারী আঁঠু ভীষণ কপে বর্মিত অক্ষয় কাল।

‘লোকান্ সমাহুঁমিহ প্রবৃত্তঃ’ অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে আমি আপনার প্রবৃত্ত জ্ঞানি না—‘ন হি প্রজানানি তব প্রবৃত্তিম্’ অর্থাৎ আপনি এখানে কী করতে এসেছেন? তার উত্তরে ভগবান বলেছেন, এখন আমি উত্তমপুরুষ সেনানীদের সংগ্রহ করতেই অবিভূত হয়েছি।

‘ঋতেহপি দ্বাং ন ভবিষ্যন্তি সৰ্বে যেহবহিতাঃ প্রতানীকেষু যোধাঃ’—এই প্রথম বলেছিলেন যে তুমি যুদ্ধ করবে না—‘ন যোৎসো’ (২/৩), তাহলে কি তুমি যুদ্ধ না করলে বিপক্ষীয় লোকেরা তুমি বরণ করবে না? অর্থাৎ তোমার যুদ্ধ করা বা না করা কোনো ব্যতিক্রম হবে না। কারণ আমি সকলকে সংগ্রহ করার জন্য প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি বিশ্বকপেও দেখেছো যে তোমার পক্ষের এবং বিপক্ষের উভয় সেনাই আমার কবাজ মুগ্ধত্বের পবিত্র হচ্ছে।

এখানে প্রশ্ন ওঠে পারে যে অর্জুন নিজ পক্ষের ও

কৌবদপক্ষের সকলকেই ভগবানের মূর্খ পূর্বক করে
নাশ করে দেখেছেন, তাই প্রভু ভগবান কেন এখন
শুধুমাত্র প্রতিপক্ষের কথাই বলছেন যে, তুমি যুদ্ধ না
করলেও এই বিপর্যয় বাড়িবে থাকবে না ? তার উত্তর
হল যে যদি অর্জুন যুদ্ধ করেন, তবে তিনি শুধু বিপক্ষের
লোকদের মারবেন এবং যুদ্ধ না করলে বিপক্ষের
লোকদের মারবেন না। তাই ভগবান বলেছেন যে, তুমি
না মাবলেও এটা বাঁচবে না, কারণ কালকপে
আমি সকলকেই গ্রাস করব অর্থাৎ এদের সকলেরই
সংহার হবে, তুমি শুধু তোমার যুদ্ধরত কর্তব্য পালন
কর।

আর একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে এখানে ভগবান
অর্জুনকে বলেছেন যে, বিপক্ষের যোদ্ধারা তুমি যুদ্ধ না
করলেও বাঁচবে না, তাহলে এই যুদ্ধে অশ্বখামা ইত্যাদি
যোদ্ধারা কী করে বেঁচে যাবেন ? তার উত্তর হল যে
ভগবান এখানে সেনাপন যোদ্ধার কথা বলেছেন যারা
অর্জুনের হাতে মৃত্যুবরণ করবেন অর্থাৎ অর্জুন যাদের বধ
করবেন। তাই ভগবানের কথার অর্থ হল যে, যাদের তুমি
বধ করবে তাঁরা সকলেই তুমি না মাবলেও মৃত্যুমুখে
পতিত হবেন যাদের তুমি বধ করবে তাঁদের আমি আগে
যেতেই বধ করে রেখেছি। ‘ময়োনৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব’
(১১।৩৩)।

সংস্কৃত ভাষার শ্লোক ভগবান বলেছেন যে, তুমি বধ না করলেও এই প্রতিপক্ষের যোদ্ধারা বাঁচবেন না। এই
পটভূমিতে অর্জুনের কী কথা উচিত পড়েছি দুটি শ্লোক ভগবান তা বলেছেন।

তস্মাৎসমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রুন্ ভুঙ্ক্ষু রাজাং সমৃদ্ধম্।

ময়োনৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রাঃ তব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

[তস্মাৎ, বস (সুতরাং তুমি), উত্তিষ্ঠ (উঠাও ৩৩), যশঃ (যশ), লভস্ব (লাভ কর), শত্রুন্, জিত্বা (শত্রুদের জয়
করে,); সমৃদ্ধম্ (ধন পান্য সমৃদ্ধ), রাজাং, ভুঙ্ক্ষু (রাজা ভোগ কর), এতে, এন (এদের); যস্য। আহি, পূর্বম্, এব
(পূর্বেই); নিহতাঃ (বধ করে রেখেছি); সব্যসাচিন্ (হে সব্যসাচী অর্জুন), নিমিত্তমাত্রম্ (নিমিত্তমাত্র), তব (তব)]

সুতরাং তুমি যুদ্ধের জন্য উত্তীর্ণ হও, যশ লাভ করো এবং শত্রুদের জয় করে ধন-ধান্য সমৃদ্ধ রাজ্য
ভোগ কর। এদের আমি পূর্বেই বধ করে রেখেছি। হে সব্যসাচী অর্জুন (উভয় হস্ত দ্বারা বাণ নিক্ষেপে
পারঙ্গম) ! তুমি এদের নিধনে নিমিত্তমাত্র হও ॥ ৩৩ ॥

বাখ্যা ‘তস্মাৎ সমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব’ ‘হে অর্জুন’
তুমি যখন যুদ্ধে পেরেছ যে তুমি বধ না করলেও তোমার
প্রতিপক্ষের সৈন্যরা বাঁচবে না, তখন তুমি কেমন বেঁচে
যুদ্ধের জন্য উঠে দাঁড়াও আর বিনা-অস্বপ্নে যশ প্রাপ্ত
হও এবং তাৎপর্য হল যে একপ করেই এবং তা আমি
তোমাকে প্রত্যক্ষ করেছি অতএব তুমি যুদ্ধ করলে বিনা
আত্মসমী যশ পাবে এবং লোকেও বলবে যে অর্জুন বিজয়
লাভ করেছেন।

‘যশো লভস্ব’ বাক্যের অর্থ এই নয় যে, যশোপাধিতে
তুমি আনন্দিত হয়ে ভাববে যে, ‘বাঃ! আমি বিজয় লাভ
করেছি’, বরং তুমি এ কথাই মনে করবে যে, যেমন এই
প্রতিপক্ষের লোকেরা আমার দ্বারা নিহত হয়েই বিনষ্ট
হবে, তেমনই যশও যা হবার, তা হবেই। যশকে যদি তুমি
তোমার পুরুষার্ণ দ্বারা অর্জিত মনে করে সমুত্তি হও,

তাহলে তুমি যশে আনন্দ হবে। ‘ফলে সন্তো নিবধাতে’
(গীতা ১।১২) তাৎপর্য হল এই যে লাভ-ফল, যশ
অপমান সবই প্রভু হাতে সুতরাং মানুষ যেন এর সঙ্গে
নিজ সম্পর্ক স্থাপন না করে, কারণ এগুলি তো হবেই।

‘জিত্বা শত্রুন্ ভুঙ্ক্ষু রাজাং সমৃদ্ধম্’ সমৃদ্ধশালী
রাজ্যের দুটি ব্যাপার হয়—(১) রাজ্য নিঃশব্দিক হয় অর্থাৎ
তাহতে বাধা প্রদানকারী কোনো শত্রু বা প্রতিপক্ষ না থাকা
এবং (২) রাজ্য সমৃদ্ধপূর্ণ হয় অর্থাৎ প্রজাদের অনেক
ধন-সম্পর্ক থাকে, হাতি-ঘোড়া-গাভী বাড়ি-জমি
পুঙ্খবিলী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে,
প্রজাদের যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রী থাকে এই দুটি বিষয়েরই
প্রাচুর্য থাকতে। তবেই সেই রাজ্যকে সমৃদ্ধশালী বলা হয়
ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, শত্রু জয় করে তুমি
এইরূপ নিঃশব্দিক ধন-ধান্যসম্পন্ন রাজ্য ভোগ কর।

এখানে যে ব্যক্তি ভোগ কৰাৰ কথা বলা হৈছে তাৰ অৰ্থ অনুকূল সুশিক্ষণ কৰা নহয়, তাৰ অৰ্থ হ'ল যে সাধাৰণ মানুহ থাকে ভোগ বশে মনে কৰে, সেই রাজ্য তুমি অন্যায়সে প্ৰাপ্ত কৰ

'মায়ৈনৈতে নিমিত্তা পূৰ্বমেশ'—অৰ্জুন কী কৰে অন্যায়সে যশ এৰং রাজ্য প্ৰাপ্ত কৰিবেন, তাৰ বিষয় জানায়েছন যে, এখানে যাবা এসেছে তাদের সকলকেই আবু শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ আত্মার কালরূপ দ্বারা এরা আত্মগেই নিমিত্ত হয়েছ।

'নিমিত্তমাত্রঃ কন সবাসচ্চিন্'—অৰ্জুন বাৰ ভাত্তেও বাণ চালাতে পারতেন অর্থাৎ ডান ও বাম দুই ভাত্তেই সমানভাবে বাণ চালাবার ক্ষমতা বলে অৰ্জুনকে 'সবাসচ্চিন্' বলা হত^(১১)। এটাত্তেই সন্তোষন কৰে ভগবান অৰ্জুনকে বলেছেন যে, তুমি দুই ভাত্তে বাণ নিক্ষেপ কৰ অর্থাৎ যুদ্ধে নিজের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ কৰ, কিন্তু হতে হবে নিমিত্তমাত্র। নিমিত্তমাত্র হওয়ার তাৎপৰ্য হল যে বলা-বুদ্ধি পলায়ন কোনোদিনই কৰা বাবধাৰ কৰা নহয়, বলা-সতর্কতায় সত্বে সম্পূর্ণ ব্যবহার কৰা কিন্তু আমি বল কৰেছি, আমি বিজয় লাভ কৰেছি। একশ অহংকার না থাকে ; কারণ এরা সকলেই আমা কর্তৃক পূৰ্বেই নিমিত্ত হয়েছ তহি তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও, মতুন কিছু কৰতে হবে না।

নিমিত্তমাত্র হয়ে কার্য কৰাৰ নিজের দিক থেকে কোনো অংশেই কোনো মাটিও লাভা উচিত নয় বরং পূর্ণ শক্তি প্ৰয়োগ কৰে সতর্কতায় সত্বে সেটি কৰা উচিত। কাৰ্যের 'সিদ্ধিতে নিজের অহংকার একেবারেই বাধতে নেই' মতন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন গোবর্ধন পৰ্বত উত্তোলন কৰেন সেইসময় তিনি গোপবালকদেরও পৰ্বতের নীচে লুকাই লাগাতে বলেছিলেন, তাঁরা সকলেই জাতি সন্নিবেশিতেন এসং মনে কৰেছিলেন যে, আমরা সকলেই জাতি ধৰোছ বলে পৰ্বত ওপরে উত্তোলিত হয়েছ। আসলে পৰ্বত শুধুমাত্র ভগবানের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের নখের ওপরেই নাগু ছিল ! গোপবালকদের মনে মনে এইসকল অহংকার হল তখন ভগবান তাঁর আঙ্গুলটি একটি নীচে কৰায়েন আর অমনি পৰ্বত নীচের দিকে পড়তে লাগল। তখন গোপবালকগণ চিৎকার করে ভগবানকে বলতে লাগলেন, 'জ্বারে দাদা, মলায় !',

মলায় !' ভগবান বললেন 'আবও বেশি শক্তি লাগাও।' কিন্তু তাঁরা সকলে মিলে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেও পৰ্বতকে একটুও চুলুচে পাবেন না, এখন ভগবান তাঁর আঙ্গুল দিয়ে আবার পৰ্বতকে ওপরে তুললেন। তেমনি সাধকদেরও পৰমার্থপ্ৰাপ্তির জন্য নিজ বলা-বুদ্ধি যোগাত্তা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার কৰতে হয়, তাতে কোনো বিদ্বেষাত্ত নৃনাত্তা লাগা উচিত নয় কিন্তু পৰমার্থ্য্য প্ৰাপ্তিতে উদ্যোগ-যোগাত্তা-হংপরতা-জ্ঞাত্তেদ্রিয়তা-পরিশ্রম ইত্যাদিক কারণ মেনে নিয়া অহংকার কৰা উচিত নয়, ভগবানবটী কৃপা বলে মনে কৰা উচিত। ভগবান গীতাৰ বলেছেন যে, লাস্তত অনিনাশী পদ আত্মবটী কৃপায় প্ৰাপ্তিলাভ হয়—**'মৎপ্ৰসাদান নাট্পাতি লাস্ততঃ পদমস্যাৎ'** (১৮.১৫) এবং সমস্ত বিদ্ব আমা কৃপায় অতিক্রম কৰবে—**'অচিৎতঃ সৰ্বদুর্গণি মৎপ্ৰসাদাৎ তলিমাসি'** (১৮.১৮) এতেই প্ৰমাণ হয় যে শুধু নিমিত্তমাত্র হলেই সাধকদের পৰমার্থপ্ৰাপ্তি ঘটে।

যখন সাধক নিজশক্তির ভরসায় সাধনা কৰেন, তখন আত্মঅহংকারসোযে তাঁর বাবংবার বিফলতা আসে এবং তত্ত্বপ্ৰাপ্তিতে বিন্দুও ঘটে কিন্তু সাধক যদি নিজের শক্তির অহংকার না করেন তত্বে তাঁর তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিলাভ হয় কারণ পৰমার্থ্য্য নিত্য-প্ৰাপ্ত, শুধু নিজের পুরুষার্থের অহংকার থাকার জন্যই সেটি অনুভূত হতে বিলম্ব হয়। সেই পুরুষার্থের অহংকার কৰাই হল 'নিমিত্তমাত্রঃ কন' পদটির তাৎপৰ্য।

কর্মে যে অহংকার হয় অর্থাৎ—'আমি কৰলে হবে হয়, আমি যদি না কবি তাত্তলে, হবে না' এটি কেবল অজ্ঞাত্তাশক্ত নিজের ওপরে আবেশিত কৰা। মানুহ যদি অহংকার ও ফলোচ্ছয় পৰ্বভাগ কৰে প্ৰাপ্ত পৰিস্থিতি অনুসারে কটকটা কৰ্ম কলায় নিমিত্ত হয় তাত্তলে তাৰ উদ্যম স্তব্ধঃসিদ্ধ। কারণ হল যা হবার, তা হবেই, তাকে কেউ নিজের শক্তি দিয়ে আটকাতে পারে না এবং যা না হবার, তা হবে না, নিজ শক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা তা কেউ কৰতে পাববে না। স্তব্ধাৎ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবে থেকে কর্তব্য-কর্ম পালন কৰলে মুক্তি স্তব্ধঃসিদ্ধ হয়। বন্ধন, নবক-প্ৰাপ্তি, চুরাশী লক্ষ্য যোনি প্ৰাপ্তি—এ সবই কৃত্তিমায়া আব দ্বিতি, কল্যাণ, ভগবদ্প্ৰাপ্তি, ভগবদপ্ৰেম এগুলি সব স্তব্ধঃসিদ্ধ।

^(১১) 'তুই যে সকলকণী পাণা পাণ্ডিত্য বিলম্বিত' তেন সেইসকলকণী সবাসচ্চিন্ ত্রয়াঃ বদ্যুঃ ॥ (মহাভারত, বিষ্ণুপর্ব ৪৪।১৯)

পরিশিষ্ট-ভাব ‘নিমিত্তমাত্রঃ তব সমসংচ্চিন্’ নিমিত্তমাত্রঃ ইত্যর্থঃ অর্থ এই নয় যে, শুধু নিমিত্তমাত্রঃ কাজ করে যাওয়া এর প্রকৃত অর্থ হল নিমিত্তব সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করা, কিন্তু কোনোমতেই নিমিত্তকে এর কারণ বলে মনে না করা অর্থাৎ কখনো মনে করতে নেই বা অহংকর করতে নেই যে, আমি এই কাজের কর্তা। ভগবান যা কিছু সামর্থ্য, বিদ্যা, যোগাভ্যাস ইত্যাদি দিয়েছেন, তা সব ব্যবহার করার জন্যই দিয়েছেন, কিন্তু আমরা সমস্ত শক্তি সামর্থ্য দিয়েও তাঁকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম নই। তাঁর কৃপা হলে তবেই আমরা তাঁকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হই।

ভগবান তাঁর দিক থেকে আমাদের কৃপা করতে কোনো অস্বাভাবি বাধেননি। যেমন গো বৎসা তার মায়েব একটি স্তন থেকে দুধ পান করলেও ভগবান গাভীকে চাগটি স্তন দিয়েছেন। ভগবান এটা ভাবেই চরদিক দিয়ে আমাদের ওপর কৃপানর্ষণ করে থাকেন। আমাদের শুধুমাত্র নিমিত্ত হতে হবে অর্জুনের তখন যুদ্ধ করাও প্রয়োজন ছিল, তাই ভগবান তাঁকে বলেছেন যে, তুমি নিমিত্তমাত্রঃ তুমি যুদ্ধ করে যাও, তুমি অবশ্যই বিজয়ী হবে। এইরূপ আমাদের সামনেও ভগবৎ সংসার বিদ্যমান, তুমি আমাদের ও যদি নিমিত্তমাত্রঃ হয়ে সামনা করে মাই ততলে ভগবৎ আমাদের বিজয় সত্য অবশ্যস্বতী।

দ্রোণঃ ভীষ্মঃ জয়দ্রথঃ কর্ণঃ তথান্যানপি গোপবীরান্।

ময়া হতাঃস্বঃ জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধাম্ জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

[দ্রোণম্, চ (দ্রোণ এবং), ভীষ্মম্, চ (ভীষ্ম এবং), জয়দ্রথম্, চ (জয়দ্রথ ও), কর্ণম্, তথা (কর্ণ এবং), অন্যান্য, অপি (অন্যান্য), গোপবীরান্ (শূরবীরগণ সকলকেই); ময়া, হতান্ (আমি বধ করে রেখেছি), স্বন, জহি (তুমি নিহত কর); মা, ব্যথিষ্ঠা (ব্যথিত হয়ো না); যুধাম্, রণে (যুদ্ধ কর, যুদ্ধ), সপত্নান্, জেতাসি (জয় করবে)]

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য শূরবীরগণ সকলকেই আমি পূর্বেই বধ করে রেখেছি, তুমি নিহতদেরই বধ কর। ব্যথিত হয়ো না, যুদ্ধ কর; নিঃসন্দেহে তুমি যুদ্ধে জয়ী হবে ॥ ৩৪ ॥

স্বার্থ্য—‘দ্রোণঃ চ, ভীষ্মঃ চ, জয়দ্রথঃ চ কর্ণঃ তথান্যানপি গোপবীরান্ ময়া হতাঃস্বঃ জহি’ তোমার দৃষ্টিতে শুকদ্রোণাচার্য, পিতামহ ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং প্রতিপক্ষের অন্য যত শূরবীর আছেন, তাঁদের জয় করা অসম্ভব কঠিন^১, কিন্তু তাঁদের আর শেষ রূপে ফেলে অর্থাৎ এরা সকলকেই কালকণী আমা কর্তৃক হত হয়ে আছেন, অতএব হে অর্জুন! আমা কর্তৃক হত এই গোন্ধাদের তুমি বধ কর।

অর্থাৎ পক্ষে ভগবান কথিত ‘মমৌবেতে নিহতাঃ পূর্বমৈব’ এবং এতদ্ব্যন্থে ‘ময়া হতাঃস্বঃ জহি’ বলার অর্থ এই যে, তুমি এদের জয় করো, কিন্তু বিজয়লাভ করে অহংকর কোনো না, কারণ এরা সকলকেই আমা কর্তৃক হত হয়েছেন।

‘মা ব্যথিষ্ঠা যুধাম্’—অর্জুন, পিতামহ ভীষ্ম এবং

শুকদ্রোণাচার্যকে হত্যা করা পাপ বলে মনে করেছিলেন, তাঁর মনে এটুকু ভীষণ দুঃখ (ব্যথা) তাই ভগবান বলেছেন তুমি দুঃখও পেয়ো না অর্থাৎ ভীষ্ম-দ্রোণাদিকে হত্যা করায় চিংসা প্রভৃতি দোষের বিচার করার তোমার কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি নিজ ক্ষাত্রধর্ম পালন কর অর্থাৎ যুদ্ধ কর, এটি তোমার কোনো না।

‘জেতাসি রণে সপত্নান্’—এই যুদ্ধে তুমি শত্রু জয় করবে। একথা বলার অর্থ হল এই যে, অর্জুন (গীতা ২।৩) অর্জুন বলেছিলেন যে, আমি এদের জয় করব, না ওবা আমাদের জয় করবেন—তা আমি জানি না অর্জুনের মনে তাই নিয়ে সন্দেহ ছিল। এই একাদশ অব্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান অর্জুনকে বিশ্বকপ দৈত্যের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন যে তুমি আরও কিছু যদি দেখতে পাও, তাও দেখো (১১।৭) অর্থাৎ কার জয় হবে,

^১ ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণ তাঁদের শৌর্যবীর্যের জন্য ভগবতে প্রসিদ্ধ ছিলেন; এটি এদের জয় করা কঠিন ছিল। জয়দ্রথ তেমন কোনো নামি যোদ্ধা ছিলেন না, কিন্তু তিনি একটি বর পেয়েছিলেন যে, তাঁর মস্তক ছিঁরা করে যে নাড়িতে ফেলবে, তার মস্তক পড় টুকরো হয়ে যাবে সেই রকমের জন্য জয়দ্রথকে বধ করা শক্ত ছিল।

কে পরাজিত হবে তাও ভূমি দেখে নাও। তারপর ভগবান বিশ্বকামের অস্ত্রগত ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণের বিনাশ দেখিয়ে দিলেন এবং এই দ্রোণকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, যুদ্ধে ভূমি নিঃসন্দেহে জয়ী হবে।

নিশেষ কথা

সাধকদের সাধনারা বাধাকপে বিনাশশীল পদার্থ, ব্যক্তি ইত্যাদির যে আকর্ষণ দেখা যায়, তাতে তাঁরা এই ভেবে শঙ্কিত থাকেন যে আমার চেষ্টিতে কোনো কাজ হচ্ছে না। তাহলে এই আকর্ষণ কী করে মিটেবে? ভগবান ‘মমৌষতে নিততাঃ পূর্বমেব’ এবং ‘ময়া ইত্যংত্বঃ কহি’ পদগুলির দ্বারা ধৈর্য ধরতে আহ্বান নিয়ে যেন বলছেন যে, তোমার সাধনাতে কিছুবাধা কপে যেসব বস্তুর আকর্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং বৃষ্টিগুলি ধারাপ বপে মনে হচ্ছে, সে সমস্ত কিছু বিনাশশীল এবং অত্যা কষ্টকর দিনষ্টিকৃত। অতএব সাধকরা যেন এ বিষয়ে গুরুত্ব না দেন।

‘দুর্ভগ-দুরাচার দূর হচ্ছে না, কী করব?’—সাধকের অহংকারই একপ চিন্তার কারণ এবং ‘এগুলি দূর হওয়া উচিত এবং শীঘ্রই হওয়া উচিত’—ভগবানের প্রতি

বিশ্বাস, ভবসা এবং আশ্রয় কর হওয়ার একপ হয়। দুর্ভগ-দুরাচার ভালো লাগে না, সহ্য হয় না, এতে লোভ নেই। লোভ হল চিন্তা করায়। তাই সাধকদের কখনো চিন্তা করা উচিত নয়।

‘আমরা কর্তব্য নিতান্তের ভূমি বধ কর’—এই কথায় এমন আশঙ্কা হয় যে কালকপী ভগবান দ্বারা যখন সকলে নিহত, তাহলে জগতে কেউ কাউকে ধারলে তা ভগবানের দ্বারা নিতান্তকেই মেবে থাকে। অতএব ইত্যাকারী পাপ হওয়া উচিত নয় এর উত্তর হল, কাউকে ধারার বা দুঃখ দেবার অধিকার মানুষের নেই। তার সকলকে সেবা করার বা সুখী করার অধিকারই শুধু আছে। ধারার অধিকার যদি থাকত, তবে নানা বিধি-নিষেধ অর্থাৎ সুকর্ম করো, অশুভ কর্ম কোরো না—এইসব শাস্ত্রের, গুরুজনদের এবং সাধুদের কথা কার্য হয়ে থাকত। এই বিধি নিষেধ কার ওপর প্রাযোজ্য হবে? তাই মানুষ কাউকে ধারলে বা দুঃখ দিলে পাপ হবেই; কারণ এটি তার বাগ দেয় পূর্ণ অধিকার কর্ম। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা যদি শাস্ত্রবিহিত যুদ্ধ প্রাপ্ত হন, তাহলে স্বার্থ ও অহংকার পরিত্যাগ করে কর্তব্য পালন কপে যুদ্ধ করলে পাপ হয় না; কারণ যুদ্ধই হল ক্ষত্রিয়দের অধর্ম।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, এই সব শূরবীরগণকে আমি আশ্রয়িত্ব ইত্যাদি করে রেখেছি এবং দ্বারা বৃত্তে হবে যে সাধকের বাগ-দেয়, কাম ক্রোধ ইত্যাদি মাত্রা থেকেই মাথা উঠেছে অর্থাৎ এগুলির অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছে। আমবাই এগুলিকে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব দিয়ে স্বীকার করে নিযুক্তি। প্রকৃত পক্ষে এগুলির কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নেই—‘নাসত্যো বিদ্যতে ভাবঃ’ (গীতা ২।১৬)

সংক্ষেপ—ভগবানের হৃৎ স্ত্র উপ বিশ্বকাম দেবে একত্রিশতম দ্রোণকে অর্জুন চিন্তাসা করলেন, “আপনি কে এবং এখানে কেন এসেছেন?” বত্রিশতম দ্রোণকে ভগবান তার উত্তরে জানালেন যে, আমি বর্তমানকাল এবং সকলকাল সত্যকর করতেই এখানে এসেছি আমার তেত্রিশ-চৌত্রিশতম দ্রোণকে ভগবান অর্জুনকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন, “তুমি ব বাবা নিতান্তের ভূমি বধ কর, তোমার জয় হবে।” তখন অর্জুন কী করলেন—পবনতী শ্রোত্রে সঞ্জয় তাই জ্ঞান করেন।

সঙ্কট উদ্যত

এতচ্ছূদ্রা বচনঃ কেশবস্যা কৃত্যঞ্জলির্বোপমানঃ কিরীটী।

নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণঃ সগদগদঃ ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

[কেশবস্যা (ভগবান কেশবের); এতৎ, বচনম্ (সেই কথা); প্রণম্য, বোপমানঃ (শুনে ভীতকম্পিত); কিরীটী (কিরীটধারী অর্জুন); কৃত্যঞ্জলিঃ (৭ গাঞ্জলিপুটে); নমস্কৃত্বা (নমস্কার করে); ভীতভীতঃ, এব (ভীতসম্মত ভাবে), কৃষ্ণঃ, প্রণম্য (পূনরায় প্রণাম করে), সগদগদম্ (গদগদভাবে), কৃষ্ণম্ (ভগবান কৃষ্ণকে), এবাহ (বললেন)]

সমুদয় বললেন ভগবান কেশবের সেই কথা শুনে ভীতকম্পিত কিরীটী (অর্জুন) কৃতাজ্জলিপুটে নমস্কার করে এবং ভীতসমুদ্রভাবে পুনরায় প্রণাম করে গদগদ স্বরে ভগবানকে বললেন ॥ ৩৫ ॥

বাখ্যা - 'এতদ্ভুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাজ্জলি-
বর্ণপমানঃ কিরীটী' — অর্জুন ততো প্রথম থেকেই ভীতসমুদ্র
ছিলেন, এবার ভগবান 'আমি কাল, সবকিছু সংহার
করব' এইসব বলে তিনি যেন ভীত অর্জুনকে আরও
সমুদ্র কবতে চাইলেন। তাৎপর্য হল এই যে,
'কালোহম্মি' এখান থেকে 'ময়া ইত্যংস্ত্বং জহি' এই
পর্যন্ত ভগবান শুণু বিনাশের কথাই বলেছেন। তাই শুনে
অর্জুন ভীতকম্পিত হয়ে কৃতাজ্জলিপুটে বারংবার প্রণাম
করতে লাগলেন।

উদ্ধৃক সাহায্য করার জন্য অর্জুন যখন কাল, বজ্র
ইত্যাদি বাক্যসমূহ বলা করেছিলেন, তখন ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে
তাকে সূর্য্যব ন্যায় দীপ্ত প্রসঙ্গের এক দিশ 'কিরীট' (মুকুট)
প্রদান করেন। এতেও অর্জুনের আর এক নাম হয়েছিল
কিরীটী। এখানে 'কিরীটী' বলার তাৎপর্য হল যে, তিনি
বড় বড় বাক্যসমূহ মেরে ঈশ্বরকে সাহায্য করেছিলেন,
সেই অর্জুন-ই ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে ভীতকম্পিত
হয়েছেন।

'নমস্তুহা ভুয় এবাহ কৃষ্ণঃ সগদগদঃ ভীতভীতঃ
প্রণম্য' কাল সবকিছু সংহার করে, তাইকেই ছাড়েনা
কারণ এটি হল ভগবানের সংহাবশক্তি যা সর্বক্ষণ সংহার
করে চলেছে। এদিকে অর্জুন যখন ভগবানের অত্যন্ত
নিরীতিকূপ দেখলেন তখন তাঁর যেন মনে হল ভগবান
কালবশত কাল ব্রহ্মরূপ তিনি ছাড়া আর কেউই কাল
থেকে বক্ষা করার নেই। ওই অর্জুন ভীতসমুদ্র হয়ে
বারংবার ভগবানকে প্রণাম করতে লাগলেন।

'ভুয়ঃ' বলার অর্থ হল যে আগে পঞ্চলম্ব থেকে
একত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন ভগবানের স্তুতি
করেছিলেন ও তাঁকে প্রণাম জানিয়েছিলেন, এখন পুনরায়
তিনি ভগবানের স্তুতি করে তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছেন।

আনন্দে কল বজ্র (গদগদ) হর, আবার ভয়েও হয়।
এখানে যদিও ভয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে, কিন্তু অর্জুন যদি
অত্যন্ত ভীত হতেন, তাহলে তিনি কথা বলতেই পারতেন
না কিন্তু এখানে তিনি অতিভূত কণ্ঠ বলেছেন, এতে
। বোঝা যায় যে তিনি ভীত ভীত হননি।

সমুদ্র এবার পবনতী শ্লোক থেকে অর্জুন ভগবানের স্তুতি করছেন।

অর্জুন উবাচ

হানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহস্যতানুরজাতে চ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বেনমসান্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

[হৃষীকেশ ('হে অত্যাশী ভগবান '), তব, প্রকীর্ত্যা (আপনার নাম, গুণ, লীলা কীর্তন), জগৎ (সমস্ত জগৎ); প্রহস্যতি,
চ (এগিও হচ্ছে এবং), অনুরজাতে (আপনার প্রতি অনুবক্ত হচ্ছে); ভীতানি (ভীত হতে), রক্ষাংসি (বাক্যসেবা), দিশঃ,
দ্রবন্তি (চতুর্দিক পলায়ন করছে); চ, সর্ব, সিদ্ধসংঘাঃ (এবং সিদ্ধগণ); নমসান্তি (নমস্কার করছে); হানে (এ সবই
যথোচিত।)]

অর্জুন বললেন — হে অত্যাশী ভগবান! আপনার নাম, গুণ, লীলা, কীর্তনে সমস্ত জগৎ হর্ষিত হচ্ছে
এবং আপনার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে। আপনার নাম, গুণ ইত্যাদির কীর্তন-মাহাত্ম্যে ভীত হয়ে রাক্ষসেরা
চতুর্দিকে পলায়ন করছে এবং সিদ্ধগণ আপনাকে প্রণাম করছেন। এসবই যথোচিত। ৩৬ ॥

বাখ্যা [জগতে দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তি অত্যন্ত
ভীত হলে, তার বাক্যবোধ হয়। অর্জুন ভগবানের অত্যন্ত

উগ্ররূপ দেখে খুবই ভীত হয়েছিলেন, তাইতো তিনি কী
করে এই ছত্রিশতম শ্লোক থেকে ছেচত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত

পূরা শব্দেণ মে সত্তং গুণাত্মক্য দানববীভতঃ। কিরীটং মূর্ধ্নি সূর্য্যস্তং তেনাকূর্ম্মং কিরীটানম্।

(মহাভারত, বিরাটপর্ব ৪৪।১৭)

ভগবানের স্তুতি করছেন ? তার উত্তর হল যে, ভগবানের স্তুতি ইমানক বিশ্বকপ দেখে অর্জুন ভীত হওয়ায় সজ্ঞ সজ্ঞ আনন্দিতও হয়েছিলেন, কেন-না তিনি পূর্বে বলেছেন যে 'অদৃষ্টপূর্বং হবিতোহস্মি দৃষ্টা ভয়েন চ প্রবণিতঃ মনো মে' (১১:৪৫)। এতে প্রমাণিত হয় যে অর্জুন এত ভীত হ'ল যে তিনি ভগবানের স্তুতিও করতে পারবেন না।

'জগীকেশ'—ইন্দ্রিয়গুলিকে বলা হয় 'জগীক' এবং সেগুলির 'েশ' বা অধীশ্বর হলেন ভগবান। এখনে এই সম্বোধন করার অর্থ হল এই যে, আপনি সকলের হৃদয়ে বিবর্ত্ত করে উদ্ভিয়া, অশ্রুতরূপ প্রভৃতিকে সন্তা-স্মৃতি দেন।

'তব প্রকীর্ত্তা জগৎ প্রজ্ঞাতানুতমাতো চ'—সংসারের বাঁহাণ্ড হয়ে আপাব প্রমত্ততার জন্য ভক্তরা আপনার নাম-গুণ এবং লীলা-কীর্তন করেন, আপনার চরিত্র আলোচনা করে থাকেন, সমস্ত জগৎ এতে আত্মনিত হয়। অর্থাৎ মন সংসার-অভিমুখী হলে অশান্তি আসে, অবস্পর্শেব মতো রাগ-দেহাদির সৃষ্টি হয়, কিন্তু যারা আপনার শরণাগত হয়ে আপনার সাধন-ভজন করেন, জীবমাত্রই তাঁদের কাছ থেকে শান্তি লাভ করে থাকে, প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়; সেই জীবেরা তা বুঝতে পারুক বা না পারুক, একপ হয়েই থাকে।

ভগবান অবতাররূপে জগালে যেমন সমস্ত ছাবব-জঙ্গম, জড়-চেতন পুণ্যবী আনন্দিত হয়ে উঠে অর্থাৎ বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি জীবর; দেবতা, মানুষ, খষি, ঘুনি, ক্রিয়র, গজব, গাভ, পক্ষী ইত্যাদি জঙ্গম; নদী, দীঘি ইত্যাদি জড়—সবকিছুই প্রসন্ন হয়, তেমনই ভগবানের নাম, লীলা, গুণ ইত্যাদি কীর্তন করলে তার প্রভাব সকলের ওপর পড়ে এবং সকলেই আত্মনিত হয়।

ভগবানের নাম ও গুণবলী কীর্তন করলে মানুষ বচন হারিত হয় অর্থাৎ মন ভগবানে আকৃষ্ট হয়, তখন (ভগবানের প্রতি অতিনিবেশ হলে) তার ভগবানে অনুবাস হয়, প্রেম হয়।

'সাক্ষাসি ভীতানি দিশো ভ্রবন্তি'—আপনার নাম-গুণ কীর্তন করলে, চরিত্রের মতিমা আলোচনা করলে,

যেখানে যত সাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ থাকে সব ভীতসমুদ্র হয়ে পলায়ন করে^(১)।

সাক্ষস, ভূত, প্রেতাদির ভীত হয়ে পলায়ন করার কারণ শুধু ভগবানের নাম, গুণ কীর্তন নয়, আসল কারণ হল তাদের নিজেদের পাপ। নিজ নিজ পাপের জন্যই তারা পবিত্র থেকে পবিত্রতর এবং মজল থেকে মহামজলস্বকপ ভগবানের গুণগান সত্য করতে পারে না। এদের মধ্যে যে সত্য করতে পারে, সে-ই সংশোধিত হয়ে থাকে, দুষ্ট-যোনি পরিত্যক্ত হয়ে তার কল্যাণ প্রাপ্তি হয়।

'সর্বো নমসস্তু চ সিন্ধুসংঘাঃ'—সিন্ধু, সমুদ্র-মহাস্রা এবং ভগবদ্ শরণাগত যত সাধক আছেন, তাঁরা সকলেই আপনার নাম, গুণ কীর্তন এবং আপনার লীলা-কথা শুনে আপনাকে নমস্কার করে থাকেন।

মনে রাখতে হবে যে এই সমস্ত দৃশ্যই ভগবানের মিতা, দিশা, অলৌকিক রূপের অন্তর্গত। তাতেই এক-একটি বিচিত্র লীলা সংঘটিত হচ্ছে।

'স্থানে'—এসবই ঘটোচিত। এইরূপই হওয়া উচিত এবং সেইরূপই হয়ে চলেছে। কারণ আপনার পথে চললে শান্তি, আনন্দ এবং প্রসন্নতা লাভ করা যায় এবং বিঘ্ন নাশ হয়। আপনাতে বিমুখ হলে শুধু দুঃখ এবং অশান্তিই হয়ে থাকে। অর্থাৎ আপনার অংশোদ্ভূত জীব আপনার শরণাগত হলে সুখ প্রাপ্ত হয় এবং তার মধ্যে শান্তি, ক্ষমা, দিগম ইত্যাদি গুণ প্রকটিত হয় আর আপনাতে বিমুখ হলে দুঃখ পায়—এ অনিবার্য।

জীবাত্মার স্থিতি হল পবমাত্মা ও জগতের মধ্যস্থানে। স্বকপত এটি সাক্ষাৎ পবমাত্মার অংশ। কিন্তু যবে আছে প্রকৃতির অংশকে ভীত যত বেশি করে প্রকৃতির অর্থাৎ সংসারের প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে, তার ভিতর ততই সক্ষম এবং ভোগের আশ্রয় বাড়তে থাকে। সেই সক্ষম ও ভোগাদির জন্য যত বেশি সে চেষ্টা করে, ততই তার মধ্যে অভাব, অশান্তি, দুঃখ, ক্ষমা, সম্ভাপ ইত্যাদি বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু এই জীবাত্মা যতই সংসারে বিমুখ হয়ে ভগবানের পথে চলে ততই তার মধ্যে আনন্দের প্রাপ্তি হতে থাকে এবং দুঃখও ক্রমশ দূর হতে থাকে।

(১) যত্র প্রবাসানি বঃস্রাণি পুণ্যবঃ। কুবন্তি সাক্ষাসঃ ভূতযাদৃশান্যন্ত তত্র হি

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১০।৬।৩)

'যেখানে সংসারের মানুষেরা প্রাণীনি তাদের কাছে সাক্ষসদের হয় বিভ্রান্তকায়ী ভগবদ্-নাম গুণ লীলা প্রবণ কীর্তন করে যা সেখানে সাক্ষসদের শক্তি লাভ করে।'

পরিশিষ্ট ভাষা—এখানে ‘স্থানে’ পদটি গিছান এবং সম্মানে উভয় স্থানে আগত শ্লোকটির জন্য বুদ্ধিতে হবে ভগবান বক্রিশ, তেত্রিশ এবং চৌত্রিশতম শ্লোকগুলিতে যে কথা বলেছেন আর এই শ্লোকে যে কথা বলেছেন, তাইই পরিপ্রেক্ষিতে অর্জন করেছেন, ‘আপনি যে বলেছেন প্রতিদ্বন্দ্বের সমস্ত মোক্ষকেই আপনি বধ করেছেন, আমাকে শুধুমাত্র নিমিত্ত হইত এবং, ও! আপনার পক্ষ চিকিৎসা বলা হয়তো’ ‘আপনার নাম-গুণাদির কীর্তন করলে জগৎ আনন্দিত হয় এবং সাক্ষসেবা ভীত সমুদ্র হইতে পলায়ন করে একথাও রিক আপনার দ্বারা এই সব লীলা অনুষ্ঠিত হইছে, আমার দ্বারা নয়।’

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ‘স্থানে’ পদটির দ্বারা যে উচ্চিভাব কথা বলা হয়েছে সেটির সম্মানে পরবর্তী শব্দটি শ্লোকে বলা হয়।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ষে।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসং তং পরং যং ॥ ৩৭ ॥

[মহাত্মন (তে মহাত্মন) , গরীয়সে, চ (চকর এবং) ; ব্রহ্মণঃ, অনি (ব্রহ্মণঃ) ; অদিকর্ষে, তে (অদিকর্ষা আপনাকে) , কস্মাৎ, ন, নমেরন্ (প্রণাম কেন করবেন না ?) অনন্ত (তে অনন্ত) , দেবেশ (তে দেবেশ) ; জগন্নিবাস (হে জগন্নিবাস) , ত্বম, অক্ষরম্ (আপনি অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্ম) ; সং (সং) , অসং (অসং ও আপনি) , তৎপরম্ (তারপরে) ; যং (যা আছে, তাও আপনি)]

হে মহাত্মন ! গুরুত্ব এবং ব্রহ্মণঃ অদিকর্তা আপনাকে (এই সিদ্ধগণ) প্রণাম কেন করবেন না ? কারণ হে অনন্ত ! হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্ম , আপনিই সং, অসং ও আপনি এবং সদস্যতের অতীত যা কিছু আছে, সে সবও আপনি ॥ ৩৭ ॥

বাখ্যা—‘কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ষে’—আদিকর্ষে প্রকটিত মহাত্মরূপ আপনাকে (পূর্বোক্ত সিদ্ধগণ) কেন প্রণাম করবেন না ? দুজনকে প্রণাম করা হয়—(১) যার থেকে শিক্ষা লাভ করা হয় সেই আচার্য্য গুরুজনদের এবং (২) যাদের থেকে ছাত্রদের জন্ম হয়েছে, সেই মাতা-পিতা এবং কয়সে, বিদ্যার দ্বারা আমাদের থেকে বড়, সেইসকল ব্যক্তিদের। অর্জন করেছেন যে, আপনি গুরুও গুরু—‘গরীয়সে’^১ এবং জগৎ বচনাকারী পিতামহ ব্রহ্মণঃ দুজনকর্তা আপনি—‘ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ষে’। সুতরাং মহাপুরুষগণের আপনাকে প্রণাম করাই যথোচিত

‘অনন্ত’—দেব (স্থান), কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি যেখানেই আপনাকে দেখা গোক আপনার কোনো অন্ত পাওয়া যায় না, অর্থাৎ আপনাকে দেশের (স্থানের) দিক দিয়ে দেখলে আপনার কোণায় যে অনন্ত হয়েছে এবং

কোণায় অন্ত হয়েছে—কিছুই বোঝা যায় না। কালের দৃষ্টিতে দেখলে—আপনি কবে থেকে আছেন আর কতদিন পর্যন্ত থাকবেন—তার কোনো হিসেব নেই বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির দৃষ্টিতে দেখলে—আপনি বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি কতকপে যে প্রকটিত তার কোনো সীমাসংখ্যা নেই। সর্বদিক থেকেই আপনি অনন্ত। বস্তু ইত্যাদির দ্বারা আপনাকে দেখতে গেলে, সেই দৃষ্টি শেষ হয়ে যায়, তবু আপনার অন্ত পাওয়া যায় না। সব দিক থেকেই আপনি অসীম, অপার, অগাধ।

‘দেবেশ’ উদ্ভ, বক্র ইত্যাদি যত দেবতার বর্ণনা পাওয়া যায়, সেইসব দেবতাদের আপনি প্রভু, নিষাধ, শাসক। তাই আপনি ‘দেবেশ’।

‘জগন্নিবাস’—অনন্ত বিশ্ব আপনার একাংশে অবস্থিত হলেও আপনার সেই অংশ পূর্ণ হয় না, খালিই থেকে যায়, তাই আপনাকে বলা হয় অসীম —‘জগন্নিবাস’।

^১ পরশুরাম বলেছেন যে, পূর্বের পূর্বকালে যত ব্রহ্মা প্রকটিত হয়েছেন এই পরমাখ্যা তাঁদের সকলেরই গুরু—‘দূর্বৈষম্ভবি ১২৬’ (যোগদর্শন ১।২৬)

‘ভ্রমকরঃ সনসৎ তৎ পরং যৎ’ আপনি অক্ষর ইত্যাদি কোনো কিছুই ছাড়া যাক কেউনাও করা যায় না (ভ্রম) পূরণ। প্রত্যক্ষমাত্র সূত্রস্থ অস্থিঃ যাব থাকে সেই অর্থঃ যা সমস্ত কর্তব্যের সর্বভাভাবে অর্জিত, তা ‘সৎ’ আপনিঃ যাব পূর্ণক অস্থিঃ থাকে না, সূত্রস্থ আপনিঃ।

অর্জিত হওয়াতেই যৎ অস্থিঃ প্রতীক্ষমান হয় সেই ভাবপর্য্য এই যে, আপনাকে থেকে বড় আর কেউ নেই, ‘অসৎ’ ও আপনিঃ যিনি সৎ এবং অসৎতর অর্জিত, মনে হতে পারে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। তাই আপনিঃ কোনোভাবেই নির্বচন হওয়া সম্ভব নয়, মন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সকলেরই প্রণয়া।

পরিমিষ্ট-ভান। অন্য অধ্যায়ে উক্ত ‘সদসজ্জাহম্’ (৯.১৯, পদটিই ছাড়া এবং এখানে উক্ত ‘সদসৎতৎপরং যৎ’ পদটিতে পরমাশ্রম সপ্তম রূপের অনন্তত্বের, সর্বব্যাপিত্ব প্রমাণিত হয়।

সৎ ও অসৎ। নিত্যই সাংগত হওয়া লৌকিক এবং বেদান্তি এর অর্জিত, সেগুলি নিত্যপেক্ষ, তাই অলৌকিক নৌকিক ও অলৌকিক। সবই সমগ্র পরমাত্মার রূপ। পরমাত্মার পরা ও অপর্য্যাক্ষ সৎ অসৎতর অর্জিত নয়, কিন্তু পরমাত্মা সৎ-অসৎতর অর্জিত। ‘মহঃ পরতরং নানাং কিঞ্চিদস্থি মনস্কম’ (গীতা ৭.১৭)।

নিষ্ঠুর সন্তান (সমগ্র) অন্তর্গত হতে পারে, কিন্তু সন্তান নির্ভয়ে অন্তর্গত হতে পারে না। কারণ সন্তানের নির্ভয়ের কথা নেই, কিন্তু নিষ্ঠুরে সন্তানের বাক্য আছে। সূত্রস্থ নির্ভর একদেশ্যম অর্থঃ সব কিছু নির্ভরের ন্যায় আসে না। কিন্তু সন্তানের (সমগ্র) ন্যায় সব কিছু আসে, কিন্তু অস্থিঃ থাকে না। তাই অর্জিত এই ‘সদসৎতৎপরং যৎ’ পদটিই ছাড়া যেন বলতে চেষ্টা করেন যে সৎ ও আপনিঃ, অসৎ ও আপনিঃ এবং সৎ অসৎ নার্জিত যা কিছু আমবা কর্তব্য করতে পারি, তা ও আপনিঃ, তা সূত্রস্থ থাকে সৎ বলা যায় না এবং অসৎ ও বলা যায় না, সেই অনির্বচনীয় ‘তৎ ও আপনিঃ’ ‘ন সত্ত্বমালদূচাতঃ’ (গীতা ১৩.১২) অর্থাৎ আপনাকে তাই কিছু জানি, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয় অর্থঃ একমাত্র আপনিই সব।

ভ্রমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণশ্রমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।

বেদাসি বেদাঞ্চ পরঞ্চ ধাম ইয়া ততঃ বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

[ভ্রম, অদ্বিভেদঃ, ৮ (আপনি ভ্রমাদিদেবঃ) : পুরাণঃ, পুরুষঃ (অন্যদি পুরুষ) , ভ্রম, অসৎ (আপনিই এই) , বিশ্বস্য (জগতের) , পরম, নিধানম্ (পরম আশ্রয়) , বেদাঃ (সকলের জ্ঞাতঃ এবং) , বেদাঞ্চ, ৮, পরম, ধাম (জ্ঞাতব্য ও পরম ধাম) , অনন্তরূপ (ইহ অনন্তরূপ) , ইয়া, বিশ্বম্ (আপনিই এই জগতের) , ততঃ (ব্যাপ্তিরূপ হয়ে বিরাজিত)।]

আপনি ভ্রমাদিদেব এবং অন্যদি পুরুষ আর আপনিই এই জগতের পরম আশ্রয়। আপনিই সকলের জ্ঞাতা এবং জ্ঞাতব্য, পরমধাম। হে অনন্তরূপ ! আপনিই এই জগতে ব্যাপ্তিরূপ হয়ে বিরাজিত ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা ‘ভ্রমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ’ আপনি ভ্রমাদিদেব, কারণ আপনিঃ সর্বপঞ্চম পুরুষই হয়েছেন। আপনিঃ অন্যান্যপুরুষ, কারণ আপনিঃ সর্বভাভা এবং সর্বদৃষ্টি থাকবেন।

‘ভ্রমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্’ যা কিছু দেব, শোনা, বলা এবং জ্ঞাতব্য রূপ এবং জগতের উৎপত্তি স্থিতি-প্রকট ইত্যাদি যা কিছু হয় - সে সবেরই পদম

আশ্রয় হবেন আপনি

‘বেদাসি’ আপনি সমস্ত জগতের জ্ঞাতব্য অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কাল এবং দেশ, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি যা কিছু আছে, সে সবের জ্ঞাতা (সর্বজ্ঞ) আপনিঃ

‘বেদাম্’— বেদ, শাস্ত্রাদি, সাধু মহাপুরুষদের প্রবা জ্ঞাতব্য বিষয় আপনিঃ।

‘এই অক্ষর দুই’ক অর্জিত আপন ‘ভ্রমকরঃ সনসৎ’ নির্মিতবান’ (১১.১৮) পদটির ছাড়া এবং এখানে ‘ভ্রমকরঃ’ পদটির ছাড়া বলাচেন

‘পরঃ ধর্ম’ থাকে যুক্ত, পবনপদ উচ্চারিত নামের বলা হয়, যেখানে গেলে এবং ফলে আসতে হয় না এবং যুক্ত লাভ করলে আর কিছু ছানার এবং পাওয়ার অবশিষ্ট থাকে না, সেই পবনমায় আপনি

কোনো ভুলনা সেই সর্বদিক থেকেই আপনি অনন্ত রূপ।

‘ইয়া ততঃ বিশ্বম্’ সমস্ত জগৎ-সংসার আপনার দ্বারাষ্ট পরিচাল্য অর্থাৎ জগতের প্রতিটি জগৎ আপনিই ব্যাপ্তিকরণ হয়ে বিধায়মান।

পরিশিষ্ট ভাষা—অর্জুন ভগবানের কাছে বচনই আলাব বলেছেন — ‘আদিদেবঃ’ এটিই ভগবান ‘আহমাদির্ষি দেবানাং মহর্গিণাঞ্চ সর্বশঃ’ (১০।১২) পদ দ্বারা বলেছেন। প্রকৃতি যদিও আপনি ‘প্রকৃতিঃ পুরুষঃ চৈব বিজ্ঞানাদী উদ্ভাবকি’ (১০।১৩), অন্যদিকে ইওয়া মতেও প্রকৃত পবনমায় অধীন, অধিষ্ঠিত। সেন-না প্রকৃতি তল পবনমায় পবনময়নবিশ শক্তি, কিন্তু পবনমায় করণ শক্তি নন, তিনি নিজেই শক্তিমান।

‘পুরাণঃ’—এই বাক্যটি ভগবান ‘পুরাণম্’ (৮।১৬) পদে বলেছিলেন। ভগবানের থেকে পুরাণ (অনন্ত) কেউই নেই, কারণ তিনি কালাতীত।

‘পরঃ নিবনম্’—এটি ভগবান ‘নিবনম্’ (৯।১৮) পদে বলেছিলেন। দৃষ্টি (জগৎ) অনন্ত হলেও তা ভগবানের একান্তেই অর্পিত।

‘বেদাঃ’—এটি ভগবান ‘বেদাঃ সমতীতনি’ (৬।২৬) ইত্যাদি পদে বলেছেন।

‘বেদাম্’—ভগবান এটি ‘বেদাম্’ (৯।১৭) পদে বলেছেন।

‘পরঃ ধর্ম’—এটি ভগবান ‘যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধর্ম পরমং ধর্ম’ (৮।২১) পদে বলেছেন।

‘ইয়া ততঃ বিশ্বম্’—ভগবান একথা ‘যেন সবমিদং ততঃ’ (৮।২২) এবং ‘ইয়া ততমিদং সর্বম্’ (৯।১৪) পদগুলিতে বলেছেন।

বায়ুর্যমোহগ্নিবরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিত্বং প্রপিতামহশ্চ।

নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃৎস্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

[ব্রহ্ম, বায়ুঃ (আপনিই বায়ু), যমঃ, অগ্নিঃ (যম, অগ্নি) : বরুণঃ, শশাঙ্কঃ (বরুণ, চন্দ্র) : প্রজাপতিঃ, চ (দক্ষাদি প্রজাপতি এবং), প্রপিতামহঃ (প্রপিতামহ), তে, সহস্রকৃৎস্বঃ (আপনাকে সহস্রবার), নমঃ, অস্তু (প্রণাম করি) : নমঃ, চ, পুনঃ, অপি (পুনঃ এবং পুনঃবার) : তে, ভূয়ঃ (আপনাকে বারংবার), নমঃ, নমঃ (প্রণাম করি ‘প্রণাম’)]

আপনিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, দক্ষাদি প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ (ব্রহ্মার জনক)ও আপনি। আপনাকে সহস্রবার প্রণাম করি ! প্রণাম !! এবং পুনরায় আপনাকে প্রণাম করি ! প্রণাম !! ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা—‘বায়ু’ যার থেকে সকলে প্রাণ লাভ করে, প্রাণীরা এই বাত থেকে, সকলে সার্বগা পায় আপনিই সেই বায়ু।

‘যমঃ’ যিনি সমগ্রমণীপূর্বক অধিকর্তা এবং সমস্ত জগতে যাব শাসন করে, সেই যমও আপনি।

‘অগ্নিঃ’—যা সবকিছুতে পরিচাল্য থেকে শক্তি প্রদান করে, প্রকৃতি হয়ে দীপ্তি প্রদান করে এবং জ্বলন্ত রূপেই হয় পরিপাক করে, সেই অগ্নি আপনিই।

‘বরুণঃ’—যার সাহায্যে সকলেই জীবন প্রাপ্ত হয়, সেই জলের অধিপতি বরুণও আপনি।

‘শশাঙ্কঃ’ যে চন্দ্রের সহায়তায় উষ্মি এবং বনাম্পতি সৃষ্টিলাভ করে, তা ও আপনি।

‘প্রজাপতিঃ’ প্রজা উৎপাদনকারী দক্ষাদি প্রজাপতি-গণও আপনি।

‘প্রপিতামহঃ’ পিতামহ ব্রহ্মারও প্রকাশক ভূয়োহপি আপনি আগ্রাসেই প্রপিতামহ।

‘নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃৎস্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে’—ইত্যাদি যত দেবতা আছেন, সে সবই আপনি। আপনি অনন্তরূপ। আপনার স্তুতি আমি কীভাবে করব ? কী মতিমাই বা পাইব ? আমি শুধু আপনাকে শত সহস্রবার

নমস্কারই করাও পায়, তত্ক্ষণে অর্থাৎ 'ই বা কবর' না। এমন সে শুধু ১০ প্রকারে সমর্পণই করে থাকে, অর্থাৎ কিছু করার দায়িত্ব মানুষের ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ নিজেকে সর্বভোক্তার ভগবানে সমর্পিত করে দেয়। তখন তার নিজের কাজ করার শক্তি অর্থাৎ ক্ষমতা থাকে। যখন করা এবং কবানো সমস্ত কারুভর ভার লবণোল তার কিছু করার ক্ষমতা থাকে না, তখন দায়িত্বও থাকে (ভগবানের) ওপর থাকে, লবণাগাতের ওপর নয়।

***

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব।

অনন্তবীৰ্য্যমিতবিক্রমস্তঃ সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ ॥ ৪০ ॥

[সর্বঃ (হে সর্বদ্রব্য) , তে, পুরস্তাৎ (আপনাকে সম্মুখে) , নমঃ, অথ (নমস্কার করি) ; পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাতে) , তে, সর্বতঃ, এব (আপনাকে সর্বদিক থেকেই) ; নমঃ, অস্ত (নমস্কার করি) , অনন্তবীৰ্য্যঃ (হে অনন্তবীৰ্য্য) , অমিতবিক্রমঃ (অমিত বিক্রমশালী) , হুম (আপনি) , সর্বম্ (সকলকে) , সমাপ্নোষি (সম্বৃত্ত করে রেখেছেন) , ততঃ (সুতরাং) , সর্বঃ (সব কিছু) ; অসি (আপনিই)]

হে সর্বদ্রব্য ! আপনাকে সম্মুখে নমস্কার করি, পশ্চাতে নমস্কার করি ! সর্বদিক থেকেই নমস্কার করি ! হে অনন্তবীৰ্য্য ! অমিত বিক্রমশালী আপনি সকলকে সম্বৃত্ত করে রেখেছেন ; সুতরাং সবকিছু আপনিই ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা 'নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব' অর্জুন ভীত হয়েছিলেন। আমি কী বলব সে-কথা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তাই তিনি সম্মুখে, পশ্চাতে, সর্বদিক থেকে অর্থাৎ দশ দিক থেকে শুধু নমস্কারই জানাচ্ছিলেন।

'অনন্তবীৰ্য্যমিতবিক্রমস্তঃ' 'অনন্তবীৰ্য্য' বলার অর্থ হল যে আপনি বোজ, বল ইত্যাদিতেও অনন্ত ; আর 'অমিতবিক্রম' বলার অর্থ হল যে আপনার পরাক্রমশালী পরব্যাপ্ত হয়ে আছেন এবং এই অনন্ত দৃষ্টি ভগবানেও একান্ত সোনার মণিকৃত।

পরিশিষ্ট ভাল ভগবানের দ্বারা বিবর্তকপূর্ণ মর্শন করে অর্জুন বলছেন, আপনি ১০ প্রকারে এই জগৎ সংসারকে বৃত্ত করেছেন। 'অতোহসি সর্বঃ' (১১.১৯) অতএব সমস্ত প্রকৃতি এবং সমস্ত পিতৃ ও মাতৃ উভয়ই সেই এক দেবতাকেই অঙ্গ। ভগবানের উগ্র রূপ দেখে তিনলোক ব্যস্ত ও ব্যস্ত হ'ল। 'লোকত্রয়ং প্রবাহিতং মহাম্বন' (১১.২০) 'দুঃসংবর্তিতং ওয়া ত্রিলোকঃ ভগবানের দ্বারা কপোতটি অঙ্গ। ভগবানকে দেখে দেবগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। 'কৈচিহীতাঃ প্রাজ্ঞলম্বো গৃধ্রাঃ' (১১.২১) এবং বাক্ষসগণ ভয়ভিত হয়ে চতুর্দিক পালিয়ে 'বক্ষাংসি হীতানি দিশো গৃধ্রাঃ' (১১.২২)। অতএব ভীতসন্ত্রস্ত এই সব দেবগণ ও বাক্ষসগণও ভগবানের যেটি 'অমিতবীৰ্য্য' পর্বট অঙ্গ, কারণ এই সব দেবতা ও বাক্ষসেরা কোটকোট উপস্থিত হ'লেন না, অর্জুন তাঁদের সকলকেই ভগবানের দ্বারা কপোত মতোই মর্শন করেছিলেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শাকর, কল্প, অদিতি, বসু, সাধ্যা, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার, মকদগণ, পিতৃকুল, অশ্ব, মরুত, যক্ষ, বাক্ষস, অসুর, অগ্নি, মতায়, সিদ্ধ, বসু, বদরাজ, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি, এছাড়াও ভীমা, দ্রোণ, কর্ণ, দ্রুপদ প্রমুখ বাহিন্যবর্গ— এর সকলেই এই দ্বিবা দ্বিবার্টকপোতই অঙ্গ। শুধু তাই নয়, অর্জুন, সমস্ত, ধৃতরাষ্ট্র এবং কৌরব ও

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 'सर्वं स्याद्व्याप्ति उदोद्दिष्टि सर्वम्' ।

হাসপর্শ হল এই যে— ৩৬-চেতন, জীবন, জগৎরূপে দেখা শোনা বা ঘটিয়া আসে সে সবই অতিনাশী উদয়ান।
এইতত্ত্ব অনুভব করার জন্য সাধককে দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিতে হয় যে এগুলি আমার বুদ্ধিতে আসুক বা না আসুক
অনুভব আসুক বা না আসুক, স্বীকার করি বা না করি, কিন্তু এ কথা সত্য। যেমন ভালের একটি কণা বা সমুদ্রে একই
জল। তুমি বিদ্যমান, তেমনটি কুদ্র হতে কুদ্রতম এবং বৃহৎ হতে বৃহত্তম প্রত্যেক বস্তুতে একই পদমা দ্রুত পবিপূর্ণ
এই কথা মেনে নিয়ে সাধক সর্বদগ মেনে মনে মনে সকলকে নমস্কার করে থাকেন। তিনি শূন্য, নদী, পাহাড়, প্রাচীর,
প্রকৃতি ইত্যাদি যা কিছুই নশ্বর কখন না কেন, তার মূখ্য নিজ ইষ্টকে দর্শন করে প্রার্থনা করবেন— 'হে নাথ ! আমাকে
আপনার প্রেম প্রদান করুন, হে প্রভু ! আপনাকে আমি নমস্কার জানাই।' একপ করুণা তিনি সর্বত্র ভগবানকে দেখতে
থাকবেন, কেন না আসলে সবই তো উদয়ান।

अनुक- अथवा तुम, जिसका अर्थ अथवा तुम का है क्या, इस प्रश्न का क्या है।

সখেতি মদ্য প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
 অজ্ঞানত্বা মহিমানং ভবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥
 ঘটাবহাসার্থমসৎ কৃতোহসি বিহারশয়াসনভোজনেষু ।
 একোহথবা পাচ্যন্ত তৎ সমক্ষং তৎ কাময়ে ক্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

[**ভুল, ইম্ম, মতিমানম্ (আপনার প্রতিমা), অজ্ঞানতা (না জ্ঞান) : সমা, ইতি, যদ্বা (আমার সমা বলে মনে করে), , যদ্বা, প্রমাদাৎ (আমি ভুলবশত) : বা, প্রথমে, অপি (বা প্রথমবশত), প্রসক্তম্ (হলকালি হয়ে), হে, কদা (হে কদা) : হে, যাদব (হে যাদব) , হে সমা (হে সমা) , ইতি, যদ্বা, উক্তম্ (এইকথা বা কিছু বলেছি), চ, অহাত (এক হে) , একহা, অথবা (এক অথবা), তৎ, সমক্ষম্ (সকলের সামনে), যৎ (যা কিছু), অসংকৃতঃ, অসি (অন্যের শত্রু), অপ্রমেয়ম্ (হে অপ্রমেয় স্বরূপ), তৎ (ওইমন), কাম্ (আপনার কাজ), অহম্ (আমি), অময়ে (কেনা প্রার্থনা করেছি)।]**

আপনার মন্থিমা এবং স্বরূপ না জেনে ‘আমার সখা’ বলে মনে করে ভুলবশত বা প্রণয়বশত ইষ্টকারী হয়ে (অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে) ‘হে কৃষ্ণ ! হে মাদব ! হে সখা !’ এইরূপ যা কিছু বলেছি : হে অচ্যুত ! হামাপনিত্যসহলে, চক্ষুতে-মিহিতে, শয্যনে জাগরণে, উঠতে বসতে, খাওয়ার সময় একা অথবা ওই সন হৃদীশ বহু প্রভৃতির সনকে আমি আপনার যত মনোদর করেছি, তার জন্য অপ্রমোদস্বরূপ, আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ॥ ৪১-৪২ ॥

ବ୍ୟାଖ୍ୟା । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପନ୍ନ ନିଜନ୍ତଃ-ସ୍ଥାନୀ ଭବ୍ୟାତ୍ମକ ଆତ୍ମି କର୍ତ୍ତାତ୍ମକ ।

মানক কণ দেখে ভীত হইলেন তখন তিনি হুগলাতল
কালিকা বিম্বিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করে ফেললেন
এই উপকণধারী আপনি কে ? পূর্ব যখন তাঁর
কথা শুনে পড়ল যে ইনিই তিনি, তখন তাঁর
প্রতিপাত দেখে শুধুনির বস্তুই সমস্ত কণ
দেখলেন আসল তিনি তাঁর ন,এক এবং অন্য কণা প্রার্থনা

‘সম্মতি’ ছাড়া প্রসত্তং যদুকং হে কৃষং হে যাদব হে
সম্মতি’ গানঃ বদ মানুশ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁকে নাম ধরে
ডাকি যায় না। তাঁর জন্য ‘আপনি’, ‘মহাবাজ’ ইত্যাদি
নাম প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু আপনাকে কখনো ‘হে
কৃষং’, কখনো ‘হে যাদব’ ডাকার কথা নো। ‘হে সখা’ বলে
ভেবেছি। এম হেতু কী ? ‘অজ্ঞানতা অহিমানঃ’

তবেদম্”^১ এম্ কাবণ ইম্ যে আমি আপনার এই আঃ
নিঃশব্দ মহিমা এবং স্বরূপ কিছুই জানতাম না। আপনার
একাংশ যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড বিকস্ক করছে—একপা
আমি আগে জানতাম না। আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তির
দিকে আমার দৃষ্টি ছিল না। আমি কখনো ছোট্ট পৈশি
যে আপনি কে এবং কেমন ?

অর্জুন অর্জুন ভগবানের স্বরূপ, মহিমা, প্রভাব
আগেও কিছু জানতেন, সেটুকুই তিনি এক অশ্রোতৃণী
সেনার পবিত্রে নিমগ্ন ভগবানকে বসণ করেছিলেন। কিন্তু
ভগবানের শবীরের একাংশ যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড
অবস্থিত—এইকপ প্রভাব, স্বরূপ, মহিমা অর্জুন আগে
জানতেন না। ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে বিম্বরূপ মেঘে
অর্জুনের দৃষ্টি ভগবানের প্রভাবের দিকে পড়ে এবং তিনি
ভগবানকে কিছু কিছু জানতে পারেন। তখন তাঁর একপ
বিশিষ্ট অনুভূতি হয় যে, ‘কোথায় আমি আর কোথায় এই
ভেদাদিগুন ?’ কিন্তু আমি ভ্রমবশত বা প্রমাদবশত হসকাবী
হয়ে, না জেনে, না বুকে, যা মনে এসেছে, তাই বলেছি—
‘ময়া প্রমাদে-প্রপয়েন বাপি’^২ : একপ ব্যবহারের সময়
আমি কখনো সাহসানতা অবলম্বন করিনি।^৩

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের মহিমা সর্বজোভাবে জানা
কারও পক্ষে সম্ভব নয় কারণ তাঁর মহিমা অনন্ত। যদি তাঁকে
জানা সম্ভব হয় তাহলে তাঁর অনন্ত ভাব আর কোথায়
থাকে, সেটি তো সীমিত হয়ে যাবে ! ভগবানের সাধর্ষ্য
থেকে উদ্ভূত বিভ্রতিগুলিরই ফলন অল্প পাওয়া যায় না,
তখন তাঁর এবং তাঁর মহিমার অন্ত কী করে ধারণা
আসতে পারে ? অর্থাৎ তা আসতেই পারে না।

‘গজাবহাসাণমসংকুভোচসি বিহারশ্যাসনভোজনেণ’^৪
—আমি আপনাকে আমার সমকক্ষ সাধারণ বস্তু মনে
করে হাস্য-পরিহাস করার সময়, পথে চল-ফেরায়,

শয়ানে, ভাগরণে, শুভা-বসায় বা ভোজনকালে যা
কিছু বাক্য ব্যবহার করেছি, তাতে আপনার অমর্যাদা
হয়েছে অথবা হে অজ্ঞাত ! আপনাকে একাকী বা
আত্মীয়-বন্ধু সমক্ষে যা কিছু অনাদর সূচক বাক্য
বলেছি, তার জন্য আমি আপনার কাছের ক্ষমা প্রার্থনা
করছি ‘একোহথবাশ্যচ্যুতঃ স্তংসমকঃ স্তং কাময়ে
জামহমপ্রনেয়াম্’^৫।

অর্জুন এবং ভগবানের বন্ধুত্বের এমন কল্যাণ পাওয়া
যায় যেন সাধারণ দুই বন্ধু নিজেদের মধ্যে হাসি-তামাসা
করতেন। গান করার সময় কখনো অর্জুন ভগবানের গায়ে
জল ছুড়তেন কখনো বা ভগবান অর্জুনের গায়ে, আবার
কখনো অর্জুন ভগবানের পিছনে দৌড়তেন কখনো
ভগবান অর্জুনের পিছনে। কখনো দুজনে হাস্য-পরিহাসে
ব্যাপ্ত হতেন। কখনো নিজ নিজ বিশেষ কলা-চাতুর্য
প্রদর্শন করতেন। কখনো ভগবান শুয়ে পড়লে অর্জুন
অনুযোগ করতেন ‘তুমি এত ছড়িয়ে শুয়েছ, আর কেউ
শোনে না নাকি ?’ তুমি একলাই নাকি ?’ কখনো ভগবান
আসনে বসে পড়লে অর্জুন বলে উঠতেন ‘আসনো তুমি
একাই বসবে নাকি ? আর কাউকে বসতে দেবে না ?
একলাই আশ্রিত করবে, একটু পাশ খোঁজে বসো তো ?’
এইভাবে অর্জুন ভগবানের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যবহার
করতেন^৬। অর্জুন এমন সেইসব কথা শ্রবণ করে
বসতেন যে, ‘ও ভগবান ! না জানি আমি আপনাকে কত
বকমভাবে অনাদর অপমান করেছি, আমার তো সর্বকিছু
মনোও নেই ! যদিও আমার করা অনাদর অবহেলায় প্রতি
আপনি নজর দেয়নি, তবুও আমার দ্বারা আপনার যা কিছু
অমর্যাদা হয়েছে তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।’ ভগবানকে
‘অগ্রমেদ’ বলার অর্থ হল যে, দিব্যদৃষ্টি থাকলেও,
আপনি দিব্যদৃষ্টির অন্তর্গত নন

‘মহিমানঃ তব ইন্দ’^৭ এতে ব্যবহৃত ‘ইন্দ’ পদটি ‘মহিমানম্’ এর বিশেষকম নয় ; কারণ ‘মহিমানম্’ পদটি পুংলিঙ্গ
এবং ‘ইন্দ’ পদটি স্ত্রীলিঙ্গ অতএব এটুকুতে ‘ইন্দ’ এর অর্থ ‘স্বরূপ’ ধরা চলেছে সেই দৃষ্টান্তে ‘মহিমানঃ তব ইন্দ’—এর
অর্থ—আপনার ঘটিমা ও স্বরূপ।

‘মহিমানঃ’—একশব্দেই ভগবানকে বর্ণনা করেছেন।

সংস্কৃত : সমস্ত পদব্রহ্মবশস্য সর্বং সৌভাগ্যম্ভ্যং কুমন্তেবশ্য মে (শ্রীমদ্ভাগবত ১.১৪.১৯)

অর্জুন বলতেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল শোভা-বশ্য শুমারো কথা বলা এবং আহাবামি কবায় আশ্রয় সন্তোষ তাঁর সম্পদ
এমন সন্তোষ হয়ে গিয়েছিল যে, আমি কখনো কখনো সীমিত করে বলিলাম ‘ও তুমি বড় সত্যবাদী’^৮ কিন্তু এটি মহাপুরুষ তাঁর
মহিমা অনুযায়ী আমার কুবুদ্ধিজাত সমস্ত অনাদর এমনভাবে সত্য করতেন, যেমন কে নো বন্ধু তার বন্ধুর অথবা কোনো পিতা
তাঁর পুত্রের অনাদর সহ্য করেন।

পরিশিষ্ট ভান ভগবানের সঙ্গে অর্জুনের সম্বন্ধ-সম্পর্ক ভিন্ন, কিন্তু ভগবৎ নর ঈশ্বর দেব অর্জুন তাঁর সম্বন্ধ সম্পর্ক লক্ষ্য হইছেন এবং ভগবানকে দেবে আশ্রয় হইছেন, তিনিই সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি সন্তোষ কল্পনাও করবেন যে ভগবান এইরূপ হন।

সংক্ষেপ - পবনই দুটি শ্লোকে অর্জুন ভগবানের মত হই ও প্রভাবের বর্ণনা করে পুনরায় ভগ্ন প্রার্থনা করছেন।

পিতাসি লোকসা চরাচরস্য হুমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগমীষান্।
ন হুৎসমোহস্তাত্মিকঃ কুতোহন্যো লোকত্রয়োহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

[হুম। আপনাই, অসা, চরাচরস্য, লোকসা (সকল চরাচর), পিতা, অসি (পিতা), পূজ্যঃ, পবন পূজ্য, চ, গমীষান, গুরুঃ (এক গুরুও গুরু, অপ্রতিমপ্রভাব। হে অনন্ত প্রভাবশালী ভগবান), লোকত্রয়ো (ত্রিলোক, হুৎসমঃ, অপি (আপনার সমানও), অনাঃ, ন, হস্তি (কেউ নেই) অত্মিকঃ (আত্ম, কৃত্য (হে কীর্তন))]

আপনিই সকল চরাচরের পিতা, আপনি পবন পূজ্য, গুরুও মহাগুরু। হে অনন্ত প্রভাবশালী ভগবান! ত্রিলোকে যখন আপনার সমানও কেউ নেই, তখন আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ বা বড় কেউ হবেই বা কীভাবে? ॥ ৪৩ ॥

স্বার্থে 'পিতাসি লোকসা চরাচরস্য' অনন্ত থেকে সত্য হয়, সেই শিক্ষা প্রদানকারী ভগবানেরও বলাও মানুষ-পশু পক্ষী যতপকারে চক্ষুর প্রাণী আছে মহাগুরু আপনাই অর্থাৎ শিক্ষাদাতারই ও সন্তানদেরই এবং বৃক্ষ লতাাদি যত প্রকার প্রাণী আছে, সেইসবের উদ্দেশ্যে ছান হইলেন আপনি।
'ন হুৎসমোহস্তাত্মিকঃ কুতোহন্যো লোকত্রয়োহপ্যপ্রতিমপ্রভাব' - সমস্ত ত্রিলোকে যখন আপনার সমকক্ষ কেউ নেই, তখন আপনার থেকে শ্রেষ্ঠের আর কে হতে পারে? তাই আপনার প্রভাব অতুলনীয়, কারও সঙ্গেই তাল তুলনা করা চলে না।

আপনি—'হুমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগমীষান্'
'গুরুগমীষান্'-এর তাৎপর্য হয় যে, মানুষমাত্রেরই জগদ্বৈত বা পারমার্থিক শিক্ষা যে ব্যক্তি বা গুরুব কাছ

পরিশিষ্ট ভান অর্জুন লৌকিক সৃষ্টিতে, জগদ্বৈত অস্তিত্ব নিয়ে সন্তোষিত হই, ত্রিলোকে আপনার সমান আর কেউ নেই, তাহলে আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ বা বড় থাকবে কীভাবে? অতএব সন্তোষ বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় যখন ভগবান কীর্ত্তি আন। আর কিছুই নেই, তখন এতে সমান বা শ্রেষ্ঠ বলার কোনো কারণই নেই।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীভাম্।
পিতের পুত্রস্য সখেন সখ্যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ান্বসি দেব সোঢ়ম্ ॥ ৪৪ ॥

[তস্মাৎ (তাই), ত্বাম্, মীভাম্ (সকলের বন্দনীয়), ঈশম্, অহম্ (ইহম, আপনাকে আমি), কায়ম্, প্রণিধায়, প্রণম্য (বানকন্যের মণ্ডলং প্রণাম করে), প্রসাদয়ে (প্রসন্ন করছি), পিতা, ইব (এমন যেমন), পুত্রস্য (পুত্রের), সখ্যঃ, ইব, সখ্যঃ (মিত্র যেমন মিত্রের), প্রিয়ঃ, প্রিয়ায় (পতি যেমন পত্নীর অপমান সহ্য করেন), দেব (ও দেব), সোঢ়ম্ (সহ্য করতে), অন্বসি (সমর্থ)]

তাই হে সকলের বন্দনীয় ঈশ্বর, আমি দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্বক আপনার স্তুতি করে, আপনাকে প্রসন্ন করার জন্য প্রার্থনা করছি পিতা যেমন পুত্রের, মিত্র যেমন মিত্রের, পতি যেমন পত্নীর অপমান সহ্য করেন, তেমনই আপনিও আমার কৃত অপমান সহ্য করতে সমর্থ ॥ ৪৪ ॥

কথা—‘তন্ম্যং প্রণম্য প্রণিধানং কায়ং প্রসাদয়ে
তুমহীশীশমীভাম্’—আপনি জনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর।
অতএব সকলেরই স্তুতিযোগ্য একমাত্র আপনিই
আপনার গুণ, প্রভাব, মহত্ত্ব সবই অনন্ত ; তাই আমি,
মহর্ষি, দেবতা, মহাপুরুষ আপনার সর্বজন স্তুতি করে
থাকেন, তবুও মর্ত্যের শেষ হয় না। অতএব আপনার
স্তুতি আমি কীভাবে করব ? আপনাকে স্তুতি করার আমার
শক্তি ও সামর্থ্য কিছুই নেই। তাই আমি শুধু আপনার
শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণামই করতে পারি এবং তার দ্বারা
আপনাকে প্রসন্ন করতে চাই।

‘পিতের পুত্রস্য সখ্যেব সখ্যাঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ম্বাহসি দেব
শেতুম্’—কারণ অপমানের পিছনে প্রধানত তিনটি
কারণ থাকে (১) প্রমাদ (অসামান্যতা), (২) হাস্য-
পরিহাসকালে এবং (৩) কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ্রাস
নৈকটাজনিত কারণে যথাদা গুরুত্ব বিস্মৃত হলে। যেমন,
জেট শিশু পিতার কোলে বসে মাছি-গোয় টানতে
থাকে, মুখে চাপড় মারে, কখনো লাথি মারে, শিশুর
এইরূপ খেলাধুলো দেখে পিতা খুশি হন, প্রসন্ন হন।
তার মধ্যে এমন ভাব আসেই না যে পুত্র আমাকে অপমান
করছে। মিত্র মিত্রের সঙ্গে চলা-ফেরা, গুঁঠা-বসার সময়
যেমন খুশি ব্যবহা করবে, যা খুশি বলবে, যেমন ‘তুমি তো
খুব সত্য কথা বলো তাই ! তুমি তো খুব সত্য প্রতিজ্ঞ !
আজ ! তুমি তো এখন খুব বড় মানুষ হয়ে গেছ ! তুমি তো
খুব অভিমতী হয়েছ ! তুমি যেন আজ রাজাই হয়ে গেছ
ইত্যাদি।’ কিন্তু তার মিত্র এটসব কথাই দৃকপাত করে না।
সে মনে করে আমরা সমকক্ষ বন্ধু, একপ হাস্য-পরিহাস
তো হয়েই থাকে ! পবনস্বরের প্রতি প্রেমবশত পত্নীর স্বাধা
পত্নীর প্রতি একসঙ্গে গুঁঠা-বসা, কথাব্যর্তন যা কিছু
অন্যেই হয়, পতি তা সহ্য করে থাকে। যেমন, স্বামী
হঠাৎ করে বসে আছে আর স্ত্রী উচ্চাসনে বসেছে, কখনো
কোনো কথা নিয়ে অপমানও করে বসে, কিন্তু স্বামী তা

স্বাভাবিক যগেই মনে করে নেয়। অর্জুন বলেছেন যে,
যেমন পিতা পুত্রের, মিত্র মিত্রের এবং পতি পত্নীর
অমর্যাদার প্রতি সচনশীল থাকে, তেমনই হে ভগবান !
আপনি আমার অপবাদ সহ্য করতে সক্ষম অর্থাৎ তাব
জ্ঞনা আমি আপনার কাছে জ্ঞানপ্রার্থী।

একচল্লিশ-বিয়াল্লিশতম শ্লোকে অর্জুন তিনটি কথা
বলেছেন ‘প্রমাদং’ (ভ্রমবশত), ‘অবহাসার্থম্’
(হাস্য-পরিহাসে) এবং ‘প্রণয়েন’ (প্রণয়ে) সেই তিনটি
কথার উদ্ভিষ্ট অর্জুন এখানে তিনটি দৃষ্টান্তের সহায়তায়
দিয়েছেন অর্থাৎ প্রমাদের জন্য পিতা-পুত্রের, হাস্য-
পরিহাসের জন্য বন্ধু-বন্ধুর এবং প্রণয়ের জন্য পতি-
পত্নীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

একাদশ অধ্যায়ে একাদশ রসের বর্ণনা

একাদশ অধ্যায়ে একাদশ রসের বর্ণনা এইভাবে
দেওয়া হয়েছে—দেবরূপের বর্ণনা হওয়ায় ‘শান্তবস’
(১১।১৫-১৮) ; স্বর্গ থেকে পৃথিবী পদন্তু এবং সর্বদিকে
পরিব্যাপ্ত বিশ্বকপের বর্ণনা হওয়ায় ‘অন্ততবস’
(১১।২০) ; নিম্ন জিহ্বা দ্বারা লেহন করছেন এবং
সকলের সংস্পর্শের জন্য কালকপে প্রবৃত্ত হয়েছেন—
একপ মূর্তি ধারণ করায়—‘রৌদ্রবস’ (১১।৩০, ৩২) ;
ভয়ঙ্কর কলকলমুখবিশিষ্ট মুখ রূপে ‘বীভৎসবস’
(১১।২৩-২৫) ; তুমি বড়োমান হও—এইরূপে
‘বীমবস’ (১১।৩০) ; দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করা ‘দাস্যবস’
(১১।৪৪-এর পূর্বাংশ) ; প্রধান যোদ্ধাগণ এবং অন্য
রাজন্যবর্গকে ভগবানের মুখে প্রবেশ করতে দেখে
‘ককলবস’ (১১।২৮-২৯) ; দৃষ্টান্ত দ্বারা বন্ধু বন্ধুর,
পিতা-পুত্রের এবং পতি-পত্নীর অপমান সহ্য করে—
এইরূপে যথাক্রমে ‘সখ্যবস’, ‘বাহুসন্ধ্যবস’,
‘মাধুর্যবসের’ বর্ণনা করা হয়েছে (১১।৪৪) এবং
হাস্যাদির শৃঙ্খলারূপে ‘হাস্যবস’ বর্ণিত হয়েছে (১১।৪২-
এর পূর্বাংশ)।

সমুদ্র—পরবর্তী দুটি শ্লোকে অর্জুন ভগবানকে চতুর্ভুজকল্প সন্দেহের জন্য প্রার্থনা করছেন।

অদৃষ্টপূৰ্ণং হৃষিক্তোহস্মি দৃষ্টা ভয়েন চ প্রব্যাধিতং মনো মে।

তদেব মে দৰ্শয় দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

[অদৃষ্টপূৰ্ণম্, দৃষ্টা (এইবকম পূৰ্ণ না দেখাকপ, দেখে) ; হৃষিক্তঃ, অস্মি, চ (তথ্যিত হইছে এবং) , ভয়েন, মে, মনঃ ভয়ে আমার মন , প্রব্যাধিতম্ (বাধিত হইছে) , মে, তৎ, এব (আপনার সেই) , দেবরূপম্, দৰ্শয় (দেবরূপ দাৰণ করে দেখানো) , দেবেশ, জগন্নিবাস , হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! , প্রসীদ , প্রসন্ন হন।]

আমি এইরকম রূপ পূৰ্বে কখনো দেখিনি। এই রূপ দেখে আমি হৰ্ষিত হইছি এবং (সেই সঙ্গে) ভয়ে আমার মন অত্যন্ত বাধিত হইছে। সুতরাং আপনি আপনার সেই দেবরূপ (সৌম্য বিষ্ণুমূৰ্ত্তি) দাৰণ করুন। হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি প্রসন্ন হন ॥ ৪৫ ।

ব্যাখ্যা—[বিশ্বরূপ দেখাবার জন্য আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার ভগবান যেমন আমাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন, তখনই দেবরূপ দেখাবার জন্য প্রার্থনা করলে ভগবান দেবরূপ দেখাইলেন অর্জুন এই বিশ্বাস :—কিন্তু সেইসঙ্গেই দেবরূপ দেখাবার জন্য প্রার্থনা করলেন।]

‘অদৃষ্টপূৰ্ণং হৃষিক্তোহস্মি দৃষ্টা ভয়েন চ প্রব্যাধিতং মনো মে’—আপনার এইরকম অলৌকিক আশ্চর্যময় বিশালরূপ আমি আগে কখনো দেখিনি। আপনার যে এমন রূপও আছে—আমার জ্ঞান জানা ছিল না। এই রূপ দর্শন করার কোনো যোগাড়াই আমার নেই, শুধু আপনার রূপান্তরে আমি এই রূপ দেখতে সক্ষম হয়েছি। এতে আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী মনে করে আহুত হইছি এবং আপনার রূপ অনুভব করে অভিভূত হইছি। কিন্তু সেইসঙ্গেই আপনার রূপের উগ্রতা দেখে আমার মন ভয়ে অত্যন্ত বাধিত হইছে, ব্যাকুল হইছে এবং বিচলিত হইছে।

‘তদেব মে দৰ্শয় দেবরূপম্’—‘তৎ’ (সে) শব্দটি পরোক্ষবাচক ; সুতরাং ‘তদেব’ (তৎ এবং) বলায় মনে হয় যে অর্জুন দেবরূপ (বিষ্ণুমূর্ত্তি) আগে কখনো দেখেছেন, যা এখন সামনে নেই। বিশ্বরূপ অর্জুন কমলাসনে বিবাহমান ব্রহ্মাকে দেখেছিলেন—‘পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে,.... ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনহম্’ (১১।১৫)। এতে প্রমাণিত হয় যে কমল যাব নাড়ি হতে বিংগা হইয়াছে, সেই অনাশ্রয়ী চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপও অর্জুন দেখাইলেন, আবার সপ্তদশ শ্লোকে অর্জুন বলেছেন যে, আমি আপনার ক্রীড়া (মুকুট), গদা, চক্র (এবং ‘চ’

পদের দ্বারা শঙ্খ ও পদ্ম) দ্বারা রূপ দর্শন করছি—‘কিরীটিমং ধর্মিণং চক্রিশং চ’—এই কথা দুটিতে প্রমাণিত হয় যে অর্জুন বিশ্বরূপের অন্তর্গত ভগবানের যে বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, সেই রূপই দেবার জন্য অর্জুন এখানে ‘ওই দেবরূপ আমাকে দেখান’ বলেছেন।

‘দেবরূপম্’ বঙ্গের অর্থ হল আমি বিশ্বরূপ আপনার বিষ্ণুরূপও দর্শন করছি, আপনি এখন আমাকে শুধু বিষ্ণুরূপই দেখান। দ্বিতীয়ত, পঞ্চদশ শ্লোকেও অর্জুন ভগবানকে ‘তব’ সম্বোধন করেছেন—‘পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে’ এবং এখানেও দেবরূপ দেখাবার জন্য বলেছেন। অর্থাৎ বিশ্বরূপও নয় এবং অনুমারূপও নয়, শুধু দেবরূপ দেখান। পরবর্তী (ছেতত্রিশতম) শ্লোকেও ‘তেনৈব’ পদ দ্বারা বিশ্বরূপ এবং মনুষ্যরূপের নিবেদন করে ভগবানের কাছে চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ দাৰণ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

‘প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস’ এখানে ‘জগন্নিবাস’ সম্বোধন বিশ্বরূপের এবং ‘দেবেশ’ সম্বোধনটি চতুর্ভুজরূপের ইঙ্গিত প্রদান করে। অর্জুন এই দুটি সম্বোধনের দ্বারা যেন বলতে চাইলেন যে সকল ব্রহ্মাণ্ড যে আপনাতাই অধিষ্ঠিত সেই বিশ্বরূপ আমি দেখেছি এবং দেখছি। এবার আপনি ‘দেবেশ’—দেবতাদের ভগ্নেশ্বর বিষ্ণুরূপ দাৰণ করুন।

নিশেষ কথা

ভগবানের বিশ্বরূপ দিবা, অবিদ্যাশী এবং অক্ষয়। এই বিশ্বরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অধিষ্ঠিত এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডেব

১১পদবর্তী উপপদ্যন্তর শ্লোকে ‘পুনঃ’ ও ‘তদেব’ পদ দ্বারা ভগবান এবং পঞ্চদশতম শ্লোকে ‘কৃষ্ণঃ’ পদটির দ্বারা সপ্তদশতম শ্লোকে (বিশ্বরূপ দর্শন করা) চতুর্ভুজ রূপ দেবার কথা বলেছেন।

উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়কাৰী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর অনন্ত এই তিনটি বিশ্বরূপের থেকে অনন্ত বিশ্ব (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপত্তি ও লীন হয়ে তৈরি হচ্ছে, কিন্তু বিশ্বরূপ অব্যয় হওয়ায় একইভাবে নিরাক্ষর রয়েছে। বিশ্বরূপ এক দিবা ও প্রায়শৈবিক যে সন্তত সূর্যের প্রভাও এবং দীপ্তির সমান হতে পারে না (১১.১২)। তাই এই বিশ্বরূপ 'দিবাচক্ষু' বা তীক্ষ্ণ কেউই দেখতে পায় না। 'জ্ঞানচক্ষু'র সাহায্যে জগত্তেব মূলে সত্তারূপে যে পরমাত্মতত্ত্ব অবস্থিত, তার বোধ হয় এবং 'ভাবচক্ষু'র সাহায্যে জগৎ ভগবদ্ভূতরূপে দেখায়, কিন্তু এই দুই চক্ষুস কোনোটিই দ্বারাই বিশ্বরূপ ধরন করা যায় না। 'চক্ষুচক্ষু'র সাহায্যে তত্ত্ববোধও হয় না এবং জগৎও ভগবদ্ভূতরূপ বলে প্রতিভাত হয় না। কারণ চক্ষুচক্ষু প্রকৃতির অঙ্গ। এই চক্ষুচক্ষু সাহায্যে প্রকৃতির মূল আশ্রয়ই দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানের বিহুজ, চতুর্ভুজ, সন্ততভুজ প্রভৃতি যত রূপ আছে সেগুলি সবই দিবা এবং অনায়াসে এইরূপ ভগবানের সন্তত-নিরাক্ষর, নিশ্চয় নিরাক্ষর, সন্তত-সাক্ষর প্রভৃতি যত রূপ আছে, তা সবই দিবা এবং অনায়াসে

মাধুর্য-লীলাতে ভগবান বিহুজ-রূপেই বিরাজ করেন, কিন্তু যেখানে তাঁর কোনো ঐশ্বর্য দেখাবার প্রয়োজন হয়, সেখানে তিনি পাত্র, অধিকার, ভাব ইত্যাদি

ভেদে বিবর্তরূপেও দর্শন করেন যেমন, ভগবান অর্জুনের মনুষ্যরূপে প্রকটিত তাঁর বিহুজরূপ শরীরের একাংশে বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন।

ভগবানের অনন্ত অসীম ঐশ্বর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য, স্তৈর্য ইত্যাদি নানা দিশাভুগ আছে, তাঁর বিশ্বরূপ সেই অনন্ত দিশাভুগগুলিকে নিয়েই ভগবান যাকেই এই বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন, তাকেই প্রথমে দিবাশ্রুতি দিয়েছেন। দিবাশ্রুতি দিয়েও সেই বাক্তির যোগ্যতা এবং ত্রুটি অনুমোদনই ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ স্তব্ধতায় ক্রমে দেখিয়েছেন। একান্ত অধায়েব লক্ষ্য থেকে বিশ্রুতম থেকে পর্যন্ত ভগবান বিশ্বরূপের নানা স্তব প্রকটিত করেছেন, যার প্রথমে দেবরূপ (১১.১৫-১৮), ত্রুতরূপ উত্তরূপ (১১.১৯-২২) আর তারও পরে অত্যাশ্রুতরূপের (১১.২৩-৩০) প্রামাণ্য ছিল। অত্যাশ্রুতরূপ দেখে যখন অর্জুন ভীতচকিত হন, তখন ভগবান তাঁর দিশাভুগ দিবাশ্রুতরূপের স্তব্ধতা দেখানো শুরু করে দেন অর্থাৎ অর্জুন ভীত হওয়ায় ভগবান পাবর্তী রূপভূজি আন দেখাননি। তাৎপর্য হল এই যে ভগবান তাঁর দিবা বিশ্বরূপেব অনন্ত স্তব্ধতায় থেকে মাত্র সেই স্তব্ধতাই অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন, যতগুলি 'স্তব' দেখানোর প্রয়োজন ছিল এবং যতগুলি স্তব দেখার যোগ্যতা অর্জুনের ছিল।

❦ ❦ ❦

কিরীটিনঃ গদিনঃ চক্রহস্তমিচ্ছামি দ্বাং দ্বৈমহং তথৈব।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬ ॥

[অতঃ, তম (অর্থ ভগবানকে), তথা, এবং, কিরীটিনম্। মৌঃ 'কিরীটিনম্', গদিনম্, চক্রহস্তম্ (যদি চক্র হস্ত), দ্বৈম, ইচ্ছামি (অর্থ ইচ্ছা করি), সহস্রবাহো (হে সহস্রবাহু), বিশ্বমূর্তে (তত্ত্বমূর্তে), তেন, এবং (মৌঃ), চতুর্ভুজেন, রূপেণ (চতুর্ভুজ রূপ); ভব (ধারণ করুন)]

উক্ত সারঃ শ্লোকে সমাপত্তব্যেই 'চতুর্ভুজ' রূপে অদ্বৈত বিশ্বরূপে ত্রিভুজ পরোক্ষ নিরূপণীয়ঃ

এই সারঃ অনুসারে 'ইদম্' শব্দটি সমাপ্ত, 'এতৎ' অত্যন্ত শব্দ সমাপ্ত, 'অদম্' শব্দটি দূরব এবং 'তৎ' শব্দটি পরোক্ষ ব্যাখ্য। বিশ্বরূপে এইগুলির প্রয়োগ করা হয়েছে; যেমন বিশ্বরূপ নিকটে হওয়ায় অর্জুন আঠারো, উনিশতম থেকে 'ইদম্' শব্দে, তাঁর দ্বৈত ভগবানের বিশ্বরূপ অত্যন্ত নিকটে হওয়ায় অর্থাৎ বিশ্বরূপেই অঙ্গ হওয়ায় ত্রিভুজ থেকে 'এতৎ' শব্দে, ভগবান প্রদত্ত দিবাশ্রুতি দ্বারা সন্তত পরোক্ষ বিশ্বরূপ দেখা সত্ত্বেও চাইছিল, তাই দেবগণকেও বহুদূর অদম্ তেনঃ ইচ্ছামি, এই অর্জুন একমুখ, হৃদয় এবং আশ্রিতম শ্লোকে 'ইদম্' শব্দে এবং দিবাশ্রুতরূপে আঠারো স্তবে দেখা চতুর্ভুজ বিশ্বরূপে বিশ্বরূপের স্তব ও বৈদ্যুতনব জনা চকুগোচর না হওয়ায় অর্থাৎ পরোক্ষ হওয়ায় অর্জুন 'তৎ' শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

আমি আপনাকে সেইরূপ কীরীটিখারী : গদা চক্র হস্তে অর্থাৎ চতুর্ভুজরূপে দেখতে ইচ্ছা করি। তাই হে সহস্রবাহো ! হে বিশ্বমূর্ত্তে ! আপনি সেই চতুর্ভুজ (শঙ্খ-চক্র-গদা-শস্যধারী) মূর্ত্তি ধারণ করুন ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা ‘কীরীটিনঃ গদীনঃ চক্রহস্তমিচ্ছামি হ্রাঃ ত্রৈমহং তথৈব’ যে রূপে আপনি মস্তকে দিবা মুকুট এবং হস্তে গদা ও চক্র ধারণ করে থাকেন, আমি আপনার সেই রূপ দেখতে ইচ্ছুক

‘তথৈব’ কথাটি বঙ্গাব ভাষণ এই যে, আমার দ্বারা ‘ত্রৈমিচ্ছামি হে রূপম্’ (১১।৩) একপ ইচ্ছা প্রকটিত করায় আপনি বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন। এখন আমি আর আমার ইচ্ছা কেন অপর্যাপ্ত হবে ? সুতরাং আমি আপনার বিশ্বরূপে যেমন সৌম্য চতুর্ভুজরূপ দেখেছি, সেইরূপ রূপটি আমার দর্শন করতে ইচ্ছা করি ‘ইচ্ছামি হ্রাঃ ত্রৈমহং তথৈব’।

‘তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে’
অর্থদল এবং সপ্তদল থেকে যে বিশ্বরূপে চতুর্ভুজ বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, সেই বিশ্বরূপের নিষেধ করার জন্য অর্জুন এখানে ‘এব’ পদটি ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ ‘তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ’ এই পদটি চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং ‘এব’ পদটি

‘বিশ্বরূপের সঙ্গে নয়’ একপ নিষেধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, ‘তব’ পদটি প্রকটিত হোন—এই প্রার্থনা রূপে ব্যাকরণ করা হয়েছে।

আগের শ্লোকে ‘তদৈব’ অব এখানে ‘তথৈব’ ও ‘তেনৈব’ তিনটি পদেব ভাষণ হল এই যে অর্জুন বিশ্বরূপ দেখে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন, তাই ‘এব’ পদটি তিনবার প্রয়োগ করে তিনি ভগবানকে বলেছেন যে, আমি শুধু আপনার বিশ্বরূপই দেখতে ইচ্ছা করি, বিশ্বরূপের সঙ্গে বিশ্বরূপ দেখতে চাই না সুতরাং আপনি কেবল বিশ্বরূপটি প্রকটিত হোন।

‘সহস্রবাহো’ সংগ্রহনটিতে এই ভাব প্রকাশ হয় যে, হে সহস্রবাহো ভগবান ! আপনি চতুর্ভুজবিশিষ্ট হোন, আর ‘বিশ্বমূর্ত্তে’ সংগ্রহনটিতে এই ভাব মনে হয় যে, হে অনন্তরূপসম্পন্ন ভগবান ! আপনি একরূপসম্পন্ন হোন অর্থাৎ আপনি বিশ্বরূপ সংগ্রহণ করে চতুর্ভুজ বিশ্বরূপে প্রকটিত হোন।

পরিণিষ্ট ভাব—মূল শ্লোকে যদিও ভগবান গদা ও চক্র ধারণ করেছিলেন বঙ্গা হয়েছে, তা হলেও ‘চতুর্ভুজেন’ পদ ব্যবহৃত হওয়ায় এই স্থানে চতুর্ভুজে গদা ও চক্রের সঙ্গে শঙ্খ ও শস্য আছে বলে বুঝতে হবে

***

সম্বন্ধ একত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে উপকম্পার্থী ! আপনি কে ? তখন ভগবান উত্তর দিয়েছিলেন যে, আমি কাল, সকলক সংহার করার জন্যই আমি প্রবৃত্ত হয়েছি। একথা শুনে এবং অত্যন্ত ভয়ানকপন দর্শন করে অর্জুন মনে করেছিলেন যে ভগবান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাই অর্জুন ভগবানকে দারংবাব পূসম হবার জন্য প্রার্থনা করেছেন। অর্জুনের এই ভাবনা দূর করার নিমিত্ত ভগবান বঙ্গাছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসমেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাস্মগোগাৎ।

ভেজোময়ং বিশ্বমনস্তমাদাং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭ ॥

[অর্জুন (হে অর্জুন !) : ময়া প্রসমেন (আমি প্রসন্ন হয়ে), মে (আমার), আস্মগোগাৎ (দ্বীয় সামর্থ্যে), ইদম্, পরম (এই অত্যন্ত), ভেজোময়ম্ (তেজঃপূর্ণ), আদ্যম্, অনন্তম্ (আদিভূত, অনন্ত), বিশ্বম্, রূপম্ (বিশ্বরূপ), তব (তোমাকে), দর্শিতম্ (দেখালাম); যৎ (যা) : ত্বদন্যেন (তুমি ব্যতীত); ন, দৃষ্টপূর্বম্ (পূর্বে আর কেউ দেখেনি)]

শ্রীভগবান বললেন হে অর্জুন ! আমি প্রসন্ন হয়ে দ্বীয় সামর্থ্যে (যোগপ্রভাবে) এই অত্যন্ত তেজঃপূর্ণ, আলো, অনন্ত বিশ্বরূপ তোমাকে দেখালাম, তুমি ব্যতীত এই রূপ পূর্বে আর কেউ দেখেনি ॥ ৪৭ ॥

বাখ্যা—‘ময়া প্রসয়েন ভবাক্ষুর্নেদং রূপং
দর্শিতম্’—হে অর্জুন ! তুমি বারবার বলছ যে, আপনি
প্রসন্ন হন (১১।২৫, ৩১, ৪৫), কিন্তু প্রিয় ভাবই
আমার ! আমি যে বিশ্বরূপ তোমাকে দেখিয়েছি, যাব
ভীষণ বিকটরূপ দেখে তুমি ভীত হয়েছ, তা আমি
ক্লেশমুক্ত হয়ে বা তোমাকে ভয় দেখাবার জন্য দেখাইনি।
আমি প্রসন্নচিত্তেই তোমাকে এই বিশ্বরূপ দেখিয়েছি।
এতে তোমার কোনো যোগাতা, উপযুক্ততা বা ভক্তি
কোনোমannerেই অবদান কিছু নেই। আমি শুধুমাত্র বিভূতি ও
যোগ সম্বন্ধেই জ্ঞানতে চেয়েছিলাম, আমিও বিভূতি এবং
যোগ সম্বন্ধে বর্ণনা করে শেষকালে বলেছিলাম যে, তুমি
যে যে স্থানে যা কিছু বিশেষ দেখবে, সেখানেই আমার
বিভূতির বিশেষ প্রত্যয় রয়েছে বলে মনে করবে। আমি
তোমার সব প্রশ্নের উত্তর সম্যকরূপে দিয়েছি। তবুও আমি
('অথবা' পদ দ্বারা) স্মৃত্যুপ্রণোদিত হয়ে বলেছিলাম যে,
তোমার এত বেশি জ্ঞানাব্যবসায় কী ? দেখা শোনা
বোঝার মাধ্যমে যা কিছু আছে সেই সমস্তই আমার
একান্ত আমি ধারণ করে আছি। দ্বিতীয়ত আমার বিভূতি
এবং যোগশক্তির প্রভাব জ্ঞানাব্য তোমার কী প্রয়োজন ?
কারণ সকল বিভূতি আমার যোগশক্তিকে আশ্রয় করে
আছে এবং সেইসব যোগশক্তিকেই আশ্রয় আমি স্বয়ং
তোমার সামনে উপস্থিত বিশেষ কৃপাবশতই একথা আমি
বলেছি। এই কথাতাই তোমার বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা
জাগ্রত হয়েছিল এবং আমি তোমাকে দিবাচক্ষু দিয়ে সেই
বিশ্বরূপ দেখিয়েছি। এসব আমি প্রসন্নতাপূর্বকই করেছি
অর্থাৎ এই বিশ্বরূপ প্রদর্শনের ব্যাপারে আমার কৃপা ভীষ
মান কোনো ক্ষেত্রে নেই। তোমার ক্ষেত্রে চাক্ষুর
অক্ষমতা তো নিমিত্তমাত্র।

‘অসংযোগাৎ’—কারণ সাক্ষ্যের অংশ এই বিশ্বরূপ
সম্পর্কিত, চক্ষুর সামর্থ্যই আমি তোমাকে এই রূপ
দেখিয়েছি।

‘পবম্’—আমার এই বিশ্বরূপ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ।

‘ভেদোচ্চায়াম্’—আমার বিশ্বরূপ অত্যন্ত ভেদোপূর্ণ,
এই দিব্যদৃষ্টি সাক্ষ্য করেও তুমি একে দুর্নিরীক্ষা বলে
অভিহিত করেছ (১১।১৭)।

‘বিশ্বম্’—তুমি অর্থাৎ এই রূপকে বিশ্বরূপ, বিশ্বমূর্ত্তি
ইত্যাদি নামে সংগ্রহণ করবে, আমার এই রূপ সর্বব্যাপী।

‘অনন্তমানাম্’—দেখ, কল প্রভৃতির নীতিতে আমার

বিশ্বরূপের আদিও নেই অন্তও নেই, এটি সকলের আদি
এবং স্তম্ভ অর্থাৎ।

‘যস্যে হৃদনোন ন দৃষ্টপূর্বম্’—আমার বিশ্বরূপ তুমি
ব্যক্তিগত আদৃশ্য আর কেউ দেখেনি—ভগবান একথা কী
করে বললেন ? কারণ বাম্যাত্ম্যের মাত্রা কৌশল্য,
কুমার্যাত্ম্যের মাত্রা যশোদা এবং কৌরবসভার ভীষ্ম,
দ্রোণ, সঞ্জয়, বিদুর এবং মুনি ঋষিগণ ভগবানের বিশ্বরূপ
দর্শন করেছিলেন। তার উত্তর হল এই যে, ভগবান তাঁর
বিশ্বরূপের কথায় ‘এবংরূপঃ’ (১১।৪৮) পদ ব্যবহার
করে বলেছেন যে, এইরূপ ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ, যাব
মুখ্যতঃ ‘একটি বিন্যাস যোদ্ধা, সেনাপতি পুষ্টি প্রসিদ্ধি
হাচন, সেটি আগে আর কেউ দেখেনি।

দ্বিতীয়ত, সেইসময় অর্জুনের সম্মুখে যুদ্ধের পবিত্রীভূতি
ছিল তবুও একপাশে ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দেখবার প্রয়োজনীয়তা
ছিল এবং অর্জুনেরই এমন বিকট রূপ দেখার সামর্থ্য ছিল।
কিন্তু মাত্রা কৌশল্য প্রমুখদের এই বিকট রূপ দেখবার
প্রয়োজনও ছিল না এবং তারা সেই রূপ দেখতেও
পারতেন না অর্থাৎ তাঁদের ওই বিন্যাস রূপ দেখবার
সামর্থ্যও ছিল না।

ভগবান অবশ্য বলেছেন যে, আগে এই বিশ্বরূপ
কেউ দেখেনি, কিন্তু বর্তমানে যে আর কেউ দেখেছে না
তা তিনি বঙ্গননি কারণ অর্জুনের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষও
ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন। তিনি না দেখে
থাকলে দ্বিতীয় শোনে কী করে বলেছিলেন, ভগবানের
অর্থাৎ অর্জুনের বিশ্বরূপ কখনোই স্বয়ং করে আমি অত্যন্ত
বিস্মিত হইতাম এবং আমার বারংবার ইচ্ছা অনুভূত
হয়েছে (১৮।৭৭)।

বিশেষ কথা

‘আমি প্রসন্ন হয়ে কৃপাপূর্বক তোমাকে এই বিশ্বরূপ
প্রদর্শন করেছি’—ভগবানের এই কথায় যে বিশেষ ভাবটি
প্রকাশ পায় তা হল সাক্ষ্য চিত্তের ওপর ভগবানের যতটা
কৃপা আছে বড় মনে করেন, তার থেকে অনেক বেশি
ভগবানের কৃপা হয়ে থাকে। ভগবানের যে কত কৃপা, তা
জ্ঞানাব্য সামর্থ্য সাক্ষ্যের থাকে না কারণ তাঁর কৃপা
অপার-ভাসীম এবং মানুষের জ্ঞানাব্য সামর্থ্য সীমিত।

সাক্ষ্য প্রাথমিক অনুকূল মন, ব্যক্তি, পবিত্রীভূতি
ইত্যাদিতে ভগবানের কৃপা বলে মনে করে থাকেন

অর্থাৎ সংস্কৃত পাণ্ডিত্য, সাধন ও ধর্ম সিক্ষিততা
সম্পন্ন, কাজ কর্ম ঠিক প্রাপ্ত, মান উন্নয়নের প্রতি
অনুকূল আছে, ইত্যাদিকে তিনি প্রত্যাহার কৃপা বলে
মনে করেন। এইভাবে শুধুমাত্র অনুকূল পরিস্থিতির
কৃপা বলে মনে করলে সম্ভবতঃ কৃপাকে সীমাবদ্ধ করা
সরাসরি সম্ভব। অসীম কৃপা অনুভূত হয় না। সেই অনুকূল
সম্পত্তিই সম্ভবতঃ থাকে। কৃপা প্রদান করা। সাধককে সেই
কৃপাকে সীমাবদ্ধ করে উচিত নয় এবং কৃপার ভাগ করাও
চিত নয়।

সাধক সিক্ষিত হলে যে সুখ হয়, সেই সুখে সুখী
হওয়া, সম্ভবতঃ হওয়াও প্রাপ্ত, যাবৎ যাবৎ বন্ধন হয়
সুখসঙ্গেন বদ্ধাতি ধ্যানসঙ্গেন চানয়' (গীতা ১৪।৬)।

সুখ হওয়া বা সুখের সম্ভবতঃ স্বাভাবিক হওয়া দোষগোচর নয়, কিন্তু
যাবৎ যাবৎ, তাহলে সুখ হওয়া, প্রসঙ্গ হওয়াই দোষগোচর
এতে অর্থাৎ সাধন-জীবনে সাধক সুখভোগ করলে
প্রণীত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা আসে। অতএব
সাধকের অত্যন্ত সাধনাত্মক সঙ্গে এই সুখে আসক্তি
বর্জিত হওয়া থাকে উচিত। যে সাধক এই সুখে আসক্তি
বহিত হন না অর্থাৎ প্রসঙ্গাত্মক সহকারে এই সুখ গ্রহণ
করেন, তিনি যদি নিষ্কামভাবে তৎপরভাবে সঙ্গে
বাপ্ত থাকেন, তাহলে সম্ভবতঃ তাঁরও এই সুখে
স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ এসে থাকে কিন্তু যে সাধক
সহকারতঃ অসক্তিবর্জিত হওয়া থাকেন, তিনি বস্তুর
অতি নিষ্ঠুর অনুভব করতে সক্ষম হন।

সম্বন্ধে বিশ্বকপ-দর্শন করায় ফলা উন্নয়নের কৃপা নাই। অন্য আর কোনো উপায় নেই। পরবর্তী শ্লোকে এই
কথাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

ন বেদমজ্জাধ্যায়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিক্রমৈঃ।

এবংরূপঃ শকা অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং হৃদনোয় কুকপ্রবীরঃ ॥ ৪৮ ॥

[কুকপ্রবীর (ও কুকপ্রোঃ) : এবং রূপঃ (এই প্রকারের বিশ্বকপাদিশিষ্ট) , অহম, নৃলোকে (আমাকে অনুমালোকে) ,
হৃদনোয়, ন, বেদমজ্জাধ্যায়নৈঃ (আর কেউই বেদমজ্জাধ্যায়ন দ্বারা, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা) : ন, দানৈঃ (দানাদির দ্বারা) , ন,
ক্রিয়াভিঃ, তপোভিঃ (উত্তম তপসাদির দ্বারা) চ, ন, ক্রিয়াভিঃ (কিংবা অন্য কোনো ক্রিয়ার দ্বারা) , দ্রষ্টুং, শকাঃ : দেখতে সক্ষম
নয়।]

হে কুকপ্রবীর ! এই প্রকারের বিশ্বকপাদিশিষ্ট আমাকে অনুমালোকে তুমি ছাড়া (কৃপাপাত্র ভিন্ন) আর
কেউই বেদমজ্জাধ্যায়ন দ্বারা, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা, দানাদির দ্বারা, উত্তম তপসাদির দ্বারা কিংবা অন্য কোনো ক্রিয়ার
দ্বারা দেখতে সক্ষম নয় ॥ ৪৮ ॥

বাস্তবে 'কুকপ্রবীর' শব্দে অর্থাৎ 'কুকপ্রবীর'
এই বিশ্বকপ-দর্শন করায় ফলা উন্নয়নের কৃপা নাই। অন্য আর কোনো উপায় নেই। পরবর্তী শ্লোকে এই
কথাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

ন বেদমজ্জাধ্যায়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন
তপোভিক্রমৈঃ' বেদমজ্জাধ্যায়ন করায় ফলা উন্নয়নের কৃপা নাই, বিধি-নিয়ম
দ্বারা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করা হোক, দান দান করা হোক,

করিন হতে করিনতম তপসাদি অনুষ্ঠিত হোক বা উচ্চ
ব্রতাদি শুভকর্মই করা হোক এবং কোনোটিই বিশ্বকপ
দর্শনের তেজস্বী হতে পারে না কারণ যে কর্মই করা হোক না
কেন, সেই সবগুলিকেই অসম্পূর্ণ ও শেষ আছে অতএব
সেইসব কর্ম থেকে যে ফল পাওয়া যায় তাও আদি ও
অন্তবিশিষ্ট হয়ে থাকে সুতরাং সেই কর্মের সাহায্যে
উন্নয়নের অন্ত, অসীম, দীর্ঘ বিশ্বকপ-দর্শন কীভাবে
হতে পারে ? সেই দর্শন বেদমজ্জাধ্যায়ন উন্নয়নকৃপাত্বিত
হওয়া সম্ভব কারণ উন্নয়ন নিত্য এবং তাঁর কৃপাও নিত্য
তাঁর নিত্য কৃপার ফলেই অর্থাৎ উন্নয়নের নিত্য, অসীম,

কিছু বিশ্বকপ দেখান কথাকে সক্ষম হয়েছিলেন তাৎপর্য হল যে এইসব সাধনার কোনো একটি অথবা সমস্ত সাধন একত্র করেও এর দ্বারা এই বিশ্বকপের দর্শন সম্ভব নয়। এইরূপ বিশ্বকপ দর্শন লাভ তো শুধু তাঁর কৃপার দ্বারা, তাঁর প্রসন্নতায় দ্বারাই সম্ভব।

গীতায় প্রায়শ যজ্ঞ-দান ও তপ এই তিনটির বর্ণনা দেখা যায়। অষ্টম অধ্যায়ের আটশতম শ্লোকে এবং এই অধ্যায়ের ত্রিগ্নায়তম শ্লোকে বেদ যজ্ঞ-দান ও তপ এই চারটির বর্ণনা করা হয়েছে এবং এইখানে বেদ যজ্ঞ দান তপ ত্রিমা এই পাঁচটির বর্ণনা করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ের আটশতম শ্লোকে মনুষ্যী বিভক্তি এবং বহুবচন আর এই শ্লোকে তৃতীয়া বিভক্তি ও বহুবচনের প্রয়োগ হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য স্থানে প্রবর্তি প্রথম বিভক্তি এবং একবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

এখানে তৃতীয়া বিভক্তি এবং বহুবচন ব্যবহারের অর্থ হল এই যে, এই বেদ-যজ্ঞ দান ইত্যাদি সাধনাত্মিকের এক একটি সাধন বিশেষভাবে বহুবার করা হোক বা সমস্ত সাধন বিশেষভাবে অনেকবারই করা হোক, তবুও এইসব সাধনার জেগে বিশ্বকপ দর্শন করা সম্ভব নয়। কারণ বিশ্বকপ দর্শন করা কোনো কর্মের ফল নয়।

এখানে যেমন বেদ, যজ্ঞাদি সাধনার দ্বারা বিশ্বকপ দর্শন সম্ভব নয় তেমন বিশ্বকপ দর্শনের দুর্লভতার কথা বলে হয়েছে, তেমনি পরবর্তী ত্রিগ্নায়তম শ্লোকে বেদ যজ্ঞাদি সাধনার দ্বারা চতুর্ভুজকপও দেখা সম্ভব নয় - এই বলে চতুর্ভুজকপ দর্শনের দুর্লভতার কথা বলেছেন। এখানেও বলা হল যে চতুর্ভুজকপ দর্শন করা যায় বলে দর্শন হয়েছে (১১।৫৪)। কারণ এই কপ এত বিশেষ যে দেবগণও তার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন। তাই সেই কপে ভক্তি হতে পারে। কিন্তু বিশ্বকপ দর্শনে তো মনে হয় আসন্ন, তাহলে সেই কপে ভক্তি কী করে হবে, প্রেম কী করে হবে? সেইজন্য এই দর্শনে ভক্তিক সাধন হিসাবে ধরা হয়নি, বিশ্বকপ দর্শন কেবল ভগবানের প্রসন্নতা বা

কৃপা দ্বারাই সম্ভব।

‘এবং কপঃ শকা অহং নৃলোকে ভূতুং তদনোন’
মনুস্মৃতিতে তুমি বাতীও আর কেউ আমার বিশ্বকপ দেখতে সমর্থ নয়। এর অর্থ এই যে এই সাধনাত্মিকের দ্বারা তুমি দেখতে সক্ষম তোমাকে তো আমি প্রসন্ন হয়ে এই কপ প্রদর্শন করেছি।

সঙ্গে এ যে বিশ্বকপ দর্শন করেছিলেন, তা বাসদেবেবই কৃপায় প্রাপ্ত দিব্যদৃষ্টির সাহায্যেই সম্ভব হয়েছিল, অন্য কোনো সাধনার দ্বারা নয়। তাৎপর্য এই যে, ভগবান এবং তাঁর উক্ত সাধুদের কৃপায় যে কাজ সম্ভব হয়, তা সাধারণ দ্বারা হয় না। এঁদের কপ অহংতুকী হয়।

কিছু লোক বুঝতে না পেরে বলে থাকেন যে, ভগবান অর্জুনকে বিশ্বকপ দেখাননি, তিনি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর শরীরেবই একাংশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান। কিন্তু তা প্রকৃত সত্য নয়। ভগবান স্পষ্ট বলেছেন যে ‘আমার এই দেহের একাংশে চব্বিচরসহ সমস্ত স্তম্ভ অবস্থিত, তা এখনই দেখে নাও’ (১১।৭)। অর্জুন যখন দেখতে পেলেন না, তখন ভগবান বললেন যে, ‘তুমি তোমার চর্মচক্ষু দ্বারা আমার বিশ্বকপ দেখতে পারবে না, তাই আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করছি’ (১১।৮)। তাৎপর্য তিনি অর্জুনকে দিব্যচক্ষু প্রদান করে তাঁর বিশ্বকপ দেখলেন। সমস্তও বলেছেন যে, ‘ভগবানের শরীরের একাংশে স্থিত বিশ্বকপটি অর্জুন দর্শন করলেন’ (১১।১৩)। অর্জুনও বিশ্বকপ দেখতে দেখতে বললেন যে, ‘আমি আপনার শরীরে সমস্ত প্রাণীসমুদয়, ব্রহ্মাণ্ডসমূহ বহুশুল প্রভৃতি সকলকেই দেখতে পাচ্ছি’ (১১।১৫) ইত্যাদি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভগবান অর্জুনকে প্রত্যক্ষভাবেই তাঁর বিশ্বকপ দর্শন করিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, গোপাবাব জনা জ্ঞানচক্ষুর প্রয়োজন হয় (গীতা ১৩।৩৪, ১৫।১১), কিন্তু সাক্ষাৎ দর্শন হয় দিব্যচক্ষুর সাহায্যে। তাই ভগবান শুধু যে কথা বলে পুনির্বাচন করেছেন, তা নয়।

সমস্ত - অর্জুনের হয় নুব কবাব জনা ভগবান শরীরেই শ্লোক তাঁর ‘দেহকপ’ দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

মা তে ব্যথা মা চ নিমূঢ়ভাবো দৃষ্টা রূপং ঘোরমীদৃঃশমমেদম্।

বাপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনহঃ তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

[মম, ইদম্ (আমার এই, ইদম্, ঘোরম্ (পঙ্কজ ঘোর) রূপম্, দৃষ্টা (রূপ নেও) ; তে, ব্যথা, মা (তোমার ব্যথিত হওয়া উচিত নয়, চ, নিমূঢ়ভাবো, মা (একটি মূঢ়তা হওয়াও উচিত নয় বাপেতভীঃ (১১।২৩) প্রীতমনাঃ (প্রসন্ন হৃদয়ে) ; তম্, পুনঃ (তুমি পুনরায়) ; তৎ, এত, মে (আমার) ; ইদম্, রূপম্ (এই রূপ) ; প্রপশ্য (দর্শন কর)।]

আমার এই ঘোর রূপ দেখে তোমার ব্যথিত হওয়া উচিত নয় এবং নিমূঢ় হওয়াও উচিত নয়। এখন নির্ভয় হয়ে প্রসন্ন হৃদয়ে তুমি পুনরায় আমার এই (চতুর্ভুজ) মূর্তি ভালো করে দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥

ব্যাখ্যা—‘মা তে ব্যথা মা চ নিমূঢ়ভাবো দৃষ্টা রূপং ঘোরমীদৃঃশমমেদম্’ বিকৃত মনুষ্যত্ব ভীতি উদ্ভূতকারী আমার মূর্তিবিশেষ যোদ্ধাগণ অত্যন্ত বেগে প্রবিষ্ট হচ্ছে, তাদের মতো কারও কারও নির্দীপ্ত মস্তক আমার মূর্তির ফাঁকে ফাঁকে সংস্পৃহ হয়ে রয়েছে আর আমি প্রলয়ভর অস্তিত্ব নাম প্রখ্যলিত মুখে সবসঙ্গে চিহ্ন স্বারা লেহন করে গ্রাস করছি আমার এই ভীষণ রূপ দেখে তোমার ব্যথিত হওয়া উচিত নয়, প্রসন্ন হওয়াও উচিত। তাৎপর্য এই যে প্রথমে (১১।৪৫এ) তুমি আমার কৃপা অনুভব করে যে আনন্দিত হয়েছিলে, তা যথোচিত হয়েছিল অর্থাৎ আমার কৃপা অনুভব করে প্রসন্ন হওয়া সমর্থনযোগ্য কিন্তু ব্যথিত হওয়া ঠিক নয়।

অর্জুন আগে যে বলেছিলেন—‘প্রনাথিতাত্ত্বথাহম্’ (১১।২৩) এবং ‘প্রনাথিতাত্ত্বনাম্বা’ (১১।২৪), তার পরে ভগবান এখানে বলেছেন ‘মা তে ব্যথা’

আমি কৃপাপবনন ভয়েই এই রূপ দেখাচ্ছি। এটি দর্শন করে তোমার মোহগস্ত হওয়া উচিত নয় ‘মা চ নিমূঢ়ভাবো’। যেভাবে আমি তো প্রসন্নই রয়েছি এবং প্রসন্নপ্রাপ্তবর্তী তোমাকে এই রূপ দেখাচ্ছি, কিন্তু তুমি যে ব্যথারাব আমাকে অনুরোধ করছ ‘প্রসন্ন হও’, ‘প্রসন্ন হও’, এটি তোমার নিমূঢ়ভাব, এই ভাব তুমি পরিত্যাগ কর। তৃতীয়ত, আগে তুমি বলেছিলেন যে তোমার মোহ দূর হয়েছে (১১।১), কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমার মোহ এখনও দূর হয়নি। তোমার মোহ পরিত্যাগ করে নির্ভয় ও প্রসন্ন মূল আমার এটি দেবরূপ দর্শন করা উচিত।

তোমার আমার মধ্যে কথোপকথন তো প্রসন্নভাবে সন্তোষসান্বিত এবং সৌন্দর্যপূর্ণ হওয়া উচিত। এতে ভয়

এবং মোহ একেবারেই থাকে উচিত নয়। তোমার কথা অনুযায়ী আমি অস্ত্র-পরিচালন করছি, কথা বলছি, বিশ্বরূপ দেখাচ্ছি, এইসব করা সব্বও তুমি আমার কোনো বিকৃতি দেখছ কি? আমার মধ্যে কোনো পার্থক্য এসেছে? এইরূপ আমার বিশ্বরূপ দেখে তোমারও কোনো বিকৃতি আসা উচিত নয়।

হে অর্জুন! তোমার যে ভয় লাগছে, তা শরীরের অহং ও মমত্ববোধ (আমি-আমার ভাব) থাকার ফলেই হচ্ছে অর্থাৎ অহং-মমত্বসম্পন্ন বস্তু (দেহ) যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্যই তুমি ভীত হচ্ছে—এ তোমার মূর্খতা, অজ্ঞতা। এজ্ঞাভীক্রে তুমি পরিত্যাগ কর

যদি কালোর কখনো কোনো কিছুতে ভয়ের উদ্ভেদ হয়, তবে তার কারণ হল শরীরের অহং-মমত্ববোধ থাকা। দেখে অহং-মমত্ববোধ থাকার ফলেই সে উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তু (প্রাণ)-কে ধরে বাঁধতে চায়। এই হল মানুষের মূর্খতা এবং এটি হল আসুরী-সম্পদের মূল। ‘তদ্ব যাবৎ ভগবান্ভাব শরীরগত ইমং প্রসন্নঃ হোতুং থাকে না, তাদেব সর্বত্র ভগবদ্ভাব থাকে এবং ভগবানেই একমাত্র প্রেম থাকে। তাই তারা নির্ভীক হয়। ভগবদ্ভায়ে লেটি হল দৈবী সম্পদ দেহ মূল। ভগবানেব ভয়হর নৃসিংহ মূর্তি দেখে দেবগণও ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদ ভয় পাননি। কারণ তাঁর সর্বত্র ভগবদ্ভুক্তি ছিল, তাই তিনি নৃসিংহ অবতারের কাছে গিয়ে তাঁর চরণে গুণাম করলে ভগবান কোলে তুলে নিয়ে তাঁকে লেহন করতে লাগলেন

‘বাপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনহঃ তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য’- পরিতাপপ্রশান্ত হোয়াক অর্জুন বলেছেন যে

অর্জুন ‘মহাভারত’ নামাশ্রয় পারিবারিক অনুভব করলেও, সর্ব অলঙ্কারে তিনি ভগবানকে নির্ভীকর বলেই মনে করেন, তবুও তিনি ব্যতীত আরও মা ও অন্তর্ভোগে গীতা ১২১, ১১ ৪২, ১৮ ৭৫। উল্লেখ্য যে ‘অহং’ মূল সম্বন্ধে দর্শন করেছেন

‘ভয়েম চ প্রবীৰিতঃ মনো মে’ , তদ্বি ভগবান ‘ভয়েম’-
এব জন্য বসেছেন। ‘ব্যপেতভীঃ’ অর্থাৎ ভূমি ভয়বর্জিত
হও এবং ‘প্রবীৰিতঃ মনঃ’—এব জন্য বলেছেন যে—
‘প্ৰীতমনাঃ’ অর্থাৎ ভূমি প্রসন্নহৃদয় হও।

ভগবান তাঁর বিশ্বরূপে অর্জুনকে যে চতুর্ভুজ রূপ
দেখিয়েছিলেন, তার জন্যই তিনি ‘পুনঃ’ পদটির দ্বারা
বলেছেন যে, এই রূপ ভূমি আবার ভালো করে দেখে নাও।

‘ভদ্রেব’ শব্দের অর্থ হল যে, ভূমি দেব (বিষ্ণু) রূপের
সঙ্গে ব্রহ্মা, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ এবং ভয়ানক বিশ্বরূপ
দেখতে চাও না, শুধু দেবরূপই দেখতে চাও। অতএব
সেইরূপই ভূমি ভালোভাবে দেখ।

অর্জুনের প্রার্থনা অনুযায়ী ভগবান এখন যে রূপ
দেখাতে চান, তার জন্য এইখানে ভগবান ‘ইদম্’ শব্দটি
প্রয়োগ করেছেন।

সঞ্জয় এবং অর্জুনের দিব্যদৃষ্টি কতকদূর দাঁচী হয়েছিল ?

বেদবাস সঞ্জয়কে যুদ্ধের প্রাৰম্ভে দিব্যদৃষ্টি প্রদান
করেছিলেন^{১)} দ্বার দ্বারা তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের খবর
শোনাড়েন। কিন্তু শেষকালে দুর্যোধন যত্নানুযায়ী পতিত
হলে যখন সঞ্জয় শোকে ব্যাকুল হলেন, তখন তাঁর এই
দিব্যদৃষ্টি অপসারিত হয়ে যায়^{২)}।

অর্জুন বিশ্বরূপ দেখার জন্য প্রার্থনা করলে ভগবান
তাঁকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন ‘দিবাং দদামি তে চক্ৰঃ
পশ্যা মে যোগীশ্বরম্’ (১১.৮) এবং অর্জুন ভগবানের
বিশ্বরূপ, দেবরূপ, উগ্ররূপ ইত্যাদি রূপ দর্শন করতে
থাকলেন। তিনি ভগবানের অত্যাশ্চর্য রূপ দেখে ভীত হলেন
এবং ভগবানের স্তব স্তুতি করে বসতে লাগলেন যে,
‘আমার চিত্ত ভীত-ব্যাকুল হচ্ছে, আপনি আমাকে
‘সংসার’ চক্ৰ রূপ দেখান।’ তখন ভগবান তাঁর চতুর্ভুজ
রূপ দেখানোর পরে ত্রিভুজরূপ দাবন করলেন। এর দ্বারা

প্রমাণিত হয় যে, এই (উনসকলতর শ্লোক) পর্যন্তই
অর্জুনের দিব্যদৃষ্টি ছিল। একাগ্রতর শ্লোকে অর্জুন স্বয়ং
বলেছেন যে ‘আমি আপনার এই সৌম্য মনুষ্যমূর্তি দেখে
চেতনা ফিরে পেলাম এবং নিজ স্বাভাবিক অবস্থাও ফিরে
পেলাম।’

এখানে প্রশ্ন আসে যে অর্জুন তো আগেও ব্যথিত
হয়েছিলেন—‘দৃষ্টা লোকাঃ প্রবীৰিতাস্থখাহম্’
(১১.২৩), ‘দৃষ্টা হি দ্বাং প্রবীৰিতাস্থখাহম্’ (১১।
২৪)। সুতরাং সেখানেই তাঁর দিব্যদৃষ্টি অপসারিত হওয়া
উচিত ছিল। তাব উত্তর হল যে অর্জুন সেখানে তত ভীত
হানি, যত এখানে হয়েছেন। এখানে তিনি ভীত-সমুদ্র
হয়ে সাবৎকর ভগবানকে নমস্কার করছিলেন এবং
চতুর্ভুজ স্তুতি দেবার জন্য প্রার্থনা করছিলেন
(১১।৪৫)। তাই এখানে অর্জুনের দিব্যদৃষ্টি অপসারিত
হয়েছিল।

দ্বিতীয় কারণ এটিও মনে করা যেতে পারে যে,
অর্জুনের আশ্রয় থেকেই বিশ্বরূপ দেখার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা
ছিল—‘সদ্বিমিচ্ছামি তে রূপম্’ (১১.৩), তাই ভগবান
তাঁকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এখন আর তাঁর
বিশ্বরূপ দেখার সেই আগ্রহ নেই এবং ভীতব্যাকুল হওয়ায়
তিনি চতুর্ভুজরূপে ভগবানকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ
করেছেন, তাই (দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা না থাকায়) তাঁর
দিব্যদৃষ্টি অপসারিত হয়।

সঞ্জয় এবং অর্জুন যদি শোকে এবং ভয়ে ব্যাকুল না
হতেন, তাহলে তাঁদের দিব্যদৃষ্টি আরও দূরী হত এবং
তাঁরা অনেক কিছু দেখতে পেতেন। কিন্তু শোক এবং
ভয়েই জন্য ব্যাকুল হওয়ায় তাঁদের দিব্যদৃষ্টি অপসারিত
হয়। এককণ মানুষ যখন মোহ দ্বারা সংসারে আসক্ত হয়,
তখন ভগবদ্ভক্তির বিবেকদৃষ্টি কাজ করে না। যেমন,
মানুষের যদি টাকার প্রতি আসক্তি জন্মায় তাহলে সে চাঁদ
করতে আকৃষ্ট করে। শ্রাবণের আসক্তি আরও বৃদ্ধি পেল

১) ১১ সঙ্খ্যো রাজান যুদ্ধমেতদ্ বদিস্যতি একস্মা সর্বসংগ্রামো ন পরোক্ষঃ ভবিস্যতি ১।

২) সঞ্জয় সত্যমেব রাজান দিব্যদৃষ্টিব সমষ্টিতঃ কথয়িস্যতি তে যুদ্ধঃ সর্বত্রাপি ভাবযাতঃ (বহুভাবত, ভীষ্মপর্ব ২ ৩-১০)

৩) রাজান ১১.১৮. আপনারা এই যুদ্ধের সমস্ত বার্তা জানাবেন। সমস্ত রণভূমিতে এমন কোনো ঘটনা থাকবে না, যা ইনি প্রত্যক্ষ
করবেন না। ১১.১৮। দিব্যদৃষ্টি লাভ করে সঞ্জয় সর্বত্রই হয়ে আপনারা যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা জানাবেন।

৪) ‘তস পুত্রঃ পুত্রঃ প্রণো লোকার্জুনা ব্রহ্মানঘ, অধিদত্তঃ প্রণোষ্টে তদ্ দিব্যদর্শনমুদয়া বৈ (মহাভারত, সৌপ্তিকপর্ব ৯।৬২)

৫) ‘তে নিষ্পাপ নৃপেভ্যঃ’ আপনারা পুত্রের স্বর্গলাভ হওয়ায় আমি লোকাতুর হলাম, তাই মহর্ষি বাসদেবের প্রদত্ত আশ্রয়
দিব্যদৃষ্টিও এখন নষ্ট হয়ে গেছে।

উৎকর্ষিত শুক করে এবং আসক্তি অর্থাৎ কৃতি পেলেন সে আচ্ছন্নিত হতে থাকে মানুষ যদি মোহে আদর না হয়ে নিজের বিবেককে প্রাণম্য দেয়, তবে সে নিজের উদ্ধার তার মোহ বাড়তে থাকে, তেমনই তার বিবেকশক্তি করে সংসারমোহেই উদ্ধারকারী হয়ে উঠতে পারে।

পরিশিষ্ট তার অর্জুন চিত হয়ে ভগবানকে বললেন- ‘ভৎস্কাম্যে স্বামহমপঘোষাম’ (১১ ৪২) তাই ভগবান এক্ষণে বলছেন যে অর্জুন শাস্ত্র বা উগ্র যে কোনো কপই দেখাই না কেন, তুমি তো আসলে আমার সাথে। এতে তুমি যদি ভয় পাও, তবে সে তোমার মূর্ণতা, তোমার বন্ধুত্ব তাহলে খাদ আছে। না কিছু তুমি দেখছ এসব আমারই লীলা এতে ভয় পাবার লী আচ্ছন্নিত বন্ধুত্ব কেউই ছোট নয়, কেউই বড় নয়।

ভগবানই ভগবৎকৃপ প্রকটিত হয়েছেন, তাই এই ভগবৎকৃপ ভগবানের আদি অবতার বল হয় ‘আনোহবতারঃ পুরুষঃ পরস্য’ (শ্রীমদ্ভগবৎগীতা ১০.১০)। ভগবান যেমন রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি কৃপ অবতার প্রদান করেছিলেন, তেমনই ভগবৎকৃপ ও অবতার প্রদান করেছিলেন, এক অবতার এই জনা বলা হয় যে, এবমূহে, ভগবানকে দশত অনুধাবন করা হয় অবতার প্রদানের সময় লৌকিক দৃষ্টিতে ধরা পড়লেও ভগবান সর্বদা অলৌকিকভাবেই বিবাহ করেন (গীতা ৭।২৪-২৫, ৯।১১)।

ভগবান শাস্ত্র বা উগ্র যে কপই প্রকটিত হয়, তা তার ইচ্ছামূলক সূক্ষ্ম দৃষ্টি, প্রযুক্তি পুষ্ণ, বাতাসের সূক্ষ্ম যেমন ভগবানের কপ, তেমনই আস, হাড়, ময়লা, বাতাসের দৃষ্টি ও ভগবানের কপ। ভগবান বাতাসের কপই আর কিছুই নেই। ভগবান রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি কপ যেমন ধারণ করেছেন, তেমনই মৎস্য, কূর্ব, বলাই ইত্যাদি কপও ধারণ করেছেন। তিনি যেকোনো ধারণ কখন না কেন, আসলে তিনি ভগবানই। কপ হল ভগবানের আর ক্রিয়া তার লীলা কোনো পাপ বা অমায় তার কাটা করা বলে মনে হলে বুঝতে হবে যে, ভগবান কর্তব্যমূলক লীলা কবছেন, তিনি যেমন কপ ধারণ করেন, সেই অনুগামী লীলা (ক্রিয়া)। করে থাকেন মূর্তিকপ পরিগ্রহ করলে তিনি মূর্তির মতোই ঘাল থাকার লীলা করেন মূর্তিকপ ধারণ কবলে ক্রিয়া করা শোভন হয় না, ক্রিয়াবহিত থাকার শোভন না হলে তিনি অর্থাৎ তার হবেই কী করে? কবাত কপ ধারণ করে তিনি কবাতের মতোই আচরণ করেন আবার মনুষ্যকপ ধারণ কবলে মানুষের মতোই আচরণ আচরণ হয়। তিনি যে কপ ধারণ করে যেমনই ক্রিয়া কখন না কেন, তাতে ভক্তের মনে কোনোথকার বিকার আসে না, কারণ তার কাছে এক ভগবান বাতাস আর কিছু নেই, অর্জুন, তবে না এবং এতটা সম্ভবও নয়।

আমরা যে ভগবৎ সংসার দেখি, তা ভগবানের বিবর্তরূপ নয়, কারণ বিবর্তিকপ দিয়া এবং অব্যয় আর দৃষ্টিভঙ্গি এই ভগবৎ সংসার ভৌতিক এবং বিনাশশীল যেমন আমরা ভৌতিক বস্তুমানকে দেখলেও তার মধ্যে দিয়া বস্তুমানকে দেখতে পাই না, তেমনই আমরা ভৌতিক বিশ্বভঙ্গি দেখলেও তার অর্জুনিত দিয়া বিশ্বভঙ্গি (বিবর্তিকপ) দেখতে পাই না। এর কারণ হল সুব্রহ্মণ্য কবাব আকর্ষণ ভোগ্যের থাকার জন্যই ভক্ত, ভৌতিকভাব, মনিন্দা আসে যদি ভোগ্যের জন্য ভগবৎ সংসার না থাকত তাহলে সর্বদাই চিত্ত বিবর্তিকপ দৃষ্ট হত।

তত্ত্ববোধ হলে জানি ভগবৎ সংসারকে চিত্তরূপে লেখে থাকেন, আর প্রেমিকভক্ত হলে, মাতুরূপে দেখেন। মাতুরূপে দেখলে, ভক্ত শরীরে প্রতি যেমন স্বাভাবিক প্রিয়ভাব থাকে, তেমনই প্রেমিক ভক্তের প্রণীতভাবই সত্য স্বাভাবিক প্রিয়ভাব আসে। কিন্তু অর্জুন ভগবানের বিবর্তিকপ, ঐশ্বর্যকপই দেখেছিলেন, কারণ তিনি সেই কপ দেখতে চেয়েছিলেন- ‘চতুর্মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম’ (১১ ৩) মাতুরূপ বৈশিষ্ট্য হল প্রিয়ভাব আর ঐশ্বর্যের বৈশিষ্ট্য হল প্রভাব। তাৎপর্য হল যে, দিয়া বিবর্তিকপ, এক হলেও ভাবনা অনুসারে তা অনেক কপে প্রতিভাত হয় এবং অনেক কপে দেখলেও তা একই থাকে একে অনেক এবং অনেকের মধ্যে একা হল ভগবানের বৈশিষ্ট্য, অলৌকিকত্ব এবং বৈচিত্র্য।

১) যখন অনেক বেশ ধরি নৃত্য কবাই নট কোই
সেই সেই ভাব দেখাবই আপন হোই ন সেই। (শ্রীমদ্ভগবৎগীতা, উত্তরপাঠ ৭১ গ)
২) চতুর্থ অধ্যায়ের নবম শ্লোকের পরিশিষ্ট বাক্য।

সঙ্গম ভগবান অর্জুনকে প্রত্যেক অর্জুনকে যে কণ দেখাব জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন— সেই অনুযায়ী ভগবান তাঁকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন— পরবর্তী শ্লোকে সঙ্গম ভাবই বর্ণনা দিয়েছেন।

সঙ্গম ভাব

ইত্যর্জুনঃ বাসুদেবস্থথোক্তা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস তুয়ঃ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভৃদ্ধা পুনঃ সৌম্যবপূর্মহাত্মা। ৫০ ॥

[বাসুদেবঃ (ভগবান বাসুদেব) , অর্জুনম্ (অর্জুনকে) ; ইতি, উক্তা (এই কথা বলে) , তুয়ঃ (পুনর্বার) , তথা (সেই ভাবেই) , স্বকং রূপম্ (নিজ দেবরূপ) , দর্শয়ামাস, চ (দেখালেন এবং) , মহাত্মা (মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ) , পুনঃ (আবার) , সৌম্যবপুঃ (সৌম্যবর্তী) ; ভৃদ্ধা (ধাবণ করে) ; এনম্, ভীতম্ (ভীতসত্ত্ব অর্জুনকে) , আশ্বাসয়ামাস (আশ্বস্ত করলেন)]

সঙ্গম বললেন—ভগবান বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলে পুনর্বার সেইভাবেই নিজ দেবরূপ দেখালেন এবং মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আবার সৌম্যমূর্তি (বিভূতরূপ) ধারণ করে ভীতসত্ত্ব অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন ॥ ৫০ ॥

ব্যাখ্যা—‘ইত্যর্জুনঃ বাসুদেবস্থথোক্তা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস তুয়ঃ’ অর্জুন যখন ভগবানকে চতুর্ভুজরূপ ধারণ করার জন্য প্রার্থনা করলেন, তখন ভগবান বললেন যে, আমার এই বিশ্বরূপ দেখে তুমি ভীত ও ব্যাকুল হয়ে না। তুমি প্রসন্ন হৃদয়ে আমার এই রূপ দর্শন কর(১১।৪৯)। ভগবানের এই কথাটি সঙ্গম এইভাবে ‘ইত্যর্জুনঃ বাসুদেবস্থথোক্তা’ পদটিতে বলেছেন।

‘তথা’ বলার অর্থ হল যেএক কৃপাপরবশ হতে ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, সেইরূপ কৃপাপরবশ হয়েই ভগবান অর্জুনকে চতুর্ভুজরূপ দেখালেন। এই চতুর্ভুজরূপের দর্শনসাথে অর্জুনের কোনো সাধনা বা যোগাত্মা হেতু নয়, শুধু ভগবদকৃপাই হল তার কারণ।

‘তুয়ঃ’ বলার অর্থ এই যে, যে দেবরূপ অর্জুন বিশ্বরূপের অন্তর্গত অবস্থায় দেখেছিলেন (১১।১৫, ১৭) এবং যা দেখানোর জন্য অর্জুন প্রার্থনা করেছিলেন (১১।৪৫-৪৬), সেইরূপই ভগবান পুনরায় দেখালেন।

‘আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভৃদ্ধা পুনঃ সৌম্যবপূর্মহাত্মা’—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকে চতুর্ভুজরূপ দেখিয়েছিলেন। পরে অর্জুনের প্রশান্তির জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় দ্বিভুজ (মনুষ্য) রূপে প্রকটিত হন এবং বিশ্বরূপ দেখে ভীত ব্যাকুল অর্জুনকে আশ্বস্ত করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, না চতুর্ভুজ ? তার উত্তর হল যে ভগবান সর্বরূপই দ্বিভুজরূপে অবস্থান করে থাকতেন, কিন্তু কখনো কখনো প্রয়োজনবোধে তিনি চতুর্ভুজরূপও ধারণ করতেন।

সঙ্গম এবং একাদশ অধ্যায়ে ভগবান তাঁর বিভূতিগুলি বর্ণনা করে তাঁর মহিম, প্রভাব এবং সামর্থ্য জ্ঞানিয়েছেন এবং তাঁর অতীত বিশিষ্ট বিশ্বরূপ দর্শন করানোতেও তাঁর প্রভাবের কথা বলেছেন। মানুষ যদি ভগবানের এই মহৎ প্রভাব জানতে পারে বা মেনে নেয়, তাহলে তার আর সংসারে কোনো আকর্ষণ থাকে না, সে চিরকালের মতো সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

অর্জুনের ওপর ভগবানের এত অদ্ভুত কৃপা যে তিনি প্রথমে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখান, তারপর দেবরূপ (চতুর্ভুজরূপ) দেখান এবং পরে মনুষ্যরূপে (দ্বিভুজরূপে) ফিরে আসেন। এর সঙ্গে ভগবান আমাদেরও বিশেষ অলৌকিক কৃপা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যেকোনো স্থানে, কোনো কিছুতে কিছু বিশেষরূপে দেখে যদি আমাদের মন আকৃষ্ট হয়, তবে সেখানেই আমরা ভগবানকে যেন চিন্তা করি এবং ভগবানের বিশ্বরূপ পড়ন-পাঠন ও চিন্তন করি। এই যৌব পতনের সময়েও আমরা ভগবানের বিদূতি ও বিশ্বরূপ চিন্তা করার যে সুযোগ পেয়েছি তার জন্য আমাদের উল্লাস বা যোগাত্মা কারণ নয়, বরং ভগবানের কৃপাই হল তার একমাত্র কারণ। তাঁর এই কৃপার পরিচয় পেয়ে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। এই বিভূতিগুলি শ্রবণ এবং বিশ্বরূপের চিন্তন করারই সুযোগ তাই সেই সময়েও সঙ্গম প্রমুখ খুব কম লোকই পেয়েছিলেন। সেই সুযোগই আজ আমরা লাভ করেছি। সুতরাং এই সুযোগকে ব্যর্থ হতে দেওয়া উচিত নয়।

সঙ্গক. মনুষ্যরূপ ধারণা প্রাপ্ত ভগবান যখন অর্জুনকে আশ্বস্ত করছেন, তখন অর্জুন বলছেন

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বৈদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

[জনার্দন (হে জনার্দন) , তব (আপনার) ; ইদম্, সৌম্যম্ (এই সৌম্য , ; মানুষম্, রূপম্ (মনুষ্যরূপ) , দৃষ্ট্বা (দর্শন করে, , ইদানীম্ (এখন) , সচেতাঃ, সংবৃত্তঃ, অস্মি (প্রকৃতিস্থ হলাম) , প্রকৃতিম্ (নিজ স্বাভাবিক স্থিতি) ; গতঃ (ফিরে পেলাম।)]

অর্জুন বলছেন—হে জনার্দন ! আপনার এই সৌম্য মনুষ্যরূপ দর্শন করে আমি এখন প্রকৃতিস্থ হলাম এবং নিজ স্বাভাবিক স্থিতি ফিরে পেলাম ॥ ৫১ ॥

ব্যাখ্যা ‘দৃষ্ট্বৈদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং’ হইবে ‘প্রকৃতিং গতঃ’।
জনার্দন—মনুষ্যরূপে প্রকটিত হইয়া আপনি যে নীলা করে থাকেন, তই দেখে পশু পক্ষী, বৃক্ষ-মন্ডাই প্রাণিও পূজকিত হয়ে ওঠে, এখন আপনার এই সৌম্য দ্বিভুজরূপ দেখে আমি প্রকৃতিস্থ হলাম, হৃদয় স্থির হল।
‘ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ’ বিশ্বরূপ দেখে আমি রূপে ভীত হইয়াছিলাম, তা এখন দূর হয়েছে, আমার ব্যাকুলতাও আর নেই আমি আমার স্বাভাবিক স্থিতি প্রাপ্ত

এখানে ‘সচেতাঃ’ বঙ্গব ভাষ্য হয় যে, যখন অর্জুনের দৃষ্টি ভগবানের রূপের দিকে গেল, তখন তাঁর চেতনা চল এসে তিনি ভগবতের লাগলেন, ‘কে’থায় আমি আর কোথায় ভগবানের এই বিস্ময়কর অসামান্য বিশ্বরূপ। এমন রূপ দর্শনের আমার কোনো যোগ্যতা বা অধিকার নেই এতে আরো শুধুই ভগবানের কৃপা।’

পরিশিষ্ট ভাষ্য ভগবানের সৌম্যরূপ দ্বিভুজ হওয়ায় অর্জুন তাকে মনুষ্যরূপ বলে অভিহিত করেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ ছিল ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উল্লেখ আছে

ব্রহ্মের ভগবানাদ্যো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। অর্থাঙ্গো দ্বিভুজঃ কৃষ্ণোহপাৰ্ধাঙ্গেন চতুর্ভুজঃ।

(প্রকৃতি ১২।১৫)

‘আপনি সকলকে অ্যাদ, নিগুন এবং প্রকৃতির অস্তিত ভগবানই, আপনার অর্ধ অঙ্গে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্ধ অঙ্গে চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুরূপে প্রকটিত হয়েছেন।’

দ্বিভুজো বামিকাংস্তো লক্ষ্মীকান্তচতুর্ভুজঃ। গোমোকে দ্বিভুজদ্বৌ গোপৈর্গোপীভিন্নাবৃত্তঃ॥

চতুর্ভুজস্ত বৈকুণ্ঠঃ প্রগয়ৌ পদ্ময়া সহ। সর্বাংলেন সমৌ তৌ কৌ কৃষ্ণনারায়ণৌ পরৌ।

(প্রকৃতি ৩৫।১৪-১৫)

‘দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ হলেন বামিকাংস্তি এবং চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীপাতি শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপিনী পরিবৃত্ত হয়ে গোমোকে এবং শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীও সঙ্গে (সপার্ষদ) বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবিষ্ণু—এই দুজনেই সর্বপ্রকারে সমান অর্থাৎ দুজনেই এক।’

ভাষ্য হয় এই যে দ্বিভুজ (শ্রীকৃষ্ণ), চতুর্ভুজ (শ্রীবিষ্ণু) এবং সহস্রভুজ (নিবাতরূপ) এই তিনটিই ভগবানের সমগ্ররূপ।

সমস্ত — অর্জুনের কৃতজ্ঞতা অনুযায়ী করে ভগবান বলেছেন।

শ্রীভগবান্‌বাচ

সুদূর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্ট্বানসি যন্মম

দেবা অপাস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাক্ষিকণঃ ॥ ৫২ ॥

[মম (আমার) , ইদম্, যৎ, রূপম্ (যে রূপ) , দৃষ্ট্বানসি, অসি (দেখলে) , সুদূর্দর্শমি (তার দর্শন লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ , অসা, রূপস্য (এই রূপ) , নিত্যম্, দর্শনকাক্ষিকণঃ (দর্শন করার জন্য নিত্য জাগ্রতিত হয়ে থাকেন) , দেবাঃ, অপি (দেবতাদেবগণ) ,]

শ্রীভগবান্‌বক্তব্যেন — তুমি আমার যে রূপ দেখলে, তার দর্শন লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। এই রূপ দর্শন করার জন্য দেবতাদেবগণও নিত্য জাগ্রতিত হন ॥ ৫২ ॥

বাখ্যা 'সুদূর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্ট্বানসি যন্মম'

'সুদূর্দর্শমিদং' শব্দটি এখানে চতুর্ভূজরূপের উল্লেখ বহুত্ব হলেও, সৈন্যরূপ বা দ্বিভূজরূপের জন্য নয়। কারণ 'বহুভূজরূপের' কোনো দৈর্ঘ্যবর্ধিত বা কেন্দ্র কবরত থাকেন। আর বহুভূজরূপ মানুষের কাছেই যখন সুন্দর ছিল তখন তা দেবতাদের কাছে দুর্লভ হয় কিংবা 'তাই 'সুদূর্দর্শমি' শব্দটির দ্বারা ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভূজরূপই বহুত্ব হলে, যার জন্য 'দেবকপম্' (১১ ৪১) এবং 'স্বকং রূপম্' (১১ ৫৩) শব্দটি বহুত্ব হয়েও

'দেবা অপাস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাক্ষিকণঃ'

ভগবান্‌ এখানে বলেছেন যে আমার চতুর্ভূজ রূপ দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ। পরে ত্রিভাষ্যতম শ্লোকে বলেছেন যে, বেদ-যজ্ঞ উপাসনা উভয় সাধনার দ্বারাও এই চতুর্ভূজ রূপ দর্শন করা সম্ভব হয় না, একমাত্র অনন্যভক্তি দ্বারাই দর্শন হওয়া সম্ভব। এখানে প্রসঙ্গ আসে যে, দেবগণের যখন এই রূপ দর্শন করা নিত্য আকাঙ্ক্ষা (জাগসা) করেন তখন কেন তারা তাঁর দর্শন পান না? কেন না ভগবান্‌কে 'দেব' জন্য তাঁর 'আকাঙ্ক্ষা' (জাগসা) থাকুকই হোক না হোক অনন্যভক্তি এবং উৎসাহ হল যে প্রকৃতপক্ষে 'দেব' এই কথা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অনন্যভক্তের জন্য নয়।

কিন্তু জাগসা থাকার তাৎপর্য হল একমাত্র ভগবানেই 'দেব' বস্তুত্ব জাগসা থাকা, অন্য আর কোনো জাগসা না থাকা। এখানে জাগস্যাত্মক অত্যন্ত দুর্লভতা ব্যক্তিও ভগবান্‌কে তাঁর দর্শন করে এবং তার ওগবদ্র্যাপ্তি ঘটে। কিন্তু দেবগণও দেব একপ অনন্য জাগসা হয় না, কারণ তাঁরা প্রায়শ্চৈতন্যে 'দেব' হওয়াই দেবযোগিনীত্ব জন্য নেন

এবং প্রায়শ্চৈতন্যে 'দেব' হওয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য হয়। তাহলে তাঁদের জাগসা যেমন? তা হল 'অধিকাংশ আত্মিক মানুষের মতোই যেমন জাগসা (চিন্তা) থাকে যে আমাদের সৈন্য ভগবান্‌দর্শন হয়, অন্যদের যেন কল্যাণ হয়, তাঁদেরও প্রায় সৈন্যপন্থী ইচ্ছা থাকে কিন্তু একপ ইচ্ছা পোষণ করেও তাঁদের মূর্খতা ভোগ ও মন্দ-সংগ্রহের আশ্রয়ও একইপ্রকার বজায় থাকে। তাৎপর্য হল পথে চলার সময় কেউ মূর্খতা পোষে গেল, সেইরূপই (গৌণভাবে) যদি আমাদের মূর্খতা হয় বা 'এ' কারণে 'দেব' হওয়াই মূর্খতা। এইভাবে ভগবদ্‌ দর্শনের ইচ্ছা গৌণভাবে থাকে।

আমরা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের অর্জিত, আমাদের পদ, শরীর এবং ভোগাদি, আমরা অত্যন্ত পূণ্যবান, সুতরাং আমাদের ভগবদ্‌দর্শন কেন হবে না? 'দেবতাব' একপ অসম্ভব ইচ্ছা করেন, তাই তাঁদের দর্শন হয় না। কারণ তাঁদের দেবত্ব, পদ উভয়ই 'এক'র থাকে, 'কমতা' অথবা পদ উভয়ই 'এক' ভগবান্‌কে দর্শন লাভ সম্ভব নয়। তাই অর্জুন দশম অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে বলেছেন যে, 'ও ভগবান্‌! আপনার প্রকৃতিত হওয়ার তাৎপর্য দেবতা এবং দানবেরও জানে না। অর্জুন এইভাবে ভগবান্‌কে না জানায় দেবতা ও দানবকে একই শ্রেণীতে ধরেছেন। তার অর্থ হল যে, দেবতাদের যেমন ঐশ্বর্য আছে তেমনই দানবদের আছে নানা বিচিত্র বাহ্য এবং অনেক মন্ত্রসিদ্ধি, কিন্তু সেই শক্তির আশ্রয়ে ভগবান্‌কে জানা যায় না। সেইরূপই দেবতারাও যদি ভগবদ্‌দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাহলে তাঁরাও তাঁদের দেবহুশক্তির দ্বারা

১১ অর্থাৎ প্রায়শ্চৈতন্যে মর্গলাভের সম্ভবত্ব মোক্ষা যদি তর্কি হনঃ।

ভগবদ্দর্শন না হইলেও সঙ্গম হইল না। কারণ ভগবদ্বাক্য
নাম ভগবদ্দর্শন লাভ কর যাই না। অর্থাৎ ভগবদ্বাক্যকে
দেবদর্শনের প্রকারেও পাওয়া যায় না বা যত্নে তপ দান
ইত্যাদি শুভকর্মের দ্বারাও পাওয়া যায় না (১১।১৩)। ভগবদ্দর্শন লাভে সক্ষম হইলেও অর্থাৎ পূণ্যকর্মের দ্বারা
একমাত্র অশুদ্ধ ভীতির দ্বারাও তাঁর দর্শন পাওয়া সম্ভব
(১১।১৪)। দেবতা এবং মানুষ উভয়েই তাঁকে
অনন্য ভীতির সাহায্যে লাভ করিতে সক্ষম।

‘দেবা অপি নতার অর্থ’ হইল এই যে, যে পুণ্যের জন্য
দেবগণ উচ্চতম লাভ করেন হইল, উচ্চ (দেবা) ভোগ প্রাপ্ত
হয়েছেন, সেটি পুণ্যের ফল, আদর্শের সাহায্যে তাঁরা
উচ্চলোক, উচ্চভোগ পাওয়া সম্ভব হইল। তা ভগবদ্
দর্শন করাতে সমর্থ নয়। ভগবদর্শনে এই প্রাকৃত গুরুত্বের
কোনোই মূল্য নাই।

পরিশিষ্ট ভান- যাদও দেবতা মূর্তি শরীরও দেবা হয়, তবে ভগবানের শরীর দেবগণের থেকে ও পরিশিষ্ট দেবগণের
শরীর ত্রীত্বক তেজোময় এবং ভগবানের শরীরে চিহ্নিত হয়। ভগবানের শরীর সং, চিৎ, আনন্দময়, নিত, অলৌকিক
এবং অতীত দেবা। তাই দেবগণও ভগবানের দর্শনের জন্য সাক্ষাৎ হইয়া থাকেন। সাধকগণ মানুষের যেমন নতুন
নতুন জ্ঞান লাভের আশা থাকে, তেমনই দেবগণের ন্যায় ভগবানকে দেখার আশাও থাকে, প্রেম নয়। তাৎপর্য হইল যে
ইহা যেমন প্রেমপূর্বক ভগবানকে দর্শন করিতে চান, দেবভাগ্যে যেমন তাঁর দেখিতে চান না। এই ভগবান ভক্ত
প্রেমিকদের অধীনস্থ হইলও দেবভাগ্যের অধীন নন।

***

মন্তব্য- এতদূর থেকে বলা হইতে পারে যে ভগবান পরবর্তী শ্লোকে সুস্পষ্ট করি বলছেন।।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজায়া।

শকা এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

[মাম্ (আমাকে), যথা, দৃষ্টবান, অসি (যে রূপে দেখলে), এবং বিধো (সেইরূপে), অহম্ (আমাকে), বেদৈর্ (বেদের
দ্বারা), তপসা (তপসার দ্বারা), দানেন (দানের দ্বারা), চ, ইজায়া (বা যজ্ঞের দ্বারা), দ্রষ্টুং (দেখা পাওয়া), ন, শকাঃ (সম্ভব
নয়।)]

আমাকে তুমি যে রূপে দেখলে, সেই রূপে (চতুর্ভুজসমমিত) আমাকে বেদের দ্বারা, তপসার দ্বারা,
দানের দ্বারা বা যজ্ঞের দ্বারা দেখা সম্ভব নয় ॥ ৫৩ ॥

মাধ্যম্য ‘দৃষ্টবানসি মাং যথা’ আমার কৃপা হই
তুমি আমার চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করত। তাৎপর্য হইল আমার
দর্শন একমাত্র আমার কৃপা দ্বারাও সম্ভব, কোনো
যোগ্যতার দ্বারা নয়।

‘নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজায়া শকা এবং
বিধো দ্রষ্টুং’—সিদ্ধান্ত হইল এই যে, যে জিনিস যে দ্বায়ে
কেনা হয়, সেটি জিনিসটির মূল্য তার থেকে কমই হয়ে
থাকে। যেমন, একজন দোকানদার যদি একটি ঘটি
একশো টাকায় বিক্রী করে, তাহলে সে সেই ঘটিটি
চিহ্নেই একশো টাকায় চেয়ে কম দামে কিনেছে, তবেই তো
সে সেটি একশো টাকায় দিতে পারে! তেমনই নানা বেদ
অধ্যয়ন করলে, অনেক বড় বড় তপস্যা করলে, নানাবিধ

দান করলে বা যজ্ঞ বা যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করলেই যে ভগবান
দর্শন হবে এমন কোনো কথা নাই। যত যত্নে ক্রিয়াই
হোক অথবা যত যত্নেই অর্জন কর হোক না কেন,
এবং দ্বারা ভগবানকে পাওয়া কেনা যায় না। এতগুলি
মনস্ত একমুখেও ভগবদপ্রাপ্তির মূল্যের সমকক্ষ হতে
পারে না। সেগুলির দ্বারা ভগবানের ওপর অধিকার
প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অর্জুন এই অধ্যায়ের তেতাল্লিশতম
শ্লোকে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, ত্রিশ্লোক
আপনার সমকক্ষ আর কেউই নাই, তাহলে আপনার
থেকে বোণ হওয়া কী করে সম্ভব? অর্থাৎ আপনার
থেকে অধিক না হলে আপনার ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা
করা সম্ভব নয়।

‘বিজানন্দমহ ১৫ ভূমধ্যসী’ বিদ্যাত নিকার জ্ঞান অধিকারী

(প্রাথমিক বক্তব্য, প্রায়শ্চিত্ত ১২৭।৩)

সাংসারিক ক্ষেত্রে অধিক যোগাভ্যাসম্পন্ন লোকেরা কর যোগাভ্যাসম্পন্ন লোকদের ওপর অধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়, বেশি বুদ্ধিমান লোক অল্পবুদ্ধি লোকের ওপর ক্ষমতা আধিক্য করতে পারে, অধিক ধনশালীরা নির্ধন ব্যক্তিদের ওপর নিজেদের জোর খাটাতে পারে কিন্তু ভগবানকে কোনো বশ, বুদ্ধি, যোগ্যতা, ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। কারণ হল যে যখন ভগবানের সংকল্পমাত্রই তৎক্ষণাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, তখন সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোনো একটি ব্রহ্মাণ্ডের কোনো একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আংশে দ্বিত বস্তু বা ব্যক্তির দ্বারা তাকে হস্তগত করা কিভাবে সম্ভবপর? তাৎপর্য হল যে ভগবান প্রাপ্তি শুধুমাত্র ভগবদ্রূপেই সম্ভব হয়। সেই রূপা তখনই প্রাপ্ত হয়, যখন মানুষ তার সাক্ষর্ধ্য, সময়, বুদ্ধি, সামগ্রী ইত্যাদি ভগবানকে সর্বত্র তাই সমর্পণ করে নিজের মতো সম্পূর্ণভাবে দুর্বলতা, অযোগ্যতা অনুভব করে অর্থাৎ নিজের বল, যোগ্যতা প্রভৃতির বিশুদ্ধাত্র অভিমান পেমন না করে। এইভাবে যখন সে সর্বত্র তাই নিবল হয়ে নিজেকে

সম্পূর্ণরূপে ভগবানে সমর্পণ করে, অনন্যভক্তির ভগবানকে ডাকে, তখন ভগবান তৎক্ষণাৎ প্রকটিত হন। কারণ যতক্ষণ মানুষের চিত্তে প্রাকৃত বস্তু, যোগ্যতা, বল, বুদ্ধি ইত্যাদির গুরুত্ব ও আশ্রয় থাকে, ততক্ষণ ভগবান অত্যন্ত নিকট হলেও দূর বলে প্রতিভাত হন।

এই প্রোকে যে দুর্ভক্ত্যের কথা বলা হয়েছে, তা চতুর্ভূজরূপে সম্বন্ধে, বিশ্বরূপে সম্বন্ধে নয়। একে বিশ্বরূপের সম্বন্ধে মনে করলে তাতে পুনর্নিত্তি দোষ এসে পড়ে। কারণ এখানে অষ্টাঙ্গলিঙ্গতম প্রোকে বিশ্বরূপের দুর্ভক্ত্যের কথা বলা নো হয়েছে। দ্বিতীকত পরবর্তী প্রোকে ভগবান বলেছেন যে, অনন্যভক্তির দ্বারা তাঁর দর্শন পাওয়া সম্ভব। বিশ্বরূপে অনন্যভক্তি আসতেই পারে না, কারণ এছানের মতো বহু যোক্তাও ভগবানের কাছ থেকে দ্বিবাট্টি লাভ করেও বিশ্বরূপে মেনে উত্থকিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাহলে সেই রূপে দর্শনে অনন্যভক্তি, অনন্যপ্রম, আকর্ষণ কীভাবে হতে পারে? অর্থাৎ তা হতে পারে না।

সহস্রা—যখন কোনো সাধনায় দ্বারা, যোগাভ্যাস দ্বারা, কোনো সামগ্রীর সাত্যোগ্যে আপনাকে লাভ করা যায় না, তাহলে আপনাকে কীভাবে লাভ করা যায়— পরবর্তী প্রোকে ভগবান তাই উত্তর দিচ্ছেন।

ভক্ত্যা অনন্যায়া শক্য অহমেবংবিশোধর্জুন।

জাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্বেন প্রবেদুঞ্চ পরম্পর ॥ ৫৪ ॥

[তু, পরম্পর (কিছু হে পরম্পর!) ; অর্জুন (অর্জুন!) ; এসংবিশ (এইরকম, ; অহম (আমাকে), অনন্যায়া, ভক্ত্যা (অনন্যভক্তির দ্বারা) ; তত্বেন, অহম, চ (তত্ত্বত জানা), দ্রষ্টুং, চ (সংস্পর্কপে মনন এবং), প্রবেদুং, শক্য (প্রাপ্ত করা সম্ভব হয়।)]

কিছু হে পরম্পর অর্জুন! এইরকম (চতুর্ভূজসম্পন্ন রূপ) আমাকে অনন্যভক্তি দ্বারাই তত্ত্বত জানা, সাক্ষররূপে দর্শন এবং প্রাপ্ত করা অর্থাৎ আমাতে প্রবেশ করা সম্ভবপর হয় ॥ ৫৪ ॥

বাক্য—‘ভক্ত্যা অনন্যায়া শক্য অহমেবংবিশোধর্জুন’ এখানে ‘তু’ পদটি আগে বলা সাধনায় উল্লিখিত প্রোকে বিশেষ সাধনায় জামাধার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ভগবান বলেছেন, ‘তু অর্জুন! তুমি আমায় যেমন শাস্ত্র-বাক্য-পদ্যময়ী চতুর্ভূজরূপ দেখলে, সেইরূপ বিশিষ্ট আদর্শকে মনে, হৃদয় ইত্যাদির সাত্যোগ্যে দেখা সম্ভব নয়, একমাত্র অনন্যভক্তির সাত্যোগ্যেই আমার দর্শন সম্ভব। অনন্যভক্তি হল অণু হল— শুণু ভগবানকেই আশ্রয় করা, তাঁর ওপর বিশ্বাস, আশা ও ভরসা রাখা।’ ভগবানকে ছাড়া অন্য কোনো যোগ্যতা, বল, বুদ্ধি ইত্যাদির ওপর মেনে বিশুদ্ধাত্র ভরসা না থাকে। হৃদয়ে যেন আর কিছু গুরুত্ব না পায়। এই অনন্যভক্তি মূল্যে থেকেই

(১) এখানে ‘তু’ পদটি আগে বলা সাধনায় উল্লিখিত প্রোকে বিশেষ সাধনায় জামাধার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ভগবান বলেছেন, ‘তু অর্জুন! তুমি আমায় যেমন শাস্ত্র-বাক্য-পদ্যময়ী চতুর্ভূজরূপ দেখলে, সেইরূপ বিশিষ্ট আদর্শকে মনে, হৃদয় ইত্যাদির সাত্যোগ্যে দেখা সম্ভব

(২) এখানে ‘তু’ পদটি আগে বলা সাধনায় উল্লিখিত প্রোকে বিশেষ সাধনায় জামাধার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ভগবান বলেছেন, ‘তু অর্জুন! তুমি আমায় যেমন শাস্ত্র-বাক্য-পদ্যময়ী চতুর্ভূজরূপ দেখলে, সেইরূপ বিশিষ্ট আদর্শকে মনে, হৃদয় ইত্যাদির সাত্যোগ্যে দেখা সম্ভব

উৎসর্গ হয়, যখন ব্যক্তি ঐচ্ছিকভাবে দান করে, তৎসম্পন্ন হওয়া, কেবল স্বয়ং একটি যেন ব্যক্তিগত পদ্ধতি উৎসর্গ করে। তদবধর্মের বাইরে একটি ক্ষণও যেন সৃষ্টি না থাকে। স্বয়ং এবং এই যে অস্বাধীন এটিই হল উৎসর্গপ্রাপ্তির প্রধান কারণ। এই অস্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগততাই অনন্ত জন্মের অনন্ত পাপবাশি ভাষ্য হয়ে যায়। একপ অনন্যভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরই অনন্ত উৎসর্গ বলবৎ। 'যে অনন্যচিত্তে উৎসর্গ নিত্য নিবদ্ধ অন্নান চিত্তা করুন, আমি তাঁর পাশে মূল্য' (বীণা ৮।১৪) এবং যে অনন্যমনা উৎসর্গ আনবেই চিত্তের বৃত্তি থেকে অন্নান উপাসনা করুন, তাঁর মোক্ষ ফল 'অন্নো বৃত্তি কর' (২. ২২)

অন্যদিক দূর অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে, তাদের প্রকৃত
 স্মরণ করার, সাধনা করার, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ ইত্যাদি
 সাধনার উপর যে প্রভাব পড়ে, তাও যেন একেবারেই না
 থাকে। এর সাধনা ক'রবেন ক'না ? শুধু নিঃশব্দ অথবা
 বোধ দূর করার জন্যে অথবা সাধনায় নিঃশব্দ অথবা সন্ধি
 যে অভ্যাস দেখা যায় তা দূর করার জন্যেই সাধনা করত
 হয়, তাৎপর্য চেনা যে কোনো সাধনার দ্বারা ভগবৎপরিপূ
 হয় না, তাও সাধনার অপ্রকার বিগলিত হওয়ার ফলে।
 সাধনার অপ্রকার দূর হলে সাধকের ওপর ভগবানের
 পরিপূর্ণ কৃপা প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ সেই কৃপার পথে
 কোনো কিছুই বাধা সৃষ্টি করতে পারে না এবং সেই কৃপা
 প্রাপ্তি ভগবৎপরিপূর্ণ হয়।

‘ଆହୁ! ଶୁଣ: ଚ ଶବ୍ଦେନ ପ୍ରାସେହିମ’ ଏକମ ଅନନାଚିତ୍ତି
 ମାତାମାତି ପ୍ରାସାତ୍ ସୁକମତ ଡାମା ମହୁର, ଏକମ
 ଅନନାଚିତ୍ତି ଶବ୍ଦେନ ପ୍ରାସାତ୍ ଡାମା ମହୁର ଏକମ
 ଏକମ ଶବ୍ଦେନ ପ୍ରାସାତ୍ ସୁକମତ ମହୁର

জাৰ্মানৰ স্বাক্ষৰ ১৮৭১তক প্ৰকাশিত জৰ্না য'ত এই
প্ৰাপ্ত কৰ্মত সন্নিৱ এম (১৮৭১-১২), ক্ৰিষ্টাৰ্ণ নৰ্মান পদান
কৰুৱা হৈছে।

‘জাহাজ’ কথাটির অর্থ হল যে, আমি গোল্ডন, সেই
কারণটি আমাকে ৯ নং গাথা প্রদান অর্থাৎ এই নাম যে, আমি

পরিণিষ্ট ভাব   ভগবান যোহান্নান জ্ঞানের পৰ্য্যায়স্থিত কথ্য জ্ঞানদ্বায়েছেন, সেখানে জ্ঞানের জ্ঞাব্য কেবল জ্ঞান্য এবং প্রাপ্তি ইত্যাদি কথ্যই বর্ণিত। 'ততো মাং তদ্বক্তো জ্ঞান্য বিশেষে তদন্বয়ম্' (গীতা ১৮।১৫) কিন্তু এই জ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞাব্য জ্ঞান্য, দেশ এবং প্রাপ্তি ইত্যাদি এই তিনটির কথা বলা হয়েছে। ভিত্তিক জ্ঞাব্য ভগবানের নশ্বন জ্ঞান্যও সম্ভব— ভিত্তিক এই জ্ঞান পরিণিষ্ট; কিন্তু জ্ঞান্যের পৰ্য্যায়স্থিত হলেও ভগবানের নশ্বন পাওয়া যায় না। সুতরাং ভিত্তিক এক বিশেষ জ্ঞান জ্ঞান্য। ভিত্তিক জ্ঞাব্য সমগ্র প্রাপ্তি জ্ঞান্য হয়।

[illegible]

হাব বুকিং অর্ডার হ'ল, যাতে হাব ক্লাবের
স্বত্ব সংরক্ষণ হয়। অর্থাৎ সে হাব ক্লাব 'নন-মেন্‌ব্র সর্বস্ব'
(গীতা ৭.১৯) এবং 'সদস্যস্বত্ব' (গীতা ৭.১৯)
এইকারণে হাব ক্লাবের স্বত্ব সংরক্ষণ হয়।

“ঐশ্বর্য” কথাটির ব্যাখ্যায় হল যে অশ্রুনাশক হতে বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, কৃষ্ণ ইত্যাদি যে কোনো কালে যে মত প্রচার করে, সেই কালে ভাষাত্মক দৈবভেদ সঙ্গত হয়।

‘প্রবেশিকা’ বঙ্গীয় ভাষা-পরিষদ, সে বছরকার সভায়
নিজের অভিপ্রায় অনুভব করে অথবা ইচ্ছাকৃত
নিবৃত্তিসিদ্ধি হার প্রার্থনা ঘটি নিবৃত্তিসিদ্ধিতে প্রবৃত্ত
তৎপরা হইলে ইচ্ছা এবং ভগবানের ইচ্ছা পূরণ হইত
যাকে হার ও সর্বভাষ্যের ভগবানের শরণাপন্ন হইত
ভগবৎ সনন্ত ইচ্ছা মীন হয়ে যায়, তবুও ভগবানের হস্ত
হল এই যে, ভগবৎ ইচ্ছাকৃত প্রবেশ করায় যে আকাঙ্ক্ষা
থাকে, তা তিনি পূর্ণ করেন। তিনি যে শুধু পাবনাত্মক
ইচ্ছাই পূর্ণ করেন তা নয়, ভগবৎ যেসব সাংসারিক বস্তু
আকাঙ্ক্ষা পূর্ব ছিল তা ও পূর্ণ করেন। যেমন ভগবান
দর্শনের আগে প্রবেশ পূর্বইচ্ছা অনুসারী ছদ্মশ্রদ্ধা
বর্মাবাদী বঙ্ক প্রদান করোঁড়সেন এবং বিজ্ঞান জ্ঞান
করোঁড়সেন এক কল্পবাদী বঙ্ক। ভাষ্যপরিষদ এই যে,
ভগবান ভগবৎ ইচ্ছা পূরণ করে ভাষ্যপরিষদ নিজ ইচ্ছানুসারী
তাকে পূর্ণই প্রদান করেন যার ফলে ভগবৎ আর কোরু
মিষ্ট করায়, জানায় বা পাওয়ায় অর্থাৎ পাবে না।

निदग्गम कथा

ভক্তের মতো যে উন্নত অভিনয় থাকে তার এমনই
শক্তি যে, ভগবানও ভক্তের সমস্ত মিলিত হবার জন্য
উদ্ভূত হন। ভগবানের এই অভিনয়ে বাণী প্রদানের
সামর্থ্য কানেরই নেই। অল্প সামর্থ্যালী ভগবানের কৃপা
যখন ভক্তের ওপর এসেছে তা, তখন সেই কৃপা ভক্তের
সমস্ত বিঘ্ন দূর করে, ভক্তের মাথাটা অক্ষত রাখা
না করে ভগবানকেও বশ করে ফেলে, মাস ফলে ভগবান
তখনই ভক্তের সম্মুখ প্রকটিত হন।

কথা—এই তিনটি ব্যাপার হয়। কারণ একদলীয়ভাবে একদলীয় প্রাণ হয় এবং সমগ্র সমগ্রাঙ্গ হয়।

সংসার—ভগবান পবনই মোকে অনন্যভক্তি লাভের উপায় জানাচ্ছেন।

মৎকর্মকৃৎপরমো মন্তকঃ সঙ্গবর্জিতঃ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাশ্বব ॥ ৫৫ ॥

[পাশ্বব (হে পাশ্বব), যঃ, মৎকর্মকৃৎ (যে আমার জন্য কর্ম করে), মৎপরমঃ (মৎপরায়ণ হয়), মন্তকঃ (আমার ভক্ত হয়), সঙ্গবর্জিতঃ (সর্বতোভাবে আসক্তিবর্জিত), সর্বভূতেষু, নির্বৈরঃ (সর্বপ্রাণীতে নির্বৈর হয়), সঃ (সেই ভক্ত), মাম্, এতি (আমাকে প্রাপ্ত হয়।)]

হে পাশ্বব ! যে ব্যক্তি আমার জন্য কর্ম করে, মৎপরায়ণ হয়, আমার ভক্ত হয় ও সর্বতোভাবে আসক্তিবর্জিত এবং সমস্ত প্রাণীতে নির্বৈর (শত্রুতাবর্জিত) হয়, সেই ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৫ ॥

ব্যাখ্যা—[এই স্লোকে পাঁচটি কথা বলা হয়েছে। এই পাঁচটিকে ‘সংসারপঞ্চক’ও বলা হয়। এই পাঁচটি বিষয়ের দুটি ভাগ আছে—(১) ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠত্ব এবং (২) সংসারের সঙ্গে আসক্তি ছেদ। প্রথম বিভাগে ‘মৎকর্মকৃৎ’, ‘মৎপরমঃ’ এবং ‘মন্তকঃ’ এই তিনটি কথা আছে ; আর দ্বিতীয় বিভাগে ‘সঙ্গবর্জিতঃ’ এবং ‘নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু’—এই দুটি কথা আছে]

‘মৎকর্মকৃৎ’—যে ব্যক্তি জপ, কীর্তন, ধ্যান, সংসঙ্গ, স্বাধ্যায় ইত্যাদি ভগবদ্সম্বন্ধীয় কর্ম এবং বর্ণ, আশ্রম, দেশ, কাল, পরিভূতি ইত্যাদি অনুসারে প্রাপ্ত লৌকিক কর্মগুলি আমার জন্যই অর্থাৎ আমার প্রসন্নতার জন্যই করেন, তিনিই ‘মৎকর্মকৃৎ’।

বাস্তবিকভাবে দেখলে কর্মের পবনাত্মিক ও লৌকিক—এই দুটি ব্যতিক্রম হয়, কিন্তু অস্তরে ‘সব কর্ম শুধু ভগবানের জন্য করতে হবে’—একপ একটা ভাবই থাকে, একটি উদ্দেশ্যই থাকে। অর্থাৎ ভক্ত তার কর্মের ইচ্ছা হলে বুঝির সচ্ছন্দ্যে যা কিছু করেন, তা সব ভগবানের উদ্দেশ্যেই করে থাকেন। কারণ তাঁর শবীদ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, যোগ্যতা, কর্ম করার মাধ্যম, বিচার ইত্যাদি—সব কিছু থাকে, তা সবই ভগবদ্প্রদত্ত এবং ভগবানই এবং তিনি নিজের ভগবানেরই। তিনি শুধুমাত্র ভগবানের প্রসন্নতার জন্য, ভগবানের আদেশ অনুযায়ী, ভগবদ্প্রদত্ত শক্তিতে নিমিত্তমাত্র হয়ে কার্য করে থাকেন। এই হল তাঁর ‘মৎকর্মকৃৎ’ হওয়া।

‘মৎপরমঃ’—যে ব্যক্তি আমাকেই পবন ধোয় মনে করে কেন্দ্র আমারই পরায়ণ হয়ে থাকেন অর্থাৎ যাব

পবন প্রাপক, পবন ধোয়, পবন আশ্রয় শুধু আমি-ই, সেই ভক্তকে বলা হয় ‘মৎপরমঃ’।

‘মন্তকঃ’—যে ব্যক্তি শুধু আমারই ভক্ত অর্থাৎ যিনি আমার সঙ্গে একপ অটল সম্পর্ক স্থাপন করেছেন যে, ‘আমি শুধুমাত্র ভগবানেরই আব শুধু ভগবানেরই আমার, আমি অন্য কারও নই এবং কেউ আমার নয়।’ একপ সম্পর্কের ফলে তাঁর ভগবানে অত্যন্ত প্রেম হয়। কারণ আপন জিনিস হওয়াই প্রিয় হয়, প্রেম জাগ্রত হওয়ার মুখা কারণই হল আপনায় ভাস।

সেই ভক্ত সর্বদেশে, সর্বকালে, সমস্ত বস্তু ব্যক্তিতে এবং নিজের মধ্যে ও সর্বদা প্রভুকে পবিত্ররূপে দেখে থাকেন। এই দৃষ্টিতে দেখলে প্রভু সর্বত্র হওয়ায় এখানেও অবস্থিত, সর্বকালে হওয়ায় এখনও আছেন, সমস্ত বস্তু-ব্যক্তির মধ্যে হওয়ায় সম্মুখের আঘাতেও আছেন এবং সকলের হওয়ায় তিনি অমাবও—একপ ভাব যিনি রাখেন তিনিই ‘মন্তকঃ’।

‘সঙ্গবর্জিতঃ, নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ’ শুধু ভগবানের জন্য কর্ম করলে এবং তাঁর শরণাগত হলে এবং ভগবানেরই ভক্ত হয়ে থাকলে কী হয় ? উপরিউক্ত পদটির দ্বারা বর্ণনা করে বলেছেন যে, সে ‘সঙ্গবর্জিতঃ’ হয় অর্থাৎ তাঁর সংসারের আসক্তি, মমতা, কামনা থাকে না। এইগুলি থাকলেই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভগবানে অনন্য প্রেম হলেই আসক্তি ইত্যাদি আর একেবারেই থাকে না।

দ্বিতীয় ভক্ত যখন ‘আমি ভগবানেরই অংশ’—এই প্রকৃত সত্য অনুভব করে, তখন তাঁর ভগবানে প্রেম

জাগরিত হয়। প্রেম উদ্ভূত হলে আসক্তি থাকে না আসক্তি না থাকলে এবং সর্বত্র উগবদ্ভাব হলে, তার সঙ্গে যতই দুর্ভাবতার কথা চোক, তাকে মার ধোর কক্ক বা তার অনিষ্ট কথা হোক, তবুও তার মধ্যে অনিষ্টকাৰী প্রক্তি নিশ্চল হৈয়া থাকে উৎপন্ন হয় না সে সেগুলি উগবানেরই ইচ্ছা এবং কৃপা বলে মনে করে। একথা উক্তকে উগবান 'নির্বৈরাঃ সর্বভূতেষু' বলেছেন।

'সমকর্জিতঃ' এবং 'নির্বৈরাঃ সর্বভূতেষু'—এই দুটির বর্ণনা করার অর্থ হল এই যে 'এদেব সংসার থেকে সর্বভূতভাবের সম্পর্ক ছেদ হয়' এটি বলা। সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে ততই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়।

'স ম্যামেতি'—একটি আত্মার ভক্ত্যনুভব আত্মাকেই প্রাপ্তি হয়। 'স ম্যামেতি'র দ্বারা স্বরূপের জ্ঞান, দর্শন করা এবং প্রাপ্তি হওয়া—এই তিনটি বিষয়ই আসে, যেটি পূর্ববর্তী (দুঃখজনক) শ্লোকে বলা হয়েছে। অর্থাৎ অনুভবের যে উল্লেখ আছে, সেই উদ্দেশ্য সর্বভূতভাবের পূর্ণ হয়।

নিশেষ কথা

শ্রীভগবান নবম অধ্যায়ের শেষে বলেছেন যে—

মম্বনা ভব মদভক্তো মদ্বাজী মাং নমস্কৃত।

ম্যামেনৈশাসি যুজ্জেনমাষ্টানং মৎপরায়ণঃ॥

(৯.৩৪)

একথা বলা হয়েছে উগবানের মনে হয়েছিল যে, 'আমি কী করে আমার বক্তৃতার কথা জানাব, বোঝাব?' সেগুলি শোনার জন্যই উগবান দশম ও একাদশ অধ্যায়ের অবগণা করেন।

ঈশ্বরগণ উৎপত্তি-নির্মাণকাল এবং নিত্য পরিবর্তন-শীল প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য শবীর সংসারের আশ্রয় নিয়ে আছে, যার ফলে তারা অবিনাশী এবং অপরিনষ্টমানী উগবানো মানুষ হয়ে থাকে এই বিনুগতা

পরিশিষ্ট-ভাব যে উক্তের সাহায্যে উগবানকে চতুর্ভুজরূপে দর্শন করা সম্ভব হয়, সেই চক্টির স্বরূপ তিনি জানাচ্ছেন যে মানুষ যেন উগব সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে সর্বভূতভাবের তাঁর পরায়ণ হয়ে ওঠে 'মৎকর্মকৃৎ'—এই ছদ্মশবীর দ্বারা উগবানের পরায়ণ হতে হয়, 'মৎপরায়ণঃ'—এই সূত্র এবং কারণ শবীরের সাহায্যে উগবানের পরায়ণ হতে হয়, এবং 'মদভক্তঃ'—এই স্ব-স্বরূপ দ্বারা উগবানের পরায়ণ হতে হয়, কারণ 'আমি উগবানের এবং উগবান আমার'—এ হল স্ব-স্বরূপের স্বীকৃতি।

'স ম্যামেতি' পদটির দ্বারা সমস্ত প্রাপ্তি বোঝায়।

দূর করে ভীষণগত উগবানের অস্তিত্ব কখনোই এই দুটি—দশম ও একাদশ অধ্যায়ের ভাবার্থ।

মানুষমাত্রেয় মধ্যেই দুটি শক্তি থাকে—চিন্তা করার এবং দেখার। চিন্তা করার যে শক্তি, সেটি উগবানের নিভৃত্তিতে নিয়োজিত করা উচিত অর্থাৎ যে কোনো বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে যা কিছু বিশেষত্ব, মহত্ব, অলৌকিকত্ব অনুভূত হয় ও জানে মন নিবিষ্ট হয় সেগুলি উগবানেরই মনে করে, সেইখানে উগবানকেই চিন্তা করা উচিত সেইজন্যই উগবান দশম অধ্যায়টি বলেছেন।

অপরটি, যা দেখার শক্তি, সেটিও উগবান নিয়োজিত করা উচিত। অর্থাৎ উগবানের দ্বিত্য অবিনাশী বিশ্বরূপ যেমন অনেক রূপ আছে, নানা আকৃতি, নানাপ্রকার দৃশ্যাবলী আছে, এই উগব-সংসারও তেমন সেই বিশ্বরূপেরই এক অঙ্গ এবং এতে বিভিন্ন নাম, রূপ, আকৃতি ইত্যাদি রূপ একমুখ পদমাত্রেয়ই পবিত্ররূপে বিদ্যমান এই দৃষ্টান্তই সকলকে যেন পরমাত্মস্বরূপই দেখে। সেইজন্যই উগবান একাদশ অধ্যায় বর্ণনা করেছেন।

অর্জুনও এই দুটি ব্যাপারের জন্য দুবার প্রার্থনা করেছেন। দশম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে অর্জুন বলেছেন যে, 'হে উগবান! আমি কোন্ কোন্ ভাবে আপনার চিন্তা করব?' তখন উগবান চিন্তাশক্তি ব্যবহারের জন্য তাঁর বিভূতিভূক্তি বর্ণনা করেছেন। একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন বলেছেন যে, 'আমি আপনার রূপ দেখতে ইচ্ছা করি', তখন উগবান তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন এবং সেটি দেখার জন্য অর্জুনকে দ্বিগতকু প্রদান করলেন।

এর ভাবার্থ এই যে সাধকের জীব চিন্তা এবং দর্শন-শক্তি উগবান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান বায় করা উচিত নয় অর্থাৎ সাধক চিন্তা করলে পরমাত্মারই চিন্তা করবে এবং যা কিছু অবলোকন করবে, তাতে যেন পরমাত্মাস্বরূপই দর্শন করে।

ও ১৫৪৫ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
বিশ্বকপদর্শনযোগো নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥

এইভাবে ১৫, ৩২, ৪৭ এই ভগবদ্ভাষ্যের উদ্ধারণ পূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষৎরূপ শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ‘বিশ্বকপদর্শনযোগ’ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল । ১১ ।

আর্জুন ভগবানের কাছে থেকে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে যে বিশ্বকপ দর্শন করেছিলেন, সেই বর্ণনা পড়ে বা শুনে ভগবানের প্রভাব মেনে নিলে ভগবানের সঙ্গে যোগ (সংগ) অনুভূত হয়। উই একাদশ অধ্যায়কে ‘বিশ্বকপদর্শনযোগ’ নামে বলা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উবাচ

১) এই অধ্যায়ের ‘অথৈকাদশোহধ্যায়ঃ’-এর তিন, ‘অর্জুন উবাচ’ ইত্যাদি পদগুলির বাইশ, শ্লোকগুলির আটশত একাদশ এবং পূর্ণাঙ্গকার তেরটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত পদগুলির যোগসংখ্যা আটশত উননব্বই।

২) ‘অথৈকাদশোহধ্যায়ঃ’-এর সাত, ‘অর্জুন উবাচ’ ইত্যাদি পদগুলির সত্তর, শ্লোকগুলির দু’হাজার একশত তিরানব্বই এবং পূর্ণাঙ্গকার পঞ্চাশটি অক্ষর আছে। এক্ষেপে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা হল দু’হাজার তিনশত কুড়ি। এই অধ্যায়ের পঞ্চাশটি শ্লোকের প্রথম শ্লোকটি তেত্রিশ অক্ষরের এবং পঞ্চদশ থেকে পঞ্চাশতম শ্লোক পর্যন্ত ত্রিশটি শ্লোক চত্বারিংশ অক্ষর সম্বলিত। বাকি আঠাবোটি শ্লোক বত্রিশ অক্ষরের।

৩) এই অধ্যায়ের এগারোটি ‘উবাচ’ আছে—চারটি

‘অর্জুন উবাচ’, চারটি ‘শ্রীভগবানুবাচ’ এবং তিনটি ‘সঞ্জয়া উবাচ’।

একাদশ অধ্যায়ের প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের পঞ্চাশটি শ্লোক আছে, তার মধ্যে উনিশটি শ্লোক ‘অনুষ্টুপ’ ছন্দের, তিনটি ‘উপেন্দ্রবজ্রা’ এবং তেত্রিশটি ‘উপজাতি’ ছন্দে।

‘অনুষ্টুপ’ ছন্দ সম্বন্ধিত উনিশটি শ্লোকের মধ্যে প্রথম এবং পঞ্চাশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে ‘ভগব’ প্রযুক্ত হওয়ায় ‘ভ-বিপুলা’, একাদশ এবং ত্রিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে ‘নগণ’ প্রযুক্ত হওয়ায় ‘ন-বিপুলা’, এবং দশম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে ‘নগণ’ এবং তৃতীয় পংক্তিতে ‘ভগণ’ প্রযুক্ত হওয়ায় ‘সঙ্কীর্ণ-বিপুলা’ ছন্দ সম্বন্ধিত শ্লোক আছে। বাকি চতুর্দশ (২-৯, ১২-১৪, ৫১-৫২, ৫৪) শ্লোক তিন ‘পথ্যাবজ্র’ অনুষ্টুপ ছন্দের সংকণ দ্বারা যুক্ত।

বাকি ত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে আটশততম, উনত্রিশতম এবং পঁয়তাল্লিশতম শ্লোক ‘উপেন্দ্রবজ্রা’ এবং অবশেষ তেত্রিশটি (১৫-২৭, ৩০-৪৪, ৪৬-৫০) শ্লোক ‘উপজাতি’ ছন্দের সংকণ দ্বারা যুক্ত।

॥ ও শ্রীপরমহংসে নমঃ ॥

অথ দ্বাদশোহধ্যায়ঃ

দ্বাদশ অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রৈত্রিশ ও চৌত্রিশতম শ্লোকে আনয়োগের প্রকৃতি জানাতে গিয়ে আনপ্রাপ্তির জন্য প্রেরণা দিয়েছেন। পরে জানেব মহিমা বর্ণনা করেছেন। তারপরে পঞ্চম অধ্যায়ের ষোড়শ, সপ্তদশ এবং চব্বিশ থেকে ছব্বিশ শ্লোক পর্যন্ত, ষষ্ঠ অধ্যায়ের চব্বিশ থেকে অষ্টাশতম শ্লোক পর্যন্ত এবং অষ্টম অধ্যায়ের একাদশ থেকে একোদশ শ্লোক পর্যন্ত নির্গুণ-নিরাকারের উপাসনার মহত্ত্ব জানিয়েছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের সাতাশত্রিশতম শ্লোকে সাধক ভক্তের মহিমা বলেছেন এবং সপ্তম অধ্যায় থেকে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত স্থানে স্থানে 'অহম্' 'মম্' ইত্যাদি পদের দ্বারা বিশেষভাবে সত্ত্ব-সাকার ও সত্ত্ব-নিরাকার উপাসনার মহত্ত্ব বলেছেন ও শেষে একাদশ অধ্যায়ের চুয়ার-পঞ্চাশতম শ্লোকে অনন্যভক্তি মহিমা ও ফলসহ তার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন^(১)।

উপরিউক্ত বর্ণনায় অর্জুনের মনে প্রশ্ন আসে যে সত্ত্ব ভগবানের উপাসনাকারী এবং নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাকারী—দুজনের মধ্যে কোন উপাসক শ্রেষ্ঠ। সেইজন্যই অর্জুন প্রশ্ন করেছেন—

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা য়ে ভক্তাত্মাঃ পর্যুপাসতে।

যে চাপাক্ষরমব্যাক্তং তেষাং কে যোগবিন্দুমাঃ ॥ ১ ॥

[যে ভক্তাঃ (সেই ভক্ত) ; একম্ (এইভাবে) ; সততযুক্তাঃ, ক্রাম্ (নিবৃত্তর আপনাব) , পর্যুপাসতে, চ (উপাসনা করেন এবং) , যে, অক্ষরম্ (যাঁরা অবিনাশী) ; অব্যক্তম্, অসি (নির্গুণ নিরাকারের উপাসনা করেন) , তেষাং (তাদের মধ্যে) , যোগবিন্দুমাঃ, কে (শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা কে ?)]

যেসকল ভক্ত (একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চাশতম শ্লোক অনুসারে) নিবিষ্ট চিত্তে নিরন্তর আপনার (সত্ত্ব ভগবানের) উপাসনা করেন এবং যাঁরা অবিনাশী নিরাকারের উপাসনা করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা কে ? ॥ ১ ॥

* এই অধ্যায়ের পূর্বে যে শ্লোকগুলিতে সাকার ভগবানের উপাসকদের বর্ণনা করা হয়েছে তার পরিচয় নিচে দেওয়া হল—

অধ্যায়	শ্লোক	পদ	অর্থ
৬	৪৭	'মদগাতেনাপ্তবান্‌...প্রজ্ঞাবান ভক্তো যো মাম্'	(যে প্রজ্ঞাবান ভক্ত আমাতে তপ্ত হলে আমি তার গুণনা করে)
৭	১	'মহ্যাসক্তমনাঃ .. যোগঃ যুক্তশ্রদাশ্রয়ঃ'	(আমাতে অন্যান্যপ্রেমে আসক্ত ও আমার আশ্রিত হয়ে ভক্তিযোগে ব্যাপ্ত)
৭	২৯ ও ৩০	'মামাশ্রিতা যতন্তি', 'যুক্ত চেতসাঃ'	(যুক্তচিত্ত ব্যক্তি আমার পরমাগত হয়ে সাধনা করে)
৮	৭	'মম্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ'	(অমম্বৃত্ত অর্পিত মন বুদ্ধিসম্পন্ন)
৮	১৪	'অন্যোচেতাঃ সততং যো মম্ স্মরতি নিত্যম্'	(অন্যোচিত হলে যে নিত্য নিরন্তর আমাকে

ক্যাখ্যা—‘এবং সততযুক্তা য়ে ভক্তাঃ’—একাদশ অধ্যায়ের পদ্যায়তম শ্লোকে ভগবান ‘মঃ’ এবং ‘মঃ’ পদগুলি যে সাধকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ কবেছেন, সেই সাধকের জনাই অর্থাৎ সমুদ্র-সাকার ভগবানের উপাসনাকারী সমস্ত সাধকের জনাই এখানে ‘য়ে ভক্তাঃ’ পদ ব্যবহৃত হয়েছে।

এখানে ‘এবম্’ পদটির দ্বারা একাদশ অধ্যায়ের পদ্যায়তম শ্লোকে নির্দেশ করা হয়েছে।

‘আমি ভগবানেরই’—এইভাবে ভগবানের হয়ে

থাকাকেউ বলা হয় ‘সততযুক্ত’ হওয়া।

ভগবানে পূর্ণ প্রকাশ্য সাকার-ভক্তদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ভগবদ্ভক্তি। তই প্রত্যেকটি (পারমাণবিক — ভগবৎ-সম্প্রদায় জগৎ-স্থানাদি অথবা ব্যবহারিক — শরীরিক এবং জীবিকা-সম্প্রদায়) ক্রিয়াক্ষেত্র তাদের সমুদ্র মিত্র-নিবন্ধ ভগবানে বজায় থাকে। ‘সততযুক্তাঃ’ পদটি একপ সাধক ভক্তদের বাক্য।

সাধকেরা একটি বড় ভুল করে বলেন যে তাঁরা পারমাণবিক ক্রিয়া কবায় সমগ্র নিজেদের সম্পর্ক ভগবানের

অধ্যায়	শ্লোক	পদ	অর্থ
			অগ্রণ করে।
৯	১৪	‘সততঃ কীর্তনন্তো মাং সততশ্চ মৃত্যুভাঃ’	(দেখ নিরন্তর ভক্তগণ নিত্য আমার নাম-কণ কীর্তন করে আমার প্রাণের জন্য চেঁচা করে।)
৯	২২	‘অনন্যান্ত্রিত্বন্তো মাং য়ে জনাঃ পর্যুপাসতে’	(যে ভক্ত অনন্যভাবে আমার দিকে চিন্তা করে আমার উপাসনা করে।)
৯	৩০	‘একমত মামন্যভাক্’	(অনন্যভাবে আমার ভক্তগণ করে।)
১০	৯	‘মচ্ছিত্রা মদগুপ্তাণা বোধন্তঃ পরম্পরম্’	(আমাদের অনান্যিত্যকারী এবং আমাদের প্রাণ অর্পণকারী ভক্তগণ নিজেদের মধ্যে আমার প্রকাশ আলোচনা করে।)
১১	৫৫	‘মৎকর্মকৃত্যংপরমো মন্তব্যঃ’	(আমার জনাই কর্তব্য-কর্মকারী, আমার পরামর্শ ও ভক্ত।)

এই অধ্যায়ের আগে যে শ্লোকে ৩ পদে নিত্যকার উপাসকদের বর্ণনা করা হয়েছে, তার পরিচয়।

৪	৫৪	‘ভাবন্তি পুণিপাতেন পবিত্রেশ্বন সেবয়া’	(সেই জ্ঞান ভূমি ও ব্রহ্মী জ্ঞানীদের কাছে গিয়ে তাঁদের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, সেবা করে এবং সবল চিত্তে প্রশংসা করেন নাও।)
৪	৫৯	‘প্রজাবান সতত জ্ঞানম্’	(প্রজাবান ব্যক্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হন।)
৫	৮	‘নৈব কিঞ্চিৎ কথোদ্বিষ্টং কৃত্বত মনোভুত কুসিৎ’	(তবুও সাংঘাত্যকারী নিঃসন্দেহে মনে করেন যে তাঁরা কিছুই করেন না।)
৫	১০	‘নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্’	(কর্ম নিজে না করে, অপরের দ্বারা না করিয়ে।)
৫	২৪ ২০	‘ব্রহ্ম নির্বাপম্’	(নির্গুণ ব্রহ্মলভ করে।)
৫	২৭	‘আশ্রয়ং হুং মনঃ কৃয়া’	(মনকে পরমাত্মায় স্থিত করে।)
৬	১১	‘যদ্যত্র বেদান্তো বসন্তি’	(যেদিকে পুরুষ যে পরমপদকে অক্ষর বলে থাকেন।)
৬	১৫	‘আমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাকরন্ মামনুষ্মনম্’	(নির্গুণ ব্রহ্মরূপে আমাকে অবগত করতে হবে—এই এক অক্ষরকণ ব্রহ্ম উচ্চারণ করে।)
৬	১৮	‘জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে যজ্ঞস্তো মামুপাসতে’	(জ্ঞানযাগী নির্গুণব্রহ্মরূপ আমাকে জ্ঞান-যজ্ঞের দ্বারা পূজা করে আমার উপাসনা করে থাকে।)

সঙ্গ মনে কল্যাণও, ব্যবহারিক হিসাব সময় নিজেদের সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে মেনে নেন। এই ভুলের কারণ হল সময়-অসময়ে সাধকের উদ্দেশ্যের বিভ্রান্ততা। যতক্ষণ সাধকের বোধে অর্থ-প্রাপ্তি, মান-প্রাপ্তি, আত্মীয়-পোষণ ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে, ততক্ষণ তাঁদের সম্পর্ক নিজের ভগবানের সঙ্গে থাকে না। যদি তাঁরা তাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তিকে নির্দিষ্ট করে নেন তাহলে তাঁদের প্রত্যেকটি ক্রিয়াই ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন হয়ে ওঠে। ভগবৎপ্রাপ্তি একমাত্র উদ্দেশ্য হলে রূপ-স্বরূপ-ধ্যানাভাস সময় তাঁদের সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে হোঁ থাকেই, ব্যবহারিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করার সময়েও তাঁরা সবক্ষণ ভগবানের সঙ্গেই নিজেদের যুক্ত করেন।

ক্রিয়াক্ষেপে এক-অষ্টাদশ শ্লোকের ভগবৎস্মৃতি থাকে, তাহলে ক্রিয়াকালীনও তাঁদের সবসময় স্মৃতিশালী ভগবৎস্মৃতি থাকে—তাই মনে করতে হবে। যেমন হিসাব করার সময় ব্যয়সমী সেই কাজে এত যত্ন থাকে যে, সে কে এবং কেন হিসাব করছে সে কথা তার মনেও থাকে না শুধু সেই হিসাবের দিকেই তার মন পড়ে থাকে। কাজটি শুরু করার আগে তার মনে এই ভাব থাকে যে, ‘আমি অমুক বানসায়ী এবং অমুক কাজের জন্য হিসাব করছি’ এবং কাজটি শেষ হলেও তার মনে ভেগে ওঠে যে, ‘আমি অমুক ব্যবসায়ী এবং ওই কাজটি করছিলাম।’ অতএব যে সময়ে সে নিমগ্ন হয়ে কাজটি করছিল তখন তার যে নিজেব এবং নিজের কাজের যে বিশ্বাসি এসেছিল সেটি বিশ্বাসির মতো দেখালেও যত্নত ‘বিশ্বাসি’ নয়।

এইরূপ প্রত্যেক কর্তব্য-কর্মের প্রারম্ভে এবং শেষে যদি সাধকের এই ভাব থাকে যে ‘আমি ভগবানেরই এবং তাঁরই জন্য কর্তব্য-কর্ম করছি’, আর তার মধ্যে অন্য কোনো চিন্তা-ভাবনা না থাকে, তাহলে কর্তব্য-কর্ম চমক হয়ে থাকার সময় তার মতো ভগবানের বিশ্বাসি মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাকে বিশ্বাসি বলা যায় না।

‘ত্বাম্ পশুপাসতে’—‘ত্বাম্’ পদটির দ্বারা এখানে সেইসব সগুণ-সাকার স্বরূপকে গ্রহণ করা উচিত যেগুলি ভগবান ভক্তদের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন সময়ে ধারণ করেন অথবা যে রূপ তিনি বিভিন্ন অবতাররূপে ধারণ করেন। যে স্বরূপ নিয়ে তিনি দ্বিবাধায়ে বিরাজ করেন—

ভক্তেরা যেগুলি নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী নানা রূপ এবং নামে উল্লেখ করে থাকেন।

‘পশুপাসতে’ পদটির অর্থ হল ‘পরিতঃ উপাসতে’ অর্থাৎ জালাহায়ে উপাসনা করেন। যেমন পত্রিতা স্ত্রী কখনো স্বামী-ব সেবার নিজেই অপণ করে, কখনো স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার চিত্তা করে, কখনো স্বামীর বাবা-মায়ের সেবা করে আশ্রয় কখনো স্বামীর জন্য বামা ইত্যাদি গৃহকর্মের দ্বারা স্বামী-ব সেবা করে, সাধক ভক্তও তেমনই কখনো ভগবানে সান হয়ে, কখনো ভগবানের রূপ ধান, স্মরণ-মনন করে, কখনো সাংসারিক প্রাণীকে ভগবানের মনে করে তাঁদের সেবা করেন। আবার কখনো ভগবানের নির্দেশিত রীতিতে সাংসারিক কর্ম করে সন-সর্বা ভগবানের উপাসনাতাই বাধ্যত থাকেন। এই রূপ উপাসনাই হল বিনিসম্মত উপাসনা। একপ উপাসকের চিত্তে উৎপন্ন ও বিন্যাসপ পদার্থ বা ক্রিয়ানুষ্ঠান বিন্দু-ভক্ত ও শুদ্ধ বা প্রধান থাকে না।

‘যে চাপ্যাকরমবাক্তম্’ ‘যে’ পদটি নির্গুণ নিবাকরূপ উপাসক সাধকদের বাক্যে অর্জুন শ্লোকটির পূর্বার্থে যে শ্রেণীর সগুণ-সাকার উপাসকদের জন্য ‘যে’ পদটি প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেই শ্রেণীর নির্গুণ-নিবাকর উপাসকদের জন্যই এখানে ‘যে’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

‘অবাক্তম্’ পদটি অধিনায়ী সচিদানন্দদান পরব্রহ্মের বাক্য (এক বাণী এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে করা হয়েছে)।

যেটি কোনো ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়, তাকে ‘অবাক্ত’ বলা হয়। ‘অবাক্তম্’—এব সঙ্গে এখানে ‘অবাক্তম্’ বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই পদটি নির্গুণ-নিবাকর ব্রহ্মের বাক্য এবং বাণীও এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে করা হয়েছে)।

‘অপি’ পদটিতে এমন ভাব প্রত্যয়মান হয় যে এখানে সাকার উপাসকদের সঙ্গে নিবাকর উপাসকদের তুলনা করা হয়েছে, যাঁরা নিবাকর রূপকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে উপাসনা করেন।

‘তেভাম্ কে যোগবিস্তম্ভাঃ’—এখানে ‘তেভাম্’ পদটি সগুণ এবং নির্গুণ উভয় প্রকার সাধকদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ‘তেভাম্’ পদটি নির্গুণ উপাসকদের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। আবার সগুণ শ্লোকে এটি সগুণ উপাসকদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

এই পদটিতে অর্জুন বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই

‘উক্ত প্রকৃতির উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?’

‘সাকার ও নিরাকার উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?’ অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, তা গভীরভাবে চিন্তা করলে অর্জুনের প্রশ্নের শুক্ল বোঝা যায়, যেমন—

এই অধ্যায়েও দ্বিতীয় শ্লোক থেকে চতুর্দশ অধ্যায়েও বিশেষতঃ শ্লোক পরশু উত্তরান অধিবাস বাখ্যা করে চলেছেন। ঐশ্বর্যের শ্লোক সংবলিত এত দীর্ঘ প্রকরণ গীতার মধ্যে একমাত্র এটিই। এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই প্রকরণে উত্তরান কোনো বিশেষ শুক্লপূর্ণ কথা জানাতে চাইছেন। সাকার ও নিরাকারের

স্বকৃতির তাৎপর্য বোধ হোক, তাদের চিত্র এই উক্ত স্বকৃতি প্রাপ্তকালী সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ বহুতা প্রকটিত হোক, সিদ্ধ ভক্ত (গীতা ১২-১৩-১৯) এবং জ্ঞানীগণের (গীতা ১৪-১২-১৩) আশ্রয় ক্ষণে দ্বারা সাধকেরা পবিত্র হোন আর সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতার বিশেষ মহত্ব তাঁদের বোধগম্য হোক—এদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করাই উত্তরানের বিশদ বর্ণনার তাৎপর্য বলে মনে হয়। অর্থাৎ উত্তরানের অদ্বৈত জীবনের জন্য যে পন্থা কল্যাণকরী, অপ্রাপ্ত গোপনীয়, অতি উত্তম ভাব ছিল, অর্জুনের উত্তর-পেঁয়াজ এই প্রশ্নটিই তা প্রকটিত করার জন্য শ্রেষ্ঠ।

পবিত্র ভাব ‘যোগেশ্বর’ তৎকালী গীতার ‘যোগ’ই প্রধান। সুতরাং প্রকৃত ‘যোগবেশ্য’ কে? —এই ছিল অর্জুনের প্রশ্ন। যোগবেশ্যদের শ্রেণী তিন প্রকার— ১) যোগবিশ্ব অর্থাৎ যোগী, (২) যোগবিশ্বের অর্থাৎ দুই যোগীর মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ এবং (৩) যোগবিশ্বের অর্থাৎ সমস্ত যোগীর মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ যোগী। অর্জুনের ‘যোগবিশ্ব’ এবং ‘যোগবিশ্বের’ এর ব্যাপার কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ‘যোগবিশ্ব’ এর ব্যাপারে সন্দেহ আছে।

সম্বন্ধ— অর্জুনের সঙ্গ এবং নিরাকার উপাসকদের শ্রেষ্ঠতা-বিশেষ প্রস্তাব উক্তর উত্তর উত্তরান তাঁর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

যোগবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

[যদি (আমাতে, ; মনঃ, আবেশ্য (মন নিবিশ্ট করে) : নিত্যযুক্তাঃ (নিত্য নিরাকার আশ্রিত যুক্ত হয়ে) , যে (যে সকল ভক্ত) , পরয়া শ্রদ্ধয়া, উপেতাস্তে (পন্থা শ্রদ্ধাভরে) , মাম্, উপাসতে (আমার উপাসনা করেন) , তে (তাদের) , মে, মতাঃ (আমার মতে) ; যুক্ততমাঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী)।]

শ্রীভগবান বললেন— আমাতে মন নিবিশ্ট করে নিত্য-নিরাকার আমাতে যুক্ত হয়ে যেসব ভক্ত পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার (সঙগ-সাকারের) উপাসনা করেন আমার মতে তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী ॥ ২ ॥

বাখ্যা [অর্জুনের প্রশ্ন হারাই উত্তরান তাঁর এই সিদ্ধান্ত মত অধ্যায়েও সাতচল্লিশতম শ্লোকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন অর্জুনের মনে প্রশ্ন না থাকায় সেই সিদ্ধান্তটি লক্ষ্যে পড়েননি। কারণ নিজের প্রশ্ন না থাকলে শোনা কথা সাধারণত খোঁজ থাকে না। তাই অর্জুন এই অধ্যায়েও প্রশ্নটি একাধারে প্রশ্ন করেছেন।

সেইকণ্ঠে নিজের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানাব ইচ্ছা এবং আগ্রহ না থাকলে কিংবা নিজের প্রশ্ন না থাকলে সংসার শোনা আর নাহু পড়া সাধন সম্পর্কিত মারিক ও শুক্লপূর্ণ কথা প্রায়শই সাধকদের নজরে আসে

না। সেই কণ্ঠে যদি তার প্রশ্নের উত্তরে বোঝানো হয় তাহলে সে সেটি তাকে বিশেষভাবে বলা হয়েছে মনে করে শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করে। সাধারণত লোকের শোনা এবং পড়া বিষয়গুলি, তাদের জন্য বলা হয় মনে করে উপেক্ষা করে। যদিও সেই কথার প্রভাব সাধারণভাবে থেকেই যায়, কিন্তু বিশেষ আগ্রহ থাকলে সেটি বিশেষ আগ্রহ হতে পারে। তাই সাধকদের উচিত হল তাঁরা যা পড়েন বা শোনেন, সেগুলি তাঁদেরকেই নির্দিষ্ট করে বলা মনে করে জীবনে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করা।]

‘যোগবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে’ — মন

সেখানেই আকৃষ্ট হয়, সেখানে অনুবাগ হয়। যাব প্রতি অনুবাগ হয়, স্বভাবতই তার চিন্তন হয়।

‘নিত্যমুক্তা’ কথাটির অর্থ হল যে সাধক নিজেই আগ্রহেই ভগবানে আকৃষ্ট হয়। ‘ভগবানই আমার এবং আমি ভগবান’—এই হল সূত্র। এই হল সূত্র। এই ভগবানে আকৃষ্ট হওয়া। সূত্র—এর ভগবৎপ্রাপ্তি করার দৃঢ় উদ্দেশ্য হল মন বুদ্ধি স্বতন্ত্র ভগবানে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সূত্র—এর উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি না হলে মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করার চেষ্টা করাও তা পূর্বাপুরি ভগবানে আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু যখন নিজেকে ভগবানের বলে মনে নেওয়া হয়, তখন মন-বুদ্ধি ভগবানে লীন হয়ে যায়। সূত্র হল কর্তা আর মন-বুদ্ধি ভল করণ। কৰণ কৰ্তার আশ্রিত হয়ে থাকে। কৰ্তা যদি ভগবানের হয়ে যায়, তখন মন-বুদ্ধিরূপ করণ হতে ভগবানে প্রসঙ্গিত হয়।

সাধক সাধনত এই চিন্তা করেন যে তিনি সূত্র ভগবানে আকৃষ্ট না হয়ে নিজের মন-বুদ্ধিকে ভগবানে নিবিষ্ট করার অভ্যাস করেন। সূত্র ভগবানে আকৃষ্ট না হলে মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করা কঠিন হয়। তাই সাধকদের প্রথম এই সমস্যার সম্মুখীন হন যে, মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট হয় না। মন-বুদ্ধি একত্র হলে সিদ্ধি ইত্যাদি লাভ হতে পারে বলে, কিন্তু প্রকৃত কল্যাণ সূত্র ভগবানে নিবিষ্ট হলে তখনই হয়।

উপাসনার ভাষণ হল নিজেকে ভগবানে অর্পণ করা অর্থাৎ আমি ভগবানকেই এবং কেবল ভগবানই আমার। নিজেকে ভগবানে অর্পণ করলে নাম-রূপ, চিন্তন, যান, সেবা, পূজা ইত্যাদি শাস্ত্রবিশিষ্ট সমস্ত ক্রিয়া স্বতন্ত্র ভগবানের জন্য হয়ে থাকে।

শরীর প্রকৃতির এবং জীব পরমাত্মার অংশ। প্রকৃতির কার্য শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং অহং—এবং সত্ত্ব, রাসা, তামস ও কামনা না বেঁধে যে শুধু ভগবানকেই আপন বলে মনে করে, সেই একথা বলার অধিকারী যে আমি ভগবানের, ভগবান আমার। যে একথা বলে বা মানে সে ভগবানের সঙ্গে কোনো মতন সম্পর্ক বৃদ্ধ করে না। চেতন এবং নিত্য ইত্যাদি ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক স্বতন্ত্র। কিন্তু সেই নিত্যসিদ্ধ সূত্র শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, যা অবাস্তবিক। সুতরাং যতক্ষণ পাস্ত প্রকৃতির সঙ্গে মনে নেওয়া সম্পর্ক বজায় থাকে, ততক্ষণ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক মনে নেওয়ার

প্রয়োজনীয়তাও থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে মনে নেওয়া সম্পর্ক দুই ভিন্ন ভিন্ন ভগবানের সঙ্গে নিজের প্রকৃত ও নিত্য-সম্পর্ক জাগ্রত হয়; তাঁর স্মৃতি প্রাপ্ত হয়—‘নাট্যে মোহঃ স্মৃতির্লভা’ (গীতা ১৮।৭৬)।

জাগ্রত (প্রকৃতির) আশ্রয় নেওয়ার অর্থাৎ সেগুলি থেকে সুখভোগ করতে থাকায় জীব শরীরের সঙ্গে ‘আমি’ ভগবানের সম্পর্ক পাস্ত হয় অর্থাৎ ‘আমি শরীর’ এটি মনে নেয়। এইরূপে শরীরের সঙ্গে মনে নেওয়া সম্পর্কের জন্য সে বর্ণ, আশ্রয়, জাগ্রত, নাম, ব্যবসায় ও শৈশব, যৌবন ইত্যাদি অলঙ্কারগুলি স্বাভাবিকভাবে নিজের বলেই মনে নেয় অর্থাৎ নিজেকে তার থেকে পৃথক বলে মনে করে না।

জীবের এই বিচ্ছিন্নতা শরীর ও সংসারের সঙ্গে ভ্রমবশত মনে নেওয়া সম্পর্ক এত বৃদ্ধ হয় যে এটি স্মরণ না করলেও সর্বদা স্মরণে থাকে। তাহলে যদি সে নিজ সজ্ঞাতীয় (চেতন ও নিত্য) পরমাত্মার সঙ্গে নিজের প্রকৃত সম্পর্ক বুঝতে পারে, তাহলে আর কোনো অকল্যাণই সে পরমাত্মাকে বিস্মৃত হয় না। তখন গুণ-বস, ঘাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-জাগা—সবসময় প্রত্যেক অবস্থাতেই ভগবানের স্মরণ-চিন্তন স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে।

যে সাধকের জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহ এবং তার থেকে সুখান্বিত করা উদ্দেশ্য না হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত করতে একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তার ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন শুরু হয়েছে—একপ মনে করা উচিত। এই সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে স্থাপিত হলে সাধকের মন-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়-শরীর ইত্যাদি দ্বারা সাংসারিক ভোগ এবং সেগুলি সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য আর একেবারেই থাকে না।

একমাত্র ভগবানের হয়েও জীব যত বেশি প্রকৃতি হতে সুখভোগ করতে চায়, ততই সে ভগবৎসম্পর্ককে দৃঢ়তা সহকারে মানতে পারে না। অর্থাৎ তত অংশে প্রকৃতির সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই সাধকের উচিত যে তিনি প্রকৃতি থেকে বিনুত হয়ে নিজেকে যেন ভগবানের বলে মনে করেন, তাঁরই সম্মুখীন হন।

‘শ্রদ্ধা পরয়োপেতান্তে যে যুক্ততমা মতাঃ’—সাধক যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করবেন, তাঁকেই শ্রদ্ধা করবেন। শ্রদ্ধা হল অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারলে তিনি নিজ নিশ্চিত হয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে স্বাভাবিক জীবন চলে করবেন এবং কোনো সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হবেন না।

যেখানে প্রেম হয়, সেখানে মন আকৃষ্ট হয় এবং সেখানে শ্রদ্ধা হয়। সেখানে বুদ্ধি আকৃষ্ট হয়, প্রেমের প্রেরণাপ্রদেব সঙ্গ এবং শ্রদ্ধার অনুপ্রেরণার প্রাধান্য থাকে।

একমাত্র ভগবানে প্রেম হলে তাকেই সঙ্গে ভগবানের সর্বদা অবিভিন্ন সম্পর্ক অনুভূত হয়, কখনো বিচ্ছেদ অনুভূত

হয় না। তাই ভগবানের মতে একমাত্র ভক্তই প্রকৃতপক্ষে উত্তম যোগবেত্তা

এখানে ‘তে মে যুক্ততমো মতাঃ’ এবং চানাস্ত পদ দ্বারা যে কথা বলা হয়েছে, সেই কথাই ষষ্ঠ অধ্যায়ের সাত্ত্বিকশ্রীমতম শ্লোকে ‘স মে যুক্ততমো মতাঃ’ একবচনাস্ত পদে বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব - ‘স যোগী পরমো মতাঃ’ (গীতা ৬।৩২), ‘স মে যুক্ততমো মতাঃ’ (গীতা ৬।৪৭), ‘তে মে যুক্ততমো মতাঃ’ (গীতা ১২।২) - এইভাবে ভগবান যেসব শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন তাব তাৎপর্য হল যে, মানুষ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি যে কোনো পথেই চলুক না কেন, বাস্তবে শ্রেষ্ঠ তিনিই, যিনি ভক্তিযোগ করেছেন। কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগী পর্বলত্বকালে ভক্তিলাভ করেন, কিন্তু ভক্তিযোগী প্রথম থেকেই ভক্তিতে আশ্রিত থাকেন (যা কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগের মূল), তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।

জ্ঞান এবং ভক্তি - দুই-ই জাগতিক দুঃখ দূর করতে সমর্থ, কিন্তু দুইয়ের মধ্যে জ্ঞানের থেকে ভক্তির মাত্রা দ্বিগুণ বেশি। জ্ঞানে তো অসংখ্যকালের প্রাপ্তি হয় কিন্তু ভক্তিতে অনন্তকাল প্রাপ্তি হয়। অনন্ত রসে প্রতিমূহুর্তে লক্ষ্যমান তবচ্ছাদিত, উচ্ছাদিত এক বিশেষ আনন্দ অবস্থিত। জগতে যেমন কোনো বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞান হয় যে ‘এটি হল টাকা অথবা এটি একটি ছবি’ ইত্যাদি, এটি জ্ঞান বস্তুবিশেষের অজ্ঞানই দূর করে। তেমনিই ভক্তিজ্ঞান শুধুমাত্র অজ্ঞান দূর করে। অজ্ঞান দূর হলে দুঃখ, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি বন্ধন - এ সমস্তই দূর হয় কিন্তু প্রেম (ভক্তি) জ্ঞানের থেকেও অধি বিশিষ্ট। ভগবানের জ্ঞানের ক্ষুধা নেই, কিন্তু প্রেমের ক্ষুধা রয়েছে। জ্ঞানকে অনুভব করেন না স্বকপ, কিন্তু প্রেমকে অনুভব করেন সুষম ভগবান। ভগবান জ্ঞানের পিয়াসী নন, তিনি শুধু প্রেমেরই পিয়াসী। যুক্ত হলে তো জ্ঞানযোগী মস্তিষ্ক ও তৃপ্ত হন (গীতা ৬।১৭), প্রেম প্রাপ্ত হলে ভক্ত শুধু মস্তিষ্কই ভয় না, তাঁর আনন্দ ইন্দ্রিয়ের দ্বিগুণ পেতে পারে। অতএব অস্তিম ভয় হল প্রেম, মুক্তি নয়।

‘এটি টাকা’ এই জ্ঞান হলে তদ্বিধয়ে অজ্ঞতা দূর হয়ে বটে, কিন্তু সেটি হস্তগত করার লোভ জন্মায় এবং মনে হয় যেন আরো পাওয়া যায়। আর তাতে এক বিশেষ আনন্দ আসে। তেমনি ভক্তিতেও এক বিশেষ আনন্দ আসে। তাৎপর্য হল যে জগতে টাকার প্রতি আকৃষ্ট করার শক্তি যেমন লোভের অঙ্ক তেমনি প্রেমেরও শক্তি আছে। ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করার, জ্ঞানের তা নেই। অথবা লোভ পতনের দিকে নিয়ে যায় কিন্তু প্রেম জ্ঞানের থেকেও বেশি উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। বস্তুর আকর্ষণে যে বস থাকে তা বস্তুতে বা বস্তুর জ্ঞান থাকে না।

বিনৈকপথে (জ্ঞানযোগে) সং ও অসং - এই দুটির ব্যবস্থা একসঙ্গে থাকার ফলে অসংয়ের অতি সূক্ষ্ম সংস্থার অর্থাৎ সূক্ষ্ম অসং সাধনের শেষ পর্যায়ও টিকে থাকে। এই সূক্ষ্ম অসং বা অহমেব সংস্থার মুক্ত হলেও থেকে যায়। এই সূক্ষ্ম অসং জ্ঞান-মুখ্য প্রদান কারক না হলেও ঈশ্বরের থেকে অভিন্ন হওয়ার পথে বাধা স্বরূপ হয়। তাই বিবেকের পথে জ্ঞানীরা এবং দার্শনিকেরা মুক্তিলাভ করলেও তাঁরা যে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন হবেন বা প্রেমলাভ করবেন - তা নিশ্চিত নয়। এই সূক্ষ্ম অহমেব জ্ঞানটি দার্শনিকগণের মধ্যে ঈশ্বরের দর্শন নিয়ে মতভেদ থাকে। কিন্তু বিশ্বসংগে (ভক্তিতে) গেলে থেকেই ভক্ত একমাত্র ঈশ্বর বাস্তব ও অন্য কোনো পৃথক অস্তিত্বকে মেনে নেয় না। তাই ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে

একত্বের অধ্যায়ের চূড়ান্তম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে অনান্যভক্তি দ্বারা সাধক আত্মকে প্রত্যক্ষ দেখতে পারেন, স্বকপত জ্ঞানকে পারেন এবং আত্মকে প্রাপ্ত হতে পারেন, কিন্তু অষ্টাদশ অধ্যায়ের পঞ্চমতম শ্লোকে ভগবান নির্ভগ উপাসকদের তাকে ওহৃত জানা ও প্রাপ্ত করার কথা বলেছেন, দর্শন দান করার কথা বলেননি। এতে স্পষ্ট দেখা যায় যে সঙ্গুল উপাসক ভগবদ্দর্শনও লাভ করেন। এই তাঁর বিশেষত্ব।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের সাত্ত্বিকশ্রীমতম শ্লোকে ভগবান তাঁর সঙ্গপক্ষে শ্রদ্ধা ও প্রেমকারী সাধকদের সমস্ত যোগীত্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ ভগবানকে নিজের সঙ্গে মনে করে তাঁর পধ্যয়ন হয় যে সাধক, তিনিই ভগবানের বিশেষ প্রিয়।

অসম্ভবতা বোধ করেন। কিন্তু বৈদ্য সঙ্গ অস্তিত্ব হলে অর্থাৎ প্রেমের উদয় হলে সমস্ত দার্শনিক মতাদেশ দূর হয়। অর্থাৎ বৈদ্য, অদ্বৈত, বৈতথ্যবৈদ্য, বিশিষ্টবৈদ্য ইত্যাদি যতপ্রকার মতভেদ থাকে, সে-সবই বাসুদেবের স্বরূপ হয়ে ওঠে, যা বাস্তব সত্য তাই 'বাসুদেবঃ সর্বম্' অনুভবকারী প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ে কোনো একটিমাত্র মতের প্রতি আগ্রহ না থেকে সব মতের প্রতি সমান আগ্রহ বা সম্মান থাকে। কোনো বিশেষ মতের প্রতি আগ্রহ না থাকায় কোনো মতের প্রতিই তাঁর অসম্মান দেখা যায় না। ভাষণটি হল যে জ্ঞানের ঐক্য হতে প্রেমের ঐক্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের দ্বারা পরমায়্যা থেকে দূরত্ব ও ভিন্নতা দূর হলেও আভ্যন্তরীণ বা মিলন হয় না। কিন্তু প্রেমের দ্বারা দূরত্ব, ভেদ ভাব ও ভিন্নতা—এই তিনটি দূর হয়। তাই প্রকৃত অদ্বৈতভাব থাকে প্রেমের শক্তি এতই যে এতে ভক্ত ও ভগবানের ইষ্ট হয়ে ওঠেন। জ্ঞানযোগীরা মুক্তিকেই সব থেকে উচ্চত্ব দিচ্ছে থাকেন, অতএব তাঁরা মুক্তির থেকেও উচ্চত্বকে যে প্রেম (প্রেমভক্তি বা পরাভক্তি) তা জানবেন কেমন করে? মুক্তিতে কেবল অমৃত বস থাকে, প্রেম থাকে অনন্ত প্রতিফল বর্ধমান) বস। মুক্তি, তত্ত্বজ্ঞান, স্বরূপবোধ, আত্মসাক্ষাৎকার, কৈবল্য পদ—এই সকলের চরিত্র প্রেমের জ্ঞান খুলে উঠে।

কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—এই দুটি হল লৌকিক নিষ্ঠা (গীতা ৩।৩), কিন্তু ভক্তিযোগ লৌকিক নিষ্ঠা অর্থাৎ প্রলৌকিক নিষ্ঠা নয়। যা ভগবানে যুক্ত করে তাকে বলা হয় ভগবৎনিষ্ঠা অর্থাৎ তাঁর নিষ্ঠা অলৌকিক হয়। তাঁর সাধন ও সাধা উভয়ই ভগবান হয়। তাঁই ভক্তিযোগ সাধন ও সাধা—দুইই। তাঁই বলা হয়েছে যে 'ভক্ত্যা সপ্লাতয়া ভক্ত্যা' (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।৩১) অর্থাৎ ভক্তি থেকে ভক্তি উৎপন্ন হয়। শ্রবণ, কীর্তন, শ্রবণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন—সামান্য ভক্তি হল এই নয় প্রকারের। এবং তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ প্রেমজনক ভক্তি হল 'সাধা ভক্তি', যা হল কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ সর্ববর্ষ সাধা (ফল) (গীতা ১৮।৫৪)। এই সাধাভক্তিই সর্বোপরি প্রাপ্যমীম হয়।

জ্ঞানযোগ সাধক সহ অসংখ্য বিবেককে গুরুত্ব দিয়ে অসংখ্য পরিভ্রাম্য করেন। অসংখ্য ভাগ করলে ভ্রামীর এবং ভ্রাম্য বস্তুর অসংখ্য ভাবরূপ বহুদূর পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, তাই জ্ঞানযোগে অসংখ্য সর্বভোগ্যে পরিভ্রাম্য খুবই বিলম্ব হয়। কর্মযোগে সাধক অসংখ্য বস্তুসমূহকে ভ্রাম্য বলে মনে না করে সেবা সামগ্রী বলে ধরে নেয়। ভাগ দ্বারা নিকট বস্তু সহজেই পরিভ্রাম্য হলেও, প্রিয় বস্তু পরিভ্রাম্য করা কঠিন হয়। সুতরাং প্রিয় বস্তুসমূহ ভ্রাম্য করার থেকে সেগুলি অন্যের সেবায় লাগানো সহজ। নিষ্কামভাবে অন্যের সেবায় লাগানোতে অতি সহজেই এবং শীঘ্রই অসংখ্য পরিভ্রাম্য হয়। ভক্তিযোগে ভগবৎ ভগবানের অথবা ভগবৎস্বরূপ বলে মনকে ভগবৎ (অসং) অতি শীঘ্রই লুপ্ত হয়ে শুধু ভগবানই বিদ্যমান থাকেন। এইভাবে জ্ঞানযোগের থেকে কর্মযোগে অসং (৩৬৪) শীঘ্রই পরিভ্রাম্য হয় এবং কর্মযোগের থেকে ভক্তিযোগে অসং অতি নীচ ভাগ করা যায়, কারণ ভক্তিতে অসং থাকেই না। 'সনসজাহম্' (গীতা ৯।১৯)। সুতরাং জ্ঞানযোগের থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ—'তয়োহু কর্মসম্যাসাং কর্মযোগো বিশিষ্টতঃ' (গীতা ২।২) এবং কর্মযোগের থেকে ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ—'যোগিনামপি সর্বেষাং যোগোহনামহোত্তমঃ। প্রজ্ঞাবান্ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥' (গীতা ৯।৪৭)।

❦ ❦ ❦

* প্রেম ভগতি জল বিনু নঘুনাট, অতিঅন্তর ঘল কবরু না ছাট (শ্রীরাঘচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪৯।৩)

* 'বৈদ্যঃ মোহঃ য় বোধঃ প্রাগ্জ্ঞাতে মনীষয়' ভক্তার্থঃ কঙ্কিতঃ (শ্রীকৃতঃ) বৈদ্যমোহতাপ সুন্দরম্।

(বোধসার, ভক্তি. ৪২)

* বোধ হওয়ার আগে বৈদ্য মোহের পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু বোধ হবার পরে ভক্তির জ্ঞান দ্বিকৃত বৈদ্য অদ্বৈতের থেকে বেশী সুন্দর।

* শ্রবণঃ কীর্তনঃ নিষ্ঠাঃ শ্রবণঃ পাদসেবনম্ অর্চনঃ বন্দনঃ দাস্যঃ সখ্যোঃ আত্মনিবেদনম্।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৫।২৩)

‘অনির্দেশ্যম্’। নির্দেশ (ইচ্ছিত) তাইই করা সম্ভব যা জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত এবং দেশ, কাল, বস্তু এবং ব্যক্তির দ্বারা পরিব্যাপ্ত। কিন্তু যে চিন্তায় তদ্বৎ সর্বত্র পরিপূর্ণ, তাই সংকত ভাষা (অর্থাৎ প্রাকৃতিক গুণজ্ঞাত) ভাষা বা বাক্যের দ্বারা কীভাবে করা সম্ভব হতে পারে ?

‘কূটস্থম্’—এই পদটি নির্বিকার এবং সর্বদা একরসে অবস্থিত সচ্চিদানন্দগন ব্রহ্মের ব্যাচক। সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে অবস্থান করলেও যা স্বরূপতঃ সর্বদা ‘নারীক্য’ এবং নির্লিপ্তভাবে থাকে। এমতাবস্থায় কখনো বিস্ময়াস্ত্র পারবওঁন হয় না। তাই এটি ‘কূটস্থ’। কূট-এর উপর বেধে বিভিন্ন প্রকার গহনা, অস্ত্র-শস্ত্র বা জিনিসপত্র ঝুলি কব্য হলেও সেটি যেমন তেমনই থাকে। এইরূপ ভগবতের ভিন্ন ভিন্ন প্রণী-পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হতে থাকলেও পরমাত্মা সর্বদা একইপ্রকার থাকেন।

‘অচলম্’—এই পদটি সর্বভাষ্যে ক্রিয়া বঞ্চিত ব্রহ্মের ব্যাচক। প্রকৃতি সচল এবং ব্রহ্ম অ-চলমান।

‘ব্রহ্মম্’ যার অস্তিত্ব নিশ্চিত (সত্য) এবং নিত্য, তাঁকে বলা হয় ‘ব্রহ্ম’। সচ্চিদানন্দগন ব্রহ্ম সম্ভারূপে সর্বত্র বিদ্যমান হওয়ায় তাঁকে ‘ব্রহ্মম্’ বলা হয়।

নিগূণ ব্রহ্মের আটটি বিশেষণের মধ্যে সব থেকে প্রকল্পপূর্ণ বিশেষণ হল ‘ব্রহ্মম্’। ব্রহ্মকে অনির্দেশ্য, অচিন্ত্য ইত্যাদি নানাবিধ বিশেষণ দেওয়াতে কেউ না মনে করুক যে তিনি নেই। এই এক্ষণে ‘ব্রহ্মম্’ বিশেষণটি দিয়ে ওই ওইর নিশ্চিত অস্বস্তির কথা বলা হয়েছে। সেই তত্ত্বের ওপর কোনো কোথাও ‘সন্দেহ’র অন্তি হয় না। তাই অস্তিত্ব থেকেই অসং (সংসার) অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়—
‘ভাসু সত্যতা তে ভূত মায়া, ভাসু সত্য ইব মোহ মহায়া ॥’
শ্রীকামচরিতাম্ভাস ১।১১৭।৪)।

‘অক্ষরম্’—যার কখনো ক্ষয় অর্থাৎ বিনাশ হয় না এবং যার মধ্যে কখনো কোনো অনন্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না, সেই সচ্চিদানন্দগন ব্রহ্ম হলেন ‘অক্ষরম্’।

‘অব্যক্তম্’—যিনি ব্যক্ত নয় অর্থাৎ মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের গম্য বিষয় নয় এবং যার কোনো রূপ বা আকার নেই, তাঁকেই ‘অব্যক্তম্’ বলা হয়েছে।

‘পর্যূপাসতে’—এই পদটি এখানে নিগূণ উপাসকদের সম্বন্ধে উপাসনার বোধক। শরীরসহ সমস্ত পদার্থ এবং

কর্ম বাসনা ও অহংভাবের অভাব এবং ভাবকপ সচ্চিদানন্দগন পরমাত্মাত্ত অভ্যাসজ্ঞানে নিত্য-নিবৃত্তির দৃঢ়ভাবে অবস্থান কবাই হল উপাসনা।

এই শ্লোকের আটটি বিশেষণ দ্বারা যে বিশেষ বস্তু-তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করানো হয়েছে এবং তার দ্বারা যে বিশেষ বিষয়টি বোধগম্য হয়, তা বুদ্ধিনির্দষ্ট ব্রহ্মেরই স্বরূপ : যা যথার্থ নয় কারণ (লক্ষণ ও বিশেষণ দ্বারা অনির্দেশ্য) নিগূণ-নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ (যা বুদ্ধিব অগোচর) কোনো প্রকারেই পৃথকভাবে বুদ্ধি ইত্যাদির বিময় হতে পারে না। তবে এই বিশেষণগুলির ওপর লক্ষ্য রেখে যে উপাসনা করা হয়, তা নিগূণ ব্রহ্মেরই উপাসনা এবং এর পরিণামে যা প্রাপ্ত হয় তা নিগূণ ব্রহ্মই।

বিশেষ কথা

পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ বোঝাতে দু’প্রকার বিশেষণ ব্যবহার করা হয়—নঞাত্মক এবং বিধাত্মক। পরমাত্মার অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অচল, অব্যয়, অসীম, অপার, অসিনাশী ইত্যাদি বিশেষণগুলি হল ‘নঞাত্মক’ আর সর্বব্যাপী, কূটস্থ, প্রব, সং, চিৎ, আনন্দ ইত্যাদি বিশেষণগুলি ‘বিধাত্মক’। পরমাত্মার নিষেধাত্মক বিশেষণগুলির তাৎপর্য প্রকৃতির সঙ্গে পরমাত্মার ‘অসঙ্গতা’ জানানো এবং বিধাত্মক বিশেষণগুলির তাৎপর্য হল পরমাত্মার পৃথক বৃত্তস্থ ‘সত্য’ জানানো।

পরমাত্মাত্ত্ব জাগতিক প্রবৃত্তি এবং নির্বৃত্তি—উভয়ই অতীত (সমস্ত নিবৃত্তি) এবং উভয়কেই সমানভাবে প্রকাশিত করে। এই নিবৃত্তিক পবমাত্মাত্ত্বের দিকে লক্ষ্য কবাবার জন্য এবং বুদ্ধিকে পরমাত্মার সমীপবর্তী কবাব জন্যই ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণের সাহায্যে পরমাত্মার বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

গীতার পরমাত্মা এবং জীবাত্ত্বার স্বরূপের প্রায় একইপ্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে পরমাত্মার যে বিশেষণ দেওয়া হয়েছে, সেই বিশেষণই গীতার জীবাত্ত্বার উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়েছে : যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ের চব্বিশ পাঁচশতম শ্লোকে ‘সর্বগতঃ’, ‘অচলঃ’, ‘অব্যক্তঃ’, ‘অচিন্ত্যঃ’ ইত্যাদি এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে ‘কূটস্থঃ’ এবং ‘অক্ষরঃ’ বিশেষণ জীবাত্ত্বার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এইরূপ সপ্তম অধ্যায়ের পাঁচশতম শ্লোকে ‘অব্যাহতঃ’ বিশেষণটি পরমাত্মার

উদ্দেশ্য এবং চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ‘অন্যায়ম্’ বিশেষণটি জীবাত্মার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

ভগতে ব্যাপকভাবের বর্ণনাত্তেও পবনাত্মা এবং জীবাত্মাকে সমান বলে জানানো হয়েছে : যেমন — অষ্টম অধ্যায়ের বাটশতম এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেচত্রিশতম শ্লোকে ‘যেন সর্বমিদং তত্তম্’ পদের দ্বারা এবং নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ‘ময়া তত্তমিদং সর্বম্’ পদের দ্বারা পরমাত্মাকে সমস্ত জগতে পবিব্যাপ্ত বলা হয়েছে। এইরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে ‘যেন সর্বমিদং তত্তম্’ পদের দ্বারা জীবাত্মাকেও সমস্ত জগতে পবিব্যাপ্ত বলা হয়েছে।

যেমন, চক্ষুগুলির দৃষ্টি একে অপরের সঙ্গে অনুরোধের সৃষ্টি করে না বা ব্যাপক হলেও শব্দ যেমন অপব শব্দের সঙ্গে ধাক্কা লাগে না তেমনই (বৈতমত অনুযায়ী) সমস্ত জগতে সমানভাবে পবিব্যাপ্ত হলেও নিবনয়ন হওয়ায় পবনাত্মা এবং জীবাত্মার সর্বব্যাপকত্ব পবনপরে কোনো সংঘাত সৃষ্টি হয় না।

‘সর্বভূতহিতে রতঃ’—কর্মযোগের সাধনায় আসক্তি, মমত্ববোধ, কামনা এবং স্বার্থ ভোগের প্রাধান্য থাকে মানুষ যখন শরীর, অর্থ, সম্পত্তি ইত্যাদি পদার্থগুলিকে ‘নিজের’ এবং ‘নিজের জন্য’ মনে না করে অপরের সেবায় নিয়োজিত করে তখন তার আসক্তি, মমত্ববোধ, কামনা, স্বার্থভাব স্কৃতই দূর হয়। যার উদ্দেশ্য থাকে প্রাণীমাত্রেই সেবা করা, তিনি তাঁর শরীর ও বস্তুসমূহ প্রাণীদের (মীন-দুগ্ধী, অচর-চর) সেবাত্তেই নিয়োজিত করেন। শরীরকে অপরের সেবায় নিয়োজিত করলে ‘অতঃপোষ’ এবং পদার্থগুলি অনোর সেবায় ব্যবহার করে ‘মমত্ববোধ’ দূর হয়। সাধকের প্রথম থেকেই লক্ষ্য রাখতে হয় যে, যে পদার্থ সেবায় নিয়োজিত করা হয়, সেটা সেবানী। সুতরাং কর্মযোগের সাধনায় সমস্ত প্রাণীর হিতের নিমিত্ত একা অত্যাশ্রু প্রয়োজন। সেইজন্য ‘সর্বভূতহিতে রতঃ’ পদটির প্রয়োগ কর্মযোগের আচরণকারীদের সম্বন্ধে করা হই বেশি যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ভগবান এই পদটির প্রয়োগ এখানে এবং পঞ্চম অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকে — দুটি স্থানেই জ্ঞানযোগীদের সম্পর্কে করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কর্ম থেকে সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করার জন্য কর্মযোগের প্রণালী বেনে নেতৃত্ব প্রয়োজন জ্ঞানযোগেও থাকে।

একটি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। শরীর-পদার্থ এবং ক্রিয়া দ্বারা যে সেবা করা হয়, তা সীমিত হয় কারণ সমস্ত পদার্থ এবং ক্রিয়া একযোগেও সীমিতই হয়ে থাকে। কিন্তু সেবাত্তে প্রাণীমাত্রেই হিত করার জন্য অসীম হওয়ায় সেবাও অসীম হয়। সুতরাং পদার্থগুলি নিজের আঘরে থাকলেও (তাত্ত আসক্তি, মমত্ববোধ না করে) সেগুলিকে সকল প্রাণীর মনে করে তাত্তেই সেবায় নিয়োজিত করা উচিত। কারণ সেই পদার্থগুলি সমষ্টিবই। এইরূপ অসীমভাবে থাকলে শুদ্ধ থেকে সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সাধক অসীম তত্ত্ব (পরমাত্মা) প্রাপ্ত হয়। পদার্থগুলিকে ব্যক্তিগত বলে মনে করেই মানুষের পক্ষে ‘সর্বভূতহিতে রতঃ’ ও বৈষম্য আসে আর পদার্থগুলিকে ব্যক্তিগত বলে মনে না করে সমস্ত প্রাণীর হিতের চাবানুসারী বন্ধলে ব্যক্তি ও বৈষম্য দূর হয়। পঞ্চাশতের সাধারণ মানুষের মধ্যে মমতাসক্ত প্রাণীদের সেবা করার ভাব সীমিত থাকার দ্বারা যদি নিজেকে সর্বস্থ দিচ্ছে ও তার সেবা করে, তবু পদার্থে ও যার সেবা করা হচ্ছে তাত্ত আসক্তি, মমত্ববোধ ইত্যাদি থাকায় (সীমিত ভাবেই জন্য) তাত্তেই অসীম পবনাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয় না। তাই অসীম পবনাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রাণীমাত্রেই হিতে ভালোবাসা অর্থাৎ শ্রীতিকপ অসীম ভাব বাস অত্যাশ্রু প্রয়োজন। ‘সর্বভূতহিতে রতঃ’ পদটি সে ভাবকেই প্রকাশ করে।

জ্ঞানযোগের সাধক হো চান শুদ্ধ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে, কিন্তু যতক্ষণ তাঁর চিত্তে বিনাশলীল পদার্থের প্রতি ঝক্ ঝক্ থাকে, ততক্ষণ পদার্থগুলিকে মাফ বা অপব মনে করে সেগুলি পবিত্রাঙ্গ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু কর্মযোগের সাধক পদার্থগুলি অনোর সেবায় নিয়োজিত করে জ্ঞানযোগীর অপেক্ষা অনায়াসে সেগুলি ত্যাগ করতে পারেন। উক্ত বৈরাগ্য হলে তাত্তেই জ্ঞানযোগী পদার্থগুলি ত্যাগ করতে সক্ষম হন অপবপক্ষে কর্মযোগী এক বৈরাগ্য হলেই (পরহিত) পদার্থ ত্যাগ করতে সক্ষম হন। প্রাণীগণের হিতের জন্য পদার্থের সদ্ব্যবহার করলে অতি সহজেই শুদ্ধ হতে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় ভগবান ‘সর্বভূতহিতে রতঃ’ পদটির দ্বারা তাই বলেছেন যে প্রাণীমাত্রেই হিতে রত হলে পদার্থের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও অতি অনায়াসে, শুদ্ধ হবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কর্মযোগই

প্রাণীমাত্রেয় ভিত্তি করার সহজ উপায়।

নির্ভুল উপাসকদের সাধনার নানা অবস্থার ছেন থাকলেও প্রধানত দুটি পার্থক্য দেখা যায়—(১) জড়-চেতন এবং চর-অচর রূপে যা কিছু প্রতীয়মান হয়, তা সবই আত্মা বা ব্রহ্ম এবং (২) যা কিছু দৃশ্যমান, তা অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর এবং অসৎ—এইপ্রকারে জগতে নৈতি নৈতি করার পর যা অবশিষ্ট থাকে—তা ই হল আত্মা বা ব্রহ্ম।

সাধনার প্রথমাবস্থায় ‘সবকিছু ব্রহ্ম’ এটুকু মাত্র শিখে নিলেই জ্ঞাননিষ্ঠা সিদ্ধ হয় না। চিত্ত যতক্ষণ আসক্তি অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি বিকার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞাননিষ্ঠা সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব কঠিন। আসক্তি দূর করার জন্য যেমন কর্মযোগীর সমস্ত প্রাণীর হিতের প্রতি অনুরাগ থাকা প্রয়োজন, তেমনটি নির্ভুলের উপাসনাকরী সাধকদেরও প্রাণীদের হিতে ভাবাবাসা থাকা প্রয়োজন—তাহলেই আসক্তি দূর হয়ে জ্ঞাননিষ্ঠা সিদ্ধ হতে পারে। সেদিকে লক্ষ্য কবাবার জন্যই ‘সর্বভূতহিতে রতাঃ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্য সাধনায়, যে সাধক সংসারে বৈরাগ্য অবলম্বন করে একান্তে তত্ত্ব চিন্তায় কাঙ্গালাপন করেন, তাঁর পক্ষে কর্ম বারিষ্টকভাবে ত্যাগ করা সহজ হলেও শুধুমাত্র কর্মত্যাগ দ্বারাও সিদ্ধিলাভ হয় না (গীতা ৩।৪), সিদ্ধি লাভ করার জন্য ভোগাদিতে বৈরাগ্য এবং শরীর ইন্দ্রিয়-বুদ্ধিতে আপনতাব ত্যাগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই বৈরাগ্য ও মমত্ব বর্জনের জন্য ‘সর্বভূতহিতে রতাঃ’ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

জ্ঞানযোগের সাধক প্রায়শ সমাজ থেকে দূরে একাকী বসবাস করেন। তাই তাঁর যথো বারিষ্টক (অহং) থেকে যায়, যা দূর করার জন্য সংসারের হিত কামনা রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে শরীরের সঙ্গে আসক্তি-বর্জিত হতে হয় সমাজে অসঙ্গ (আস-ভগ্নজাত) হলে অহংভাব দূর হয় অর্থাৎ তার সেন থেকে যায়। সাধক যতক্ষণ না নিজেকে শরীর থেকে সম্পষ্টকরূপে পৃথক বলে অনুভব করেন, ততক্ষণ সংসার থেকে পৃথক হয়ে থাকলেও তার উদ্দেশ্য সঙ্গ হয় না, কারণ শরীর ও জগৎ-সংসারের একটি অঙ্গ শরীরের প্রতি ভাবাবাসা এবং মমত্ব না রাখাই হল প্রকৃতপক্ষে তার থেকে পৃথক হওয়া, ভাবাবাসা ও মমত্ববোধ

দূর করার জন্য সাধকের পক্ষে মাত্রেয় হিতে বাধ্য হওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত সাধকের পক্ষে সর্বদা একান্তে থাকা সম্ভবপর নয়। কারণ শরীর বিহীন হওয়া তাঁকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আসতেই হয় এবং বৈরাগ্যের ঘাটতি থাকায় তাঁর ব্যবহারে অহংকারজনিত আভিচারিক প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে আর সেই ভাষ থাকায় তাঁর ব্যক্তিত্ব (অহং ভাব) দূর হয় না। তাই তাঁর তত্ত্ব-পাশ্চি কঠিন হয়ে পড়ে ব্যবহারে যাত্ন করোযত্ন না আসে তার জন্য সাধকের সকল প্রাণীর হিতে রত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। একপ জ্ঞানযুদ্ধের সাধকও স্বাধীন সেবাকৃত ব্যাপকভাবে না হলেও, ভগবান বলেছেন, জ্ঞানযোগীও (সকল প্রাণীর হিতে আগ্রহ থাকায়) আমাকে লাভ কববেন।

সম্পূর্ণ উপাসক এবং নির্ভুল উপাসক এই দু’প্রকার সাধকেরই সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিতের ভাব রাখা অত্যন্ত জরুরী। সকল প্রাণীর হিতের থেকে নিজের হিতকে পৃথকভাবে দেখলে ‘অহং’ বা বারিষ্টক বজায় থাকে, যা পরে তাঁর সাধনায় বাধার সৃষ্টি করে। ‘অহং’-ভাব দূর হলে তবেই কল্যাণ হয়। নিজের কল্যাণের জন্য কব সাধনে ‘অহং’-ভাব বজায় থাকে, তাই ‘অহং’-কে সম্পূর্ণভাবে দূর করার জন্য সাধকের প্রতিটি ক্রিয়া (খাওয়া-দাওয়া-শোওয়া-ইত্যাদি এবং জপ-স্থান-পূজা-পাঠ-স্বাধ্যায় ইত্যাদি) জগতেই হিতের জন্যই করা উচিত। জগতের হিতই নিজের হিত নির্মিত থাকে। ভগবানের সমস্ত শক্তিই পরহিত নিয়োজিত থাকে। তাই যে সকলের হিতে ব্যপ্ত হয়, ভগবানের শক্তি তার মধ্যে সম্মানিত হয়।

শুধুমাত্র অপরকে কিছু দেওয়া বা নিজ শরীর দ্বারা সেবা কবাকেই সেবা বলে না, নিজের জন্য কিছু আশা না করে অনেক মঙ্গল কিসে হবে, তারা কী করে সুখ পাবে—এই ভাব নিয়ে কর্ম কবাকেই সেবা বলা হয়। ‘আমি সেবক’—এই ভাবও মনে রাখা উচিত নয়। সেবা তখনই হয়, যখন সেবক তার সেবা করে, তার সঙ্গে নিজেকে (নিজের শরীরের মতোই) অভিন্ন বলে মনে করে এবং পরিসরতে তার থেকে কিছুই আশা করে না।

মানুষ যেমন অন্য কারও উপদেষ্টার অপেক্ষা না রেখেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অত্যন্ত সাবধানতাপূর্বক নিজ দেহের পরিচর্যা করে অপর তার জন্য কোনো অহংকার

বোধ করে না যেমন সর্বত্র আত্মবুদ্ধি হলে সিন্ধু মহাপুরুষদের স্বত্বই সকলের চিত্তের প্রতি অনুবাহ থাকে (গীতা ৬।৩২)। তাঁদের দ্বারা প্রাণীমাত্রেরই চিত্তসাধন হয়, কিন্তু তাঁদের মনে কখনোই এমন ভাব থাকে না যে 'আমি কাবোব কল্যাণ করছি' তাঁর অহংভাব সর্বত্রোভাবে দূরীকৃত হয়। তাই একপ জীবদ্মুহু মহাপুরুষদের আদর্শ সামনে রেখে সাধকের সর্বত্র আত্মবুদ্ধিতে, জগতে কোনো প্রাণীকে বিদ্যুদ্ভাষ দূঃখ না দিয়ে, তাদের চিত্তে স্বাভাবিকভাবে তৎপর থাকা উচিত।

'সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ' এর অর্থ হল যে নির্গুণ নিবাকব ব্রহ্মের উপাসকদের দৃষ্টি সমস্ত প্রাণী ও পদার্থে পাবপূর্ণত্বের অস্তিত্ব পরমাত্মার ওপর থাকায় বৈমলা হয় না, কাবণ পরমাত্মা হলেন সম (গীতা ৫।১৯)।

এখানে ভগবান জ্ঞাননিষ্ঠাবান উপাসকদের জন্য এই পদটি প্রয়োগ করে এক বিশেষ ভাব প্রকটিত করেছেন যে, জ্ঞানমার্গী সাধকদের একান্তে থেকে তত্ত্ব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করাই একমাত্র সাধন নয়। কাবণ 'সমবুদ্ধয়ঃ' পদটির সার্থকতা হয় বিশেষভাবে ব্যবহারকালেই। দ্বিতীয়ত, সংসার থেকে সরে গিয়ে নিজান বাস করলেই সর্বভাবে একান্ত সেবন হয় না, কাবণ শরীর ও জো জগৎ-সংসারেরই অঙ্গ। শব্দ এবং জগৎ-সংসারকে পৃথকভাবে দেখাই হল বিষমবুদ্ধি। তাই শরীর ও জগৎ সংসারকে সমভাবে দেখলেই সমবুদ্ধি হয়। বাস্তবে একান্তের সিদ্ধি এক পরমাত্মতত্ত্ব ছাড়া অন্য সমস্ত পদার্থ অর্থাৎ শব্দ এবং জগৎ-সংসারের অস্তিত্বের অভাব হলেই হয়ে থাকে। সাধন করার জন্য একান্ত স্থান উপযোগী হলেও সর্বত্রোভাবে একান্তে বসবাসকরী স সকল লবণাদিকালি নানা ভুল ইত্যাদি সম্ভব হতে পারে। শব্দের সঙ্গে একাত্মবোধ না থাকাই প্রকৃতপক্ষে একান্ত হওয়া। সুতরাং সাধকের উচিত হল প্রকৃত একান্তকে লক্ষ্য রেখে অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি দ্বারা নিজের অতঃ ও বহুবোধ দূর করে সর্বত্র পবিত্র ব্রহ্মে আভ্যাসভাবে অবস্থান করা। একপ সাধকই হলেন বাস্তবে সম বুদ্ধিসম্পন্ন।

গীতায় সমবুদ্ধির অর্থ 'সমদর্শিন', 'সমকর্তন' নয়। পরম অধ্যাত্মের অষ্টাদশ শ্রোকে ভগবান বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ এবং গার্ভি, হস্তা, কুকুৰ, চণ্ডাল—এই পাঁচটি প্রাণীর নাম বলেছিলেন, যাদের সঙ্গে সমান ব্যবহার

হওয়া সম্ভব নয়। সেখানেও 'সমদর্শিনঃ' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল যে সকলের সঙ্গে ব্যবহার কখনো সমান হতে পারে না। কেউ সমান ব্যবহার করতেও পারে না এবং তা হওয়া উচিতও নয়। ব্যবহারে পার্থক্য থাকা স্বকায়। ব্যবহারকালে সাধকদের নানা প্রাণী পদার্থের আকৃতি ও উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁদের দৃষ্টি সেইসব প্রাণী ও পদার্থে পবিত্রভাবে অবস্থিত পরমাত্মার দিকেই থাকে। যেমন বিভিন্ন প্রকার গহনাতে তবৃত (সোনাতে) কোনো পার্থক্য থাকে না তেমনই সাধকের ব্যবহারে তত্ত্বদৃষ্টিতে কোনো পার্থক্য থাকে না। সকল প্রাণীর প্রতিই সাধকের আত্মবিক সমতা থাকে। এখানে 'সমবুদ্ধয়ঃ' পদ দ্বারা সেই আত্মবিক সমতাই দিকেই লক্ষ্য করানো হয়েছে।

সিন্ধু মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া অন্য কোনো অস্তিত্ব না থাকায় তাঁরা সর্বত্র এবং সর্বত্র 'সমবুদ্ধিসম্পন্ন' হয়ে থাকেন। সিন্ধু মহাপুরুষদের এই স্বাভাবিক অস্বাভাবিক সাধকদের পক্ষে আদর্শ, তাঁরা এদিকে লক্ষ্য রেখেই অগ্রসর হন। সাধকদের দৃষ্টিতে পরমাত্মা বাতীত অন্যান্য পদার্থের প্রতি যতখানি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, তাঁদের বুদ্ধিতে ততটুকু সমস্তের অভাব থাকে। তাই সাধকদের বুদ্ধিতে অন্যান্য পদার্থের পৃথক অস্তিত্ব যতই কম হতে থাকে, তাঁদের বুদ্ধিও সেই অনুপাতে সম হতে থাকে।

সাধক তাঁর বুদ্ধির দ্বারা সর্বত্র পরমাত্মাত্মক দেখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সিন্ধু মহাপুরুষদের বুদ্ধিতে পরমাত্মা স্বাভাবিকভাবে এত নিবিড়ভাবে থাকেন যে তাঁদের কাছে পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। তাই পরমাত্মা তাঁদের বুদ্ধির বিষয় নয়, প্রত্যুত তাঁদের বুদ্ধি পরমাত্মা ছাড়াই তরু রূপ হয়ে আছে। তাই তাঁরা 'সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ'।

'তে প্রাপ্নুৰ্ভতি মামেব'—নির্গুণ উপাসক যাতে মনে না করেন যে, নির্গুণ তত্ত্ব ও সত্ত্ব তত্ত্ব এক নয়, পৃথক পৃথক ; তাই ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে নির্গুণ ব্রহ্ম আত্মা হতে পৃথক নয় (গীতা ৯।১৪ ; ১৪।২৭)। সত্ত্ব ও নির্গুণ উভয়ই আত্মার সূক্ষ্মরূপ।

এই শ্লোক দুটিতে ভগবান নির্গুণ উপাসকদের উপলক্ষ্যে চারটি কথা বলেছেন (১) নির্গুণ তত্ত্বের স্বরূপ কী ? (২) সাধকদের দ্বিতি কী ? (৩) উপাসনার স্বরূপ

কি ১ (৩) সংস্কৃত কী প্রাপ্ত করেন ?

(১) অর্জুন এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের উত্তরার্থে যে 'সংস্কৃত' এবং 'অসংস্কৃত' দুটি বিশেষণ যুক্ত প্রশ্ন করেছিলেন, সেই উত্তরটি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করার জন্য উত্তরান আরও ছটি বিশেষণ (অর্থাৎ সর্বসম্মত আটটি বিশেষণ) দিয়েছেন, যাতে পাঁচটি বিশেষ্যবাক্য (অক্ষরম্, অনির্দেশ্যম্, অব্যাক্তম্, অচ্ছিন্নম্, এবং অচলম্) ও তিনটি বিশেষ্যবাক্য (সর্বত্রগম্, কৃটস্থম্, ক্রমম্) বিশেষণ বসেছে।

(২) সর্বলোক, কাল, বস্তু ও সর্বাঙ্কেতে পরিপূর্ণ হওয়ার প্রত্যেক দৃষ্টি থেকেই নির্গুণ উপাসকদের সর্বত্র সমবুদ্ধি হয়ে পড়ে। সেই 'সংস্কৃত' ও 'অসংস্কৃত' পৃথক পৃথক সত্তা মানার

জন্যই ভোগবাসনা-ব্রহ্মাকাঙ্ক্ষা হয় এবং ভোগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই নির্গুণ উপাসকদের দৃষ্টিতে একমাত্র পরমাত্মা বাস্তবকে অন্য কোনো বস্তুর স্বল্প অস্তিত্ব না থাকায় তাঁদের মতো ভোগের কোনো জরুর সত্ত্ব না। তাই তাঁরা সর্বত্রই উদ্ভিন্ন সংস্কৃত করতে পারেন। সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ায় তাঁদের সকল প্রাণীর হিতের অনুবাধা থাকে ও তাই তাঁরা বলেন 'সর্বভূতহিতে রতঃ'।

(৩) সাধকের সমসাময়্য সেই নির্গুণ হৃদয়ের দিকে নজর রাখা (হৃদয়-সম্মুখীন হওয়া) হল 'উপাসনা'।

(৪) ভগবান বলেছেন একমুখ সাধকেরা যে নির্গুণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, তা আরও অর্থাৎ সংগুণ এবং নির্গুণ উভয়টি এক ও।

পরিষ্টিত ভাব ভগবান এখানে ব্রহ্মের যে লক্ষণগুলি (অচ্ছিন্ন, কৃটস্থ, অচল, অক্ষর, এবং অসংস্কৃত) বলেছেন, সেইসব লক্ষণ চাঁদাত্মনের সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছেন যেমন 'অচ্ছিন্ন' (১২২৫), 'কৃটস্থ' (১৫।১৬), 'অচল' (২২৪), 'অক্ষর' (১৫।১৬, ১৮), 'অব্যাক্ত' (২।২২) ইত্যাদি। উভয়ই একপ্রকার লক্ষণ বলাব কারণ হল এই 'সংস্কৃত' ও ব্রহ্ম। উভয়ই ব্রহ্মপদ এক হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় (এককালে, যাকে 'জীব' বলা হয়, তাকেই 'সংস্কৃত' সম্পর্কিত হওয়ায় (এককালে) 'ব্রহ্ম' বলা হয়। অর্থাৎ জীব শুধু হোলেই উপাসিত, দেহভিমানের জন্যই 'সংস্কৃত' ও 'অসংস্কৃত' সে প্রকৃতি তাই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হলে উপাসকের উপাসনার সঙ্গে সাধনাপ্রাপ্ত হয়— 'ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্মায়াগতাঃ' (গীতা ১৪ ২)।

'তে প্রাপুর্নতি যামেব' সংগুণ (গুণসহ) এবং নির্গুণ (গুণবিহীন) উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ্য (তত্ত্ব) একই, তাই ভগবান নির্গুণ উপাসকদেরও তাঁকেই প্রাপ্ত করার কথাটি বলেছেন। ভগবানের বাক্যে তাৎপর্য হল যে, নির্গুণ উপাসকের কপ ও আত্মপদে সেই আত্মার সামগ্রিকরূপ থেকে পৃথক নয়।

'সর্বভূতহিতে রতঃ'— ভগবৎ, জীব এবং পরমাত্মা। এই তিনের দৃষ্টিতেই আত্মতা মন এক অর্থাৎ অপর্যায়ের অস্তিত্ব হওয়ায় সংস্কৃত সঙ্কীর্ণই এক ও। পরা পৃথিবীর অস্তিত্ব হওয়ায় সংস্কৃত জীবও এক। তাই সাধকের যখন সকল প্রাণীতে সমবুদ্ধি হয় 'সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ' এবং তখন নিজ শরীরের নান্দ যখন সমস্ত প্রাণীতেই আপন বলে মনে করেন— 'আত্মোপায়োন সর্বত্র সমঃ শশতি যোহর্জুন' (গীতা ৬।৩১), তখন তিনি সকল প্রাণীর হিতের প্রতিশ্রুতি করেন এবং 'এক' না সমস্ত প্রাণীকে নিজ শরীর বলে মনে করার চিন্তা কোন মনে নেই না, কারণ মনে হোক ও 'কামনা' মনে না এবং কারও ক্ষতি করেন না। এইরূপে মনোভাব বর্জিত হলে তাঁর দ্বারা সর্বত্রই অত্যাশিত হিত হয়। শুধু তাই নয়, মন নিজ দাঁতের দ্বারা ক্ষিপ্র হামড়ি পড়লে কেউ ক্ষোভবশত দাঁতকে ভাঙে না, তেমনিই তিনি সকল প্রাণীকে নিজের 'সত্ত্ব' মনে করেন, তাঁর কেউ কোনো ক্ষতি করলেও তাঁর মতো তার ক্ষতি করার কোনো চিন্তা আসে না— 'উমা সন্তু কই ইহই বড়াই, মন করত জো করই ভল্লাই।' (শ্রীরামচরিতমানস, সুন্দরকাণ্ড ৪১।৪)

মনোভাব পরিণত হলে একমুখ সেবা হয়, তা অনেক বড় বড় দান পুণ্যের দ্বারাও হওয়া সম্ভব নয়। তাই মনোভাব ত্যাগ করা হল ভালাদ অর্জনের মূল। যিনি মনোভাব ত্যাগ করেছেন, তিনিই 'সর্বভূতহিতে রতঃ' হতে সমর্থ।

সপ্তম অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতীয় শ্লোকে সমুদ্র-উপাসনাম্ব মনঃপ্রাণ বলে জ্ঞানপ্রদেহন এবং তৃতীয় চতুর্থ শ্লোকে নিগুণ উপাসনাম্ব তাঁর প্রাপ্তির কথা বলেছিলেন। এবার উভয় উপাসনাম্ব উভয়ের পার্থক্য এবং কষ্টসাধ্য ও অনায়াসসাধ্যের বর্ণনা পরবর্তী তিনটি শ্লোকে করেছেন।

ক্রেশোহধিকতরন্তেষামব্যাক্তাসক্তচেতসাম্।

অব্যাক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবন্তিরন্যাপ্যতে ॥ ৫ ॥

[অব্যাক্তাসক্তচেতসাম্ (অব্যাক্ত আসক্তচেতঃ) : তেষাম্ (সেই সাধকদের) : অধিকতরঃ, ক্রেশঃ (অধিক ক্রেশ হয়ে থাকে), হি (কারণ), দেহবন্তিঃ (দেহধারী ব্যক্তিদের), অব্যাক্তা (অব্যক্ত) : গতিঃ (পাণ্ডি, দুঃখম্ (কষ্ট), অন্যাপ্যতে (লাভ হয়।)]

অব্যাক্ত (নির্গুণ ব্রহ্মে) আসক্তচিত্ত সেই সাধকদের (নিজ নিজ সামনে) অধিক ক্রেশ হয়ে থাকে, কারণ দেহধারী ব্যক্তিদের অব্যাক্তের প্রাপ্তি কষ্টে লাভ হয় ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—‘ক্রেশোহধিকতরন্তেষামব্যাক্তাসক্তচেতসাম্’—অব্যাক্ত আসক্তচিত্ত—এই বিশেষণের সাহায্যে সেইসব সাধকদের কথা বলা হয়েছে, যারা নির্গুণ উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, কিন্তু যাদের চিত্ত এখনও নির্গুণ-তত্ত্ব নির্দিষ্ট হয়নি তবু নির্দিষ্ট হতে গেলে সমস্তকিছ তিনটি জ্ঞানিসের প্রয়োজন হয়—কচি, বিশ্বাস এবং যোগাত্মা। শাস্ত্রাদি এবং গুরুজনদের কাছে নির্গুণ-তত্ত্বের মহিমা শুনে তাঁদের (নিরাকারে আকৃষ্ট হওয়ায় এবং নির্গুণ উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ মানায়) তাতে কচি জগ্নায় এবং বিশ্বাসপূর্বক সাধন আরম্ভও করে দেন। কিন্তু বৈরাগ্যের ঘাটতি ও দেহাভিমানের জন্য তাঁদের চিত্ত তবু প্রবিষ্ট হয় না—এমন সাধকদের জন্য এখানে ‘অব্যাক্তাসক্তচেতসাম্’—পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

ভগবান যষ্ঠ অধ্যায়ের সাতাশ-আটশতম শ্লোকে বলেছেন যে, ‘ব্রহ্মভূত’ অর্থাৎ ব্রহ্মে অভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত সৎসক সত্যকেই ব্রহ্মরূপে করেন। কিন্তু এখানে এই শ্লোকে ‘ক্রেশঃ অধিকতরঃ’ পদটিতে স্পষ্টভাবে বলা হল যে, এইসব সাধকের চিত্ত ব্রহ্মভূত সাধকদের মত স্বভাবভাবে নির্গুণ-তত্ত্বে জীন হয়নি। সুতরাং তাঁদের অব্যাক্তে ‘আগিষ্ট’ চিত্ত নয় বলে ‘আসক্ত’ চিত্ত বলা হয়েছে অর্থাৎ এই সাধকদের আসক্তি তে থাকে দেহের প্রতি আর অব্যাক্তের মহিমা শুনে এঁরা নির্গুণ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে তাতে আসক্ত হন। আসলে আসক্তি দেহের প্রতিই থাকে, অব্যাক্ত নয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ‘অব্যাক্তম্’ পদটি প্রকৃতি অর্থে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এইখানে

‘অব্যাক্তাসক্তচেতসাম্’ পদে ‘অব্যাক্ত’ এর অর্থ প্রকৃতি নয়, নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মই হল এর অর্থ। কারণ এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুনের ‘হাম্’ পদ দ্বারা সমুদ্র-সাক্ষীর স্বরূপের এবং ‘অব্যাক্তম্’ পদ দ্বারা নির্গুণ নিরাকার স্রষ্টার বিঘ্নেই প্রশ্ন করেছেন। উপাসনায় বিঘ্নও পরমাস্বাই হয়, প্রকৃতি নয়। কারণ প্রকৃতি ও প্রকৃতিবদ্ধতা পবিত্রতাজ্ঞা তাই সেই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান ‘অব্যাক্ত’ পদটি (ব্যাক্তরূপের বিপরীত) নির্গুণ নিরাকার স্বরূপের অর্থেই প্রয়োগ করেছেন। তাই এখানে প্রকৃতির প্রশংসা না হওয়ায় ‘অব্যাক্ত’ পদের অর্থ প্রকৃতিকে ধরা যায় না।

নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ‘অব্যাক্তমূর্তিনা’ পদটি সমুদ্র-নিরাকার স্বরূপের জন্য প্রযুক্ত। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে এখানেও ‘অব্যাক্তাসক্তচেতসাম্’ পদটির অর্থ ‘সমুদ্র-নিরাকার আসক্তচিত্ত ব্যক্তি’ কেই কেন বলা হবে না? কিন্তু একপ অর্থ করাও সম্ভব নয়। কারণ এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নে ‘হাম্’ পদটি সমুদ্র-সাক্ষীর জন্য এবং ‘অব্যাক্তম্’ পদটির সঙ্গে ‘অক্ষরম্’ পদটি নির্গুণ নিরাকারের জন্য প্রযুক্ত। ব্রহ্ম কি? অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে ‘পঞ্চম অক্ষর ব্রহ্ম’ অর্থাৎ সেখানেও ‘অক্ষরম্’ পদটি নির্গুণ-নিরাকারের জন্য ব্যবহৃত। তাই অর্জুন ‘অব্যাক্তম্ অক্ষরম্’ পদের দ্বারা যে নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তাই উত্তরে এখানে (‘অক্ষর’ বিশেষণ থাকায়) ‘অব্যাক্ত’ পদ দ্বারা নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মকেই মনে করা উচিত, সমুদ্র-

নিরাকার নয়।

‘ক্রেশোদ্বিকৃতঃ’ পদটির ভাব হল যে যেসব সাধকের চিত্ত নির্গুণ-ভাষে জীন হয়নি, সেই সব নির্গুণ উপাসকদের দেহাতিমানের জন্য তাদের সাধনায়

বিশেষ ক্রেশ অর্থাৎ কষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্মে এই পদটির ভাব হল যে সাধকের প্রাথমিক অবস্থা থেকে অধিক্ত অবস্থা পর্যন্ত সকল নির্গুণ উপাসকদের থেকে বেশি ক্রেশ অর্থাৎ কষ্ট হয়।

বিশেষ কথা

এবার সগুণ-উপাসনার সুগমতা এবং নির্গুণ উপাসনার কাটিনোর পার্থক্য বিচার করা হচ্ছে—

সগুণ-উপাসনার সুগমতা

১) সগুণ-উপাসনায় উপাসাতত্ত্ব সগুণ-সাকার হওয়ায় সাধকের মন ও ইন্দ্রিয়ের ভগবানের স্বরূপ, নাম, লীলাকথা ইত্যাদির প্রতি নির্ভরতা থাকে। ভগবদ্প্রদায়ক হওয়ার জন্য তার মন ইন্দ্রিয় ভগবানের স্বরূপ এবং লীলার চিত্রনা, কথা-শ্রবণ, ভগবদসেবা ও পূজাতে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে লেগে থাকে (গীতা ৮।১৪)। তাই তার দ্বারা সাংসারিক বিষয় চিত্তার সম্ভাবনা কম হয়।

২) সাংসারিক আসক্তিই সাধনায় ক্রেশ আনে। কিন্তু সগুণ-উপাসক এটি দূর করার জন্য ভগবানেরই আশ্রয় নিয়ে থাকে। সে নিজের যা শক্তি-সামর্থ্য তা ভগবানেরই বলে মনে করে। নিভালের বাচ্চা যেমন তার মায়ের ওপর নির্ভর করে, তেমনিই এই সাধক ভগবানের ওপরই নির্ভর করে থাকে। ভগবানই তাকে রক্ষা করেন (গীতা ৯।২২)।

সুদু মুনি তোহি কহউ মহরোসা।

ততহি কে মোহি ততি সকল তরোসা॥

কসউ নদা তিন কৈ রখবারী।

তিমি বালক রাখই মহতরী॥

(শ্রীবামচরিতমানস ৩।৪৩।২-৩)

তাই তাঁর সাংসারিক আসক্তি সহজেই দূর হয়

সাধক প্রধান ৩ পুত্রকারের হয়—

এক প্রকারের সাধক, যাঁরা সংসার, শ্রবণ, শাস্ত্রাধ্যয়নের ফলস্বরূপ সাধনে প্রযুক্ত হন। তাঁদের সাধনে অপেক্ষাকৃতভাবে ছন্দ ক্রেশ হয়। দ্বিতীয় প্রকারে সাধক, যাঁদের সাধন ভজনে স্বাভাবিক রুচি এবং সংসারে আভাবিক বৈরাগ্য থাকে, তাঁদের সাধনায় অপেক্ষাকৃত কম ক্রেশ হয়। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে সাধক কেন দু’প্রকারেরই হয়? এর উত্তর এই যে, ভগবান শ্রীমদ যোগব্রহ্ম বাক্তিদের গতি বর্ণনা করতে গিয়ে দু’টি গতিরই বর্ণনা করেছেন—

ক) কিছু যোগব্রহ্ম বাক্তি পুণ্যলোক গমন করেন এবং সেখানে ভোগ সমাপন করে শুদ্ধ আচারসম্পন্ন বাক্তির গৃহে জন্ম নেন। পুনরায় সাধনায় এত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করেন (গীতা ৬।৪১, ৪৪-৪৫)

খ) অপর কিছু যোগব্রহ্ম বাক্তি মহাসবি জ্ঞানী যোগীদের কুলে জন্ম নেন এবং সেখানে পুনরায় সাধনায় রত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করেন। একমাত্র জন্ম ‘দুর্ভটতর’ হয়ে থাকে (গীতা ৬।৪২, ৪৩)

নির্গুণ-উপাসনার ক্রেশ

(১) নির্গুণ-উপাসনাতত্ত্ব উপাসাতত্ত্ব নির্গুণ নিরাকার হওয়ায় সাধকের মন ও ইন্দ্রিয়ের কোনো ভিন্ন অবলম্বন থাকে না। আমার না থাকায় এবং বৈরাগ্যের খাটতি থাকায় ইন্দ্রিয়সকলের বেশি পরিমাণে বিষয় চিত্তার সম্ভাবনা থাকে

(২) দেখে বত বেশি আসক্তি থাকে, সাধনে ততই ক্রেশ অনুভূত হয়, নির্গুণ-উপাসক সেটি বিবেকের সাহায্যে দূর করার চেষ্টা করে। বিবেকের সাহায্যে সাধন করার সময় সে নিজের সাধন-শক্তিকেই শুকনু দেয়। বাদরের ছোট বাচ্চা যেমন (নিজের শক্তির ওপর ভরসা থাকায়) নিজের মাঝে আঁকড়ে থাকে এবং সেই ধরে রাখাকেই তার নিজের নিরাপত্তা বলে মনে করে, তেমনিই এই সাধকেরা নিজের সাধন শক্তিকেই তার উন্নতির উপায় বলে মনে করে (গীতা ১৮।৫১-৫৩) তাই শ্রীবামচরিত মানসে ভগবান এটিকে তাঁর বিবেচক পুত্রের উপমা দিয়েছেন—

মোরের প্রৌঢ় তনয় সম জানী।

বালক মৃতসম দাস অমানী॥

(শ্রীবামচরিতমানস ৩।৪৩।৪)

- (৩) এই সকল উপাসকদের জন্য গীতার ভগবান 'নচিন্যে' ইত্যাদি পদের দ্বারা লিখিত তাঁর প্রাপ্তির কথা বলেছেন (গীতা ১২।৭)।
- (৪) সন্তান-উপাসকদের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ভগবানই দূর করে থাকেন।
- (৫) তাঁদের উদ্ধার ভগবান করেন (গীতা ১২।৭)।
- (৬) একপ উপাসকদের মধ্যে যদি কোনো দোষ সূক্ষ্মভাবেও থেকে যায়, তাহলে (ভগবানের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায়) সর্বত্র ভগবান কৃপা করে তা দূর করে দেন (গীতা ১৮।৫৮)।
- (৭) এই উপাসকদের উপাসনা ভগবানেরই উপাসনা। ভগবান সর্বত্র সর্বদাই পরিপূর্ণ। ভগবানের পূর্ণতায় বিদ্যুতের স্পন্দ না থাকায় তাঁদের শ্রদ্ধা অতি অনায়াসে হয়ে থাকে। শ্রদ্ধা থাকায় তাঁর নিজ-নিঃসৃত ভগবদ্পরায়ণ থাকেন, তাই ভগবানই সেই উপাসকদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, যার দ্বারা তাঁদের ভগবদপ্রাপ্তি হয় (গীতা ১০।১০)।
- (৮) এই উপাসকেরা ভগবানকে পরম কৃপায় বলে মনে করেন এবং তাঁর কৃপার আশ্রয়ে তার সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে যান। এইজন্যই তাঁদের সাধনা সহজ হয়ে যায় এবং ভগবদ্ কৃপায় তাঁরা অতি শীঘ্রই ভগবদপ্রাপ্তি করেন (গীতা ১৮।৫৬-৫৮)।
- (৯) মানুষের কর্ম করার অভ্যাস থাকেই (গীতা ৩।৫), তাই সকলের নিজ কর্ম ভগবানের প্রতি কবতে শুধু তাইই পরিবর্তন কবতে হয়, কর্ম তো একই থাকে। সুতরাং ভগবানের জন্য কর্ম করার ফলে ভক্ত কর্মবন্ধন থেকে সহজেই মুক্ত হয়ে থাকে (গীতা ১৮।৪৬)।
- (১০) চিত্তে পদার্থগুলির প্রতি আসক্তি থাকলেও যদি সাধক তার দ্বারা প্রাণীদের সেবার ব্যাপৃত হয় তাহলে তার পদার্থগুলি ত্যাগ করতে কষ্ট হয় না। সং পাত্রের উদ্দেশ্যে পদার্থগুলি ত্যাগ করা আরও সহজ হয়ে যায়। অতএব ভগবানের জন্য পদার্থ ত্যাগ যে সহজেই হবে তা বলা বাহুল্য।
- (৩) জ্ঞানযোগীদের মক্ষাপ্রাপ্তির প্রসঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ের ঊনত্রিশতম শ্লোকে 'অচিন্ত্য' পদটি ভগবানের অনন্তর শাস্তি প্রাপ্তির জন্য বাক্যকৃত হয়েছে, ভগবান প্রাপ্তিকে মক্ষা করেন।
- (৪) নির্ভণ উপাসক ভগবানের প্রাপ্তি স্বয়ং করে থাকে (গীতা ১৩.৩৪)।
- (৫) তারা নিজেদের উদ্ধার (নির্ভণ ভগবদপ্রাপ্তি) স্বয়ং করে থাকে (গীতা ৫।২৪)।
- (৬) একপ উপাসকদের যদি কোনো ঘাটতি থাকে, তবে সেটি তাদের অনেক বিষয়ে অনুভূত হয় এবং সেই ঘাটতি বুঝে নিতেও তাদের অসুবিধা হয়। তবে ঘাটতিটা মনেতে পারলে তাই সেটি দূর কবতে সম্ভব হয়।
- (৭) চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রিংশতম এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান জ্ঞানযোগীদের জ্ঞানলাভের জন্য গুরু উপাসনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং নির্ভণ-উপাসনাত্তে গুরু প্রয়োজন থাকে। কিন্তু গুরুর পূর্তা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ধারণা না থাকায় অথবা গুরু পূর্ণ না হলে তাঁতে অবিচ্ছিন্ন শ্রদ্ধা প্রকাশ্য করিন হয়ে পড়ে এবং সাধনার সাফল্যে বিলম্বের সম্ভাবনা থাকে।
- (৮) এই উপাসকেরা উপাসা তত্ত্বকে নির্ভণ, নিবাক্য এবং নির্বিকার বলে মনে করে। তাই তাদের সেকপ ভগবদকৃপার অনুভব হয় না। তারা ভগবদপ্রাপ্তিতে যে বাধা আসে, সেগুলি নিজ নিজ সাধন শক্তির দ্বারা দূর করতে চেষ্টা করে এবং কৃষ্ণতা অনুভব করে। এই ফলস্বরূপ এইপ্রতিপত্তে তাদের বিলম্ব হয়ে থাকে।
- (৯) জ্ঞানযোগী তার ক্রিয়াগুলিকে বাস্তবে প্রকৃতিকে অর্পণ করে ; কিন্তু বিবেক পূর্ণভাবে জাগ্রত হলে তবেই তার ক্রিয়াগুলি প্রকৃতিকে অর্পণ করা সম্ভব হয়। বিবেক যদি পূর্ণমাত্রায় না জাগে তাহলে ক্রিয়াগুলি প্রকৃতিকে অর্পণ করা যায় না এবং সাধকের কর্মজীবন থাকায় সে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ থাকে।
- (১০) সাধকের মনোবৃত্তি পদার্থের প্রতি বিদ্যুতের

হয়ে ভগবান্‌র শরণাগত হইয়া থাকেন, সাধনার অন্তর্যামী নিম্ন ভগবান্‌র অর্পিত হয়ে ওঠেন। তঁহি ভগবান্‌র কৃপা করে শীঘ্রই তাকে উদ্ধার করে দেন (১২.৭ এবং ৮-১৪)। সমগ্র উপাসনাও এই হল বৈশিষ্ট্য।

সমগ্র উপাসনায় তঁহি ভগবান্‌কে যিথায় বলে মনে করে তা পরিত্যাগ করার জন্য স্বেচ্ছা করেন না, কখন তাঁর দৃষ্টিতে ক্ষতি যেতেন, সং অসং সবই ভগবান্—‘সদমজ্জাত্বান্’ (গীতা ৯.১৯)। তাই সমগ্রের উপাসনা হল সমগ্রের উপাসনা। গীতায় সমগ্রকে সমগ্র বলে মানা হয়েছে এবং এক, জীব, কর্ম, অপিদৃত, অপিদেব এবং আধযজ্ঞ এই সবগুলিকেই সমগ্র ভগবান্‌র অন্তর্গত বলে মানা হয়েছে (গীতা ৭.২৯-৩০)। তাই গভীরভাবে চিন্তা করলে একপ মনে হয় যে গীতায় নির্ভূগ উপাসনা (একোব উপাসনা) হল সমগ্র ভগবান্‌র এক অজ্ঞেয় উপাসনা আর সমগ্র উপাসনা হল সূর্য্য সমগ্র ভগবান্‌র উপাসনা—‘হ্যং পর্য্যুপাসতে’ (গীতা ১২.১১), ‘মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে’ (১২.৬)।

যে ভগবান্‌র সমগ্র কৃপার এক অজ্ঞেয় উপাসনা করে, সেও অস্থির সমগ্র সমগ্র প্রাপ্তিলাভ করে—‘তে প্রাপুর্ব্বতি মামেব’ (গীতা ১২.৮), ‘ততো মাং তত্ততো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্’ (১৬.৫৭)। সুতরাং যাদের নির্ভূগকে ওজো জ্ঞাত্বা, তারা নির্ভূগকেই উপাসনা করুক। কিন্তু নির্ভূগের প্রতি অগ্রহেদে অর্পিত হয় এবং যেন সমগ্রের নিন্দা না করে। সমগ্রের নিন্দা বা অপমান তঁহি পক্ষে অনাস্ব্যক হয়ে ওঠে অর্থাৎ তঁহি সাধারণ সিদ্ধান্তের পক্ষে তা বাধা সৃষ্টি করে কেন না অপরা প্রকৃতিও ভগবান্‌র, তাই তা’র নিন্দাত্ত ভগবান্‌ই নিন্দিত হন। গুনজিব যত্ন করলে গুনজিব সত্তা মানা হয়—‘মাং পর্য্যুপাসতে’ কেন না প্রতিটি স্বীকার না করলে সাধক কেভাবে তা’র নিরাকরণ করবেন? অতএব সাধক যদি তঁহি নিন্দা না করে তৎপরতার সঙ্গে নিজ সাধনে ব্যাপ্ত থাকেন। ততঃ পরেও সব সাধকেই এক হয়ে যান, কেন না মনেরই হয় একই—সমগ্রকে উপেক্ষা করলে, সাধক মুক্ত হলেও মহত্বের দূর হয় না। অপরাপক্ষে সমগ্রকে উপেক্ষা না করে, মহত্বেরও থাকে না এবং সাধকও ‘সমগ্র’ লাভ করেন।

***

যে তু সর্বাণি কৰ্মাণি যস্মি স্যাসা মৎপরাঃ।

অন্যন্যৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

[তু, যো (ওহু যোবা)। সর্বাণি, কৰ্মাণি (সমস্ত কর্ম), যস্মি (আমার), স্যাসা (অর্পণ করেন), মৎপরাঃ (মৎপরাশয় করে)। অন্যন্যৈব, যোগেন (অনন্যভাবে), মাং, এব, ধ্যায়ন্তঃ (আমাকে ধ্যান করছে করছে), উপাসতে (উপাসনা করেন)।

কিন্তু যারা সমস্ত কর্ম আমারে অর্পণ করে, মৎ পরায়ণ হয়ে অনন্যভাবে আমারই ধ্যান করতে করতে উপাসনা করেন—॥ ৬ ॥

বাখ্যা [একজন অধ্যায়ের পঞ্চাশতম শ্লোকে ভগবান্‌র অনন্য ওজের সমগ্র উপেক্ষা করতে গিয়া তিনটি পদকে এক (“মৎকর্মকং, মৎপরমঃ এবং মদ্ভক্তঃ”) এবং “সংসারাত্মক (সদ্বর্জিতঃ এবং নির্বেরঃ) পদ ব্যবহার করেছেন। সেই পদগুলির আভাস এই শ্লোকে এটি প্রকৃত হওয়া হইবে।

(১) ‘সর্বাণি কৰ্মাণি যস্মি স্যাসা’ পদটির দ্বারা ‘মৎকর্মকং’ এর দিকে লক্ষ্য করা হয়।

(২) ‘মৎপরাঃ’ পদটির দ্বারা ‘মৎপরমঃ’ এর উদ্ভূত করা হয়েছে।

(৩) ‘অন্যন্যৈব যোগেন’ পদগুলিতে ‘মদ্ভক্তঃ’ এর লক্ষ্য করা হয়েছে।

(৪) ভগবান্‌র অনন্য আসক্তি থাকার তাদের অন্য কিছুই আসক্তি হয় না; সুতরাং তারা ‘সদ্বর্জিতঃ’ অর্থাৎ আসক্তিবর্জিতঃ।

(৫) কেথাও কোনো আসক্তি না থাকায়, তাদের মনে

‘বর্জিতঃ এবং বর্জিতঃ’ বর্জিতান্যদ্বয়ম্। প্রকৃতি পরমাত্ম্যে ভগবান্‌নিহিত থাকে।’, প্রামাণ্য ১.৩ (১১) ‘তদ্বৎ মতাপেক্ষ্য সেই আনন্দরূপ এবং অস্বস্তিও তাকেই ত্যাগ, সবমাত্রা এবং ভগবান্—এই তিন নামে অভিহিত করে থাকেন।’

কারণ প্রতি ভিৎসা, ঘ্রেষ, শক্রতা, ক্রোধ ইত্যাদি থাকে না, এটাই ‘নির্দোষ’ পদটির ভাবও এর অন্তর্গত হয়। কারণ ভগবান এটিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পূর্ব ত্রয়োদশ শ্লোকে সিদ্ধ ভক্তদের জন্মে সর্বপ্রথম ‘অদ্বৈতা’ পদটি প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং সাধকের কারণ ও পর বিদ্যুৎস্বয় ভয়ভাব রাখা উচিত নয়।]

‘যে কু সর্বাণি কৰ্মাণি ময়ি সম্যাস্য’—এখন এখান থেকে নির্গুণ-উপাসনার অপেক্ষা সঙ্গুণ-উপাসনার সম্ভবতা বজায় রেখে ‘কু’ পদটির দ্বারা প্রকরণ-ভেদ করেছেন।

যদিও ‘কৰ্মাণি’ পদটি নিজেই বহুবচন হওয়ায় সকল কর্মের ইঙ্গিত করে, তবুও এটির সঙ্গে ‘সর্বাণি’ বিশেষণ যোগ করে মন, বাক্য, ‘বৈব দ্বাব’ কৃত সমস্ত লৌকিক কর্মের নিবৃত্তি এবং জীবিত্য সম্পর্কীয়) এবং পারলৌকিক রূপ-রাসন সম্বন্ধীয়) শাস্ত্রবিরহিত কর্মগুলিকে সম্বিষ্ট করা হয়েছে (গীতা ৯।২৭)।

এখানে ‘ময়ি সম্যাস্য’ পদগুলিতে ক্রিয়াগুলিকে বৃকপত (বাজ্যভাষ্য) ত্যাগ করা ভগবানের অভিপ্রায় নয় কারণ প্রথমত বৃকপত কর্মত্যাগ করা সম্ভব নয় (গীতা ২।৭ : ১৮।১১), দ্বিতীয়ত সঙ্গুণ-উপাসক যদি মত্তোপর্বক শাস্ত্রবিরহিত কর্ম বৃকপত ত্যাগ করে, তাহলে সেটি ‘ভ্রামস’ ভাগ হয় (গীতা ১৮।৭) এবং যদি দুঃখকর মনে করে শারাবিক কষ্টের জন্য সেগুলি সে ত্যাগ করে তাহলে তাকে বলা হয় ‘বাজস’ ভাগ (গীতা ১৮।৮)। মতএব এই রীতিতে কর্মত্যাগ করলেও কর্ম থেকে সমস্ত বৃত্তত্যাগ করা যায় না। কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সাধকের কর্মে মমত্ববোধ, আসক্ত এবং ফলৈচ্ছা ত্যাগ করা প্রয়োজন। কারণ মমতা, আসক্তি ও ফলৈচ্ছা বেবে কর্ম করলে, সেই কর্মই বন্ধনের কারণ হয়।

সাধকের যদি ভগবদ্প্রাপ্তি করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার বস্তুর আকাঙ্ক্ষা থাকে না এবং নিজেকে ভগবানের শুলে মনে করার তার মনতা দেহের থেকে দূর হয়ে কেমনো ভগবানের ওপরই হয়। সুতরাং ভগবানে অর্পিত হওয়ায় তার সকল কর্মই ভগবদর্পিত হয়।

ভগবানের জন্য কর্ম করার বিষয়ে কয়েকটি প্রকার আছে, গীতায় সেগুলিকে ‘মদর্পণ কর্ম’, ‘মদর্থ কর্ম’ এবং ‘মৎকর্ম’ বলা হয়েছে

(১) ‘মদর্পণ কর্ম’ বলা হয় সেই কর্মগুলিকে, যেগুলির প্রত্যয়ে অন্য উদ্দেশ্য থাকলেও কর্ম করার সময় অথবা কর্ম করার পর সেগুলি ভগবানে অর্পণ করা হয়

(২) ‘মদর্থ কর্ম’ সেইগুলিকে বলা হয়, যেগুলি শুরু থেকেই ভগবানের জন্য করা হয় অথবা যেগুলি ভগবদ্-সেবারূপ হয়। ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য কর্ম করা, ভগবানের নির্দেশ মনে করে কর্ম করা অথবা ভগবানের প্রসন্নতার জন্য কর্ম করা—এগুলি সবই ভগবদর্থ কর্ম।

(৩) ভগবানের কর্ম মনে করে সমস্ত লৌকিক (বাবসায়, চাকুরী ইত্যাদি) এবং ভগবদসহকীয় (ইপ, ধ্যান ইত্যাদি) কর্ম করাই হল ‘মৎকর্ম’।

প্রকৃতপক্ষে কর্ম যেমন করেই করা হোক, তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত একমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তি করা।

উপবিউক্ত তিনটি প্রকারেই (মদর্পণ কর্ম, মদর্থ কর্ম, মৎকর্ম) সিদ্ধি প্রাপ্তকারী সাধকের কর্মের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না। কারণ তাদের ফলৈচ্ছা এবং কর্তৃত্বাভিমানও থাকে না আর পদার্থ বা শরীর মন বুদ্ধি ইত্যাদিতে মমত্ববোধও থাকে না। কর্ম করার সাধন শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিই যখন নিজস্ব নয়, তখন কর্মে মমত্ববোধ কী করে হবে? এইভাবে কর্ম হতে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়াটাই বলা হয় প্রকৃত সমর্পণ। সিদ্ধ পুরুষদের ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই সমর্পিত হয় এবং সাধক পূর্ণ সমর্পণের উদ্দেশ্য নিয়ে সেইভাবেই কর্ম করার চেষ্টা করেন।

ভক্তিবোধী যেমন তাঁর ক্রিয়াসমূহ ভগবানকে অর্পণ করে কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হন, তেমনি জ্ঞানযোগী ক্রিয়াগুলি প্রকৃতি দ্বারা হলে মনে করে তার থেকে সর্বতোভাবে অসংক্রিয়বর্তিত ও নির্লিপ্ত থেকে কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হন।

‘মৎকর্ম’—পব্যয়ন হওয়ার অর্থ—ভগবানকে পবনসাধ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জেনে তাঁর প্রতি সমর্পিতভাবে থাকা। সর্বতোভাবে ভগবদ্পরায়েণ হলে সঙ্গুণ-উপাসক নিজেকে ভগবানের যন্ত্র বলে মনে করেন। তাই শুভকর্মগুলি তিনি ভগবানের দ্বারা কৃত বলে মনে করেন ও সংসারের প্রতি উদ্ভিষ্ট না হওয়ায় তাতে তাঁর ভোগ্যাকাঙ্ক্ষা থাকে না, ভোগ্যাকাঙ্ক্ষা না থাকায় তাঁর দ্বারা কোনো অশুভ ক্রিয়া হয় না।

‘অগন্যোনেম যোগেন যঃ ব্যাস্ত উপাসতে’ এই পদে ইষ্ট সম্বন্ধীয় এবং উপায় সম্বন্ধীয়—দু’প্রকারেরই অনন্যত্বের উল্লেখ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ওই ভক্তদের ইষ্ট ভগবানটি। তিনি ছাড়া আর কোনো সাধা (প্রাপ্তি) সেই ভক্তদের দৃষ্টিতে থাকে না এবং তাঁকে প্রাপ্তিনাভ করার জন্য তাঁকেই একমাত্র আশ্রয় করা হয়। তাঁরা ভগবদ্-কৃপাতেই তাঁদের সাধনা সিক্ত হয় বলে মনে করেন, নিজ

পুঙ্খমাথ বা সাধনাব শক্তির দ্বারা নয়। তাঁরা উপায় এবং উপায় উভয়ই, ভগবান বলে মনে করেন। তাঁরা ভগবানকেই একমাত্র সাধন, যোগ মনে করে উপাসনা অর্থাৎ তপ, ধ্যান, কীর্তনাদি করে থাকেন।

‘মেরে তো গিরদর গোপাল, দূসরো ন কোঈ’ এভাবে একমাত্র ভগবানের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্বীকার করাই হল ‘অনন্যযোগ’।

তেষামহং সমুদ্বর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।

ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

[পার্থ (ও পার্থ!) , আমি (আমাকে, ; আবেশিতচেতসাম্ (সমর্পিত চিত্ত) ; তেষাম্, অহম্ (সেই ভক্তদের আমি) ; মৃত্যুসংসারসাগরাৎ (মৃত্যুরূপ সংসারসাগর থেকে) ; নচিরাৎ, সমুদ্বর্তা, ভবামি (শুভ্র উদ্ধার করে থাকি)]

হে পার্থ! আমাকে সমর্পিত চিত্ত সেই ভক্তদের আমি মৃত্যুরূপ সংসার-সমুদ্র থেকে শীঘ্রই উদ্ধার করে থাকি ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা - ‘তেষামহং সমুদ্বর্তা ..... ময্যাবেশিতচেতসাম্’—যে সাধকদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, যোগ একমাত্র ভগবান এবং যাঁরা ভগবানেই অনন্য প্রেমপূর্বক নিজ চিত্ত সমর্পণ করেছেন এবং যাঁরা নিজেবাই ভগবানে সমর্পিত হয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যেই এখানে ‘ময্যাবেশিতচেতসাম্’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

সমুদ্রে যেমন জল আর জল, তেমনি ভগবতে কেবল মৃত্যু আর মৃত্যু। ভগবতে উদ্ধৃত এমন কোনো বস্তু নেই, যা ভগবতুল্য জনাও মৃত্যুর অগাধ থেকে বেঁচে যায়। অর্থাৎ উপায় হওয়া প্রত্যেকটি বস্তুই প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই ভগবৎকে ‘মৃত্যু-সংসারসাগর’ বলা হয়েছে।

মানুষের মধ্যে অনুকূল এবং প্রতিকূল—দু’প্রকার বৃত্তি মনে হয়। থাকে সাংসারিক ঘটনা, পরিস্থিতি ও স্থলী পদার্থে অনুকূল প্রতিকূল বৃত্তিগুলি। রাগ-দ্বेष উপর করে মানুষকে সংসারের আবদ্ধ করে (গীতা ৭।২৭)। এমনকি এটাও দৃশ্য যায় যে সাধকও বিশেষ সম্প্রদায় ও বিশেষ সাধু সম্প্রদায় প্রতি অনুকূল প্রতিকূল মনোভাব

পোষণ করে রাগ-দ্বেষের বশীভূত হন, যার জন্য তাঁরা সংসার সমুদ্র থেকে শীঘ্র উদ্ধার হতে পারেন না। কারণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধকদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত বড় বাধা। সম্প্রদায়গত মোহ সাধককে আবদ্ধ করে। ভগবান তাঁই শীতায় এই বন্ধ (রাগ ও দ্বেষ) থেকে মুক্তি পাওয়ার ওপর বিজ্ঞা জানে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।

সাধকভক্ত যদি তাঁর সমস্ত অনুকূলতা ভগবানে অর্পণ করেন অর্থাৎ একমাত্র ভগবানের সঙ্গেই অনন্য প্রেমসম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সংসারের প্রতি পুতিকূল মনোভাব বাগেন অর্থাৎ সংসারের সেবা করে এক থেকে অনুকূলতার আশা না রাখেন তাহলে জগৎ-সংসারের লক্ষণ থেকে শীঘ্র মুক্ত হন। জগতের প্রতি অনুকূল প্রতিকূল বৃত্তিগুলি (মনোভাব) থাকাই হল বন্ধনের মূল কারণ।

ভগবানের একটি সাধারণ নিয়ম হল যে, তাঁর যেভাবে যে শরণাগত হবে, তাকে তিনি সেইভাবেই আশ্রয় দেবেন। ‘যে যথা যাং প্রপদ্যতে তাংস্তথৈব

‘দ্বৈতভাবন হস্তাৎ’ (১২.৪২), ‘নির্দ্বৈত্বা তি মতাবাস্তা’ (৫.৩) , ‘তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ’ (৭।২৮) ; ‘দ্বৈতান্বিতাঃ’ (১৫.৫) , ‘ন দ্বৈত-কৃষ্ণাঃ কর্মকৃষ্ণাঃ নানুহঙ্কৃতাঃ’ (১৮।১০) , ‘সাগরেশী বানসাঃ’ (১৮.৫১)।

উদ্যমাহম' (গীতা ৪.১১), তাই তিনি বলেছেন যে, পরাধীন হয়ে নিত্যা-নিবন্ধন আমায়ই ধ্যান জপ
সমস্ত আশ্রয় সমুদ্রেই সমভাবে অবস্থিত 'সমোদ্বহঃ' চিত্তবৃত্তি বর্ণনা করে, সেইসব গুরুকে আমি নিজের মতো
সর্বভূতেশু' (গীতা ৯.২৯), তবুও আমি যাব একমাত্র সংসারসাগরে থেকে পুর নীতি এবং সমাকভাবে উদ্ধার
এবং সে আমায় জনাই সমস্ত কর্ম করে এবং আমায় রক্ষা

পরিশিষ্ট ভাব ২৪ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ভগবান সর্বপ্রকার সাধারণ সাধকদের নিজের সাহায্যে নিজেদের
জ্ঞান করার কথা বলেছেন 'উদ্বারদানায়ামম্' আর এখানে বলেছেন যে গুরুদের আশ্রিত উদ্ধার কবি—
'তত্বামহং সমুদ্রা'। এর তাৎপর্য হল যে প্রত্যেক সাধক আকস্মিক নিজ চেষ্টাতেই সাধনে না পড়েছেন। সাধনকাহিনী
সময় যে সমস্ত ভগবানের নানান গুণ, ভগবান তাঁকে উদ্ধার করেন। কারণ সাধক ভগবানের ওপরই এই নিবন্ধন
লিখেন যে ভগবানই আমাকে উদ্ধার করবেন। তিনি নিজের উদ্ধারের চিন্তা না করে ভগবানের সাধন ভক্তিতে ব্যাপ্ত
করেন। তবুও সাধন ও সাধ্য ভগবানই হয়ে থাকে কিন্তু যঁহা জ্ঞানমায়ের সাধক, তাঁহা নিজের উদ্ধার নিজেরই
করেন।

মূলপুরুষ হৃদয়ই যে ভিত্তিভূত হয়ে যেমন কোনো গিফ্ট নেই, কিন্তু ভক্তি ক্ষেত্রে মূলপুরুষ হয়, তাই ভগবান
বলেছেন

'মম মনসন ফল পরম অনুপা জীব পাব নিজ সহস্র সুরূপা ॥' (শ্রী কাম্যকৃতমানস, অধ্যায় ৩৬।৫)

ভগবান তাঁর গুরুদের কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়ই প্রদান করেন (গীতা ১০.১০-১১), কারণ ভগবানের স্বরূপ
হল 'সমগ্র'।

সেহাতিমান বশত জ্ঞানমায়ের সাধকদের চিত্ত অন্যান্য 'আসক্ত' হয় 'অব্যাক্রামন্তচেতসাম্' (গীতা ১২.৫)
কিন্তু হৃদয়ের চিত্ত ভগবানে 'আবিস্ট' হয়—'মধ্যাবেশিতচেতসাম্' জ্ঞানে বিবেকই হল প্রধান, ভক্তিতে বিশ্বাস প্রধান
যাতে আপন প্রকৃতি পরিচিন্তা, ভক্তিতে তা ভগবদ্বরূপ হয়ে ওঠে।

সহস্র ভগবান 'চতুর্থ' শ্লোকে সমস্ত উপাসকদের শ্রেষ্ঠ যোগী বলেছেন আর মন ও মন্ত্রের শ্লোকে বলেছেন যে
কোন ভক্তদের মন এই উদ্ধার করে, তাই ভগবান এদের মন্ত্রকে একমাত্র যোগী ও প্রহর ভক্ত প্রথমে তাঁর
শ্রমকে সমর্পণ যোগ্য সাধনের বর্ণনা করে তবে বলেন, মন ও একান্ত শ্লোকে ২৯শ অধ্যায়ের, ভগবান্ধ কর্ম
এবং সর্বস্বত্বত্যাগকর্ম সাধনমুখির বর্ণনা করেছেন।

মযোব মন আধঃ মসি বুদ্ধিঃ নিবেশয়।

নিবসিধাসি মযোব অত উর্বঃ ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

[মসি (অভ্যাসিত), মনঃ (মন), আধঃ (নিষিদ্ধ কর), মসি, এবং (অভ্যাসিত), বুদ্ধিঃ, নিবেশয় (বুদ্ধি নিবেশন কর),
অতঃ, উর্বঃ (এতদে), মসি, এবং (অভ্যাসিত); নিবসিধাসি (বাস করবে), সংশয়ঃ, ন (এতে কোনো সন্দেহ নেই)]

তুমি আমাতে মন নিষিদ্ধ কর এবং আমাতেই বুদ্ধি নিবেশন কর; তাহলে তুমি আমাতেই বাস করবে
(স্থিতিলাভ করবে) এতে কোনো সন্দেহ নেই ৮।

'সমুদ্রা' ভগবান' পদে ভগবানের এই ভাব বুঝতে হবে যে, সেই সমস্ত উপাসক আমায় কৃপায় সাধনার সমস্ত বাধা বিঘ্ন
ও উত্তর করে আমায়ই কৃপায় আমাকে লাভ করে (গীতা ১৮.৫৩-৫৮); সাধনার অপূর্ণতা দূর করে আমি তাকে আমার প্রাপ্তি
দেখাই (গীতা ৯.২৯), তাহলে মন্ত্রেরও অর্থহীন হবে পুরুষের সাহায্য ও দ্বন্দ্ব অজ্ঞানজ্ঞান ও অজ্ঞানতার নাম কবি
(গীতা ১০.১১) এবং তাঁদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দিই (গীতা ১৮.৩৬)।

বাখ্যা—‘মনোব মন আখংস অয়ি বুদ্ধিঃ নিবেশয়’ ভগবানের মতে সেই ব্যক্তিকে উত্তম যোগবেত্তা, যার ভগবানের সঙ্গে নিত্যযোগ অনুকৃত হয়েছে। সকল সাধককে উত্তম যোগবেত্তা করার উদ্দেশ্যে ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ করে নির্দেশ দিয়েছেন যে আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকেই পরম শ্রেষ্ঠ ও পরম প্রাপনীয় মনে করে বুদ্ধিকে আমাতে নিবিষ্ট কর এবং আমাকেই পরম প্রিয়তম মনে করে মন ও আমাতে নিবিষ্ট কর।

ভগবানে আমাদের মৃত স্বাভাবিক স্থিতি (নিত্যযোগ) থাকে কিন্তু ইংরেজ মন-বুদ্ধি নির্বিষ্ট না হওয়ায় ভগবানের সঙ্গে আমাদের সেই স্বাভাবিক নিত্য সম্পর্কের অনুভব হয় না। তবু ভগবান বলেছেন যে, মন-বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট কর, তাহলেই তুমি আমাতে স্থিতিলাভ করবে (যা প্রথম থেকেই আছে) অর্থাৎ তোমার আমাতে স্বতঃসিদ্ধ স্থিতি অনুকৃত হবে।

মন-বুদ্ধি নির্বিষ্ট করার অর্থ হল এই যে, আজ পর্যন্ত ‘মনুষ্য যে মনের সাহায্যে জড়-সংসারে মমত্ববোধ, আসক্তি, সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা, আশা ইত্যাদির জন্য বারংবার সংসারের চিত্র করতে থাকে এবং বুদ্ধির দ্বারা সংসারের জালো-মন্দের চিত্র করতে থাকে, সেই মনকে সংসার থেকে সরিয়ে ভগবানে নিবিষ্ট করতে হবে এবং বুদ্ধি দ্বারা দৃঢ়তার সঙ্গে চিন্তা করতে হবে যে, ‘আমি শুধুমাত্র ভগবানেরই আর ভগবানেরই কেবল আমার, আমার জন্য। সর্বোপরি, পরম শ্রেষ্ঠ এবং পরম প্রাপনীয় শুণু ভগবানেরই আছেন।’ একপ দৃঢ়নিশ্চয় করলে সংসারের চিত্রা এবং স্বকল্প দূর হয়ে যাবে এবং এক ভগবানের সঙ্গেই সম্পর্ক দৃঢ় হবে। এই হল মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করা।

মন-বুদ্ধি নির্বিষ্ট করার মধ্যে বুদ্ধি নির্বিষ্ট করাই মুখ্য কারণ। কোনো ব্যাপারে আগে বুদ্ধিই স্থির হয়, পরে বুদ্ধির এই স্থিতি মন মেনে নেয়। সাধন করার সময় আগে (উদ্দেশ্য প্রস্তুত করতে) বুদ্ধিবই প্রাধান্য থাকে, পরে মনের প্রাধান্য হয়। যেসব ব্যক্তির ভগবদ্প্রাপ্তি করা উদ্দেশ্য থাকে না, তাদের মন-বুদ্ধিও যে বিষয়ে তারা নির্বিষ্ট করতে চায়, সে বিষয়ে নির্বিষ্ট হতে পারে। মন-বুদ্ধি নির্বিষ্ট হলে তখন সেইসব বিষয়ে সিদ্ধিসাধন কবলেও, (ভগবদ্প্রাপ্তি উদ্দেশ্য না থাকায়) ভগবদ্প্রাপ্তি হয় না। তাই সাধকের উচ্চ বুদ্ধির দ্বারা দৃঢ়নিশ্চিত

হওয়া যে, ‘আমাকে ভগবদ্প্রাপ্তি করতেই হবে’ এইকপ স্থিতিনিশ্চয় করা খুবই প্রকটপূর্ণ। একপ নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি সহজে না হওয়ায় আসল কারণ হল ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহের সুখ গ্রহণ করা। সুখের আশাতেই মানুষের বুদ্ধিগুলি মন, মান, মর্যাদা ইত্যাদি প্রাপ্যকেই উদ্দেশ্য করে, তাই তাদের বুদ্ধিও বহুভেদ-সম্পন্ন তথা অনন্ত হয়ে যায় (গীতা ২:৪১) কিন্তু যদি ভগবদ্প্রাপ্তি করাই একমাত্র লক্ষ্য হয় তাহলে এই লক্ষ্যে এত শক্তি ও শক্তি থাকে যে অত্যন্ত দুর্বল্যবী ব্যক্তিকেও ভগবান সাধু বলে স্বীকার করেন। এই দৃঢ় উদ্দেশ্যের ফলে সেই বাক্য অতি দীর্ঘই ধর্মাত্মা হয়ে ওঠে এবং পবন শক্তি লাভ করে (গীতা ৯:৩০-৩১)।

‘আমি ভগবানেরই এবং ভগবানেরই আমার’—এই দৃঢ়নিশ্চয় (সাধকের দৃষ্টিতে) বুদ্ধিতে হয় বলে প্রতি হ হয়, কিন্তু প্রকটপক্ষে তা নয়। বুদ্ধিতে একপ সিদ্ধান্ত (দৃঢ়নিশ্চয়) পাবসম্বন্ধে হলেও সাধকের ভাঙ্গা থাকে না যে তিনি ‘স্বয়ং’ আগে থেকেই ভগবানে অবস্থিত। কিন্তু তিনি একথা না জানলেও, এটিই হল বাস্তব সত্য। ‘স্বয়ং’ যে ভগবানে অবস্থিত তার প্রমাণ হল যে এই সম্বন্ধের কখনো বিস্মৃতি হয় না। এটি যদি শুধু বুদ্ধির ব্যাপার হত তাহলে ভুল হওয়ায় সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আমিহ্রের কথা সাধক কখনো বিস্মৃত হন না। যেমন, ‘আমি বিবাহিত’ এটি ‘আমি’-ভাবের সিদ্ধান্ত, বুদ্ধির নয়। তাই মানুষ এই কথা কখনো ভোলে না। যদি কেউ মেনে নেয় যে—‘আমি অমুক গুরু শিষ্য’, তাহলে এই সম্পর্কটির জন্য কোনো অভ্যাস না কবলেও এটি তার মনের মধ্যে অটলভাবে বিদ্যমান থাকে। স্মৃতির দ্বারা স্মৃতি হওয়া থাকেই, বিস্মৃতির মধ্যেও সম্বন্ধের স্মৃতিও অভাব হয় না। কারণ সম্বন্ধের এই নিশ্চয় ‘আমি’ বা ‘অহং’-ভাবেরই থাকে। এইকপ ভগবতে মেনে নেওয়া সম্বন্ধ ও যখন স্মৃতি ও বিস্মৃতি উভয় অবস্থাতেই অটল থাকে তাহলে ভগবানের সঙ্গে যে সর্বদা নিত্য-সম্পর্ক রয়েছে, তার বিস্মৃতি কী করে সম্ভব? তাই ‘আমি ভগবানেরই এবং ভগবানেরই আমার’—এইকপ ‘অহং’-ভাব (স্বয়ং-এর) ভগবানের সঙ্গে হলে মন-বুদ্ধিও ভগবানে নিবিষ্ট হয়।

মন-বুদ্ধিতে অঙ্গঃকরণ-চতুষ্টয়ের অঙ্গভাব থাকে। মনের অঙ্গভাব চিত্র এবং বুদ্ধির অঙ্গভাব অহংকারের অঙ্গভাব থাকে। মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট হলে

অহংকারের আধার ‘স্বয়ং’ ভগবানে নির্বিষ্ট হয় এবং পরিণামে ‘আমি ভগবানেরই এবং ভগবানই আমার’ এই জ্ঞান লাভ হয়। এইভাবে নির্বিকল্প অবস্থান হলে ‘অহং’-ভাব ভগবানে লীন হয়ে যায়।

বিশেষ কথা

সাধারণভাবে নিজ স্বরূপকে (‘অহং’-ভাবের আধার ‘স্বয়ং’) মন, বুদ্ধি, শরীর ইত্যাদিসহ দেখা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি অনুভব করে থাকে যে শিশু বয়স থেকে এখন পর্যন্ত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সবই পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু আমি একই আছি। সুতরাং ‘আমি অপরিবর্তনীয়’ এই তবুটি আরও থেকেই দৃঢ়তা সহস্রাব্দে মেনে নেওয়া উচিত (মানুষ সাধারণত বুদ্ধির ওপর জ্ঞানের চোঁকি করে, কিন্তু এখানে স্বয়ং-এর দ্বারা জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে)।

বিচার করতে হয় যে—নিজের স্বরূপ পরিবর্তিত হননি, এটি সকলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং যারা অন্তর্ভুক্ত ও ভগবানে প্রকাশীল তাদের দৃষ্টিতেও ভগবান পরিবর্তিত হননি। অন্যদিকে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে আর সংসারও পরিবর্তনশীল—এটি তো প্রত্যক্ষই রয়েছে এতেই প্রমাণিত হয় যে অপরিবর্তনীয় ‘স্বয়ং’ এবং ‘ভগবান’ উভয়ই এক শ্রেণীর, আর মন পরিবর্তনশীল ‘শরীর’ ও ‘জগৎ সংসার’ এই দুটি এক শ্রেণীর অপরিবর্তনীয় ‘স্বয়ং’ এবং ‘ভগবান’ উভয়কেই ব্যক্তরূপে দেখা যায় না, কিন্তু পরিবর্তনশীল এই দেহ ও জগৎ-সংসার—দুইই ব্যক্তরূপে প্রত্যক্ষ। পরিবর্তনশীল মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীরকে বর্বেই ‘স্বয়ং’ নিজেকে পরিবর্তনশীল বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে ‘অহং’ এর অন্তর্ভুক্তি মনে আধার (স্বয়ং), তার কখনো পরিবর্তন হয় না। কারণ তা পরমাত্মার অংশস্বরূপ।

হাস্তে ‘আমি কে?’ তা তো জানা নেই, কিন্তু ‘আমি আছি’ এই থাকার মধ্যে এতটুকুও সন্দেহ নেই। জগৎ-সংসার যেমন প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তেমনই ‘অহং’-ভাব-এরও আভাস হয়ে থাকে। তাই স্বরূপে ‘আমি’ কে? এটি অনুসন্ধান করা সাধকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন।

‘আমি’ কে? তা জানা না থাকলেও, সংসার (শরীর) কী সে সম্বন্ধে জানা আছে। জগৎ-সংসার উৎপত্তি ও বিনাশশীল, সবদ একভাবে থাকে না—তা সকলেরই অনুভব করে। এই অনুভূতিকে সবসময় জ্ঞাত রাখা উচিত নিয়ম হল যে ‘জগৎ-সংসার’ এবং ‘আমি’—এই দুইয়ের মধ্যে কোনো একটির ঠিক ঠিক ধারণা হলে অপবটির স্বরূপ-জ্ঞান আপনিই হয়।

‘অহং’-ভাব এর প্রকাশক ও আধার (নিজস্বরূপ) চেতন ও নিত্য। তাই উৎপত্তি ও বিনাশশীল জগৎ-সংসারের সঙ্গে স্বরূপের কোনো সম্পর্ক থাকে না। ভগবানের সঙ্গে স্বরূপের স্বত ও স্বাভাবিক সম্পর্ক একে জানাটী হল ‘অহং’-এর প্রকৃত সত্য অনুভব করা। এই সম্পর্কটি জানা হলে মন বুদ্ধি স্বতই ভগবানে নির্বিষ্ট হয়^{১)}।

‘নিবসিৎসি যস্যোহ অত উর্ধ্বং ন সংশয়ঃ’ একান্তে ‘অত উর্ধ্বম্’—পদটির ভাব হল, যে মুহূর্তে মন-বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে ভগবানে নির্বিষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ মন বুদ্ধিতে বিমুখ্যে আপনায় থাকবে না, সেই মুহূর্তে ভগবদপ্রাপ্তি হয়ে যাবে। এমন নয় যে মন বুদ্ধি পূর্ণভাবে নির্বিষ্ট হবার পরে ভগবদপ্রাপ্তিও কালের কোনো ব্যবধান থেকে যায়।

ভগবান বলেছেন, হে অর্জুন! আমাদেরই মন-বুদ্ধি নির্বিষ্ট করলে আমাদেরই তোমার প্রতিটি হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এতে মনে হয় যে অর্জুন কিছুটা সংশয়ে ছিলেন, সেইজন্যই ভগবান ‘ম সংশয়ঃ’ পদটি ব্যবহার করেছেন। যদি সংশয়ের সম্ভাবনা না থাকত, তাহলে ভগবান এই পদটি কেন ব্যবহার করতেন? সেই সংশয় কীসব? মানুষের হৃদয়ে এই কথা প্রায় পঁথক হয়ে আছে যে, যদি কর্ম ভালো হয়, অংগেণ ভালো হয়, একান্তে জপ-ধ্যান করা যায়, তাহলেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা যায়। আর যদি এইসব সাধনা না করা যায়, তাহলে পরমাত্মাপ্রাপ্তি করা অসম্ভব। এই ভ্রম দূর করার জন্য ভগবান বলেছেন যে, আমাদের লাভ করার উদ্দেশ্য নিয়ে মন-বুদ্ধি আমাদের নির্বিষ্ট করা যত শ্রদ্ধাশ্রুপূর্ণ, এইসব জপ-ধ্যানাদি সহস্র সাধনা একসঙ্গে মিলেও তার সমকক্ষ

^{১)} চেতন এবং আবশ্যিক স্বরূপকেই (আত্মা) ‘স্বয়ং’, ‘অহং’-এর আধার, যথার্থ ‘আমি’, ‘অহং’-এর প্রকাশক (আধার) প্রভৃতি নামে বলা হয়।

চ্যুত পদে না সূত্রবাৎ মন-বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট করলে আমার প্রাপ্তি যে অবশ্যই হবে, এতে কোনো সংশয় নেই—

“অসাম্প্রতিমেনোবুদ্ধির্ময়ৈনৈশাসংশয়ম্॥”

(গীতা ৮।৭)

যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধিতে সংসারের গুরুত্ব এবং মনে সংসারের চিন্তা থাকে, ততক্ষণ (পরমাত্মাতে স্থাব্যিক স্থিতি থাকলেও) নিজ অবস্থিতি সংসারেই আছে বলে বুঝতে হবে। সংসারে স্থিতি অর্থাৎ সংসারের সঙ্গে থাকলেই সংসারচক্রে ঘুরতে হয়।

উপরিউক্ত পদটির দ্বারা অর্জুনের সংশয় দূর করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, আমাতে মন-বুদ্ধি সর্বতোভাবে নিবিষ্ট করলে তোমার অবস্থিতি কোথায় হবে, তা তোমার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। যে মুহূর্তে তোমার বুদ্ধি একমুখ্য আমাতে সর্বতোভাবে নিবিষ্ট হবে, সেই মুহূর্তেই তুমি আমাতে অবস্থান করবে।

মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করা ছাড়া সাধকের আর কোনো কর্তব্য থাকে না। মন ভগবানে স্থিত হলে সংসারের চিন্তা হয় না এবং বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করলে সাধক সংসার-আশ্রয়বর্জিত হয়। সংসারের কোনো প্রকার চিন্তা ও আশ্রয় না থাকলে ভগবানই ধ্যান ও আশ্রয় হয়ে ওঠেন, যার ফলে ভগবদ্ভাব হয়।

এখানে মনের সঙ্গে ‘চিন্তা’ এবং বুদ্ধির সঙ্গে ‘অহং’-কে ধরতে হবে। কারণ ভগবানে চিন্তা এবং অহং নিবিষ্ট না হলে ‘তুমি আমাতেই নিবাস করবে’ এটি বলার সার্বজনীনতা থাকে না।

সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র ঈশ্বরের (পরমাত্মার)-ই সত্যতা অংশ হল জীবাশ্মা। কিন্তু সে এই জগতের একটি হুবহু অংশকে (শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদিকে) নিয়ে বলে মনে করে এগুলিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। (গীতা ১৫।৭) অর্থাৎ এগুলির প্রভু হয়ে ওঠে সে (ঈশ্বর)। একেবারেই ভুলে যায় যে এই মন বুদ্ধি ইত্যাদিও তো সেই পরমাত্মারই সমষ্টি সৃষ্টিরই অংশ। আমি সেই পরমাত্মারই অংশ এবং সর্বদা তাঁতেই অবস্থিত, একথা ভুলে গিয়ে সে নিজেকে পৃথক সত্তা বলে মনে করে যেমন, এক কোটিপতি ব্যক্তির মূখ পুত্র পিতার থেকে পৃথক হয়ে নিজ বিশাল প্রাসাদের দু চারটি ঘরে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে মনে করে, বৃহ উন্নতি

হয়েছে। কিন্তু যখন তার ভুল ভাঙে, তখন তার সেই কোটিপতিব উদ্ভাবিকর্ষী তত্ত্ব কোনো কিছুই আর অন্তরায়ের সৃষ্টি করে না। এই দৃষ্টিতেই ভগবান বলেছেন যে, যখন তুমি এই ব্যক্তি মন-বুদ্ধি আমাকে অর্পণ করবে (যা স্বভাবিকভাবেই আমার কারণ আমিই সমষ্টি মন-বুদ্ধির প্রভু), তখন সূর্য এ থেকে মুক্ত হয়ে (বাস্তব প্রথম থেকেই আমার অংশ এবং আমাতে স্থিত হওয়ায়) নিঃসন্দেহে আমাতেই অবস্থান করবে।

ভগবান সমস্ত অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে পঞ্চ মহাভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহংকায়—এই ভাবে আট ভাগে বিভক্ত তাঁর ‘অপরা (জড়) প্রকৃতি’র বর্ণনা করেছেন এবং পঞ্চম শ্লোকে এগুলি থেকে ভিন্ন তাঁর জীবন্ততা পরা (চেতন) প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। এই দুই প্রকৃতিরই ভগবান হুবহু নিজের বলে জানিয়েছেন। অতএব উভয়কেই প্রভু তিনি উভয়ের মধ্যে, জড় প্রকৃতির কাজ হওয়ায় ‘অপরা প্রকৃতি’ নিকৃষ্ট এবং চেতন পরমাত্মার অংশ হওয়ায় ‘পরা প্রকৃতি’ শ্রেষ্ঠ (গীতা ১৫।৭)। কিন্তু পরা প্রকৃতি (জীব) ভ্রমক্রমে অপরা প্রকৃতির নিজের এবং নিজের জন্য মনে করে তাতে আবদ্ধ হয় এবং ভ্রম মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয় (গীতা ১৬।২১)। তাই ভগবান এখানে বলেছেন যে মন বুদ্ধি রূপ অপরা প্রকৃতি থেকে ‘আপন ভাব’ সরিয়ে সেগুলি আমার বলে মনে করবে, কারণ সেগুলি প্রকৃতপক্ষে আমারই। এইভাবে মন-বুদ্ধি আমাতে অর্পণ করলে এগুলির সঙ্গে ভ্রমবশত মনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হবে এবং আমার সঙ্গে তোমার যে স্বতঃসিদ্ধ মিত্র-সম্পৃক্ততা অনুভূত হবে।

ভগবদপ্রাপ্তি সহজীয় নিশেষ কথা

কোনো নিশেষ সামান্য জোরে ভগবদপ্রাপ্তি হয় না। কারণ ধ্যান ইত্যাদির সামান্য শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয়। শরীর-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি প্রাকৃতিক হওয়ায়, সেগুলি জড় বস্তু। জড় পদার্থগুলির সাহায্যে চিন্ময় ভগবানকে জয় করা যায় না। কারণ প্রকৃতির সমস্ত পদার্থ একত্র হয়েও চিন্ময় পরমাত্মার সমান কখনো হতে পারে না।

সাংসারিক পদার্থ কর্ম (পুরুষার্থ) করার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাই সাধক মনে করে যে ভগবদপ্রাপ্তিও কর্মের দ্বারা হয়। সেইজন্য ভগবদপ্রাপ্তির বাস্তবতা সে

মন করে যে আমার কথা সাধনার দ্বারাই ভগবদ্প্রাপ্তি হয়

মন-পতকশা, পার্শ্বী প্রকৃতি উপসর্গ সাহায্যেই ইষ্টসাধ কল্যাণে ইতিহাস পুরাণাদিতে এইপ্রকার কাহিনী পাওয়া যায় বা শুনে সাধকের হৃদয়ে এমন প্রভাব পড়ে এবং তার ধারণা দৃঢ় হতে থাকে যে সাধনার দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায় কিন্তু সাধনার দ্বারাই যে ভগবান লাভ হবে এমন কোনো কথা নেই। উপসর্গ ইত্যাদি সাধনার দ্বারা যেখানে ভগবদ্প্রাপ্তি হয়েছে বলে মনে হয়, সেখানেও জড়-এর সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়াতেই প্রাপ্তি-লাভ হয়ে থাকে, সাধনার দ্বারা নয়। সাধনার সাধকতা হল অসাধন (জড়ের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক) পরিত্যাগ করা। ভগবান সর্বদা সকলের স্বতঃপ্রসূত কিন্তু জড়ের সঙ্গে মেনে নেওয়া

সম্পর্ক পরিত্যাগ করলে তাকেই তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতি হওয়া সম্ভব। তাই ভগবদ্প্রাপ্তি জড়ত্বের সাহায্যে নয়, জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হলে তবেই হয়ে থাকে সুতরাং যে সাধকগণ মনে করেন নিজসাধনার জোরে ভগবদ্প্রাপ্তি করণ, তাঁরা খুব ভুল করেন। সাধনার সাধকতা তো শুধুমাত্র জড়ত্বের আশ্রয় পরিত্যাগ করাতে থাকে—এই বস্তু না বুঝে সাধন-ভজনে মমত্ববোধ নিয়ে তার আশ্রয় ধরে থাকলে সাধকের জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থেকে যায়। যতক্ষণ চিন্তে জড়ত্বের প্রতি বিদ্যুদ্ভাষ মমত্ববোধ থাকে, ততক্ষণ ভগবদ্প্রাপ্তি হওয়া কঠিন। তাই সাধকদের উচিত তাঁরা যেন সাধনার দ্বারা জড়ত্বের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছেদ করেন।

একমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে করা সাধনার দ্বারাই অতি সহজে জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়।

পরিণিষ্ট ভাব মন বুদ্ধি ভগবানের অপবা প্রকৃতি (গীতা ৭।৪ ৫)। ভগবানের প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব হলোও অপবা প্রকৃতি ভগবানের থেকে পৃথক স্বভাবসম্পন্ন (জড় এবং পরিবর্তনশীল)। কিন্তু পবা প্রকৃতি (জীবাত্মা) ভগবানের থেকে পৃথক স্বভাবসম্পন্ন নয়। তাই ভগবানের সঙ্গে সাধনার প্রকৃতির নয় বরং তা জীবেরই (স্বয়ং-এর)—‘মম সাধর্ম্যমাখ্যাতাঃ’ (গীতা ১৪ ২) মন বুদ্ধি মম প্রকৃতির স্বজাতীয় অর্থাৎ এগুলি প্রকৃতির অংশ, কিন্তু আমরা স্বয়ং ভগবানের সুতরাং স্ব প্রকৃতি এবং মন-বুদ্ধিতে জাতিগত ভিন্নতা আছে আকর্ষণ এবং মিলন স্বজাতীয়তেই হয়, নিজাতীয়তে হয় না। এই হল নিয়ম। তাই মন বুদ্ধি ভগবানে নিযুক্ত হতে পারে না, একমাত্র স্বয়ংই ভগবানে যুক্ত হতে সক্ষম মন বুদ্ধির প্রকৃতি মেনে নিলে সাধকদের প্রায়ই এই ভুল হয় যে, তাঁরা স্বয়ং স্বতন্ত্র থেকে মন বুদ্ধিকে ভগবানে নিয়োজিত করার চেষ্টা করেন। তবে প্রকৃত তথ্য হল যে স্বয়ংই ভগবানে নিয়োজিত হয়, মন-বুদ্ধি নয়। স্বয়ং যখন ভগবানে নিয়োজিত হয়, তখন মন-বুদ্ধি নিজে থেকেই বিদূরিত হয় অর্থাৎ তখন তাদের আব অস্তিত্ব থাকে না, তখন একমাত্র ভগবানই বিদ্যমান করেন। কখন বাস্তবে মন বুদ্ধির কোনো অস্তিত্ব ছিলই না, তাঁরই এগুলিকে অস্তিত্ব প্রদান করে থাকে ‘ময়োদঃ ধার্যতে ভগবৎ’ (গীতা ৭।৫), ‘মনঃযত্যান্দিগাণি প্রকৃতিহ্মি কর্ষতি’ (গীতা ১৫।৭)। সেইরূপা গীতায় ‘ময়াসজ্জনাঃ’ (৭ ১) ‘মন্যনা ভব’ (১।৬৪, ১৮।৬২), ‘ময়ানেন্দ্রিয় মনো যে মাম্’ (১২।২), ‘ময়োব মন আদংব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়’ (১২।৮), ‘মজিহ্বঃ সততাং ভব’ (১৮।৫৭) ইত্যাদি পদে যে মন নির্বিষ্ট করার কথা বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা হল স্বয়ংকে ভগবানে নিয়োজিত করার উপায়। ভগবানে মন বুদ্ধি নিয়োজিত করলে প্রকৃতপক্ষে মন বুদ্ধি যুক্ত হয় না ‘কস্ম স্বয়ং হয়—‘নিবসিষ্যসি ময়োব’ কেন না জীবের স্বভাবই হল যে যেখানে মন বুদ্ধি নির্বিষ্ট হয় সেখানেই সে জিহ্ব থাকে। যেমন সূঁচ যেখানে যায়, পিঙ্কন পিঙ্কন সূঁচটাও সেইখানে যায়, তেমনি মন-বুদ্ধি যেখানে যায়, স্বয়ংও সেইখানে যায়। সংসারকে অস্তিত্বসম্পন্ন মনে করে ও প্রকৃত দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার মন বুদ্ধি সংসারে নির্বিষ্ট হয় এবং সংসারে মন বুদ্ধি নির্বিষ্ট হওয়ায় জীব ও নিজে সংসারে বাস্তব হয়ে থাকে। তাই জীবকে সংসার থেকে মুক্ত করার জন্যই ভগবান মন-বুদ্ধি ভাঙতে নির্বিষ্ট করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। স্বর্ণকার যেমন সোনারকে বিশুদ্ধ করার জন্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, যাতে সোনার সঙ্গে থাকে দূষণা নিজাতীয় পদার্থ পৃথক হয়ে যায় ও শুদ্ধ সোনার অকলেশ থাকে, তেমনিই ভগবানে মন বুদ্ধি নির্বিষ্ট করার ফলে মন-বুদ্ধি প্রকৃতি ও পৃথক হয়ে স্বয়ং ভগবানে মিলে যায় অর্থাৎ শুধু ভগবানই থাকেন। প্রীতিভাগবতে ভগবান বলেছেন—

বিষয়ান্ গায়াত্তিত্ত্বঃ নিময়ো নিমজ্জতে মামনুশরতত্ত্বিত্ত্বঃ ময়োব প্রসিদীয়াতে ॥ (১১।১৪ ২৭)

“বসুদেবঃ চিত্তা কবাজ মনঃ বিমলঃ অবক্ক হয আর আমাকে স্বয়ং কবলে মনঃ আমাতে বিমল হয অর্থাৎ মনঃ অব কোনো অস্তিত্ব থাকে না।”

অর্থাৎ মনঃ বুদ্ধি ভগবানে নির্বিষ্ট করলে তা বিনীত হয়ে যায়, কারণ অপরা প্রকৃতি আসলে ভগবানেরই স্বভাব ভগবানে বিলীন হওয়ায় মনঃ বুদ্ধির আর কোনো পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, তখন শুধু ভগবানই বিরাড্ কবেন ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’। অন্য, কথায়, মনঃ বুদ্ধি সংসার থেকে ভ্রো অপসারিত হল কিন্তু ভগবানকে নিজের অন্তর্গত করতে পারল না, তাই তার আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, শুধু ভগবানই বিরাড্ করেন।

জ্ঞান প্রকাশ হল মুখা আর ভক্তিতে ভগবানই মুখা। তাই জ্ঞানী স্বরূপে ক্রিত হল ‘সমদুঃখসুখঃ স্বহঃ’ (গীতা ১৪ ২৪) আর ভক্ত ভগবানে ক্রিত হল ‘নিবাসিন্যসি যমোদন’। স্বরূপে ক্রিত হলে অখণ্ডরূপ অনুভব হয় আর ভগবানে ক্রিত হলে প্রতিমূহূর্তে বর্ধমান অখণ্ডরূপের অনুভব হয়। ভগবানে ক্রিত হলে ভক্ত সর্বত্র ভগবানকেই দর্শন করতে থাকেন (গীতা ৮।৩০), কারণ তাঁর পুথ্য থেকেই এই ভাব থাকে যে ভগবান সর্ববাসী।

এই জ্ঞানে বলা হয়েছে যে, ভগবানে ক্রমশঃ সংসারের মনঃ পদঃ বুদ্ধি এবং সংসারে স্বয়ং নিজেই নির্বিষ্ট হয়, স্বয়ং নির্বিষ্ট হলে অহং ধূব হয়।

মনঃ প্রেমঃ মনঃ হয অব বুদ্ধি প্রকাশিত। ভগবানে মনঃ বুদ্ধি নির্বিষ্ট হওয়ার প্রাপ্য হল ভগবানে প্রেম ও শ্রদ্ধা হওয়া অর্থাৎ জগৎ সংসার প্রিয়তাব ও গুরুত্ব না থাকা, শুধু ভগবানেই প্রিয়তাব ও গুরুত্ববাদ হওয়া।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি যস্মি হিরম্।

অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাশুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

[অথ (যদি তুমি) , চিত্তম্, যস্মি (চিত্ত আমাতে) : হিরম্ (অচলভাবে) , সমাধাতুম্ (কিরা করতে) : ন, শক্নোষি, ততঃ (সক্ষম না হও, তাহলে) : ধনঞ্জয়া (হে ধনঞ্জয়) : অভ্যাসযোগেন (অভ্যাসযোগের সাহায্যে তুমি) , মাম্, আমাশুং, ইচ্ছ (আমাকে পাবার চেষ্টা কর)]

যদি তুমি আমাতে চিত্ত অচলভাবে হির (অর্পণ) করতে সক্ষম না হও, তাহলে হে ধনঞ্জয় ! অভ্যাসযোগের সাহায্যে তুমি আমাকে পাবার চেষ্টা কর ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা— ‘অথ চিত্তং সমাধাতুং ..... মামিচ্ছাশুং ‘অভ্যাসযোগ’।

ধনঞ্জয়’ ‘১৩’ পদটির অর্থ এখানে ‘মনঃ’, কিন্তু এই শ্লোকের অর্থের প্রেক্ষিতে বর্ণিত সমস্তার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে, তাই এখানে ‘চিত্তম্’ পদটির অর্থ হিসাবে ‘মনঃ’ ও ‘বুদ্ধি’ উভয়কে ধরেই ব্যাকসম্মত।

ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে যদি তুমি হোমার মন ও বুদ্ধি আমাতে অচলভাবে স্থাপন করতে অসমর্থ হও অর্থাৎ আমাতে অর্পণ করতে না পার, তাহলে অভ্যাসযোগের সাহায্যে আমাকে পাবার চেষ্টা কর।

‘অভ্যাস’ এবং ‘অভ্যাসযোগ’ দুটি আলাদা। কোনো উদ্দেশ্য চিত্তকে বাহ্যিক নিয়োগ করা হল ‘অভ্যাস’ এবং ‘যোগ’ বলা হয় সমগ্রকে সমস্ত বেদে অভ্যাস কবাই হল ‘অভ্যাসযোগ’। শুধুমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃত ভজন, নাম-রূপ প্রভৃতিকে বলা হয়

অভ্যাসের মূল যোগের সংযোগ না হলে সমস্তের উদ্দেশ্য সংসারই সিঁচাবক থাকে। উদ্দেশ্য সংসারের বাক্য প্রত্যেক স্থি পূত্র, চেন সম্পত্তি, মান-মর্যাদা, সুখতা, অনুকূলতা ইত্যাদি নানা কামনা উৎপন্ন হয়ে থাকে। কামনামূলে শক্তির কাজকর্মের সঙ্কল (কোনো পুত্র, কোনো অর্থ, কোনো মান-মর্যাদা ইত্যাদি) ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে (গীতা ১।৪১)। তাই এইরূপ বাক্তির ক্রিয়ান দ্বারা যোগ সিদ্ধ হয় না। যোগ এখনই হয় যখন ক্রিয়ামাত্রেরই উদ্দেশ্য (যোক, একমাত্র পরমাত্মা হয়।

সাধক যখন ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে বারবার নাম রূপ ইত্যাদি কবাব চেষ্টা করেন, তখন তাঁর মনে নানা সংকল্প উৎপন্ন হতে থাকে ওই সাধকের, ভগবদ্প্রাপ্তি আমায় একমাত্র উদ্দেশ্য। এইরূপে দৃঢ়নিষ্ঠা করে অন্য

সংস্কৃত সংস্কৃত শব্দে বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়।

‘অভ্যাসযোগ’ পদটির ধারা ভগবান ‘অভ্যাসযোগ’ কেই তাঁর প্রাণ পুত্র সন্তান সামান্য বলে জানিয়েছেন।

আগের শ্লোকে ভগবান তাঁকে মন-বুদ্ধি অর্পণ করার কথা বলেছেন। এখন এই শ্লোকে অভ্যাসযোগের কথা বলেছেন। এখানকার এই ধারণা হতে পারে যে অভ্যাসযোগ হল ভগবানে মন-বুদ্ধি অর্পণ করার সাধনা, পুণ্যে অভ্যাসের সাহায্যে মন-বুদ্ধি ভগবানে অর্পণ করতে হবে, তারপর ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটবে। কিন্তু মন-বুদ্ধি ভগবানে অর্পণ করলেই যে ভগবৎপ্রাপ্তি হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। ভগবানের কপার ভাষণ হল এই যে, যদি ভগবৎপ্রাপ্তি কবাই উদ্দেশ্য হয় এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাধক অভিন্ন হয় তাহলে কেবল ‘অভ্যাস’-এর দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হয়ে থাকে।

সাধক যখন ভগবৎপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ধ্যানধারণা, উপাসনা, ভজন, কীর্তন, প্রবণ ইত্যাদি করতে থাকেন, তখন তাঁর চিত্ত শুদ্ধ হতে থাকে এবং ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগে। ভাগ্যতিক সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমস্ত জ্ঞান হল ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে। ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র হলে ভগবানের সঙ্গে মিলনের ব্যাকুলতা জাগে ওঠে। এই ব্যাকুলতা তাঁর অবশিষ্ট সাংসারিক আসক্তি এবং অনন্ত জন্মের পাপকে ভস্ম করে দেয়। সাংসারিক আসক্তি এবং পাপ নাশ হলে তাঁর একমাত্র

ভগবানেই অনন্ত প্রেম জন্মায় এবং তিনি তখন আর ভগবানের বিচ্ছেদ সম্বন্ধে চিন্তা করে থাকেন না। যখন ভগবানের বিচ্ছেদ অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন ভগবানও সেই ভক্তকে ছাড়া থাকতে পারেন না অর্থাৎ ভগবানও তাঁর বিচ্ছেদ সম্বন্ধে চিন্তা করে থাকেন না এবং সেই ভক্তের চৈতন্য লাভ হয়ে যায়।

সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তিতে বিলম্ব হবার কারণ হল এই যে তিনি ভগবানের বিচ্ছেদ সম্বন্ধে চিন্তা করে থাকেন। যদি তাঁর ভগবানের বিচ্ছেদ অসম্ভব বোধ হয়, তবে আর ভগবানের সঙ্গে মিলনের সেরি হবে না। ভগবানের দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদি থেকে কোনো দূরত্ব নেই। সেখানে সেখানে, ভগবানও সেখানেই থাকেন। ভক্তের আকুলতা কম হওয়ায় ভগবৎপ্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে। সাংসারিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষার জন্যই এমন কারণ হয়ে থাকে যে ভগবৎপ্রাপ্তি ভবিষ্যতে হবে। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যখনই তাঁর ব্যাকুলতা ও অধীরতা হয়, তখনই সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা স্তব্ধ নাশ হয়ে যায় এবং অতি শীঘ্রই ভগবৎ লাভ হয়।

যেহেতু থেকেই যদি সাধক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন যে আমাকে ভগবৎপ্রাপ্তি করতেই হবে (তাঁর লৌকিক দৃষ্টিতে কিছু হোক বা নাই হোক) তাহলে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিয়োগ—যে কোনো উপায়েই অতি শীঘ্রই ঈশ্বরলাভ করা সম্ভব।

পরিশিষ্ট ভাষ্য — যাহা ‘অভ্যাস’ের চাক্ষুশতম শ্লোকে শুধুমাত্র ‘অভ্যাসের’ কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে বলা হয়েছে ‘অভ্যাসযোগের’ কথা, যার দ্বারা কল্যাণ হয়। যদি শুধু অভ্যাস হয় আর তাতে যোগের সম্পর্ক না থাকে, তা হলে তাহলে এক বিশেষ অন্তর্ভুক্ত দৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু তাতে কল্যাণ হয় না।

সিদ্ধি পুণ্য মনকে নিঃসঙ্গ করার চেষ্টা অথবা মনকে বারংবার ভগবানে নির্দিষ্ট করার প্রয়াস হল অভ্যাস। অভ্যাসযোগ মনকে নিঃসঙ্গ করে না, বরং মনকে সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়। ‘সংস্কৃত যোগ উদভে’ (গীতা ২.৪৮)।

অভ্যাসেহ্যাসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব।

মদর্থমপি কর্মণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাঙ্গাসি ॥ ১০ ॥

[অভ্যাসে, অপি (অভ্যাসযোগে), অসমর্থঃ, অসি (অসমর্থ হও); মৎকর্মপরমঃ, ভব (আমার জন্য কর্মপরায়ণ হও); মদর্থম (আমার জন্য), কর্মণি (কর্ম), কুর্বন্, অপি (করতে থাকতে); সিদ্ধিম (সিদ্ধি); অবাঙ্গাসি (লাভ করবে)]

যদি তুমি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও তবে আমার জন্য কর্মপরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম করতে থাকলেও তুমি সিদ্ধিলাভ করবে ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা- ‘অভ্যাসেহপাসমর্থোহসি মহাকর্মপরমো ভব’ এখন ‘অভ্যাসে’ পদটির অর্থ আগের (নবম) শ্লোকে বর্ণিত ‘অভ্যাসযোগ’ই ধ্বংস হইবে বীতাব একটি বীতি হইল যে আগে কণ্ঠিত বিষয়টি পূরে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অষ্টম শ্লোকে ভগবান মন-বুদ্ধি নিবিশিষ্ট করার সাধনাকে নবম শ্লোকে পুনরায় ‘চিন্তা সমাধাত্মম্’ পদটির দ্বারা বলেছেন অর্থাৎ মন-বুদ্ধি দুই-ই ‘চিন্তাম্’ পদটির অন্তর্গত করেছেন এইরূপ নবম শ্লোকে উদ্ধৃত ‘অভ্যাসযোগ’ পদটির জন্য এখন (দশম শ্লোকে) ‘অভ্যাসে’ পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভগবান বলেছেন যে, যদি তুমি পূর্বশ্লোকে বর্ণিত অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও, তাহলে আমার জন্যই স্তম্ভ কৰ্ম করে যাও। অর্থাৎ সমস্ত কৰ্ম (বর্ণশ্রম বর্মানুসারে শরীর নির্বাহ এবং জীবিত সমস্তকর্ম লৌকিক এবং ভজন, ধ্যান, নাম-জপ ইত্যাদি পারমার্থিক কর্ম) সাংসারিক ভোগ ও সংগ্রহের জন্য না করে একমাত্র ভগবদ্প্রাপ্তির জন্যই করা। যে কর্ম ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য ভগবদনির্দেশানুযায়ী করা হয়, তাকে ‘মহাকর্ম’ বলা হইয়াছে যেমন সাধক এইরূপ কর্মপরায়ণ, তাঁদের ‘মহাকর্মপরম’ বলা হয় যখন সাধকের নিজেরও ভগবানের সঙ্গে সম্মুখ থাকে এবং কর্মগুলিও ভগবানের প্রীত্যর্থ করা হয় তখনই মহাকর্মপরায়ণতা সিদ্ধ হয়।

সাধকের যোগ যখন তার সংসার (ভোগ ও সংগ্রহ) থাকে না, তখন নিষিদ্ধ ‘ক্রিয়াকর্ম’ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভূত হয় কারণ লক্ষ্য কর্ম করতে সাংসারিক ‘কামনা’ ই হল হেতু (১-১৩ ও ৩৭) অতএব ভগবদ্প্রাপ্তি উদ্দেশ্য হওয়ায় সমস্তকর্ম সমস্ত ক্রিয়াই শাস্ত্রবিশিষ্ট এবং ভগবদর্থে হয়ে থাকে।

‘মদনামপি কমাপি কুর্মান্ সিদ্ধিমবাস্যসি’ ভগবান যে সাধকের কথা এই শ্লোকের পূর্বার্ধে ‘মহাকর্মপরমো ভব’ পদটির দ্বারা বলেছেন, সেই কথাই পুনরায় এই পদটিতেও বলেছেন। পদটির ভাব হল যে, যদি পবিত্রতাই

উদ্দেশ্য হয় তাহলে সাধকের হিঁচ আর অন্য কোনো জ্ঞানে কী করে তত্ত পাবে।

ভগবান যেমন অষ্টম শ্লোকে মন বুদ্ধি তাঁকে অর্পণ করার সাধনাকে ও নবম শ্লোকে অভ্যাসযোগের সাধনাকে তাঁকে প্রাপ্ত করার পৃথক সাধন বলে জানিয়েছেন, তেমনই ভগবান এইখানে ‘মহাকর্মপরমো ভব’ (কেবলমাত্র আমারই জন্য কর্মপরায়ণ হও)—এই সাধনাটিও তাঁকে প্রাপ্তির পৃথক সাধন বলে জানিয়েছেন।

বাসস্বতী ব্যক্তি বাদসায় দ্বারা ধনলাভ করলে যেমন তার কর্মের উৎসাহ ও ধনসোভ বেড়ে চলে, তেমনই সাধক যখন ভগবানের জন্য সমস্ত কর্ম করেন, তখন তার মনেও ভগবদ্প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এবং সাধনা করার উৎসাহ বেড়ে যায় আকাঙ্ক্ষা তীব্র হলে যখন সাধকের ভগবানের বিচ্ছেদ অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন সর্বত্র পরিপূর্ণ রূপ ভগবান তাঁর কাছে আর আত্মগোপন করে থাকতে পাবেন না। ভগবান তখন কৃপা করে সাধককে তাঁর প্রাপ্তি করিয়ে দেন। সাধকের উদ্দেশ্য যদি ভগবদ্প্রাপ্তি করা হয় তাহলে সমস্ত ক্রিয়া তিনি ভগবানের জন্যই করে থাকেন, অর্থাৎ বুদ্ধি, সামগ্রী, সামর্থ্য এবং সময় পূর্বোপরি তিনি ভগবদ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত করেন এ ছাড়া তাঁর আর কীই বা করার থাকতে পারে। ভগবানও তাঁর কাছে এর থেকে বেশি কিছু আশা করেন না তাই তাঁকে নিজের প্রাপ্তি করিয়ে দেন। এর কারণ হল যে ভগবানকে কোনো বিশেষ সাধনার জোরে পাওয়া যায় না ভগবানের মস্তত্বের সাধনে সমস্ত সৃষ্টি যখন মূল্যহীন হয়ে পড়ে, কোনো এক ব্যক্তির দ্বারা অর্জিত সীমিত বস্তু বা সাধনার দ্বারা উদ্ধারের মূল্যায়ন করা কীভাবে সম্ভব। তাই তাঁর প্রাপ্তির জন্য ভগবান সাধকের কাছে মাত্র এইটুকু আশা করেন যে, সাধক তাঁর পূর্ণ যোগাভা, সামর্থ্য ইত্যাদি তাঁর প্রাপ্তিতে নিয়োজিত করুন, নিজের জন্য যেন কিছুই না রাখেন এবং এই সমস্ত যোগাভা, সামর্থ্যগুলি যেন নিজের বলেও মনে না করেন।

পরিশিষ্ট-ভ্রাম- অভ্যাসের থেকে ক্রিয়াসমূহ ভগবানে অর্পণ করা সহজ। কেন না অভ্যাস হল এমন ব্যাপার, যা বাব বার চর্চা করতে হয়। কিন্তু কর্ম স্বতন্ত্র হয়ে যায়, কারণ স্বভাবেরই থাকে কর্মের প্রবণতা। নিজের জন্য কর্ম করলে মানুষ আবদ্ধ হয়— ‘কর্মণ্য নধ্যতে অমৃতঃ’ তাই কর্মগুলি ভগবানে অর্পণ করলে মানুষ সহজেই ভগবানকে লাভ করতে

সম্ভব হয় (গীতা ৯।২৭-২৮)।

‘সদ্বর্ষমণি’ পদটির ৩৭৭র্থ হল, শুক পোকেই ভগবানের জন্য কর্ম করে যাওয়া।

***

অথৈতদপাশঙ্কোহসি কর্তুং মদ্যোগমাস্তিতঃ।

সর্বকর্মফলত্যাগঃ ততঃ কুরু যতাস্ববান্ ॥ ১১ ॥

[অথ (যদি তুমি), মদ্যোগম্ (আমার যোগের); আস্তিতঃ (আশ্রিত থেকে), এতৎ, অপি (এই সমন্বয়গুলি), কর্তুং, ফলকঃ, অসি (কবঃ অসমর্থ হও), ততঃ (তাহলে), যতাস্ববান্ (মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করে), সর্বকর্মফলত্যাগম্ (সমস্ত কর্মের ফলের ইচ্ছা ত্যাগ); কুরু (কর)]

যদি তুমি আমার যোগের (সমত্বের) আশ্রিত থেকে এইগুলিও (পূর্বশ্লোকে কথিত সাধনগুলি) করতে অসমর্থ হও তাহলে মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করে সমস্ত কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা—‘অথৈতদপাশঙ্কোহসি কর্তুং মদ্যোগ-মাস্তিতঃ’—আমার শ্লোকে ভগবান তাঁর উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম অর্পণ করে তাঁকে পাশ্চ কবার কথা বলেছেন এবং এখন এই শ্লোকে তিনি সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগকরণ সাধনার কথা বলেছেন। পূর্বশ্লোকে ভগবানের জন্য সমস্ত কর্ম করায় তাঁর প্রাধান্যের জন্য এটিকে ‘ভক্তিয়োগ’ বলা হয় এবং এইখানে সর্বকর্মফলত্যাগে শুধুমাত্র ফলত্যাগের প্রাধান্য থাকায় এটিকে ‘কর্মযোগ’ বলা হয়। এইরূপ ভগবৎপ্রাপ্তির এই দুটিই সূত্র (পৃথক পৃথক) সাধন।

এই শ্লোকে ‘মদ্যোগমাস্তিতঃ’ পদটির সম্বন্ধ ‘অথৈতদপাশঙ্কোহসি’ কণ্ঠটির সঙ্গে মনে করাই দিক বলে মনে হয়। কারণ যদি এটির সম্বন্ধ ‘সর্বকর্মফল ত্যাগঃ কুরু’ কথাটির সঙ্গে মনে করা হয়, তাহলে ভগবানের আশ্রয়ের প্রাধান্য থাকায় এটিও ‘ভক্তিয়োগ’ হয়। এক্ষেপ হলে দশম শ্লোকে কথিত ভক্তিয়োগ-সাধন থেকে এবং কোনো পার্থক্য থাকে না, কিন্তু ভগবানদশম ও একাদশ শ্লোকে ক্রমশ ‘ভক্তিয়োগ’ এবং ‘কর্মযোগ’ দুই ভিন্ন ভিন্ন সাধনার কথা জানাতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয়ত ভগবান এই শ্লোকে ‘যতাস্ববান্’ (মন বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীর বশকামী) পদও ব্যবহার করেছেন। কর্মযোগেই আত্মসংযম করার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ আত্মসংযম বাস্তবিক সর্বকর্মফল ত্যাগ করা অসম্ভব। সেইজন্যও ‘মদ্যোগমাস্তিতঃ’ পদটির সম্বন্ধ ‘অথৈতদপাশঙ্কোহসি’রই সঙ্গে বলে মনে করা উচিত, সর্বকর্মফলত্যাগ করার নির্দেশের সঙ্গে নয়।

যাঁদের ভগবানের ওপর তত বিশ্বাস নেই কিন্তু ভগবানের আশ্রয় অর্থাৎ নেশ বা সমাজের সেবা করার ওপরই বেশি বিশ্বাস, ভগবান তাঁদের জন্য এই শ্লোকে সর্বকর্মফলত্যাগকরণ সাধনার কথা বলেছেন। তাৎপর্য হল তাঁরা যদি সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করতে না পারেন তাহলে ফলের ইচ্ছা, যেহেতু ফলের প্রাপ্তি ইচ্ছার অধীন নয়, অতএব ইচ্ছা পোষণ করা অযৌক্তিক। যেন পরিভাষা করেন—‘কর্মণোলাধিকারশ্চে যা ফলেণু কসাতন’ (গীতা ২।৪৭)। ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করে কর্তব্য-কর্ম করলে তাঁদের সংসারে থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়।

‘সর্বকর্মফলত্যাগঃ ততঃ কুরু যতাস্ববান্’—কর্মযোগের সাধনে সর্বদাতাই কর্মের আধিক্য থাকে কারণ যোগপ্রাপ্তি অসম্ভবভাবে কর্ম করাই এবং হেতু বলে বলা হয়েছে (গীতা ৯।৩)। অতএব কর্ম ফলাসক্তি থাকলে আশঙ্ক হবার ভয় থাকে। তাই ‘যতাস্ববান্’ পদের দ্বারা ভগবান কর্মফলত্যাগের সাধনে মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংযমের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এটি সঙ্গীতীয় যে মন ও ইন্দ্রিয় সংযত হলে তবেই অন্যায়ের কর্মফলত্যাগ করা সম্ভব। সাধক যদি মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সংযম না করেন, তাহলে সূত্রই তাঁর মনে বিষয়-চিন্তা হতে থাকে এবং তা থেকে তাঁর বিষয়াসক্তি জন্মায়। ফলে তাঁর পতন হবার খুবই সম্ভাবনা থাকে (গীতা ২।৬২-৬৩)। ত্যাগের উদ্দেশ্য থাকলে সাধক সহজেই মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারেন।

এখানে ‘সর্বকর্ম’ পদটি যজ্ঞ-দান তপস্বী ও বর্ণশ্রম অনুযায়ী জীবিকা এবং শরীর-নির্বাহের জন্য

শাস্ত্রবিরহিত সমস্ত কর্মগুলির বাচক। সর্বকর্মফল ত্যাগের অভ্যপ্রায় স্বরূপত কর্মফল ত্যাগ না হয়ে কর্মফলে মমত্ববোধ, আসক্তি, কামনা, পাননা ইত্যাদির ভাগ বোঝায়।

কর্মফল ত্যাগের সাধনে কর্মগুলি স্বরূপত (বাহ্যিকরূপে) পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়নি; কারণ কর্মযোগে কর্ম করা তো অত্যন্ত জরুরী (গীতা ৬.৩)। যেমন আগে বলা হয়েছে, প্রয়োজন হলে কর্ম এবং তার ফলে মমত্ববোধ, আসক্তি, কামনা ইত্যাদি পরিত্যাগ করা

কর্মযোগের সাধকদের কর্মটান ইত্যাদি উচিত নয়। কারণ কর্মফল ত্যাগের কথা শুনে সাধকগণ প্রায়ই মনে করে থাকেন যে, যখন আমার কিছুই করার নেই, তখন আর কাজ করার প্রয়োজনীয়তা কী? সেইজন্য ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাততম শ্লোকে কর্মযোগের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, ‘যা তে সকোদ্যুকর্মধি’, ‘তোমার যেন কর্ম না-করার আসক্তি না হয়’—এবং সাধকদের কর্ম বিরহিত হতে (কর্ম ত্যাগ কবতে) নিষেধ করেছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ভগবান সাত্ত্বিক ত্যাগের লক্ষণ জানাতে গিয়ে বলেছেন যে, স্বরূপত কর্ম ত্যাগ নয়, কর্মের ফলাসক্তি ত্যাগই ‘সাত্ত্বিক ত্যাগ’

ফলাসক্তি ত্যাগ কলে কর্ম করতে থাকলে কর্ম করার বেগ প্রশান্ত হয় এবং পূর্বের আসক্তি দূর হয়। ফলেই আকাক্ষা না থাকায় কর্ম হতে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয় এবং নতুন করে আর কর্মাসক্তি জন্মায় না। ফলে সাধক কৃতকৃতা হন। পদার্থগুলিতে অনুরাগ, আসক্তি, কামনা, মমতা, ফলেচ্ছা ইত্যাদিই ক্রিয়ার বেগ সৃষ্টি করে। এগুলি থাকলে হঠকাবী হয়ে কর্ম ত্যাগ করতে ও কর্মের (ক্রিয়ার) বেগ প্রশান্ত হয় না।

পশ্চিমোক্ত-ভাব —সাধক যদি সর্বতোভাবে ভগবানের জন্য কর্ম কবতে সক্ষম না হন, তাহলে তার ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করে কর্ম করা উচিত, কারণ ফলেচ্ছাই বন্ধনের কারণ—‘ফলে সকো নিবধাতে’ (গীতা ৫.১২)।

সংক্ষেপ ভগবান অষ্টম শ্লোক থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত একটি সাধনায় অসমর্থ হলে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় সাধনায় অসমর্থ হলে তৃতীয় এবং তৃতীয় সাধনায় অসমর্থ হলে চতুর্থ সাধনায় কথা বলেছেন। এতে সংশয় হতে পারে যে, সর্বশেষে উল্লিখিত ‘সর্বকর্মফলত্যাগ’রূপ সাধন কি সব থেকে নিম্নশ্রেণীর সাধন? কারণ এটি সর্বশেষে বলা হয়েছে এবং ভগবান এতে (সর্বকর্মফল ত্যাগ কবতে) কোনো ফলের কথা জানাননি। এই সংশয় দূর করে ভগবান সর্বকর্মফলত্যাগরূপ সাধনকে স্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন এবং তার ফলও জানিয়েছেন।

বাগ-হেম অস্ত্রেরে বজ্রায় স্বাকায় সাধকের প্রকৃতি পুনবার তাঁকে কর্মে নিয়োজিত করে। তাই বাগ-হেম পরিত্যাগ করে নিষ্কামভাবে কর্ম কবলেই ক্রিয়ার বেগ শান্ত হয়।

যে সাধকদের সঙ্কশ-সাকার ভগবানে স্বাভাবিক প্রকৃতি বা ভক্তি নোই বরং ব্যবহারিক এবং লোকহিতকর কাজেই অধিক বিশ্বাস এবং আগ্রহ থাকে, তাঁদের শব্দে এই (সর্বকর্মফলত্যাগ-সাধন) সাধন অত্যন্ত উপযোগী।

ভগবান যে যে স্থানে কর্মফল ত্যাগের কথা বলেছেন, সেইসব স্থানে আসক্তি এবং ফলেচ্ছা-ত্যাগের কথা ধরে নিতে হবে। কারণ তাঁর মতে আসক্তি এবং ফলেচ্ছা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করলেই কর্ম হতে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয় (গীতা ১৮.৬)

সমস্ত কর্মের ফল (ফলেচ্ছা) ত্যাগ ভগবদ্প্রাপ্তির পৃথক সাধন। কর্মফল ত্যাগের দ্বারা বিষয়াসক্তি দূর হয়ে শান্তি (সাত্ত্বিক সুখ) প্রাপ্তি হয়। সেই শান্তি উপভোগ না করলে (ভাঙে সুখবুদ্ধি করে আবদ্ধ না হলে), সেই শান্তি পবিত্রত্ববোধ করিয়ে, তত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন কবে দেয়।

একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চাশতম শ্লোকে ভগবান সাধক ভক্তদের পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে একটি লক্ষণ ‘সঙ্গ বর্জিত’ (আসক্তিবিরহিত) বলে জানিয়েছেন। এই শ্লোকে ভগবান সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগের কথা বলেছেন, যা স’ংসারিক আসক্তি সর্বতোভাবে বর্জন কবলে তবেই সম্ভব হয়। ভগবান এই সর্বকর্মফলত্যাগের ফল যে ভক্তকেই পরিশ্রান্তি লাভ, তা এই অধ্যায়েরই দ্বাদশ শ্লোকে বলেছেন। সুতরাং এটি বুঝতে হবে যে শুধুমাত্র আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ কবলেও পবিত্রশান্তি বা ভগবদ্-প্রাপ্তি হয়।

শ্রোয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাক্ষানং বিশিষ্যতে।

ধ্যানং

কর্মফলভ্যাগত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

[অভ্যাসঃ (অভ্যাসেব থেকে) , জ্ঞানম্, শ্রেষ্ঠঃ (শাস্ত্রজ্ঞান শ্রেষ্ঠ) , জ্ঞানং (শাস্ত্রজ্ঞান থেকে) , ধ্যানম্, বিশিষ্যতে (ধ্যান শ্রেষ্ঠ) , ধ্যানং (ধ্যান অপেক্ষা) ; কর্মফলভ্যাগঃ (সমস্ত কর্মফল ভ্যাগ শ্রেষ্ঠ) ; হি, ত্যাগং (ত্যাগের দ্বারা) , অনন্তরম্ (অন্তরে) ; শান্তিঃ (পরম শান্তি লাভ হয়।)]

অভ্যাসের থেকে শাস্ত্রজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যানের থেকে সমস্ত কর্মফল ভ্যাগ শ্রেষ্ঠ, কারণ কর্মফল ভ্যাগের সাহায্যে অচিন্ত্য পরম শান্তি লাভ হয় ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা—[উপবাস অষ্টম শ্লোক থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত এক একটি সাধনায় অসমর্থ হলে ক্রমশঃ সমর্পণযোগ্য, অভ্যাসযোগ্য, ভগবদ্ভ্যাস কর্ম এবং কর্মফল ভ্যাগ এই চারপ্রকার সাধনার কথা জানিয়েছেন। এব দ্বাবা মনে হতে পারে যে প্রথম সাধনটির থেকে পরবর্তী সাধনটি অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষে বর্ণিত কর্মফল ভ্যাগের সাধনা সব থেকে নিম্নমানের। এইরূপ ধারণা ভ্রান্ত্যব কারণ এই যে প্রথমোক্ত তিনটি সাধনায় ভগবদ্-প্রাপ্তিকল্প ফলের কথা ('নিবসিষ্যসি মযোব', 'মামিচ্ছাস্থুঃ' ও সিদ্ধিমলাক্যসি এই পদগুলির দ্বারা) একই সঙ্গে বলা হয়েছে। কিন্তু একাদশ শ্লোকে যেখানে কর্মফল ভ্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে তার ফল হিসাবে ভগবদ্প্রাপ্তির কথা বলা হয়নি।

উপরিউক্ত ধারণাগুলি দূর করার জন্যই এই দ্বাদশ শ্লোকেও অবতারণা করা হয়েছে। এতে ভগবান কর্মফল ভ্যাগ কবাকৈ শ্রেষ্ঠ ও অচিন্ত্য পরম শান্তি প্রদানকারী বলে জানিয়েছেন, যাতে কেউ এই চতুর্থ সাধনাকে নিম্ন শ্রেণীর না মনে করেন। কারণ এই সাধনায় আসক্তি, মমতা এবং ফলেক্ষা ভ্যাগ করার প্রধান থাকায়, যে তত্ত্বের প্রাপ্তি সমর্পণযোগ্য, অভ্যাসযোগ্য এবং ভগবদ্ভ্যাস কর্ম করলে হয় তিক সেই তত্ত্বই কর্মফল ভ্যাগ দ্বারা প্রাপ্ত করা যায়।

উপরিউক্ত চারটি সাধনার দ্বাবাই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে ভগবদ্প্রাপ্তি করা সম্ভব। সাধকদের রুচি, বিশ্বাস এবং যোগাত্মক পার্থক্য থাকায় জনাই ভগবান অষ্টম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত পৃথক পৃথক সাধনার কথা বলেছেন

কর্মফল ভ্যাগের ফল (ভগবদ্প্রাপ্তি) পৃথকভাবে দ্বাদশ শ্লোকে বলার তাৎপর্য এই যে সমর্পণযোগ্য, অভ্যাসযোগ্য এবং ভগবদ্ভ্যাস কর্ম করলে যে ভগবদ্প্রাপ্তি হয় এটি সুপূর্ণজিত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কর্মফল ভ্যাগ দ্বারাও যে ভগবদ্-

প্রাপ্তি হয়, তা তত প্রচলিত নয়। তাই প্রচলিত সাধনায় থেকে এটির শ্রেষ্ঠত্ব জানাবার জন্যই দ্বাদশ শ্লোকটি বলা হয়েছে এবং এতে কর্মফলভ্যাগের ফল চিহ্নিত করা যথাযথ হয়েছে বলে মনে হয়।]

'শ্রোয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্'—মহর্ষি পাতঞ্জলি বলেছেন যে 'তত্র হিতৌ যয়েত্ভ্যাসঃ।' (যোগসূত্র ১।১৬) অর্থাৎ কোনো একটি বিষয়ে হিত্তি (স্থিতি) প্রাপ্ত করার জন্য বারবার চেষ্টা কবাকৈ বলা হয় 'অভ্যাস'।

এই শ্লোকে 'অভ্যাস' শব্দটি শুধু অভ্যাসরূপ ক্রিয়াব বাচক, অভ্যাসযোগের বাচক নয়। কারণ এই (প্রাণায়াম, মনোনিগ্রহ ইত্যাদি) অভ্যাসে শাস্ত্রজ্ঞান বা ধ্যানের উল্লেখ নেই এবং কর্মফলেব ইচ্ছা ভ্যাগের কথাও বলা হয়নি। ভগবতের থেকে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন হলেই যোগ হয়, কিন্তু উপরিউক্ত অভ্যাসগুলিতে কখন (শবীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধির) আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে।

'জ্ঞান' শব্দের অর্থ এখানে শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান নয়। কারণ হল তত্ত্বজ্ঞান সকল সাধনার ফল। তাই এখানে যে জ্ঞানের অভ্যাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, সেই জ্ঞানে অভ্যাসও নেই, ধ্যানও নেই বা কর্মফল ভ্যাগও নেই। যে অভ্যাসে জ্ঞান নেই, ধ্যান নেই বা কর্মফল ভ্যাগও নেই—সেইরূপ অভ্যাস অপেক্ষা উপরিউক্ত জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।

শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং সংসর্গেব সাহায্যে আধ্যাত্মিক বিষয় শুধু শেখা হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্ব অনুভব করার জন্য ধ্যান, অভ্যাস বা কর্মফল ভ্যাগরূপ কোনো সাধনাই না করা—একপ শুধুমাত্র পুণিগত বিদ্যার জন্য এখানে 'জ্ঞানম্' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই জ্ঞান উপরিউক্ত অভ্যাসের থেকে শ্রেষ্ঠ বলার অর্থ হল যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানবহিত অভ্যাস ভগবদ্প্রাপ্তিতে তত সহায়ক হয় না, যত অভ্যাসবহিত জ্ঞান সহায়ক হয়। কারণ জ্ঞানের সাহায্যে ভগবদ্প্রাপ্তির অচিন্ত্য অশ্রুত হতে পারে, তার

‘জ্ঞান’ সাংসারিক অর্কর্ষণ ঘটনা কাটানো সম্ভব হয় ততটুকু শুধু অভ্যাসের দ্বারা হয় না।

‘জ্ঞানাদ্ভ্যানঃ বিশিষ্যতে’—এখানে ‘ভ্যান’ শব্দটি শুধুমাত্র মনের একাগ্রতাকরণ ক্রিয়ার বাচক, ভ্যানযোগের বাচক নয়। এই ভ্যানে শাস্ত্রজ্ঞান ও কর্মফল ভাগ নেই। এই ভ্যান সেই জ্ঞানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে-জ্ঞানে অভ্যাস, ভ্যান এবং কর্মফল ভাগ নেই। কারণ ভ্যানের সাহায্যে মন নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু শুধুমাত্র শাস্ত্র জ্ঞানে মন নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাই মন নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ভ্যানের দ্বারা যে শক্তি সঞ্চিত হয়, তদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞানে হয় না। সাধক যদি সেই শক্তির সম্ভাবনার কবে পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হতে চান, তবে তাঁর যে সুবধা হয়, শাস্ত্রজ্ঞানীন্দ্রে তা হয় না এবং সঙ্গেই ভ্যানকারী সাধকদের (যাঁরা তাঁকে শাস্ত্রাধারন করেন, তাহলে) মন একাগ্র হওয়ায় প্রকৃত জ্ঞান অতি সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু শুধু শাস্ত্র অধ্যয়নকারী সাধকদের (উচ্ছ্রা থাকলেও) মনের চঞ্চলতার জন্য ভ্যানে ‘মগ্ন’ হতে আশ্বাস বোধ হয় (বর্তমান সময়েও শাস্ত্র অধ্যয়নকারী যত দেখা যায়, মনকে একাগ্র করার উদ্যোগকারী তত দেখা যায় না)।

‘ভ্যানাৎকর্মফলভ্যাগঃ’—জ্ঞান ও কর্মফল ভ্যাগ-বর্জিত ‘ভ্যানের’ থেকে জ্ঞান ও ভ্যানবর্জিত ‘কর্মফল ভ্যাগ’ শ্রেষ্ঠ। কর্মফল ভ্যাগের অর্থ এখানে কর্ম এবং কর্মফল স্বরূপত ভ্যাগ করার কথা নয়, এখানে বলা হয়েছে কর্ম এবং তার ফলে মনঃপ্রবোধ, আসক্তি ও কামনা ভ্যাগ করার কথা।

উৎপাত ও বিনাশশীল সকল বস্তুই হল ‘কর্মফল’। সেগুলির প্রতি আসক্তি ভ্যাগ করাই হল সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ করা।

কর্ম আসক্তি এবং ফলচ্ছাই সংসারের বন্ধনের মূল কারণ। আসক্তি এবং ফলচ্ছা না থাকলে কর্মফলভ্যাগী ব্রহ্ম সহজেই সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

শব্দ, উদ্ভিদাদি, মন, বুদ্ধি, যোগাত্মা, সামর্থ্য, পদার্থ ইত্যাদি যা কিছু মানুষের থাকে, সে সব কোনো কিছুই তার ব্যক্তিগত নয়, সমস্তই প্রকৃতি থেকে আহরিত। তাই কর্মফলভ্যাগী অর্থাৎ কর্মযোগী সেইসব সামগ্রী নিজস্ব বা নিজের জন্য মনে না করে জগৎতরফই সেবার নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত করেন। এইভাবে প্রাপ্ত সামগ্রীগুলির (জড় বস্তু) প্রবাহ সংসারের (জড়ের) দিকে করলে তার

জড়দের সঙ্গে সর্বত্রোদ্ভাব সম্ভব হলে প্রায় যাবৎ এবং পরমাত্মার সঙ্গে তার দ্বা-ভাবিক ও নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ অনুভূত হয়। তাই কর্মযোগীর অঙ্গ পৃথকভাবে ভ্যান করার প্রয়োজন হয় না। যদি তিনি ভ্যানকৃত হতে চান, কোনো সাংসারিক কামনা না থাকায় তিনি সহজেই ভ্যানকৃত হতে পারেন, কিন্তু সন্ধ্যাভাব থাকায় সাধারণ সাধকদের ভ্যানে মনোনিবেশ করতে অসুবিধা হয়।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে (ভ্যানযোগের প্রকরণে) ভগবান বলেছেন যে, ভ্যানের অভ্যাস করতে করতে শেষকালে সম্ভবত চিত্ত বন্ধন একমাত্র পরমাত্মাতেই উদ্ভবরূপে হ্রিত হয়, তখন তিনি সমস্ত কামনা বর্জিত হন এবং চিত্ত নিবৃত্ত হলে তিনি প্রথম পরমাত্মাত্ত্ব দ্বিতীয়াভ্যাস করেন (৬।১১৮-২০)। কিন্তু কর্মযোগী সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে অচিরে স্বয়ং পরমাত্মাত্ত্ব হ্রিত হন (গীতা ২।৫৫)। কারণ ভ্যানে চিত্ত পরমাত্মাতে স্থাপন করা হয়, তাই এতে চিত্তব। জড় বস্তু) অপ্রায় থাকার চিত্তের (জড় বস্তু) সঙ্গে বহুদূর পর্যন্ত সম্পর্ক বজায় থাকে। কিন্তু কর্মযোগে মনতা ও কামনা ভ্যাগ করা হয়, এগুলি ভ্যাগের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের (জড় বস্তু) সম্পর্কও সূতাই বর্জন হয়। তাই পরিণামে সমভাবে পরমাত্মাত্ত্ব প্রাপ্তি হলেও ভ্যানভ্যাসকারী সাধকদের দ্বারা চিত্ত নিবৃত্তি করতে অসুবিধা হয় এবং তাদের নিজস্ব পরমাত্মাত্ত্বের উপলব্ধি হয়। কিন্তু কর্মযোগীর সহজে ও শীঘ্র পরমাত্মাত্ত্ব অনুভব হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভ্যানের থেকে কর্মযোগের সাধন শ্রেষ্ঠ।

কর্মযোগের মূল মন্তু হল—নিজের কিছুই নয়, নিজের জন্য কিছুই চাই না, নিজের জন্য কিছু না করে যার জন্য সব সাধনের থেকে এই সাধনটি অতি বিশিষ্ট—‘কর্মযোগে বিশিষ্যতে’ (গীতা ৫।২)।

‘ভ্যাগাত্মাছিন্নবস্তুরম্’—এখানে ‘ভ্যাগাৎ’ পদটি ‘কর্মফলভ্যাগ’র জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ভ্যাগের স্বরূপ বিশেষভাবে বোঝার প্রয়োজনীয়তা আছে যা নিজ স্বরূপ, তা ভ্যাগ করা যায় না এবং যার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, তাকেও ভ্যাগ করা যায় না। যেমন, নিজ স্বরূপ হওয়ায় সূর্য থেকে তার দীপ্তি (প্রকাশমানতা) এবং জাপ পৃথক করা যায় না এবং যা পৃথক করা যায় না, তা ভ্যাগ করা অসম্ভব। এর বিপরীত হল যে, নিজ স্বরূপ না হওয়ায় এগুলির পৃথককরণ বা ভ্যাগ নিত্যা এবং স্বতঃসিদ্ধ। তাই

প্রকৃতপক্ষে তাগ তাইই হয়, যা নিজের নয় অথচ ভ্রমবশত নিজের বলে মনে করা হয়।

জীব স্বাধঃ চেতন ও অবিনাশী এবং জগৎ-সংসার চড় ও বিনাশশীল। জীব ভ্রমবশত (নিজ অংশী পদার্থাদিকে ভুলে) নিজস্ব জগৎ সংসারকে নিজের বলে মনে করে। সুতরাং জগতের সঙ্গে এই মনে করা সম্পর্ক ত্যাগ করা প্রয়োজন।

ত্যাগ অসীম। সংসারের সম্পর্কে সীমাবদ্ধতা থাকে, কিন্তু সংসার ত্যাগের (সম্বন্ধ-বিচ্ছেদের) সীমা থাকে না। অর্থাৎ যেসব বস্তুসমূহ সঙ্গে আমবা সম্পর্ক স্থাপন করি, সেগুলি সীমিত কিন্তু যে ত্যাগ করা হয় তা অসীম। ত্যাগ তাইই পরমায়ত্ত্ব প্রাপ্তি হয়। পরমায়ত্ত্ব প্রাপ্তিও অসীম হয়, কারণ পরমায়ত্ত্ব ভোগ, কাম, বন্ধ, বন্ধি ইত্যাদির সীমাবদ্ধিত (অসীম)। সীমিত বস্তুসমূহের মোহে এই অসীম পরমায়ত্ত্ব অনুভূত হয় না।

‘কর্মফলত্যাগ’ করলে সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্বন্ধের ত্যাগ হয়ে যায়। তাই এইখানে ‘ত্যাগাৎ’ পদটি কর্ম এবং তার ফলের (সংসারের) সঙ্গে ভ্রমবশত মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করার অর্থে ব্যবহৃত। এটিই ত্যাগের প্রকৃত স্বরূপ।

ত্যাগের অন্তর্গত জপ, ভজন, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদির ফল ত্যাগ ও বৃদ্ধিতে হবে। কারণ জপ, ভজন, ধ্যান, সমাধি ইত্যকণ নিজের জন্য করা হয় ততক্ষণ ব্যক্তির বজায় থাকায় বন্ধনবন্ধা বজায় থাকে। তাই নিজের জন্য করা ধ্যান, জপ, সমাধি ইত্যাদিও বন্ধন। অতএব কোনো ক্রিয়াতে নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষা না বাগাই হল ‘ত্যাগ’। প্রকৃত ত্যাগে ত্যাগ-বৃদ্ধি থেকেও সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন হয়।

‘শান্তিঃ’ পদটির অর্থ হল পরমশান্তি প্রাপ্তি করা, একেই ভগবৎপ্রাপ্তি বলা হয়।

অভ্যাস, জ্ঞান এবং ধ্যান—এই তিনটি সাধনের মধ্যে বৃদ্ধত কর্মফলত্যাগ-রূপ সাধনই শ্রেষ্ঠ। সাধকের মনে ততক্ষণ ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ তিনি (জড়বস্তুর আশ্রিত থাকায়) মূঢ় হন না (গীতা ৩।১২)। তাই ফলাসক্তি ত্যাগের প্রয়োজন অভ্যাস, জ্ঞান ও ধ্যান—এই তিনটি সাধনাতাই আছে। জড়বস্তু অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুগুলির সম্পর্কই অশান্তির মূল কারণ। কর্মফলত্যাগ অর্থাৎ কর্মযোগের প্রাপ্তিই কর্ম এবং তার ফলে আসক্তি ত্যাগ করা হয় (গীতা ৩।১২)। তাই

জড়বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকায় কর্মযোগী নিজেই পরমশান্তি প্রাপ্ত হন (গীতা ৩।১২)।

কর্মফল ত্যাগ-সম্বন্ধীয়া বিশেষ কথা

‘কর্মফলত্যাগ’ কর্মযোগেবই অপর নাম, কারণ কর্মযোগে ‘কর্মফলত্যাগ’ই মূল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার হয়ে আসার অনেক আগেই এই কর্মযোগ সুপ্ত-প্রায় হয়ে গিয়েছিল (গীতা ৪।২)। অর্জুনকে নির্মিত্ত করে ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে পুনরায় এটি প্রকটিত করেছেন (গীতা ৪।৩)। ভগবান এটি প্রকটিত করে যে কোনো পরিস্থিতিতে প্রত্যেক মানুষকে ফলাগের আধিক্য প্রদান করেছেন, না হলে অধ্যাত্মপন্থের বিষয়ে কখনো একথা ভাবই সম্ভব ছিল না যে একান্তে না থেকে, কর্মত্যাগ না করে, বস্তুসমূহ পরিগ্রহ না করে, আত্মবিস্মৃতি গ্রহণ না করে মানুষ যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজ কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম।

কর্মযোগে ফলাসক্তি ত্যাগ করাটি প্রধান কর্তব্য। সুখ-অসুখতা, ধনবতা-নির্বনতা, মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দা ইত্যাদি সমস্ত অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি কর্মের ফলরূপে উপস্থিত হয়। এগুলির প্রতি বাগ বা ঘেঁষ থাকলে কখনো পরমায়ত্ত্ব লাভ করা যায় না (গীতা ২।৪২-৪৪)।

উৎপন্ন-উৎপাদ বস্তুমা এই হল কর্মফল। ফল হিসাবে যা পাওয়া গেছে তা চিরস্থায়ী হয় না। কারণ যখন কর্মই চিরস্থায়ী নয়, তখন তার থেকে উদ্ভূত ফল চিরস্থায়ী হবে কীভাবে? সুতরাং সেগুলিতে আসক্তি ও অস্বস্তি রাখি হল ভুল। যে ফল কখনো প্রাপ্ত হয়নি, তা কামনা করাও ভুল। অতএব কর্মযোগের মূল হল ফলাসক্তি ত্যাগ।

কর্মযোগে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে আর শরীরাদি উত্ত-পদার্থ ছাড়া ক্রিয়া সংঘটিত হয়। সম্ভবপর নয়, তাই কর্ম এবং তার ফল হতে মুক্তি লাভ করা কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্ত কর্মসামগ্রী (শরীরাদি উত্ত-পদার্থ)-গুলিকে নিজের ও নিজের জন্য মনে করলেই ফলাসক্তি ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। শরীরাদি প্রাপ্ত সামগ্রীতে কোনো আসক্তি না রেখে কর্তব্য কর্ম করে গেলে পরমায়ত্ত্ব প্রাপ্তি হয় (গীতা ৩।১৯)। প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়াগুলি বন্ধনকারক নয়, বন্ধনের মূল হেতু হল কামনা ও ফলাসক্তি। কামনা এবং ফলাসক্তি দূর হলে সমস্ত কর্মই

অকর্ম ভবেৎ (গীতা ৪.১৯.২০)

ভগবান কর্মযোগকে কর্মসন্ন্যাসের থেকেও শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন (গীতা ৫.১২)। ভগবানের মতে কর্ম স্বকপত (বাড়াকড়ান) ত্যাগ করেন যে ব্যক্তি, তিনি সন্ন্যাসী নন। বরং কর্মফলের প্রত্যাশা না রেখে কর্তব্য করেন যে কর্মযোগী, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী (গীতা ৬.১)। আসক্তি-বর্জিত কর্মযোগী সকল সংকল্পমুক্ত হয়ে অন্যায়সে যোগাক্রম হন (গীতা ৬.৪)। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি কর্ম এবং ভাব মনঃপ্রজ্ঞাকে নিজের বা নিজের জন্য মনে করব সুবভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে পাপভোগী হবে থাকেন (গীতা ৩.১৩)। সুতরাং ফলাসক্তিই ভগবতে বঞ্চিতের প্রধান কারণ—‘ফলে সন্তোষ নিব্বাণে’ (গীতা ২.১২, এটি ত্যাগ করাই হল প্রকৃত ত্যাগ (গীতা ১৮.১১))।

ফলাসক্তি ত্যাগের ওপর গীতা যত জোর দেয় তত আর কোনো সাধনার ওপর দেয় না। অন্যান্য সাধনার কথা বর্ণনা করার সময়ও কর্মফল ত্যাগের কথা ভাব সন্তোষ বলা হয়েছে। ভগবানের মত অনুযায়ী ত্যাগ তাকেই বলা হয়, যখন নিষ্কামভাবে নিজেই কর্তব্য পালন করা হয় এবং ফলে কোনোপ্রকার আসক্তি না থাকে (গীতা ১৮.৬)। অতি উত্তম কর্মেও যেন আসক্তি না থাকে এবং অতীত সাধারণ কর্মেও যেন কখনো ছেঁদ না হয়। কারণ কর্ম উৎপন্ন হয়ে সমাপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু তার থেকে যে আসক্তি এবং দ্বেষ উৎপন্ন হয়, তা বহনের হেতু হয়। অপরপক্ষে অহং-ভাব ও মাগ-দেববর্জিত মানুষের সম্মুখে যদি সমস্ত পক্ষের সংগ্রহকণ ক্ষত্র-কর্মও এসে উপস্থিত হয়, তাহলেও তিনি তার দ্বারা আবদ্ধ হন না (গীতা ১৮.১৭)। সেইজন্য ভগবান এই ‘কর্মফলত্যাগ’-কে হিংসা, ক্রোধ, কাম, অহংস, ধ্যান ইত্যাদি সাধনগুলি থেকে শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন। অন্য সাধনগুলিতে ক্রিয়াগুলিকে উত্তম বলেই দেখা হয় কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ দেখা যায় না এবং তা প্রমসাদাও বটে। কিছু ফলাসক্তি ত্যাগ করতে পারলে সেখানে মনঃকর্মও করতে হয় না বা আশ্রয়, দেশ ইত্যাদি পালনই করাও প্রয়োজনও হয় না। সাধক যেখানে থাকেন, যা কিছু করেন, যে পরিস্থিতিতে থাকেন, তাতেই (ফলাসক্তি ত্যাগের সাহায্যে) অতি সন্তোষ নিজ কল্যান সাধন করতে পারেন।

নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মার অনুভূতি হয়, প্রাপ্তি হয় না। যেখানে ‘পরমাত্মার প্রাপ্তির’ কথা বলা হয়েছে, সেখানে এর অর্থ নিতাপ্রাপ্তের অনুভবই মনে করা উচিত। সেই প্রাপ্তি সাধনার দ্বারা হয় না, বরং জড়ত্ব ত্যাগের দ্বারা হয়। অমহাবোধ, কামনা এবং আসক্তিই হল জড়তা। শরীর, মন, ইন্দ্রিয়াদি পদার্থ ইত্যাদিতে ‘আমি’ বা ‘আমার’ মনোভাব পোষণ করাই হল জড়ত্ব। জ্ঞান, অভ্যাস, ধ্যান, তপ ইত্যাদি সাধনা করতে করতে যখন জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়, তখনই নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মার অনুভব হয়। কর্মফল ত্যাগের দ্বারা অর্থাৎ কর্মযোগে যত সন্তোষ জড়ত্ব ত্যাগ করা সম্ভব হয়, জ্ঞান, অভ্যাস, ধ্যান, তপ ইত্যাদির সাহায্যে তত নয়। কারণ জ্ঞানাদি সাধনাত্রে শরীরবস্তুর নিজের জড়ত্বের (শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি) সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক বজায় থাকে। এই সাধনক্রমের দ্বারা পরমাত্মপ্রাপ্তি হওয়ায় একসময় সাফল্য আসে বটে কিন্তু তাতে বিলম্ব ঘটে এবং তা কষ্টসাধ্য হয় কিন্তু কর্মযোগের প্রাচল্যেই লক্ষ্য থাকে জড়ত্ব ত্যাগ করার দিকে। জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্কই নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মার অনুভূতিতে প্রধান বাধা। এই তত্ত্ব অন্য সাধনে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না।

সাধক যখন দৃঢ়তার সঙ্গে স্থির করেন যে তিনি কখনো কোনো পরিত্যক্তিতে মন, বাসা অথবা ক্রিয়ার দ্বারা চুবি, মিথ্যা, ব্যভিচার, হিংসা, হিংসা, হিংসা, হিংসা, হিংসা, হিংসা ইত্যাদি শাস্ত্র দিকের কর্ম করবেন না, তখন তাঁর দ্বারা সত্যই বিজিত কর্ম হয়ে থাকে।

সাধকের নির্বিঘ্ন কর্ম ত্যাগ করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত, বিজিত কর্ম করাব নয়। কারণ সাধক যদি বিজিত কর্ম করা ছিঁব কবে, তাহলে তাকে বিজিত কর্ম করার অহংকার জন্মায়, যাতে সাধকের ‘অহং’ হ্রাস থাকে বিজিত কর্ম করার অহংকার থাকলে নির্বিঘ্ন কর্ম হয়ে থাকে কিন্তু ‘আমি নির্বিঘ্ন কাজ করব না’ এই নিষেধাত্মক স্থিরতায় কোনো যোগ্যতা, সামর্থ্যের অপেক্ষা না থাকায় সাধকের মনে কোনো অহংকার দেখা দেয় না। নির্বিঘ্ন কর্ম ত্যাগেও দৃঢ়তাবশত অহংকার হতে পারে। অহংকারের ঈদ্রক হলে বিচার করতে হয় যে, যা করা উচিত নয়, তা না করাও বিশেষ কিছু নেই। কিছু করলেই তার থেকে ফলব সম্ভাবনা থাকে। যখন কোনো কিছু করা হয় না,

শুধুমাত্র নির্মিত্ত কর্তব্য কৰা হইবে ১১ তখন যত্নেব ।
সম্ভাবনাও থাকে না। সুতরাং কোনো কিছু করার
অহংকার না থাকলে ফলাসক্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়। আর
ফলাসক্তি না থাকায় শান্তিলাভ স্বতঃসিদ্ধ হয়ে থাকে।

সাধন-সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা

ভগবান নবম, দশম এবং একাদশ শ্লোকে যে তিনটি
সাধনায় (অভ্যাসযোগ, ভগবদর্থ-কর্ম এবং কর্মফল
ভোগ) কথা ক্রমশঃ জ্ঞানিয়েছেন, বিচার করলে দেখা যায়
যে সেগুলির মধ্যে (কর্মফল ভোগ বাদ দিয়ে) প্রত্যেক
সাধনাই শোধ দুটি সাধন অন্তর্নিহিত রয়েছে, যেমন, (১)
অভ্যাসযোগে ভগবানের জন্য ভজন, নাম-রূপ ইত্যাদি
ক্রিয়া কবায় সেটি ভগবদর্থই হয় আর বিনামশীল ফলের
কামনা না থাকায় সেটি কর্মফল ভোগও হয়। (২) ভগবদর্থ
কর্মে ভগবানের জন্য কর্ম কবায় অভ্যাসযোগও হয় এবং
বিনামশীল ফলের কামনা না থাকায় কর্মফল ভোগও হয়।

সাধকের প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রথম নিজ লক্ষ্য, ধ্যেয়
অথবা উদ্দেশ্যকে দৃঢ় করতে হয়। তারপর জানতে হয় যে
কোন সাধক বাস্তবিক ভাবে সম্পর্ক? তারপর সে যে কোনো
সাধনটি করুক—অভ্যাস করুক, ভগবদ্প্রীতার্থ কর্ম
করুক বা কর্মফল ভোগ করুক, সেই সাধনই তার পক্ষে
যুগ্ম হয়ে ওঠে। যখন সাধকের লক্ষ্য হয় ভগবানকেই
প্রাপ্তি করা এবং সে জানতে পারে যে অন্যদিকাল চলে
ভগবানের সঙ্গেই তার স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্ক, তখন কোনো
সাধনাই আর তার কাছে গৌণ মনে হয় না। কোনো
সাধনার তব তম হওয়া শুধু লৌকিক দৃষ্টিতেই হয়ে
থাকে। বাস্তবে প্রাধান্য হল উদ্দেশ্যের। তাই সাধকের
নিজ উদ্দেশ্যে কোনো বিশুদ্ধ শৈথিল্য আসতে দেওয়া
উচিত নয়।

কোনো সাধনের সুগমতা বা কঠিনতা সাধকের ‘কৃতি’
ও ‘উদ্দেশ্য’র ওপর নির্ভর করে। কৃতি ও উদ্দেশ্য কেবল
ভগবানেরই হলে সাধন সুগম হয় আর কৃতি সংসারের
এবং উদ্দেশ্য ভগবানের হলে সাধন কঠিন হয়ে পড়ে।

যেমন স্ক্রুণা সকলেরই এক প্রকারের হয় এবং

সাদৃশ্য কল্পে তৃপ্তিও সকলে একইপ্রকার অনুভব
করে, কিন্তু ভোজের কৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হওয়ায়
ভোজন পদার্থও বিভিন্ন হয়ে থাকে। তেমনি সাধকের
কৃতি, বিশ্বাস এবং যোগ্যতা অনুযায়ী সাধনও বিভিন্ন
প্রকারের হয়ে থাকে, কিন্তু ভগবানকে না পাওয়ার দুঃখ ও
ভগবদ্প্রাপ্তির আগ্রহ সকল সাধকের এক প্রকারই থাকে।
সাধক যেমনই হোন না কেন, সাধনের পূর্ণত্ব হলে ভগবদ্-
প্রাপ্তিকণ আনন্দের অনুভূতি (তৃপ্তি) সকল সাধকের
একই হয়ে থাকে।

এই প্রকরণে অর্জুনকে নির্মিত্ত করে ভগবান
মুণ্ডমাছেরই কল্যাণের জন্য চারপ্রকার সাধন প্রণালীর
বর্ণনা করেছেন—(১) সমর্পণ যোগ, (২) অভ্যাসযোগ,
(৩) ভগবানের প্রীতার্থে সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান এবং (৪)
সর্বকর্মফল ভোগ হ্যাঁও চালাই সাধনদ্বয়ই হল ভগবদ্-
প্রাপ্তি, তবুও সাধকের মধ্যে কৃতি, প্রজ্ঞা, বিশ্বাস এবং
যোগ্যতার বিভিন্নতার জন্য সাধনের বিভিন্নতার কথা
বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চারটি সাধন প্রণালীর
প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ তাই সাধক যেটিকেই
গ্রহণ করবেন, সেটি সাধনটিকেই তার সর্বোত্তম বলে
মেনে নেওয়া উচিত।

নিজের অবলম্বিত সাধনাকে কখনোই গৌণ বলে মনে
করা উচিত নয় এবং সাধনার সাফল্যের (ভগবদ্প্রাপ্তির)
বিষয়ে কখনো সংশয় থাকা উচিত নয়। কারণ কোনো
সাধনই গৌণ নয়। সাধকের যদি একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে
ভগবদ্প্রাপ্তি, সাধনা যদি তাঁর কৃতি, বিশ্বাস এবং যোগ্যতা
অনুযায়ী হয়, সাধন যদি পূর্ণ উদ্যমে তৎপরতার সঙ্গে করা
হয় এবং ভগবদ্প্রাপ্তির আগ্রহও যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি
পেতে থাকে, তাহলে সকল সাধনই এক সমান হয়ে
থাকে। সাধকের উদ্দেশ্য, সামর্থ্য এবং তৎপরতার
সম্পর্কে কখনো শিথিলতা থাকা উচিত নয়। ভগবান
সাধকের কাছ থেকে এটুকুই অশা করেন যে সে যেন তার
পূর্ণ সামর্থ্য এবং যোগ্যতা সাধনায় নিয়োজিত করে।
সাধক ভগবদ্ব্যন্তর ঠিকমতো নাই জানুক, কিন্তু সর্বত্র
ভগবান তাঁর উদ্দেশ্য, ভাব, সামর্থ্য, তৎপরতা ইত্যাদি খুব

১ নির্মিত্ত কর্ম না করা ছিন্ন করলে দুটি অলক্ষ্য হয়। হয় নির্মিত্ত কর্মে প্রবৃত্তি হওয়া নষ্টের নিয়তি। বিমিত্ত কর্মের প্রদর্শিত চিত্র
নির্মল হয় এবং সর্বতোভাবে নিয়তি হলে পরমাত্মায় স্থিতি হয়। সর্বতোভাবে নিয়তির তাৎপর্য বাসনাধিত অবস্থার মধ্যে আছে,
অকর্মণ্যতা বা আলস্যের দাব নয়, কাবল আলস্য ইত্যাদিও নির্মিত্ত কর্ম।

ভাষ্যভাষ্যেই ভেদে থাকেন। সাধক যদি নিজ উদ্দেশ্য, ভাব, চেষ্টা, উৎসাহ, উৎকর্ষ ইত্যাদিতে কোনোপকার ত্রুটি না করেন, তাহলে ভগবান স্বয়ং নিজের সাধকের সমুদয়ে প্রকাশিত করেন। আমূল নিজ উদ্দেশ্য, বল, জ্ঞান ইত্যাদি কোনো কিছুতে ভেদে ভগবানকে প্রাপ্ত করা যায় না। যদি ভগবানের প্রদত্ত বল, জ্ঞান ইত্যাদি ভগবদ্-প্রাপ্তিঃই নির্মোক্ষিত কনা যায়, তাহলে তিনি কৃপাপূর্বক সাধকের উন্নতি প্রাপ্তি করিয়ে দেন।

জগতে ভগবানকে লাভ করা মন থেকে সহজ এবং সকলেরই তার অধিকারী কারণ এই জনাই মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি হয়েছ। সত্য প্রাণীর কর্ম ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় কোনো দুজন ব্যক্তিই ভগবৎ এক সমান ফল পেতে পারে না, কিন্তু (ভগবান এক হওয়ায়) সকলেরই সমানভাবে ভগবদ্-প্রাপ্তি হয় থাকে। কারণ ভগবদ্-প্রাপ্তি কর্মভিত্তিক নয়।

ভগবানের প্রাপ্তিতে সংসার বৈরাগ্য এবং ভগবদ্-

প্রাপ্তির আরও দু'টিই প্রধান এই দুটির মধ্যে কোনো একটি উত্তর হলে ভগবদ্-প্রাপ্তি হয়ে থাকে। তাহলেও ভগবদ্-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও বিশেষ শক্তি আছে।

এবার যে চারটি সাধনের কথা বলা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি সাধন প্রধানত ভগবদ্-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রতকারী এবং চতুর্থ সাধনটি (কর্মফল ত্যাগ) প্রধানত সংসার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদকারী।

সাধনা যার চোক : সাংসারিক ভোগ যখন দুঃখজনক বলে মনে হয় ও অন্তর থেকে ভোগাদি পরিত্যাগ করা হয়, তখন (ভগবান জ্ঞান হওয়ায়) ভগবানের দিকে স্বাভাবিকভাবে বাক্য বৃদ্ধি হয় এবং ভগবানের কৃপায় তাঁর প্রাপ্তিলাভ হয়।

এইভাবে যখন ভগবানকে পবনপ্রিয় বলে মনে হবে, তাঁকে ছাড়া থাকা অসম্ভব মনে হবে, তাঁর দিকে ব্যাকুল হা আসবে, তখন শীঘ্রই ভগবদ্-প্রাপ্তি হবে।

পরিশিষ্ট-ভাব -অভ্যাস, শাস্ত্রজ্ঞান এবং ধ্যান—এই তিনটি সাধন কারণসাপেক্ষ হলেও কর্মফল ত্যাগ কারণ নির্বাপেক্ষ হয়ে থাকে। কর্মফল ত্যাগকে শ্রেষ্ঠ বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, সাধাবশেষে মনে এটি নিকট বসে বিবেচিত হয়, কিন্তু তার মনে এই নশ যে, কর্মফল ত্যাগ প্রথম তিনটি সাধন থেকে শ্রেষ্ঠ। বাস্তবে চারটি সাধনই শ্রেষ্ঠ এবং এগুলি সেই সব সাধকদের জন্য, যাদের উদ্দেশ্য হল ত্যাগ।

এই শ্লোকে উদ্ধৃত চারটি সাধনের অন্তর্গত দশম শ্লোকে উল্লিখিত 'মদর্থমপি কর্মণি' (ভগবানের জন্য কর্ম করা) মূল্য হবনি তার কারণ হল 'মদর্থমপি কর্মণি' অর্থাৎ ভক্তিব্যবহি সাধন পূর্ণতা লাভ করে সুতরাং ভক্তি এবং ত্যাগ উভয় সাধনই সমান শ্রেষ্ঠ।

কর্মফল ত্যাগের ছাড়া কর্মফলের ইচ্ছাকে ত্যাগ করা কঠোর হবে ইচ্ছা মনে ওঠে আর ফলত্যাগ বাধ্যত্ব হয়। ফলত্যাগ করলেও অন্তরে তার কামনা থাকতে পারে। সুতরাং সাধকের উদ্দেশ্য থাকা উচিত কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা। ফল আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ হলে ক্ষুদ্র মনের আর কোনো ত্রুটিই থাকে না। মুক্তি বস্তু ভগবান দ্বারা হয় না, মুক্তি হয় কামনা ত্যাগের দ্বারা।

***

সংক্ষেপ—নির্ভর বিবেচনা ক্রম এবং সন্তোষ সংকর ভগবানের উপাসকদের দ্বারা সমুদয় উপাসকদের শ্রেষ্ঠ বলে জানায় ভগবান জড়মুখে সন্তোষ-উপাসনা করার নির্দেশ দেন। ভগবান অষ্টম শ্লোকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত তাঁর প্রাপ্তির মনুষ্য উপাসনার অন্তর্গত চারটি সাধন প্রণালীর কথা জানিয়েছেন। এবার এখানে থেকে উল্লিখিত শ্লোক পর্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে ভগবান চারটি সাধন দ্বারা সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত তাঁর প্রিয় ভক্তদের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। প্রথম প্রকরণটি একাদশ এবং দ্বাদশ দু'টি শ্লোকে বিস্তৃত, যার মধ্যে সিক্ত ভক্তের বারোটি লক্ষণ বলা হয়েছে।

অশেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র্যঃ করুণ এব চ।

নির্মমো নিরঙ্করঃ সমদুঃখসুখঃ ক্রমী ॥ ১৩ ॥

সমুটঃ সততং যোগী সত্যাত্মা দুঃখনিষ্ঠকঃ।

মগাপিতমনোবুদ্ধির্যো মন্থকঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

[সর্বভূতানাম (সমস্ত প্রাণী-এ), অথেষ্টা, চ। ভেষজ্যবর্জিতঃ এবং, মৈত্রী, ককণা (মৈত্রীভাবাপন্ন ও দয়াহীন এবং),
এন, নির্মমঃ (মমতাশূন্য), বিরহংকারঃ (অহংকারবর্জিত), সমদুঃখসুখঃ (সুখ দুঃখ সমদুঃখাপন্ন), ক্ষমী (ক্ষমাশীল),
সত্যভব, সমুষ্টি, যোগী (সদা সমুষ্টি যোগী), যতাক্ষ (সংযতনেহ), দৃঢ়চিহ্নঃ (দৃঢ়চিত্ত), ময়ি (আমারে), অপিত্তমনোবুদ্ধিঃ
(অপিত্তমনোবুদ্ধি), যঃ, মন্তকঃ (যাঁবা আমার ভক্ত : সহ। ভাব), মে প্রিয়াঃ (আমার প্রিয়),]

সমস্ত প্রাণীতে ঘেযভাব বর্জিত, সকলের মিত্র (প্রেমী) ও দয়ালু, মমতাবহিত, অহংকারবর্জিত, সুখ
দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সদা সমুষ্টি যোগী, সংযতনেহ, দৃঢ়চিত্ত ও আমাতে মনবুদ্ধি অর্পিত একপ
যাঁরা আমার ভক্ত, তাঁরা আমার প্রিয় ॥ ১৩-১৪ ॥

বাখ্যা ‘অথেষ্টা সর্বভূতানাম’ - অনিষ্টকারী দু’
কন্ডের হয় (১) উষ্ট প্রাপ্তিতে অর্থাৎ অর্প, ভান-
ন্যাদি, প্রতিপত্তি ইত্যাদির প্রাপ্তিতে বাধা প্রদানকারী এবং
• অনিষ্টকর পদার্থ, ক্রিয়া, ব্যক্তি, ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে
যোগকারী। ভক্তের শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি এবং
সংস্কারের প্রতিকূলে কেউ যদিই বাধাপ ব্যবহার করত,
উষ্ট প্রাপ্তিতে বাধা দান করত, যে কোনো ভাবে আর্থিক বা
• বার্ষিক কর্তৃক করত এবং তার হৃদয়ে কোনো বিন্দুমাত্র
লোভাব আসে না। কাবশ তিনি সকল প্রাণীর মনুষ্যই তাঁর
প্রভুকেই পরিচালিত দেখেন, একপ অবস্থায় তিনি যদি
বদ্বাধ করতে চান তাহলে কাব সঙ্গে করবেন— ‘নিজ
প্রভুময় দেখছি জগৎ কেহি মন করছি বিরোধ।’
(শ্রীবামচরিতমানস ৭ ১১২ খ)

শুধু তাই নয়; ভক্ত অনিষ্টকারীদের সমস্ত ক্রিয়াকেই
ভগবানের কৃপাপূর্ণ মঙ্গলময় বিধান বলে মনে করেন

প্রাণীমাত্রই স্বকপত ভগবানেরই অংশ। সুতরাং
কোনো প্রাণীর প্রতি বিন্দুমাত্র ঘেযভাব বাগাই হল
ভগবানের প্রতি ঘেয করা। এই কোনো প্রাণীতে ঘেযভাব
বলে ভগবানের সঙ্গে অবিভ্যক্ত তথা অনন্যপ্রেম হওয়া
সম্ভব নয়। সকল প্রাণীর প্রতি ঘেযভাববর্জিত চক্ষেই
ভগবান পূর্ণ প্রেম হওয়া সম্ভব। তাই ভক্তের প্রাণীমাত্রেরই
প্রতি বিন্দুমাত্র ঘেযভাব থাকে না।

‘মৈত্রী, ককণ এবং চ’^(১)—ভক্তের চিত্তে শুধু প্রাণীদের
এই দেখভাব যে থাকে না তা নয়, বরং সমস্ত প্রাণীতে
ভগবদ্ভাব থাকায় তিনি সকলের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ এবং সদয়
ব্যান্ধব করে থাকেন। ভগবান প্রাণীমাত্রেরই সুহৃদ
‘সুহৃদঃ সর্বভূতানাম’ (গীতা ৫।২৯)। ভগবানের সুভাব

ভক্তের মনো সঙ্গারত হওয়ায় হৃদয় ও সকল প্রাণীর সুহৃদ
হয়ে ওঠেন ‘সুহৃদঃ সর্বভূতানাম’ (শ্রীমদ্ভাগবত
৩।২৫।২১) তাই ভক্তেরও সমস্ত প্রাণীর প্রতি কোমল
স্বার্থ ছাড়াই স্বাভাবিক মৈত্রী এবং দয়ার ভাব থাকে—

হেতু রহিত জগৎ জগৎ উপকারী

ভূমধ ভূমধার সেনক অসুরারী ॥

(শ্রীবামচরিতমানস ৭।৪৭।৩)

নিজ অনিষ্টকারীর প্রতিই হৃদয়গণ মিত্রসুগত ব্যবহার
করে থাকেন। কারণ তাঁদের মধ্যে এই ভাব থাকে যে
অনিষ্টকারী অনিষ্টকপে ভগবানের বিশ্রামই পালন করে
থাকে। অতএব ভাবা আমার প্রতি যা করে তা ঠিকই
করে। কারণ ভগবানের বিশ্রাম সঙ্গাই মঙ্গলময়
অনিষ্টকারীগণ (অনিষ্টকর মিত্র হইবে) আমার পূর্বকৃত
পাপকর্মগুলির নাশ করছে; সুতরাং সে বিশেষভাবে
সংস্কারের যোগ্য।

সাধকমাত্রেরই মনে এই ভাব থাকে এবং থাকা
উচিতও যে, তার অনিষ্টকারী ব্যক্তি তার বিঘ্নত পাপপদ
মল ভোগ করিয়ে তাকে শুদ্ধ করে দিচ্ছে। সাধকগণ
ভক্তদেরও যখন অনিষ্টকারীদের প্রতি মৈত্রী এবং ককণার
ভাব থাকে, তখন সিন্ধু ভক্তদের আব বজাব কী আছে ?
সিন্ধু ভক্তদের শুধু তার প্রতি নয়, প্রাণীমাত্রেরই প্রতি
মৈত্রী এবং দয়ার বিশেষ ভাব থাকে।

পাতঞ্জলযোগদর্শনে চিত্তশুদ্ধির চারটি বিষয় জানানো
হয়েছে—

মৈত্রীকরণানুসিদ্ধোপেক্ষাণাং সুখদুঃখশূন্যাপূণ্য-
নিয়োগাণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্। (১।৩৩)

‘সুখীদের প্রতি মৈত্রী, দুঃখীদের প্রতি ককণা,

এখানে ভক্তদের যে সঙ্গদ নমা হয়েছে, তা জানী শূন্যচিত্ত) পূজ্যদের (গীতা ১৪ ২৩-২৫, ভক্তদের পক্ষেও
সংস্কারগণ। ‘মৈত্রী’ এবং ‘ককণা’ পদও এখানে শুধু ভক্তদের সঙ্গদই উদ্ধৃত হয়েছে।

পুণ্যস্বাদের প্রতি মুদ্রিতা (প্রসন্নতা) এবং পাপস্বাদের প্রতি উপেক্ষার ভাব থেকে চিত্তে নির্মলতা আসে।*

কিন্তু ভগবান এই চারটি বিষয়কে দুইভাবে বিভক্ত করেছেন ‘মৈত্রীঃ চ কৰুণাঃ’ অর্থাৎ সিদ্ধ ভক্তদের সুখী এবং পুণ্যস্বাদের প্রতি ‘মৈত্রী’র ভাব এবং দুঃখী ও পাপস্বাদের প্রতি ‘করুণা’র ভাব থাকে।

দুঃখী ব্যক্তিদের চোঁড়িতে দুঃখ প্রদানকারীদের ওপর (উপেক্ষার ভাব না হয়ে) দয়া থাকা উচিত। কারণ দুঃখ যারা ভোগ করে তারা তো (অতীত পাপের ফল ভোগ করে) পাপ হতে মুক্ত হচ্ছে, কিন্তু যারা দুঃখ প্রদান করে তারা নতুন করে পাপ সংগ্রহ করে। সুতরাং দুঃখ প্রদানকারী ব্যক্তি বিশেষভাবে দয়ার পাত্র।

‘নির্মমঃ’—যদিও প্রাণীমাত্রেরই প্রতি ভক্তের স্বাভাবিক মৈত্রী ও করুণা ভাব থাকে, তবুও তার কারণ প্রতি বিদ্যুৎ-এ মনঃবোধ থাকে না। প্রাণী এবং পদার্থে মনঃবোধই (আহার-ভাব) মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে। ভক্ত এই মনঃবোধ-বর্জিত হন। তাঁর নিজের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—ত্যাগে তাঁর মনঃবোধ থাকে না। সাধকরা এই ভুল করেন যে তাঁরা প্রাণী ও পদার্থে মনঃবোধ দূর করার চেষ্টা করলেও নিজ দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি থেকে তা সমানোর দিকে বিশেষ নজর দেন না। সেইজন্য তাঁরা সর্বতোভাবে নির্মম হতে পারেন না।

‘নিরহঙ্কারঃ’—শরীর, ইন্দ্রিয়াদি ক্ষুদ্র পদার্থগুলিকে নিজ স্বরূপ বলে মনে করলে অহংকার উৎপন্ন হয়।

ভক্তের নিজ শরীরের প্রতি বিদ্যুৎ-এ অহংবুদ্ধি না থাকলে এবং ভক্তবাদের সঙ্গে নিজ নিত্য সৎস্বক অনুভব হলে তাঁর চিত্তে স্বতঃই প্রেমা, অলৌকিক গুণাবলী প্রকটিত হতে থাকে। এই গুণগুলিকে তিনি নিজের গুণ বলে মনে করেন না, (ঐশী সম্পদ হওয়ায়) ভক্তবাদের বলে মনে করেন। ‘সৎ’-এর (পরমাত্মা) হওয়াতেই এগুলিকে ‘সদগুণ’ বলা হয়। সুতরাং ভক্ত সেগুলিকে নিজের বলেতে পারেন না। তাই তিনি অহংভাব থেকে সর্বতোভাবে বর্জিত হন।

‘সমদুঃখসুখঃ’—ভক্ত সুখদুঃখ প্রাপ্তিতে সমভাবে

বিরাজ করেন অর্থাৎ অনুকূলতা প্রতিকূলতা তাঁর চিত্তে বাগ ঘেঁষ, হর্ষ-শোক ইত্যাদি কোনো বিকার সৃষ্টি করতে পারে না।

গীতায় ‘সুখ-দুঃখ’ পদটি অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতির (যা সুখ দুঃখ সৃষ্টি করবে তেঁত) জন্য এবং চিত্তে উদ্ভূত হর্ষ-শোকাদি বিকারের জন্যও উদ্ভূত হয়েছে।

অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলি মানুষকে সুখী ও দুঃখী করে তাকে তাতেই আনন্দ করে রাখে। তাই সুখ-দুঃখে সৎ থাকার অর্থ হল—অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মনের মধ্যে হর্ষ শোকাদি বিকার না হওয়া।

ভক্তের শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, সিদ্ধান্ত ইত্যাদির অনুকূল বা প্রতিকূল প্রাণী, পদার্থ, পরিস্থিতি, ঘটনাদির সংযোগ বা বিয়োগ হলে, তাঁর অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার জ্ঞান হলেও, তাঁর চিত্তে হর্ষ-শোকাদি কোনো বিকার উৎপন্ন হয় না। এখানে একটি কথা জানতে হবে যে, কোনো পরিস্থিতির জ্ঞান হওয়া দোষশীল নয়, কিন্তু তার জন্য চিত্তে বিকার আসতে দোষের। ভক্ত বাগ-দেহ, হর্ষ শোক ইত্যাদি বিকার থেকে সর্বতোভাবে বর্জিত হন। যেমন পারক অনুসারে ভক্তের শরীরে কোনো ব্যদি দেখা দিলে তার শারীরিক পীড়ার জ্ঞান (অনুভব) হবে; কিন্তু তার জ্ঞান তার চিত্তে কোনোপ্রকার বিকার আসবে না।

‘অমী’—নিজের প্রতি কেউ যদি কোনো অপরাধ করে তবে তাকে শাস্তি দেবার কথা না ভেবে যারা ক্ষমা করে তাদের বলা হয় ‘অমী’।

সর্বপ্রথমে ভক্তের লক্ষণগুলির বর্ণনায় ‘অমেষ্টা’ পদটি দিয়ে ভগবান ভক্তদের নিজের অপরাধকারীদের প্রতি ঘেঁষ না থাকার কথা বলেছেন, আর এখানে ‘অমী’ পদটির দ্বারা তিনি বলেছেন যে ভক্তদের মনে সেই অপরাধীদের জন্য এই ভাব থাকে যে তারা যেন ভক্তবান বা অন্য কারও দ্বারা কোনো শাস্তি না পায়। এই ক্ষমাতাব ভক্তের এক বৈশিষ্ট্য।

‘সমুপঃ সততম্’^(১)—জীবের মনের অনুকূল প্রাণী, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির সংযোগে এবং মনের প্রতিকূল প্রাণী, পদার্থ, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির

* একজন সম্পন্ন ভক্তের কথা বলতে গিয়ে ভাগবতকার জানিয়েছেন—

সদা সমুপঃসততমঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ। সর্ববাকটকদিভো যথোপানংপদঃ শিসম্ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১৫।১৭)

‘যেমন জুতো পরে চললে পায়ে কাঁকর বা কাঁটা ফোটার ভয় থাকে না, তেমনিই যার মনে সমুপঃসততম আছে, তার সর্বত্রই সুখে ভরা, দুঃখ কোথাও নেই।’

বৈষয়িক সঙ্গীতি আসে। এটি বিজ্ঞাতীয় এবং অনিত্য পদার্থের জন্য হওয়ায় যে সম্ভ্রান্ত বা বিষাদ তা চিবুয়া যায় না। স্বয়ং নিত্য হওয়ায় জীবের নিত্য পরমায়াব অনুভূতিই বাস্তবিক এবং স্থায়ী সম্ভ্রান্তিকরক হয়।

ভগবানকে লাভ করলে ভক্ত নিত্য-নিরন্তর সম্ভ্রান্ত থাকেন। কারণ তাঁর ভগবানের সঙ্গে কখনো বিচ্ছেদ হয় না এবং তাঁর বিনাশশীল জগতে কোনো প্রয়োজনও থাকে না। তাই তাঁর অসম্ভ্রান্তির কোনো কারণই থাকে না। এই সম্ভ্রান্তির জন্যই তিনি জগৎকে কোনো প্রাণী বা পদার্থের প্রতি বিদ্ভুত্বের গুরুত্ব দেন না^{১১}।

‘সম্ভ্রান্ত’-এর সঙ্গে ‘সত্ততম্’ পদটি ব্যবহার করে ভগবান ভক্তের সেই চিত্তবৃত্তি সম্ভ্রান্তির দিকেই সঙ্গীত করিয়েছেন, যাতে কখনো কোনো ভাবভ্রম হয় না এবং তারতম্য হবার কোনো সম্ভ্রান্তনাও থাকে না। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ সব যোগমার্গে সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষদেরই এই সম্ভ্রান্তি (বা প্রকৃত্তি) সর্বজন থাকে।

‘যোগী’—ভক্তিযোগের সাধাযোগে পরমাত্মাকে প্রাপ্তকারী (নিত্যপরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত) ব্যক্তিকে ‘যোগী’ বলা হয়েছে।

বাস্তবে কোনো ব্যক্তিরই পরমাত্মার সঙ্গে কখনো বিযুক্তি হয়নি, হতে পারে না এবং তা সম্ভ্রান্তও নয়। কিন্তু এই সত্তা তিনি অনুভব করেছেন, তিনিই ‘যোগী’।

‘মতাত্মা’—যাঁর মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সহ শরীরের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে, তিনি ‘মতাত্মা’। সিদ্ধ ভক্তদের মন, বুদ্ধি ইত্যাদি বশ করতে হয় না, বরং এগুলি স্বাভাবিকভাবে তাঁদের মশে থাকে তাই তাঁদের বলা কোনোপ্রকার ইচ্ছাজনিত দূর্গুণ দূরীকরণের আচরণ ছাড়া কখনোই সম্ভ্রান্ত নয়।

মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি বাস্তবে স্বাভাবিকভাবে ঠিক পথেই চলে, কিন্তু সংসারের অসম্ভ্রান্ত হওয়াতে এগুলি পথভ্রষ্ট হয়। ভক্তের সংসারের সঙ্গে কোনো অসম্ভ্রান্তপূর্ণ সম্ভ্রান্ত না থাকায় তাঁর মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকল সর্বদাই তাঁর বশে থাকে। তাই তাঁর প্রত্যেক কাজই অনেক কাছের আদর্শরূপে পরিগণিত হয়।

দেখা যায় যে, এমনকি যাঁরা ন্যায়ের পথে চলেন সেই

সহ ব্যক্তিদের ইচ্ছাদিও কখনো কুপথগামী হয় না। যেমন বাজা দুপ্পন্থের মন শকুন্তলার প্রতি আকৃষ্ট হলে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে শকুন্তলা ব্রাহ্মণ কন্যা নয়, ক্ষত্রিয় কন্যা। কবি কালিদাস বলেছেন যে, কোনো ক্ষেত্রে সন্দেহ জাগলে তাতে সংপুরুষের চিত্তবৃত্তিই নির্ণায়ক হয়।

সত্যং হি সন্দেহপদেষু বস্তুমু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।

(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ১।২১)

ন্যায়শীল সহ ব্যক্তির ইচ্ছাবৃত্তিও যখন স্বাভাবিকভাবে কুপথে যায় না, তখন সিদ্ধ ভক্তদের (যাঁর ন্যায়, মর্মে হতে কখনো কোনো অপ্রত্যুত্তে বিভ্রান্ত হয় না) মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় কী করে কুপথে গমন করতে পারে?

‘দৃঢ়নিষ্ঠাঃ’—সিদ্ধ মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে ভগবতের পৃথক সম্ভ্রান্ত কোনো অস্তিত্ব থাকে না। তাঁদের বুদ্ধিতে একমাত্র পরমাত্মার অটল সত্তাই সর্বত্র বিস্তৃত করে। তাই তাঁদের বুদ্ধিতে বিপর্যয় মোহ (প্রতিকল্প পরিবর্তনশীল ভগবৎকে স্থায়ী বলে মনে করা) থাকে না। তাঁদের একমাত্র ভগবানের সঙ্গেই নিত্যসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত অনুভূত হতে থাকে তাই তাঁরা ভগবানেই দৃঢ়নিষ্ঠ হয়ে থাকেন। তাঁদের এই দৃঢ়তা বুদ্ধিতে নয়, ‘স্বয়ং’-এ হয়, যার প্রতিফলন হয় বুদ্ধিতে।

সংসারকে পৃথকরূপে অস্তিত্ব-সম্পন্ন বলে মনে করলে অথবা জগৎ-সংসারের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিলে তবেই বুদ্ধিতে বিপর্যয় এবং সংশয় মোহ উৎপন্ন হয়। বিপর্যয় এবং সংশয়যুক্ত বুদ্ধি কখনো স্থির হয় না। জানি এবং অজানি ব্যক্তির বুদ্ধির স্বভাবতেই পার্থক্য থাকে যদিও স্বকণ্ঠে মুটিই এক। অজানি ব্যক্তির বুদ্ধিতে জাগতিক সত্তা ও তার গুরুত্ব থাকে। কিন্তু সিদ্ধ ভক্তের বুদ্ধিতে কেবল ভগবান ব্যক্তিরকে জগতের কোনো বস্তুই পৃথক অস্তিত্ব থাকে না এবং কোনো গুরুত্বও থাকে না। তাই তিনি সর্বতোভাবে বুদ্ধি বিপর্যয় এবং সংশয়দোষবর্জিত হন এবং পরমাত্মাতেই দৃঢ় বুদ্ধিসম্পন্ন হন।

‘ময়্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ’—সাধক যখন ভগবদপ্রাপ্তিকেই নিজের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে স্থির করেন এবং স্বয়ং ভগবানে অর্পিত হন (যা বাস্তব সত্তা) তখন তাঁর মন,

^{১১}সম্ভ্রান্ত কবীর বলেছেন—

গোবিন গুরুবন বাক্ষন, হেঁদর রতন ধন বান। জব আঁইস সন্তোষ বন, সব ধন ধূরি সমান॥

বুদ্ধিও প্রভৃতি ভগবানে নিয়োজিত হয়। অতএব সিদ্ধ হইলেই ভগবানেরই অর্পিত থাকবে। এতে ভগবানেরই মনে মনে করেন। তাই তাঁর মন, বুদ্ধি আর বাক্যই তাঁর।

যেখানে প্রেম থাকে, সেখানেই স্বাভাবিকভাবে মানুষের মন আকৃষ্ট হয় আর যাকে মানুষ তার সিদ্ধান্ত দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, সেখানেই স্বভাবত তার বুদ্ধি নিয়োজিত হয়। ভক্তের কাছে ভগবানের থেকে বেশি প্রিয় না শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। ভক্ত তাঁর মন বা বুদ্ধির ওপরও বিশেষ শ্রীতি থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব গীতায় কর্মযোগীর লক্ষণও বলা হয়েছে (২।২৪-২৬ এবং ৩।৭-৯ শ্লোক পর্যন্ত), জ্ঞানযোগীর লক্ষণও বলা হয়েছে (১৪।২২-২৫ শ্লোক পর্যন্ত) অর্থাৎ ভক্তের লক্ষণও বলা হয়েছে (১২।১৩-১৯ শ্লোক পর্যন্ত) কিন্তু শুধু ভক্তের লক্ষণই ভগবান বলেছেন—‘অধেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র্যঃ ককণ এব চ’ এই লক্ষণগুলি (মিত্রতা ও ককণ) কর্মযোগীর ক্ষেত্রে বলা হয়নি এবং জ্ঞানযোগীর ক্ষেত্রেও বলা হয়নি। এটি শুধু ভক্তের লক্ষণই উদ্ধৃত হয়েছে। কর্মযোগী এবং জ্ঞানযোগীর মধ্যে সম-ভাব থাকলেও মিত্রতা এবং ককণ আসে না। কিন্তু ভক্তের মধ্যে শুধু থেকেই মিত্রতা ও ককণ থাকে।

ভক্তের দৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণী ভগবানের অংশ হওয়ায় সর্বক্ষেত্রে তিনি বর্তমান, তাহলে আর কে কার শত্রুতা করবে, কার সঙ্গে করবে এবং কেনই বা করবে? ‘নিজ প্রভুকে দেখিছি জগত কেহি সন করিছি বিরোধ’ (শ্রীকামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১২খ)। উদাহরণরূপে বলা যায় যে কারও কাছে রাম প্রিয়, কারও কাছে প্রিয় কৃষ্ণ, কারও-বা শঙ্কর প্রিয়। এইভাবে ইষ্ট পৃথক পৃথক হলেও এইসব ভক্তদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঐক্য হতে পারে। কিন্তু জ্ঞানযোগীরা সকলে পরস্পর এক হতে পারেন না। ভক্ত এবং জ্ঞানযোগীরা যদি পরস্পর মিলিত হন, তাহলে ভক্ত জ্ঞানযোগীর মত সম্মান করবেন, জ্ঞানযোগী ভক্তকে তত সম্মান দেয়াতে পারবেন না। এটি ভক্তের লক্ষণে বলা হয়েছে—‘সবহি মানপ্রদ আপু অমানী’ (শ্রীকামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৩৮.২)

শ্রীকামচরিতমানসের (বামনোত্তর) প্রাক্তে গোপালী তুলসীদাস সঙ্কলন ব্যক্তির সঙ্গে দুষ্টলোকেরও বন্দনা করেছেন এবং সত্য মানভাব নিয়েই করেছেন—‘বহুরি বন্দি খল গন সতিভায়ে’ (শ্রীকামচরিতমানস, বাসকাণ্ড ৪.১) ভক্তই একমুখ হয়ে পাবেন, জ্ঞানযোগী নয়। যদিও জ্ঞানযোগীর কথনে কারো সঙ্গে বিদ্বেষ বা শত্রুতা হয় না, তবুও তাঁর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে উল্লসিত, উত্তেজিত থাকে। জ্ঞানমার্গে বৈরাগ্যের প্রাধান্য থাকে এবং বৈরাগ্যে শুষ্কভাব থাকে। ভক্তি জ্ঞানযোগীর অন্তর কর্তন না করেও বৈরাগ্য ও উল্লসিতভাবের জন্য রাষ্ট্রের থেকে কাঠের বলে মনে হয়।

সুখপ্রদান করেও থাকে আর সুখপ্রদানে থাকে কোমলতা। জ্ঞানযোগীর মোক্ষসুখ গ্রহণও কঠোরভাব থাকে। কিন্তু সুখপ্রদান সুখ প্রদানের ভাল হলে ভক্তের মধ্যে প্রথম থেকেই কোমলভাব থাকে। ভক্তের মনে শত্রুতা জন্যও ঘেঁষাভাষা হয় না। জ্ঞানযোগী হন মানবের মতো আর ভক্ত হবেন মাথের মতো, তাই ভক্তের মধ্যে ককণভাব বেশি থাকে।

‘এক’ গদ্যটি বাক্যভাবের তাৎপর্য হল যে ভক্ত ঘেঁষাভাষাবিহীন হন, শুধু তটি নয়, তিনি মিত্রতাভাবাপন্ন এবং দয়ালুও হয়ে থাকেন।

‘নির্মমো নিরহঙ্কারঃ’ প্রত্যেক সাধকেরই নির্মম ও নিরহঙ্কার হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, তাই ভগবান গীতায়

‘ভগবান শ্রীকাম বলেছেন যে—

অখিল বিশ্ব যাই মোর উপায়া। সব পর মোহি বধারি দায়া।।

তিনুই মই মো পবিত্রি মদ মায়া। ভই মোহি মন যত অক কায়া।।

সুখম নপুংসক হাংস বা ক্রীড় মাচর কোটি। সর্ব ভল ভল কপট ভক্তি মোহি পবন প্রিয় সেহি।

(শ্রীকামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৮৭।৪, ৮৭ ক)

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ— এই তিনটি যোগস্বার্থই নির্মম এবং নিবত্তাকার হতে বলেছেন। কর্মযোগে ‘নির্মমো নিবহঙ্কারঃ স শান্তিমগ্নিগচ্ছতি’ (২. ৭১), জ্ঞানযোগে ‘অহংকারঃ ..... নিমৃচা নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়া কয়তে’ (১৮. ১৩) এবং ভক্তিযোগে ‘নির্মমো নিবহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ কামী’ (১২. ১৩) এই বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়ার কথা হল যে বাস্তবে আমাদের স্বরূপ অহংবোধ ও মমত্ববর্জিত। অহংবোধ (আমি ভাব) এবং মমতা (আমার ভাব) উভয়টিকেই আমাদের স্বরূপ মেনে নেওয়া হয়েছে, যা বাস্তবিক নয়। যদি তা বাস্তব হত তাহলে আমরা কখনোই নির্মম এবং নিবহংকার হতে সক্ষম হতাম না এবং ভগবানও কখনো নির্মম, নিবহঙ্কার হতে বলতেন না। কিন্তু আমরা নির্মম, নিবহংকার হতে পারি বলেই ভগবান এই কথা বলেছেন।

কর্মযোগে প্রথমে ‘কামনা’ ভাগ হয়, পরে কর্মযোগী স্বতই নির্মম নিবহংকার হন (গীতা ২. ৭১), জ্ঞানযোগে প্রথমে ‘অহংকার’ ভাগ হয়, পরে জ্ঞানযোগী স্বতই নির্মম হন (গীতা ১৮. ১৩)। ভক্তিযোগেও ভক্ত নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করেন এবং ভগবৎরূপে স্বতই নির্মম নিবহংকার হয়ে ওঠেন।

‘মহাপিতৃমনোবুদ্ধিগৌ মনুজঃ স মে প্রিয়ঃ’— এখানে ‘মহাপিতৃমনোবুদ্ধিঃ’ পদ সেই সব মানুষদের বোঝায়, যারা নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করেছেন। নিজেকে সমর্পণ করায় মন, বুদ্ধি ও স্বতই ভগবানে অর্পিত হয়। নিজেকে অর্পণ করলে আর কিছু থাকে না। কারণ আমরা হল স্বরূপ, পরে শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি। প্রথমে ভক্ত, মানুষ ব্যবপদে ভগবানে সমর্পিত হওয়ায় মন, বুদ্ধির পৃথক কোনো অস্তিত্ব থাকে না, শুধু ভগবানই থাকেন।

পরা ও অপরা দুই প্রকৃতির মধ্যেই ভগবানের সমান সম্বন্ধ, কিন্তু জীবের। পরাও অপরাও হচ্ছে কোনো সম্বন্ধ নেই। কারণ জীব অপরা প্রকৃতির থেকে উৎকৃষ্ট এবং ভগবানের অংশ। তাই জীবের সম্বন্ধ ভগবানের সঙ্গে। ‘মহাপিতৃমনোবুদ্ধিঃ’ কথাটির তাৎপর্য হল যে, জীব অপরা প্রকৃতিকে (মন-বুদ্ধিকে) নিজের বলে মনে না করে ভগবানকেই যেন নিজের বলে মনে করে^{১)}।

ভগবান জ্ঞানস্বরূপ এবং নিত্য পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁর মধ্যে জ্ঞানপিপাসা থাকে না, কিন্তু প্রেমপিপাসা অবশ্যই থাকে। তাই ভগবান বলেছেন যে, ‘যেসব ভক্ত আমাতে মন, বুদ্ধি অর্পণ করেছেন, তারা আমার প্রিয়’। একপ চকুই ভগবানের প্রিয় হয়ে থাকেন, অন্য কেউ নয়।

কোনো রাজার ছেলে যদি অন্যের কাছে শিক্ষা চায়, তা যেমন সেই রাজার ভালো লাগে না, তেমনই সং-হিংস্র আনন্দরূপ ভগবানের অংশ জীব যখন এই অসং ভগৎ-সংসারে কোনো কিছু কামনা করে, তখন তা ভগবানের পছন্দ না হওয়ারই কথা। কারণ তাতে জীবের মনোবৃত্তি হয় যে অন্যের কাছে কিছু আশা করে না, ভগবানের কাছে সে ই প্রিয়, কারণ এতে জীবের পবন চিত্ত হয়—

এক বানি কল্পনানিধান কী। সো প্রিয় জ্বকে গতি ন আন কী। (শ্রীকৃষ্ণচরিতাম্ভাস, অবশ্যক ৩. ১৩. ৪।)

সংস্কৃত—সিদ্ধ ভক্তদের ভক্তদের হৃদয়ে প্রভাব, যাতে ছোট লক্ষণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, পরবর্তী শ্লোকে সেগুলি বলা হয়েছে।

যস্যামোদিততে লোকো লোকামোদিততে চ যঃ।

হর্ম্যমর্ষভয়োদ্যোগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

[যস্যঃ (যাঁর থেকে) লোকঃ (কোনো প্রাণী) : ন, উদ্বিজতে (উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না) : চ, যঃ (এবং যিনি নিজেও), লোকঃ, ন, উদ্বিজতে (কোনো প্রাণী থেকে উদ্বেগ হন না), চ. যঃ, হর্ম্যমর্ষভয়োদ্যোগৈঃ (যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে), মুক্তঃ (মুক্ত), সঃ (তিনি), মে, আমার, প্রিয়ঃ (প্রিয়)]

^১ এখানে মনের অস্বাভাবিক চিত্ত এবং বুদ্ধির অস্বাভাবিক অহংকেও পরোক্ষ ভাবে

যাঁর জন্য কোনো প্রাণী উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি নিজেকে কোনো প্রাণী থেকে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি হর্ষ, অমর্ষ (ঈর্ষা), ভয় ও উদ্বেগ হতে মুক্ত ; তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৫ ॥

বাাখ্যা—‘যস্যামোষিজতে লোকঃ’—ভক্ত সর্বত্র এবং সর্বভূতে তাঁর পরমপ্রিয় প্রভুকে দেখে থাকেন। তাই তাঁর দৃষ্টিতে মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা কৃত সমস্ত কর্মই একমাত্র ভগবানের প্রসন্নতার জন্য হয়ে থাকে (গীতা ৬।৩১)। এরূপ অবস্থায় ভক্ত কোনো প্রাণীকে কীভাবে উদ্বিগ্ন করতে পারেন? তা সত্ত্বেও ভক্তদের জীবনেও দেখা যায় যে, তাঁদের মতিম্মা, আদর-অপমান, তাঁদের কোনো কোনো ক্রিয়া, এমনকি তাঁদের সৌম্য চেহারা দেখেও কোনো কোনো ব্যক্তি ঈর্ষানশও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে এবং ভক্তদের অকারণে হিংসা ও বিদ্বেষভাৱে কবতে থাকে।

ভক্তদের প্রতি কারও একপ বিদ্বেষযুক্ত আচরণের কারণ কি? চিন্তা করে দেখলে জানা যাবে যে, ভক্তদের ক্রিয়া থেকে কারও কখনো উদ্বেগের কারণ হয় না। কারণ ভক্তরা প্রাণীদের মধ্যে ভগবানকেই প্রত্যক্ষ করেন—‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ (গীতা ৭।১৯)। তাঁদের ক্রিয়ামাত্রই স্বভাবত প্রাণীদের পরম হিতের জন্য হয়ে থাকে। ভ্রমবশতও তাঁদের দ্বারা কখনো কারো কোনো অহিত কাজ হয় না। ভক্তদের সঙ্গার্কে যাবা বিদ্বেষ বোধ করে, আসলে তা তাঁদের নিজেকে রাগ-দ্বেষযুক্ত আসুৰী স্বভাবের জন্যই করে থাকে। নিজেকেই দোষযুক্ত স্বভাবের জন্য তাঁদের কাছে ভক্তদের হিংস্র ক্রিয়াও উদ্বেগজনক বলে মনে হয়। এতে ভক্তদের দোষ কোথায়? ভক্তইনি বলেছেন—

নৃগমিনসঙ্কনানাং ভূপজলসম্ভোবনিহিতবৃত্তীনাম্।

লুক্ককমীবরপিতৃনা নিদ্বারণবৈরিণো জগতি ॥

(ভক্তহরিনীতিশতক ৬১)

‘হরণ, মৎসা এবং সঙ্কন ব্যক্তি যথাক্রমে ভূপ, জল এবং পল্লবের দ্বারা তাদের জীবন নির্বাহ করে (কাউকে কিছু বলে না) ; কিন্তু বাধ, মৎসাশিকারি এবং দুষ্ট ব্যক্তি অকারণে এদের সঙ্গে লড়ত্ব করে থাকে।’

প্রকৃতপক্ষে ভক্তদের দ্বারা অন্য ব্যক্তিদের বিদ্বিত হওয়ার প্রকৃতি ওরূপ না, বরং প্রায়শই একপ দেখা যায় যে, ভক্তদের প্রতি বিদ্বেষশরী ব্যক্তিব্যক্তিও তাঁদের চিন্তা, মঙ্গল, দর্শন, সঙ্গ, বাক্যালাপের প্রভাবে নিজ আসুৰী স্বভাব পারিত্যাগ করে ভক্ত হয়ে ওঠে। এ কারণেই ভক্তদেরই

ঐদার্যপূর্ণ স্বভাব।

উমা সত্ত্ব কই ইহই শড়াই। মঙ্গ করত জো করই ভলাই।

(শ্রীরামচরিতমানস ৫।৪১।৪)

অর্থাৎ বামাযণে শিব পার্বতীকে জানাচ্ছেন যে, সন্তের লক্ষণই একপ যে খালা ক্ষতিকারক, সন্তপুরুষগণ তাদেরও মঙ্গল করে থাকেন। তবে ভক্তদের বিদ্বেষকাণ্ডী ব্যক্তিরেব সকলেরই যে পরিবর্তন হয়—তাঁরও কোনো নিয়ম নেই।

যদি মেনে নেওয়া যায় যে ভক্তদের থেকে কারও কোনো উদ্বেগ হয় না বা অন্য লোকেরা ভক্তদের বিরুদ্ধে কিছু করে না বা ভক্তদের শত্রু-বিত্র হয় না, তাহলে ভক্তদের শত্রু-বিত্র, মান-অপমান, নিন্দা স্থিতিতে সরাসরি কথা (যা পববর্তী ঘটাদর্শ উল্লিখিত শ্লোকে বলা হয়েছে) বলা হত না। তাৎপর্য হল যে লোকদের নিজ-আসুৰী স্বভাবের জন্য ভক্তদের হিতকর ক্রিয়াতেও উদ্বেগ হতে পারে এবং তারা পরিবর্তে ভক্তদের বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টাও করতে পারে বা নিজেকে তাদের শত্রু বলে মনে করতে পারে। কিন্তু ভক্তের দৃষ্টিতে কেউ শত্রুও নয় বা কাউকে উদ্বিগ্ন করার ভাবও তাঁর মধ্যে থাকে না।

‘লোকামোষিজতে চ যঃ’—ভগবান আগে বলেছেন যে, ভক্তের দ্বারা কোনো প্রাণী উদ্বেগপ্রাপ্ত হয় না, এবার উপরিউক্ত পদটির দ্বারা জানিয়েছেন যে, ভক্তরা নিজেরাও কোনো প্রাণী থেকে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না। এ দুটি কারণ আছে—

(১) ভক্তের শরীর, মন, ইন্দ্রিয়াদি, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিকল্পে ও অনিচ্ছায় বা পবেচ্ছায় ক্রিয়া বা ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী হওয়ায় এবং ভগবানে আত্মস্তিক প্রেমে নিমগ্ন থাকায় ভক্ত সর্বত্র এবং সর্বভূতে ভগবদ্দর্শন করেন। তাই প্রাণীমাত্রেরই ক্রিয়াতে (তা যতই তাঁর উচ্চার প্রাণকুল ছোক না কেন) তিনি ভগবানের নীলাই দর্শন করে থাকেন। তাই কোনো ক্রিয়ার দ্বারাও তাঁর বিন্দুমাত্র উদ্বেগ হয় না।

(২) মানুষের অপরের থেকে উদ্বেগ তখনই হয়, যখন তার কামনা, ধারণা, সাধনা, সিদ্ধান্ত ইত্যাদির সঙ্গে বিরোধ হয়। ভক্ত সর্বতোভাবে পূর্ণকাম হন। অতএব তাঁর অনোর থেকে উদ্বিগ্ন হওয়াও কোনো কারণই থাকে না।

‘হর্ষামর্ষভয়োষেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ’—
এখানে হর্ষমুক্ত হবার তাৎপর্য হল এই যে, সিদ্ধ ভক্ত
সর্বপ্রকার হর্ষাদি, বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন
কিন্তু তার মানে এই নয় যে সিদ্ধ ভক্ত সর্বতোভাবে হর্ষশূন্য
(অপ্রসন্ন) হয়ে থাকেন, বরং তাঁর প্রসন্নতা নিত্য,
একরস, বিশিষ্ট এবং অলৌকিক হয়। তাঁর প্রসন্নতা
সাংসারিক পদার্থের সংযুক্তি-বিগুক্তিতে উৎপন্ন ক্ষণিক,
বিনাশশীল এবং হ্রাস-বৃদ্ধিসম্পন্ন হয় না। সর্বত্র
ভগবদ্বুদ্ধি হওয়ায় একমাত্র নিজ ইষ্টদের ভগবান এবং
তাঁর লীলাগুলি দর্শন করে তিনি সর্বদাই প্রসন্নভাবে
অবস্থান করেন।

কারও উন্নতি সত্য করতে না পারাকে বলা হয়
‘অমর্ষ’। অন্য লোকদের নিজেব মতো অথবা নিজেব
থেকে বেশি সুখ-সুবিধা, অর্থ, বিদ্যা, সম্মান, যশ
প্রভৃতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হতে চেষ্টা সাধারণ মানুষের মনে
বৈশীকাতবতা থাকে, কারণ অনেক উন্নতি তাদের সহ্য
হয় না।

কখনো কখনো কিছু সাধকের চিন্তেও অন্য সাধকদের
আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং প্রসন্নতা দেখে বা শুনে কিঞ্চিৎ
ইর্ষ্যভাব উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভক্তগণ এই বিকার থেকে
সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে থাকেন। কারণ তাঁর কাছে তাঁর
প্রিয় প্রভু বসতিত অন্য কারও পৃথক অস্তিত্বই থাকে না।
তাহলে তিনি কারও প্রতি অমর্ষভাব কেনই বা রাখবেন ?

সাধকের অন্তরে যদি কারোব আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখে
মনে হয় যে আমারও একপ আধ্যাত্মিক উন্নতি হোক,
তাহলে এই ভাবটি তার সাধনার পক্ষে সহায়ক হয় কিন্তু
সাধকের মনে যদি এমনভাব আসে যে অমুকের কেন
উন্নতি হল আমার কেন হল না—তাহলে এই কুচিন্তার
জনা তার চিন্তে অমর্ষভাব উৎপন্ন হয়, যেটি তাকে
পতনের দিকে নিয়ে যায়।

ইষ্টের বিরোধ এবং অনিষ্টের সংযোগের আশঙ্কা
থাকে ‘ভয়’ নামক বিকার উৎপন্ন হয়। দুটি কারণে
ভয় হয়—(১) বাহ্য কারণবশত, যেমন—বাঘ,
সিংহ, সাপ, চোর, ডাকাতি ইত্যাদি থেকে অনিষ্ট হওয়া
বা কোনোপ্রকার সাংসারিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা
থেকে এবং (২) ভিতরের কারণবশত ; যেমন—চুরি,

ছল, কপট, বাঁচচার ইত্যাদি আত্মানকর ভাব বা অচরণ
থেকে।

সব থেকে বড় ভয় হল মৃত্যুর। বিবেকশীল
ব্যক্তিদেরও প্রায়শই মৃত্যু ভয় থাকে।^(১) সাধকদেরও
প্রায়শ সংসঙ্গ ভজন ধ্যান ইত্যাদির সাধনাত্রে শরীর ক্লশ
হওয়া ইত্যাদির ভয় থাকে। তাঁদের কখনো কখনো এমন
ভয়ও হয় যে সংসারে বৈবাগ্য ছাড়া আমার শরীর এবং
পরিবারের পালন-পোষণ কীভাবে হবে মনোমতো বস্তু
প্রাপ্তিতে সাধারণ মানুষের ক্ষমতালী ব্যক্তি থেকে বাধা
প্রদানের ভয় হয়ে থাকে। এই সমস্ত ভয়ই কেবল শরীরের
(জড়ের) আশ্রয়েই উৎপন্ন হয়। ভক্ত সর্বক্ষণ
ভগবদ্চরণের আশ্রিত থাকেন, তাই তিনি সর্বদাই
ভয়বর্জিত। সাধকেরও ততক্ষণ ভয় থাকে, যতক্ষণ তিনি
সর্বতোভাবে ভগবদ্ভীচরণের আশ্রিত না হচ্ছেন।

সিদ্ধ ভক্ত সর্বদা সর্বত্র তাঁর প্রিয় প্রভুর লীলাই দর্শন
করে থাকেন। তাই ভগবানের লীলা তাঁর মনে ভয় উৎপন্ন
করে না ?

মন একভাবে না থেকে বিক্ষিপ্ত হলে তাকে ‘উদ্বেগ’
বলা হয়। এই (পদদশ) শ্লোকে ‘উদ্বেগ’ শব্দটি তিনবার
বাবল্লভ হয়েছে। প্রথমবার উদ্বেগের কথায় ভগবান
জানিয়েছেন যে ভক্তের কোনো ক্রিয়াই ভক্তের দিক
থেকে মানুষের উদ্বেগের কারণ হতে পারে না, দ্বিতীয়বার
উদ্বেগের কথায় বলেছেন যে অপর ব্যক্তির কোনো
ক্রিয়াতেই ভক্তের চিন্তে উদ্বেগ সৃষ্টি হয় না—এ ছাড়া অন্য
নানা কারণেও মানুষের উদ্বেগ হতে পারে ; যেমন—
বাবংবার চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেব কোনো কাজ সফল না
হওয়া, ইচ্ছানুযায়ী কার্যের ফল না পাওয়া, অনিচ্ছাকৃত
প্রাকৃতিক বিপর্যয় ; ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি দুঃখদায়ক
দুর্ঘটনা হওয়া, নিজ কামনা, মান্যতা, সিদ্ধান্ত অথবা
সাধনপথে বিঘ্ন আসা ইত্যাদি। ভক্ত এই সমস্ত উদ্বেগ
থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন—এটি জানাতেই তৃতীয়বার
উদ্বেগের কথা বলেছেন। তাৎপর্য হল যে ভক্তের
অন্তঃকরণে ‘উদ্বেগ’ বলে কোনো বস্তু থাকেই না।

উদ্বেগ হওয়ার পেছনে কারণ হল অপ্রত্যাশনিত কামনা
এবং আসুরী স্বভাব ভক্তের অন্তর সর্বতোভাবে দূরীভূত
হওয়ায় তাদের কোনো স্বতন্ত্র অভিলাষ থাকে না, আর

আসুখী হুভাব ত্তো সাধনাবস্থা তেই নষ্ট হয়ে যায় ' ভগবদ-
ইচ্ছাই ভক্তের ইচ্ছা হয়ে থাকে। ভক্ত তাঁর ক্রিয়াব-
ফলরূপে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রাপ্ত অনুকূল-প্রতিকূল
পৰিস্থিতিতে ভগবানের কৃপাপূর্ণ নিদানই দেখে থাকেন
এবং নিবৃত্তির আনন্দে বিভোর হয়ে থাকেন। তাই ভক্তের
উদ্বিগ্ন সর্বতোভাবে দূর হয়ে যায়।

'মুক্তঃ' পদটির অর্থ হল—বিকার থেকে সর্বতোভাবে
মুক্তি। চিত্ত সংসারের মোত থাকলে অর্থাৎ পরমাত্মাতে
পূর্ণভাবে মন-বুদ্ধি নির্দিষ্ট না হলেই ঈর্ষা, অমর্ষ, ভয়,
উদ্বিগ্ন ইত্যাদি বিকার উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভক্তের দৃষ্টিতে
একমাত্র ভগবান বসতিস্থ অন্য কারও পৃথক সত্ত্ব ও ভুক্ত
না থাকে। তাঁর মধ্যে এইসব বিকার উৎপন্ন হয়ই না। তাঁর
মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সদ্গুণ-সদাচার থাকে।

এই স্লোকে ভগবান 'ভক্তঃ' পদটি ব্যবহার না করে
'মুক্তঃ' পদটি ব্যবহার করেছেন। এর উৎপত্তি হল যে ভক্ত
সমস্ত দুর্গুণ ও দুশাচার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন।

গুণের অহংকার হলে দুর্গুণ নিজে থেকেই উৎপন্ন
হয়। নিজের মধ্যে কোনো গুণের বিকাশ হলে তাতে

পরিণিষ্ট ভাব—অন্যকিছুতে অস্তিত্ব প্রদান করলেই উদ্বিগ্ন, ঈর্ষা, ভয় ইত্যাদি আসে। ভক্তের দৃষ্টিতে একমাত্র
ভগবান বসতিস্থ অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই, তাহলে তিনি আর কার জন্য উদ্বিগ্ন, ঈর্ষা, ভয় ইত্যাদি করবেন আর কেনই-
বা কববেন? 'নিজ প্রভুয় দেখিছি জগত, কেহি সন করিছি বিরোধ' (শ্রীবামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১২ ব)

❧ ❧ ❧

সংস্কৃত—/মুক্ত ভক্তের হৃদি লক্ষণ বর্ণিত তৃতীয় প্রকরণটি পূর্বের স্লোকে উদ্ধৃত হয়েছে।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথাঃ।

সর্ববস্ত্রপরিভাগী যো মন্তকঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

[গ। (গিনি) . অনপেক্ষঃ (আকাঙ্ক্ষারহিত) ; শুচিঃ, দক্ষঃ (বাহ্যাস্ত্রে পবিত্র, দক্ষ) , উদাসীনঃ (উদাসীন) ; গতব্যথাঃ
(সংসারবর্জিত এবং) ; সর্ববস্ত্রপরিভাগী (নতুন নতুন কর্মানুষ্ঠান বর্জন করেছেন) ; সঃ, মন্তকঃ (সেকপ ভক্ত) ; মে, প্রিয়ঃ
(আমার প্রিয়)।]

গিনি আকাঙ্ক্ষারহিত (নিম্পৃহ), বাহ্যাস্ত্রে পবিত্র, দক্ষ, উদাসীন, বাথারহিত এবং প্রারম্ভ অর্থাৎ নতুন
নতুন কর্মারম্ভ সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন, এরূপ ভক্ত আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা—'অনপেক্ষঃ'—ভক্ত ভগবানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ
বলে মনে করেন। তাঁর কাছে ভগবদ্প্রাপ্তির থেকে বেশি
আর কোনো কিছুই হয় না। তাই সংসারের কোনো
বস্তুতেই তাঁর কোনোপ্রকার আকর্ষণ থাকে না। শুধু তাই
নয় নিজের বলে যে শরীর, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধিতে
তাতেও তাঁর আপনভাব থাকে না, বরং সেগুলিকেও

তিনি ভগবানেরই বলে মনে করেন, আসলেও যা
ভগবানেরই। তাই তখন জীবিকা-নির্বাহের কোনো চিন্তা
থাকে না। অর্থাৎ তখন আর তাঁর কোনো জিনিসের
ইচ্ছা-বাসনা বা ম্পৃহা থাকে না।

ভক্তের যত বড় বিপদই আসুক, তা জানা সত্ত্বেও তাঁর
হৃদয়ে কোনো প্রতিকূল প্রভাব পড়ে না। অতি ভয়ঙ্কর

পবিত্রতিকেও তিনি ভগবানের লীলা জ্ঞান করে আনন্দে থাকেন, তাই তাঁর কোনোকপ অনুকূলতার কামনাও থাকে না।

বিনাশশীল পদার্থ স্থায়ী হয় না, তার বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী আর অবিনাশী পরমাত্মার সঙ্গে কখনোই বিচ্ছেদ হয় না। এই বাস্তব সত্য জ্ঞানাব ফলেই ভক্তের মনে স্বাভাবিকভাবেই বিনাশশীল পদার্থের জন্য কোনো কামনাব সৃষ্টি হয় না।

এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যে, কেবল ইচ্ছা করলেই জীবিকা-নির্বাহের পদার্থ পাওয়া যায় আর ইচ্ছা না করলে পাওয়া যায় না—এমন কোনো নিয়ম নেই। প্রকৃতপক্ষে শরীর নির্বাহের প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া যায়। কারণ জীবমাত্রেরই শরীর নির্বাহের প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রীর ব্যবস্থা ভগবান প্রথম থেকেই করে রেখেছেন। ‘আকাঙ্ক্ষা করলে বর’ আবশ্যিক বস্তু প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হওয়া আসে। মানুষ যদি কোনো বস্তুকে নিষ্কলমে জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করে ‘বস্তুটি কী করে পাওয়া যায়? কোথায় পাওয়া যায়? কখন পাওয়া যায়?’—এই প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে নিজের মনে চেপে রাখে তাহলে তার সেই আকাঙ্ক্ষার বিস্তার হতে পারে না অর্থাৎ তার সেই ইচ্ছা অন্য লোকে জানতে পারে না। তাই অন্য লোকেদের হৃদয়ে এই আবশ্যিক জিনিস তাকে প্রদানের ইচ্ছা বা প্রেরণা জাগে না। প্রায়শই দেখা যায় যে, যাদের নেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে (চোব ইত্যাদির) তাদের কেউ কিছু দিতে চায় না। অপরপক্ষে ভান্সী সাধু এবং বালকদের প্রয়োজনের কথা অপরে সহজেই অনুভব করে এবং তাদের শরীর নির্বাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রসন্নতা সহকারে ব্যবস্থা করে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আকাঙ্ক্ষা না করলে জীবন-নির্বাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অযাচিতভাবে স্বতই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই দ্রব্যাদির আকাঙ্ক্ষা করা হল মূৰ্খতা এবং এতে অকাঙ্ক্ষা দুঃখ পেতে হয়। ভক্তের তো নিজের বলে প্রতীয়মান যে শরীর তার কাছেও কোনো প্রত্যাশা থাকে না, তাই তিনি সর্বতোভাবে নিরূপেক্ষ (আকাঙ্ক্ষা রহিত) হন।

কোনো কোনো ভক্তের তো ভগবান দর্শন দেবেন এমন আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। ভগবান যদি দর্শন দেন

তাহলেও আনন্দ, না দিলেও আনন্দ! তিনি তো সর্বদাই ভগবানের প্রসন্নতা ও কৃপা অনুভব করে আনন্দে বিভোর হয়ে থাকেন। একপ নিরূপেক্ষ ভক্তের পিছু পিছু ভগবান অনুগমন করেন। ভগবান নিজে বলেছেন—

নিরূপেক্ষঃ যুনিঃ শান্তঃ নিবৈরাঃ সমদর্শনম্।

অনুরজামাহঃ নিতাঃ পূয়েনোত্যঙ্গিহ্মরেণুভিঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।১৬)

‘যিনি নিরূপেক্ষ (কারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখেন না), সর্বদা আমার মনন করেন, শান্ত, ছেদবর্জিত এবং সবার প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সেই মহৎ ব্যক্তির পিছনে আমি সর্বদা এই কথা ভেবেই অনুগমন করি যে তাঁর পদধূলি আমার ওপর পতিত হোক এবং আমি পবিত্র হই।’

কোনো পদার্থের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ যদি ভগবানে তর্জি করে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে সেই পদার্থটিরই তর্জি হয়। কারণ (সেই বস্তুটির প্রতি লক্ষ্য থাকায়) সে সেই বস্তুটির জন্যই ভগবানে তর্জি করে, ভগবানের জন্য নয়। কিন্তু ভগবানের উদারতা হল যে তিনি এদেরও তাঁর তর্জি বলে স্বীকার করেন (গীতা ৭।১৬)। কারণ তারা ঈর্ষিত পদার্থের জন্য অন্য কারও ওপর নির্ভর না করে ভগবানের ওপরই নির্ভর করে তাঁর সামান্য ওজন করে। কেবল তাই নয়, ভগবান তাঁর তর্জি গ্রহণে নারী সেই (অর্থার্থী) ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে পরে তাকে সর্বতোভাবে নিঃস্পৃহ করে তোলেন।

‘তর্জি।’—শরীরে অহংকার ও মহম্বোধ (আমি ও আমার ডাব) না থাকায় ভক্তের দেহ অত্যন্ত পবিত্র হয়। অন্তঃকরণে (হৃদয়ে) রাগ-দ্বेष, ইর্ষ-শোক, কাম-ক্রোধাদি বিকার না থাকায় তার হৃদয়ও অত্যন্ত পবিত্র হয়। একপ (বাহ্যাত্মরে অতি পবিত্র) ভক্তের নমন, স্পর্শ, বাক্য এবং চিন্তা দ্বারা অন্য ব্যক্তিরও পবিত্র হয়ে থাকে। তীর্থ সকলকে পবিত্র করে, কিন্তু একপ ভক্ত তীর্থকেও তীর্থ দান করেন অর্থাৎ তীর্থও তাঁর চরণ স্পর্শে পবিত্র হয় (কিন্তু ভক্তের মনে এমন অহংকার থাকে না)। একপ ভক্ত তাঁর অন্তরে বিরাজিত ‘পবিত্রাশাঃ পবিত্রম্’ (পবিত্রকেও যিনি পবিত্র করে থাকেন) ভগবানের প্রভাবে তীর্থকেও মহাতীর্থে পবিত্র করে বিচরন করেন। ‘তীর্থীকূর্বন্তি তীর্থানি দ্বাস্তঃছেন

গদাভূতা' (শ্রীমদ্ভাগবত ১.১০.১০) মহাবাক্ত ভগীরথ
গঙ্গাকে বলেছেন—

সাধনো ন্যাসিনঃ শাস্ত্রা ত্রিবিধা লোকপাবনাঃ।
হয়ন্ত্যঘঃ তেহঙ্গসলাং তেহ্যন্তে হ্যঘতিকুরিঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৯.৯.৬)

‘মাতা ! যিনি ইহলোক-পরলোকের সমস্ত কামনা
পরিত্যাগ করে, সংসারের উপরত হয়ে নিজেতেই নিজে
অবস্থিত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ লোকপবিত্রকারী সাধু, তিনি তাঁর
অঙ্গ স্পর্শ দ্বারা তোমার (পার্শ্বের অঙ্গ স্পর্শ থেকে
আসা) সমস্ত পাপ দূর করে দেবেন। কারণ তাঁর হৃদয়ে
পাপনাশন হরি সর্বদা নিবাস করেন।’

‘দক্ষঃ’—যিনি করার উপযুক্ত কাজ করে নিয়েছেন,
তিনিই দক্ষ। মানবজীবনের উদ্দেশ্যই হল ভগবদ্প্রাপ্তি।
এজন্যই এই মনুষ্যদেহ পাওয়া। সুতরাং যিনি নিজ উদ্দেশ্য
সম্পন্ন করেছেন অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করেছেন তিনিই
বাস্তবে দক্ষ অর্থাৎ বুদ্ধিমান। ভগবান বলেছেন—

এষা বুদ্ধিমতাঃ বুদ্ধিমনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনুভেদেহ মর্ত্যেনাপ্রোতি মামৃতম্॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১.২১.২২)

‘বুদ্ধিশীল ব্যক্তিদের বিবেক এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের
বুদ্ধির পথাক্ষা এই যে তারা এই বিনাশশীল, অসৎ
(যা চিরস্থায়ী নয়) শরীরের সাহায্যে আমায় ন্যায় অবিনাশী
এবং সত্যতত্ত্বকে প্রাপ্ত করে।’

সাংসারিক দক্ষতা প্রকৃতপক্ষে দক্ষতা নয়। একভাবে
জীবন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অত্যধিক দক্ষতা আবদ্ধ
করনই হয়ে থাকে। কারণ এর ফলে চিত্তে জড়
পদার্থের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, যা মানুষের পতনের
কারণ।

‘দক্ষ ভক্তদের মধ্যে ব্যবহারিক (সাংসারিক) দক্ষতাও
হয়। কিন্তু ব্যবহারিক দক্ষতাকে পারমার্থিক অবস্থিতিও
কষ্টপূর্ণ মনে করা প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধ ভক্তের অপমান
করার তুল্য।

‘উদাসীনঃ’—উদাসীনের অর্থ হল—উৎ + আসীন
অর্থাৎ ওপরে বসা, উঠে, পক্ষপাতবহিত হওয়া।

বিকল্পমান দু’জন ব্যক্তির প্রতি যার সর্বদা তটস্থ ভাব
থাকে, তাঁকে উদাসীন বলা হয়। উদাসীন শব্দটি

নির্লিপ্ততার সৌত্র। যেমন উৎ পর্বতে আসীন কোনো
ব্যক্তিও ওপর নিচে প্রস্থাপিত আগুন বা বন্যার কোনো
প্রভাব পড়ে না, তেমনিই কোনো অবস্থা বা ঘটনা,
পরিঘটনা ইত্যাদিই প্রভাব ভুক্তের ওপর পড়ে না, তিনি
সর্বদা নির্লিপ্ত অবস্থানে থাকেন।’

যে ব্যক্তি ভক্তদের হিত চান এবং তাঁদের অনুকূল
আচরণ করেন, তাঁদের ভক্তদের মিত্র বলে বুঝতে হবে।
আর যেসব ব্যক্তি ভক্তদের অহিত চায় এবং তাদের
প্রতিকূল আচরণ করে, তাঁদের ভক্তদের শত্রু বলে বুঝতে
হবে। একপ মিত্র এবং শত্রু বলে চিহ্নিত লোকদের সঙ্গে
ভক্তের ব্যক্তিগত ব্যবহারে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর
অন্তরে এই দু’প্রকার মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র ভিন্নতার
থাকে না। তিনি উভয় ক্ষেত্রেই সর্বতোভাবে উদাসীন বা
নির্লিপ্ত থাকেন।

ভক্তের অন্তঃকরণে (চিত্তে) নিজের কোনো স্বার্থীন সত্তা
থাকে না। তিনি শরীরসহ সমস্ত জগৎই ভগবানের বলে
মনে করেন। সেইজন্য তাঁর ব্যবহার পক্ষপাতহীন হয়।

‘গতব্যাথঃ’—কিছু পাওয়া যাক বা না যাক, কিছু
আসুক বা চলে যাক, যার চিত্তে দুঃখ-চিন্তা শোককণ
উদ্বেগ কখনো হয় না, সেই ভক্তকেই এখানে ‘গতব্যাথঃ’
বলা হয়।

এখানে ‘ব্যাথা’ শব্দটি কেবলমাত্র দুঃখবাচক নয়।
অনুকূলতা প্রাপ্তিতে চিত্তে যে প্রসন্নতা বা প্রতিকূল
প্রাপ্তিতে চিত্তে বিষন্নতার যে আন্দোলন হয়, এই
উভয়কেই ‘ব্যাথা’ বলা হয়। সুতরাং অনুকূলতা বা
প্রতিকূলতা থেকে চিত্তে উদ্ভূত বগ-দেহ, হর্ষ শোক
ইত্যাদি বিকারের অভাবকেই এখানে ‘গতব্যাথঃ’ পদের
ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

‘সর্বাক্ষয়পরিত্যাগী’—ভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের
উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কর্ম করাকে ‘আবৃত্ত’ বলা হয় ;
যেমন—সুখভোগের উদ্দেশ্যে গৃহে নতুন নতুন ক্রিনিস
একত্র করা, কেনাকাটা করা, টাকা বাড়ানোর জন্য নতুন
নতুন কাজ শুরু করা, ব্যবসাসি করা ইত্যাদি। যেসব কাজ
ভোগ ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে করা হয় ভক্ত তা সর্বপ্রকারে
পরিত্যাগ করেন ১)।

যার উদ্দেশ্য হয় সংসার এবং যে বর্ণ, আশ্রম, বিদ্যা,

১) ‘অনাক্ষয় অতিক্রান্ত অমরী। অন্য অংশে লক্ষ নিগামী। (শ্রীবামচরিতমানস ৭.৪১।৩)

বুদ্ধি, যোগাজ্ঞা, শব্দ, অধিকার ইত্যাদির মধ্যে নিজ বিশেষত্ব দেখে, সে ভক্ত নয়। ভক্ত ভগবদ্বিষ্ঠ হন। দৃষ্টবাহু তাঁর নিজেব বলে যে সেহ, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, ক্রিয়া, ফল ইত্যাদি, তা সমস্তই ভগবানে অর্পিত হয়ে থাকে। ভগবানই এই দেহের প্রকৃত প্রভু। প্রকৃতি এবং তার কার্য সবই ভগবানের। তাই ভক্ত ভগবান ব্যতীত আর কাউকে নিজেব বলে মনে করেন না। তিনি নিজের জন্য কখনো কিছুই করেন না। তাঁর কর্ম সমস্তই ভগবানের প্রসন্নতার নিমিত্ত কবা হয়। ধন-সম্পত্তি, সুখ-আরাম, মন-মর্যাদা ইত্যাদির জন্য কর্ম তাঁর দ্বারা কবোনাই কবা হয় না।

যার মধ্যে পরমাত্মত্ব প্রাপ্তির জন্য সত্যকার আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেই সমস্ত যে কোনো মার্গেবই হোন কেন, ভোগবিলাস বা সংসার সংগ্রহের জালসম্মত তিনি কখনো কোনো নতুন কর্ম আকল্প করেন না।

‘নো মম্বক্তাঃ স মে প্রিয়াঃ’—ভগবানের মধ্যে হৃদয়তাই এমন এক মধ্য আকর্ষণ থাকে যে, ভক্ত স্বাভাবিকভাবে তাঁর প্রতি আকর্ষিত হয়, তাঁর প্রেমিক হয়ে ওঠে।

আত্মানামাস্ত মুনয়ো নিত্ৰিহা অপূরক্ৰমে।

কুর্বন্তৈবৈতৃকীঃ কৃত্তিমিত্তমৃতগুণো হরিঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত (১.৭।১০)

‘যাঁদের চিত্ত-জড়-প্রত্টি জ্ঞানের সাহায্যে ছিন্ন হয়েছে, সেই আত্মারাম মুনিগণও ভগবানে অহেতুক (নিঃস্বাম) ভক্তি করে থাকেন। কারণ ভগবানের এমনই গুণ যে তিনি

সকল প্রাণীকেই তাঁর দিকে আকর্ষিত করেন।’

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে ভগবানের যদি এত আকর্ষণ, তাহলে সব মানুষ কেন তাঁর দিকে আকর্ষিত হয় না, সকলেই কেন তাঁর প্রেমিক হয় না?

জীব প্রকৃতিপক্ষে ভগবানেরই অংশ। তাই তার ভগবানের দিকে স্বাভাবিক এক আকর্ষণ থাকে। কিন্তু যে ভগবান প্রকৃতিপক্ষে অত্যন্ত আপন, তাঁকে মানুষ নিজের বলে না মেনে, মন-বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-শরীর, আত্মীয়-স্বজন, যেসব বস্তু নিজেব নয়, সেগুলিকে নিজের বলে মনে করে নেয়। তাই সে শরীর-নিবাহ এবং সুখের আশায় সাংসারিক ভোগে আকৃষ্ট হয়ে যায় আর তার অংশী ভগবান থেকে দূরে সরে যায়, বিমুখ হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও তাদের এই দূরত্ব বাস্তবিক বলে মনে কবা উচিত নয়। কারণ বিনাশশীল ভোগাদিতে আকৃষ্ট হওয়ায়, মনে হয় তারা ভগবানের থেকে অনেক দূরে, কিন্তু প্রকৃতিপক্ষে তা নয়। কারণ সেই ভোগ-বিলাসের মধ্যেও সর্বব্যাপী ভগবান পবিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। কিন্তু ইন্দ্রিয়প্রাস্ত্র বিষয়ে অর্থাৎ ভোগাদিতে আসক্ত থাকায় তারা তার মধ্যে অবস্থিত ভগবানকে অনুভব করতে পারে না। যখন এই বিনাশশীল ভোগে তাদের আর আকর্ষণ থাকে না, তখন তারা দূরত্বই ভগবানে থাকে না। তখন ভক্তের একমাত্র ভগবানের সঙ্গে প্রেম হয়। একপ অনন্যপ্রেমী ভক্তকে ভগবান ‘মম্বক্তাঃ’ বলেছেন।

যে ভক্তের ভগবানে অনন্য প্রেম হয়, তিনি ভগবানের প্রিয় হন।

পরিণিষ্ট তান ‘অনপেক্ষঃ’—এ বস্তুটি না পেল কী করে কাজ জেলে—একপ আকাঙ্ক্ষা ভক্তের থাকে না। ভক্তের চিহ্নে সবই ভগবান, তাহলে তিনি আর কী আকাঙ্ক্ষা কববেন? ‘সুটিঃ’—ভক্তের দর্শন, স্পর্শ, সন্তোষ প্রভৃতি শুধু করে থাকে। তার স্পর্শযুক্ত বাতাসও পবিত্র হয়ে থাকে। যদিও জ্ঞানযোগী মহাপুরুষেবও একপ শুদ্ধি থাকে, তবুও ভক্তদের মধ্যে শুধু থেকেই সকলের প্রতি হিতৈষী প্রায় (মৈত্রঃ ককণ এব চ) বিশেষভাবে থাকায় পবিত্রতা ও বিশেষত্বের থাকে। ‘মম্বক্তাঃ’—ভক্ত তার করাব উপযুক্ত কাজ করে নিয়েছেন অর্থাৎ তিনি কৃতকৃত্য, স্নাত স্নাতবা এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তবা হয়েছেন, তাই তাঁকে ‘মম্বক্তাঃ’ বলা হয়েছে।

‘সর্বাত্মপরিভ্যাগী’—এই পদটি চতুর্দশ অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকে গুণাভীত মহাপুরুষদের জন্যও উদ্ধৃত হয়েছে। ‘সর্বাত্মপরিভ্যাগী গুণাভীতঃ স উচ্যতে’—গুণাভীত মহাপুরুষদের মধ্যে কর্তৃত্ব না থাকায় তাঁরা সর্বাত্মপরিভ্যাগী হন এবং ভক্তের মধ্যে স্বার্থভাব এবং অহং-অভিমান না থাকায় তাঁরা সর্বাত্মপরিভ্যাগী হন। ভক্তের নিজের জন্য কিছু করার বাকি থাকে না, তাহলে আর তাঁরা কী কববেন? তাঁদের দ্বারা কোনো কাজ আকল্প তো হতে পারে, কিন্তু এতে তাঁদের কোনো আসক্তি, প্রয়োজন বা আগ্রহ থাকে না, আবদ্ধ হলেও ঠিক আছে, না হলেও ঠিক আছে! তাঁরা এই দুয়োতেই সম থাকেন।

সমস্তা সিন্ধু ভক্তের পাঁচটি লক্ষণযুক্ত চতুর্থ প্রকরণ পরবর্তী ভ্রোকে বিভক্ত হয়েছে।

যো ন হৃষ্যতি ন খেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

শুভাশুভপরিভাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

[যঃ (যিনি) , ন, হৃষ্যতি (কখনো হুট হন না) , ন, খেষ্টি (দ্বেস করেন না) , ন, শোচতি (শোক করেন না) ; ন, কাঙ্ক্ষতি (কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না) ; যঃ (যিনি) , শুভাশুভপরিভাগী (শুভাশুভ কর্মে রাগ-দ্বेष পরিত্যাগ করেছেন) , সঃ (সেই) ; ভক্তিমান্ (ভক্তিমান পুরুষ) ; মে, প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়)]

যিনি কখনো হুট হন না, দ্বেষ করেন না, শোক করেন না, কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং যিনি শুভাশুভ কর্মে রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করেছেন, সেইরূপ ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—‘যো ন হৃষ্যতি ন খেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি’ প্রধান বিকার চারপ্রকারের— ১) রাগ, (২) দ্বেষ, (৩) হর্ষ ও (৪) শোক^{১)}। সিন্ধু ভক্তদের এই চারপ্রকার বিকার হয় না। তাঁদের এই অনুভব হয়ে থাকে যে, সংসার প্রতিবৃদ্ধিতে বিনামের দিকে যাচ্ছে এবং ভগবান হতে কখনো বিচ্ছেদ হয় না। জন্মতের সঙ্গে কখনো সংযোগ ছিল না, নেই, থাকবে না এবং থাকা সম্ভবও নয়। সুতরাং জন্ম-সংসারের কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই। এই বাস্তবিক সত্য জানা হলে (জড়ত্বের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না থাকলে) ভক্তের শুধুমাত্র ভগবানের সঙ্গেই তাঁর নিত্যসিদ্ধ সম্পর্ক অটলভাবে অনুভূত হতে থাকে। এইজন্যই তাঁর হৃদয় সমস্ত রাগ দ্বেষাদি বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়। ভগবানের দর্শন লাভ হলে এইসব বিকার সর্বতোভাবে দূর হয়।

সাধনাবস্থাতেও সাধক যেমনই তাঁর সাধনাতে অপ্রগতি লাভ করেন, তেমনই তাঁর মধ্যে রাগ-দ্বেষাদি কম হতে থাকে যেটি কম হয়, সেটি দূরও হয়ে যায়। তাই সাধনাবস্থাতেই যখন বিকার কম হতে থাকে, তখন সতর্কই অনুমান করা যায় যে, সিদ্ধাবস্থায় ভক্তদের মধ্যে আর কোনো বিকার থাকে না, পূর্ণভাবে তা দূর হয়।

রাগ ও দ্বেষের দুটি পরিণাম—হর্ষ এবং শোক। যার প্রতি (অনু)-রাগ হয়, তার সংযোগে এবং যার প্রতি (বি)-দ্বেষ হয়, তার বিয়োগে ‘হর্ষ’ হয়ে থাকে, অপরপক্ষে যার প্রতি (অনু)-রাগ হয় তার বিয়োগে বা বিয়োগের আশঙ্কায় এবং যার প্রতি (বি) দ্বেষ হয় তার সংযোগে বা সংযোগের আশঙ্কায় ‘শোক’ হয়। সিন্ধু

ভক্তদের মধ্যে রাগ দ্বেষের অভাব হওয়ায় তাঁদের এক স্বাভাবিক সাম্যাবস্থা নিরন্তর বজায় থাকে। তাই তাঁরা এইসব বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন।

যেমন, ব্যক্তিকালে অন্ধকারে দীপ জ্বালাবার ইচ্ছা হয়, দীপ জ্বালালে আনন্দ হয়, সে ব্যক্তি দীপ নিভিয়ে দেয় তার ওপর দ্বেস বা ক্রোধ আসে এবং পুনরায় দীপ কী করে জ্বালানো যায়—তাও চিন্তা হয়। ব্যক্তিকালে এই চারটি কথা মনে হয়। কিন্তু মধ্যাহ্নে সূর্য তাপপ্রদান করে, তাই দীপ জ্বালাবার ইচ্ছা হয় না এবং দীপ জ্বালালে আনন্দ হয় না আর দীপ নিভিয়ে দিলেও দ্বেষ বা ক্রোধ হয় না, (অন্ধকার না থাকায়) জ্বালার অভাবের কথা মনেও আসে না। এইরূপ ভগবানে বিমুগ্ধ হয়ে সংসারের শবণনিলে শরীর-নির্বাহ এবং সুখের জন্য অনুকূল পদার্থ, পরিস্থিতি ইত্যাদি পাবার আকাঙ্ক্ষা জন্মায় ও সেগুলি পেলে হর্ষ হয় ; এগুলির প্রাপ্তিতে বাধা প্রদানকারীর প্রতি দ্বেস বা ক্রোধ জন্মায় আর না পেলে ‘কী করে পাওয়া যায়’ তাই চিন্তা হয়। কিন্তু যিনি (মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায়) ভগবদ্প্রাপ্ত লাভ করেছেন, তাঁর মধ্যে কখনো এই বিকার থাকে না। তিনি পূর্ণকাম হয়ে যান। সুতরাং তাঁর সংসারের কোনো প্রয়োজন থাকে না।

‘শুভাশুভপরিভাগী’—অমলবোধ, আসক্তি ও কলেশচারহিত হয়ে শুভকর্ম করার জন্যই ভক্তের কর্মগুলি ‘অকর্ম’ হয়ে ওঠে। তাই ভক্তকে শুভকর্ম ত্যাগীও বলা হয়। সর্বতোভাবে রাগ-দ্বেষ বর্জিত হওয়ায় তাঁর দ্বারা কোনো অশুভ কর্ম হয়ই না। অশুভ কর্ম করার প্রধান কারণই হল কামনা, মমতা ও আসক্তি আর ভক্তের মধ্যে

^{১)}প্রচলিত অর্থে কান ও ঝড়োতে মনে যে দুঃখ উপপন্ন হয়, তাকে ‘শোক’ নামে অভিহিত করা হয় ; কিন্তু এখানে ‘শোক’ শব্দের অর্থ হল অন্তরে দুঃখরূপ ‘বিকার’।

হবে সম্পূর্ণ অভাব থাকে। সেইজন্য তাকে অশুভ কর্মভাগীও বলা হয়।

ভক্তের শুভকর্মে অনুরাগ থাকে না এবং অশুভ কর্মও দ্বন্দ্ব থাকে না। তাঁর দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্যবিহিত শুভকর্মের আচরণ এবং অশুভ (নিষিদ্ধ এবং কামা) কর্মগুলি পরিত্যক্ত হয়, রাগ-দ্বন্দ্বপূর্বক নয়। সর্বতোভাবে তিনি বাগ ধ্যেয় পবিত্রাগ করেন, তিনিই পত্ন্যকাষ ভাগী।

কর্ম মানুষকে আশঙ্ক করে না, বরং কর্মে যে রাগ-দ্বন্দ্ব তাই আশঙ্ক করে। ভক্তের সকল কর্মই রাগ-দ্বন্দ্ববর্জিত হয়, তাই তিনি শুভাশুভ সমস্ত কর্মের পদভাগী।

কর্মফলভাগীও বলা যায়। কিন্তু এই শ্লোকের পূর্ববর্তে ‘ন ক্রম্যতি ন যেষ্টি ন শোচতি ন কাকর্ষতি’ পদটির সম্বন্ধে শুভ (অনুকূল) এবং অশুভ (প্রতিকূল) কর্মফল ভাগেই হয়। তাই এখানে ‘শুভাশুভপবিত্রাগী’ পদের অর্থ শুভাশুভ কর্মফলের ভাগী নহেন কদাচ পুনরুজ্জ্বলিত সোম আসে সেইজন্য এই পদটির অর্থ শুভ এবং অশুভ কর্মে বাগ দ্বন্দ্ব পবিত্রাগী বলে মনে করতে হবে।

‘ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ’ — ভক্তের ভগবানের প্রতি অত্যন্ত প্রিয় ভাব থাকে, তাঁর দ্বারা স্বাভাবিকভাবে ভগবানের চিন্তন, স্মরণ, ভজন হয়ে থাকে। এইকম ভক্তদেব এখানে ‘ভক্তিমান্’ বলা হয়েছে।

ভক্তের ভগবানের প্রতি অনন্যপ্রেম হয়, তাই তিনি ভগবানের প্রিয় হয়ে থাকেন।

‘শুভাশুভপবিত্রাগী’ পদটির অর্থ শুভ ও অশুভ

পরিশিষ্ট-ভাব—হর্ষ (ক্রম্যতি) এবং শোক (শোচতি), বাগ (কাকর্ষতি) এবং দ্বন্দ্ব (যেষ্টি) — এগুলি

হয়। ভক্তের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না, তিনি নির্দ্বন্দ্ব হন। নারদ ভক্তিসূত্র আছে

যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন যেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি । ৫

‘যে ভক্তি লক্ষ হলে তাকে কোনো বস্তু কামনা করেন না, শোক করেন না, দ্বন্দ্ব করেন না, কোনো বস্তুতে আসক্ত হন না এবং তিনি কোনো বস্তুভাড়া করতে উৎসাহী হন না’

সহস্রা এবাব পবনতী দুটি শ্লোকে সিদ্ধ ভক্তদেব কণাটি লক্ষণসহ পঞ্চম এবং অন্তিম প্রকরণটি জানাচ্ছেন।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিরজিতঃ ॥ ১৮ ॥

তুল্যানিন্দাস্তুতির্মৌনী সদ্ভট্টো যেন কেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

[শত্রৌ, চ, মিত্রে (শত্রু ও মিত্রে), তথা, মানাপমানয়োঃ (মান অপমান), শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু শীত উষ্ণ এবং সুখ ও দুঃখ), সমঃ, চ (সম, এবং), সঙ্গবিরজিতঃ (আসক্তবিরজিত); তুল্যানিন্দাস্তুতিঃ (যিনি নিন্দাস্তুতিতে সমান স্থান করেন), মৌনী (মননশীল); যেন, কেনচিৎ (যে কোনো অবস্থাতেই); সদ্ভট্টঃ (সদ্ভট্ট); অনিকেতঃ (আলাসঙ্কল ও দেহাদিতে মগ্ন ও

উদ্ধৃত হয় এবং অজ্ঞান থেকে ত্রয়োমুখ বৃত্তি পায়, পৃষ্ট হয়।

প্রথমে অষ্টম শ্লোকে ভগবান প্রমাদ, আসসা ও নিদ্রার কথা বলেছেন। কিন্তু ত্রয়োদশ শ্লোকে এখানে প্রমাদেব কথা বললেও নিদ্রার কথা বলেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে প্রয়োজনীয় নিদ্রা ত্রয়োমুখ নয়, নিখিদ্ধ ও নয় এবং বজ্রনকারকও নয়। কাবল শব্দেব ভজা প্রয়োজনীয় নিদ্রা সাতিক ব্যক্তিরও হয় এবং স্থগাভীত ব্যক্তিরও হয়। আসলে অতি নিদ্রাই বজ্রনকারক, নিখিদ্ধ এবং ত্রয়োমুখসম্পন্ন। কাবল অতি নিদ্রাতে শব্দে আসসা ও জড়তা আসে, সময় অথবা বায় হয়।

বিশেষ কথা

জীন সাক্ষাৎ পরমা হার অংশ হলেও যখন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন প্রকৃতিরূপিত স্থগাবসীব সঙ্গে তার যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং স্থগতি অনুসারে তার অত্যন্তকরণে বৃত্তি উৎপন্ন হয়। সেই বৃত্তি অনুযায়ী কর্ম হয় এবং সেই কর্মের ফলেই তার উচ্চ নীচ গতি হয়। তাৎপর্য হল এই যে জীবিত অবস্থায় অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতি আসে এবং মৃত্যুর পর উচ্চ নীচ গতি হয়। প্রকৃতপক্ষে এইসব কর্মের মূল ও স্থগাবসীব বৃত্তি থাকে, সেগুলি পুনর্জন্মের প্রধান কারণ (গীতা ১৪:৩১)। তাৎপর্য হল এই যে, স্থগাবসীব সঙ্গ কর্মের থেকে কর্ম শাস্ত্রশাস্ত্রী নয়

কর্ম যেমন শুভ-অশুভ ফল প্রদান করে, তেমনই স্থগাবসীব সঙ্গ শুভ-অশুভ ফল প্রদান করে (গীতা ৮:৬)। সেইজন্য পঞ্চম থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত এই প্রকরণে প্রথমে চতুর্দশ পঞ্চদশ শ্লোকে স্থগাবসীব তাৎকালিক বৃত্তি বৃত্তির ফল জানানো হয়েছে এবং জীবিতকালে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেগুলি যোগ্য শ্লোকে জানিয়েছেন, পরে অষ্টাদশ শ্লোকে স্থগাবসীব বৃত্তি বৃত্তির ফল জানানিয়েছেন। অতএব বৃত্তি এবং কর্ম সংঘটিত হওয়ার মুখা কাবলই হল স্থগ এই সম্পূর্ণ প্রকরণটিতে স্থগাবসীব মূল্য ব্যাপারগুলি এই (সপুঙ্গ) শ্লোকেই আলাদা করা হয়েছে।

যাঁর উদ্দেশ্য সংসার না হয়ে পরমাত্মা হয়ে থাকে, তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় প্রকৃতিতে আবদ্ধ হবেন না। সুতরাং তাঁর মতো প্রকৃতি জন্মিত স্থগাবসীব বস্তুতা থাকে না এবং সাধন করতে করতে ক্রমশ যখন তাঁর অহং পরিত্যক্ত হয় তখন দুঃখ আসে, এখন তাঁর নিজ স্বতঃসিদ্ধ স্থগাভীত স্বরূপ অনুভূত হয়, একেই বলা হয় বোম। এই বোমের বিষয়ে ভগবান এই অধ্যায়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্লোকে বলেছেন এবং স্থগাভীতের বিষয়ে বহিঃ থেকে ছায়াবশ পর্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে বলেছেন। এইভাবে এই পুরো অধ্যায়টি স্থগাবসীব অতীত স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ অনুভব করার জন্যই বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট ভাষা— জ্ঞান (বিশুদ্ধ বৃত্তি) প্রকৃতিত হয় সহজতম থেকে এবং আসক্তি না থাকলে তা বৃত্তিপাত্ত হয়ে ক্রমশ উদ্ধবোধ কবায় অর্থাৎ উদ্ধবোধে পাবিনত হয়। অপদপক্ষে মোহ, প্রমাদ, মোহ, অজ্ঞানতা যদি বৃত্তি পেতে থাকে, জাহলে কোনো ক্ষতি হতে আর বাকি থাকে না, কোনো দুঃখ বাকি থাকে না এবং মৃত্যোনি প্রাপ্তি বা নবক গমনও বাকি থাকে না।

সঙ্গ— তাৎকালিক স্থগাবসীব বৃত্তির বৃত্তিতে মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির কী গতি হয়, চতুর্দশ পঞ্চদশ শ্লোকে তার বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু ধ্যানের জীবনে সহজতম, বজ্রোমুখ অথবা ত্রয়োমুখের প্রাধান্য থাকে, মৃত্যুর পর তাদের কী গতি হয়— পরবর্তী শ্লোকে তার বর্ণনা করেছেন।

উর্ধ্বঃ গচ্ছন্তি সঙ্করা মথো তিষ্ঠন্তি রাজসঃ।

জঘন্যগুণবৃত্তিহা অথো গচ্ছন্তি তামসঃ॥ ১৮ ॥

[সঙ্করাঃ (সঙ্করণে অবস্থিত বৃত্তি), উর্ধ্বঃ, গচ্ছন্তি (উর্ধ্বলোক গমন করেন); রাজসঃ (বজ্রোমুখে অবস্থিত ব্যক্তি); মথো, তিষ্ঠন্তি (মধ্য অর্থাৎ মনুষ্যলোকে জন্ম নেন এবং), জঘন্যগুণবৃত্তিহাঃ (নিকৃষ্ট ত্রয়োমুখের বৃত্তিতে অবস্থিত); তামসঃ, অথো, গচ্ছন্তি (ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হন।)]

সমুত্তম অবস্থিত ব্যক্তি উর্ধ্বলোকে গমন করেন ; রজোগুণে অবস্থিত ব্যক্তি মৃত্যুলোকে জন্ম নেন এবং নিকৃষ্ট তমোগুণের বৃত্তিতে অবস্থিত ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হন ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—‘উর্ধ্বাঃ গচ্ছতি সত্ত্বাঃ’—যাঁদের জীবনে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে এবং সেইজন্য তাঁরা ভোগনিবৃত্ত সংযম করেছেন, তপস, ব্রত, দান ইত্যাদি শুভকর্ম করেছেন, অনোর সুখ সুবিধার জন্য জলময়, অমৃতোক্ত চালিয়েছেন, রাস্তা নির্মাণ করিয়েছেন, পশু পক্ষীর সুবিধার জন্য গাছপালা লাগিয়েছেন, গেশাজা তৈরি করিয়েছেন, এখানে তাঁদেরই ‘সত্ত্বাঃ’ বলা হয়েছে। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যের মধ্যে একপ মানুষের দেহত্যাগ হলে তার ক্ষে, সত্ত্বগুণের সঙ্গ হওয়ায়, তাতে আসক্তি থাকায় সেই ব্যক্তিগণ স্বর্গাদি উর্ধ্বলোকে গমন করেন সেইসব লোকের বর্ণনা এই অধ্যায়ে ১৬তম শ্লোকে ‘উত্তমবিদ্যাঃ অমলান লোকান্’ পদের দ্বারা করা হয়েছে। উর্ধ্বলোকে গমনকারী ব্যক্তিদের ত্রেজস্বত্বপ্রধান শরীর প্রাপ্তি হয়।

‘মথো তিষ্ঠতি রাজস্যাঃ’—যেমন মানুষের জীবনে রজোগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তার ক্ষে ধাঁরা লাস্ত্র কর্মসমুহ থেকেও সম্পদ-সংগ্রহ ; ভোগ ; আচরণ-আরাম , বহুসমৃদ্ধি বমহবোধ ও আসক্তি পোষণ করেন, তাঁদেরই এখানে ‘রাজস্যাঃ’ বলা হয়েছে। রজোগুণের প্রাধান্যে অর্থাৎ রজোগুণের কার্যবলীর চিত্তে এই একপ মানুষেরা যখন শরীর ত্যাগ করেন, তখন তাঁরা পুনরায় এই মৃত্যুলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে তাঁদের পৃথীতত্ত্ব প্রধান মনুষ্যদের প্রাপ্তি হয়।

‘তিষ্ঠতি’ পদটি এখানে ব্যবহারের অর্থ হল এই যে, এইসব রাজসিক ব্যক্তিগণ এখন যেমন মনুষ্যজগতে বাস করেন, মৃত্যুর পর তাঁরা পুনরায় এই লোকে এসে এইভাবেই থাকেন। এরা অশুদ্ধ আচরণ করেন না, লাস্ত্র কর্মাদি ভোগ করেন না অর্থাৎ লাস্ত্র কর্মাদির মধ্যেই থাকেন এবং শুদ্ধ আচরণ করেন, কিন্তু বহু, ব্যক্তি ইত্যাদিতে অনুরাগ, আসক্তি ও বমহবোধ থাকায় তাঁরা পুনরায় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

‘তমসনাওপবৃষ্টিহা অথো গচ্ছতি তামস্যাঃ’—যাঁদের জীবনে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে এবং সেইজন্য যারা প্রমাদাদির বশীভূত হয়ে প্রার্থক অর্থ ও সময় নষ্ট করে, যারা আসক্ত ও নিদ্রায় দিন কাটায়, আবশ্যক কার্যাদি যারা সময়মত করে না, যারা অনোর ক্ষতির কথা চিন্তা

করে, অনেকে দুঃখ ভোগ, যারা ছল, কপটচরী, চুরি চাকতি ইত্যাদি নানান্য কাজ করে, এইকপ ব্যক্তিদেরই এখানে ‘তমসনাওপবৃষ্টিহাঃ’ বলা হয়েছে। তমোগুণের বৃত্তিকালে অর্থাৎ তমোগুণের কার্যবলির চিত্তে যখন একপ ব্যক্তি দেহত্যাগ করে, তখন তারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

অধোগতির দুটি ভাগ আছে—যোনিবিশেষ এবং স্থানবিশেষ। ‘যোনিবিশেষ’ অধোগতির মধ্যে পড়ে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সাপ, বিহু, ভূত, প্রেত ইত্যাদি আর ‘স্থানবিশেষ’ অধোগতি হল বৈত্তরিনী, অসিপত্র, লাসাতক্ষ, কুস্তীপাক, বৌরব, মহাবৌরব ইত্যাদি নরক-কুণ্ড। যাদের জীবনে সত্ত্বগুণ অথবা রজোগুণ থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর সময়ো ত্রৈকালিক তমোগুণ বৃদ্ধি পায়, তাঁরা মৃত্যুর পর ‘যোনিবিশেষ’ অধোগতিতে অর্থাৎ মৃত-যোনিতে গমন করেন (গীতা ১৪।২৬)। যাদের জীবনে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে এবং সেই তমোগুণের প্রাধান্যেই দেহত্যাগ হয়, তারা মৃত্যুর পর ‘স্থানবিশেষ’ অধোগতি অর্থাৎ নরকে গমন করে (গীতা ১৬।১৬)। তাৎপর্য হল এই যে সাত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক মানুষের অস্তিত্ব চিন্তা অন্য দিক গেলে তব গতি সেই অস্তিত্ব চিন্তা অনুসারেই হবে। তবে সুখ-দুঃখ ভোগ তার কর্ম অনুসারেই হবে। যেমন—কর্ম ভালো করলেও যদি অস্তিত্ব সময়ে কুকুরের চিন্তা হয় তাহলে সেই চিন্তা অনুসারে সে কুকুর জন্ম পাবে, তবে সেই যোনিতেও কর্মের ফল হিসাবে সে অনেক সুখ-আরাম পাবে। জীবনের খাবার কর্ম করেছে কিন্তু মৃত্যুকালে যদি তার মানুষের চিন্তা হয় তাহলে অস্তিত্ব চিন্তন অনুসারে সে মনুষ্য-জন্ম পাবে। কিন্তু কর্মের ফলকণে তব জীবনে ভোগকর পবিত্রতা আসবে। দেহে বোগ ব্যাধির প্রকোপ থাকবে, জীবন ‘অনাগুহ’ জন্য আ-ভঙ্গ, বহুদি পেতেও তব খুবই কষ্ট হবে।

সাত্বিক গুণ বাড়ানোর জন্য সাধকের সংগ্রহ পড়া উচিত ; যাওয়া-সওয়া রাজসিক বা তামসিক না করে সাত্বিক আহার গ্রহণ করা উচিত। শ্রেষ্ঠ সাত্বিক ব্যক্তিদের সঙ্গ করা উচিত, তাঁদের সান্নিধ্যে থেকে তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী সাধন-ভজন করা উচিত। শুদ্ধ-পবিত্র তীর্থাদি পরিভ্রমণ করতে হয় ; যে স্থানে কোলাহল হয় সেইরকম

রাজসিক হীন এবং গেছনে ডিম, মাংস, মদ ইত্যাদি
বিক্রি ও সেটকর্ম তামসিক হীন পবিত্র করা উচিত।
প্রত্যেকাল এবং সফলকাজকে সাত্বিক সময় বলে ধরা
হয়, এই সময়গুলিতে ধ্যান-উচ্চন ইত্যাদিতে অতিবাহিত
করা উচিত। শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ম করা কর্তব্য, নিষিদ্ধ কর্ম
নয়; রাজসিক তামসিক কর্ম কখনোই করা উচিত নয়।
নিজ নিজ বর্ণাশ্রম অনুসারে নিজ নিজ কর্তব্য চিকিত্সা
পালন করা উচিত। ভগবানেবই ধ্যান করা উচিত। সাত্বিক
মন্ত্রই জপ করতে হয়। এইকণ সাত্বিকভাবে সমস্ত কাজ
করলে পুণ্যানো সংস্কার দূর হয় এবং সাত্বিক সংস্কার
(সদ্বৃত্ত) বৃদ্ধি পায়। শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞানদি বুদ্ধির দশটি
কারণ জানানো হয়েছে—

আগমোচ্চপঃ ব্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম চ জন্ম চ।

ধ্যানঃ মন্ত্ৰোচ্চৈব সংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ ॥

(১১।১৩।৪)

‘শাস্ত্র, জন্ম (ভোজনাদি), প্রজা (সমু), স্থান, সময়,
কর্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র, সংস্কার—এই দশটি বস্তু যদি
সাঁধে নেওয়া হয় তাহলে সদ্বৃত্তের, যদি বাহ্যিক হয় তাহলে
ব্রজাশ্রমের এবং তামসিক হলে তমোশ্রমের বৃদ্ধি ঘটে।’

নিশেষ কথা

মৃত্যুকালে ব্রজাশ্রমের তাত্কালিক বৃত্তি বৃদ্ধি পোলে
মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ মনুষ্যলোকে জন্ম নেয় (১৪।১৫)
এবং ব্রজাশ্রমের প্রাধান্য, বর্ষাষ্ট মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায়
এই মনুষ্যলোকেই ফিরে আসে (১৪।১৮)। এই দুটি
বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মনুষ্যলোকের সকল মানুষই
ব্রজাশ্রমসম্পন্ন; সদ্বৃত্ত এবং তমোশ্রম এদের থাকে
না। যদি প্রকৃতপক্ষে তা-ই হয়, তাহলে সদ্বৃত্তের
তাত্কালিক বৃদ্ধিতে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি (১৪।১৪) এবং
সদ্বৃত্তে স্থিত ব্যক্তি উর্ধ্বলোকে গমন করে (১৪।১৮);
তমোশ্রমের তাত্কালিক বৃদ্ধি বৃদ্ধিতে মরণযাত্রী
(১৪।১৫) এবং তমোশ্রমে স্থিত ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত
হয় (১৪।১৮); সদ্ব, মঃ এবং তমঃ—এই তিনটি গুণ
অবিদ্যার দেহীকে দেহে বন্ধন করে (১৪।৫); সম্পূর্ণ
জগৎ এই তিনটি গুণের দ্বারা মোহিত হয় (৭।১০);
সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—যে তিনপ্রকার বস্তু
কথিত হয় (১৮।২৩-২৮); সমস্ত ত্রিলোকই ত্রিগুণাত্মক

(১৮।৪০) ইত্যাদি কথাগুলি ভগবান কেন বলেছেন?

এর উত্তর হল যে, উর্ধ্বগতি লাভে সদ্বৃত্তের প্রাধান্য
থাকলেও সদ্ব, ব্রজাশ্রম-তমোশ্রমও থাকে। তাই
দেবতাদেরও সাত্বিক, বাহ্যিক এবং তামসিক স্বভাব হয়ে
থাকে। অতএব সদ্বৃত্তের প্রাধান্য হলেও এতে অনাস্তর
ভেদ থাকে। সেইকণই অধোগতিতে ব্রজাশ্রমের প্রাধান্য
থাকলেও তার সঙ্গে সদ্বৃত্ত-তমোশ্রমও থাকে। সুতরাং
মানুষেরও সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক স্বভাব হয়।
অধোগতিতে তমোশ্রমের প্রাধান্য থাকলেও সঙ্গে
সদ্বৃত্ত ব্রজাশ্রমও থাকে। সেইজন্যই পশু-পক্ষী
ইত্যাদিতে, ভূত-প্রেতাদিতে এবং নবকের প্রাণীদের
মধ্যেও বিভিন্ন স্বভাব দেখা যায়। কেউ সৌম্য স্বভাবসম্পন্ন
হয়, কেউ মধ্যম স্বভাববিশিষ্ট হয় আবার কেউ ক্রুর
স্বভাবের হয়ে থাকেন। তাৎপর্য হল এই যে, যেখানে
কোনোপ্রকার গুণের সংস্কার থাকে, সেখানে এই তিনটি
গুণ অবশ্যই থাকবে। তাই ভগবান (১৮।৪০) বলেছেন
যে ত্রিলোকে এমন কোনো প্রাণী নেই যে তিনটি
গুণবহিত।

উর্ধ্বগতিতে সদ্বৃত্তের প্রাধান্য, ব্রজাশ্রমের
গৌণত্ব এবং তমোশ্রমের অত্যন্ত গৌণত্ব থাকে।
অধোগতিতে ব্রজাশ্রমের প্রাধান্য, সদ্বৃত্তের গৌণত্ব
এবং তমোশ্রমের অত্যন্ত গৌণত্ব থাকে। অধোগতিতে
তমোশ্রমের প্রাধান্য, ব্রজাশ্রমের গৌণত্ব এবং
সদ্বৃত্তের অত্যন্ত গৌণত্ব থাকে। তাৎপর্য হল এই যে,
সদ্ব, ব্রজা এবং তমঃ—তিনটি গুণের প্রাধান্যভেদও
অধিক, মধ্যম এবং নিম্নমাত্রায় প্রত্যেক গুণই বজায়
থাকে। এইভাবে গুণগুলিতে শত-সহস্র সূত্র ভেদ থাকে
এবং এর উপর অনুসারে প্রত্যেক প্রাণীর পৃথক পৃথক
স্বভাব হয়ে থাকে।

যেমন ভগবান সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম
করলেও তিনি গুণাতীতই থাকেন (৭।১৩), তেমনই
গুণাতীত মহাপুরুষেরা অষ্টকরণে সাত্বিক, রাজসিক
এবং তামসিক বৃত্তি এলেও তিনি গুণাতীতই থাকেন
(১৪।২২)। তাই ভগবানের উপাসনা করা এবং
গুণাতীত মহাপুরুষের সঙ্গ করা—এই দুটি নিষ্ঠা
হওয়ার সাধককে গুণাতীত করে তোলে।

পরিশিষ্ট-ভাব তমোশ্রমের সামান্য বৃদ্ধি হলে মানুষ মৃত্যুযাত্রী প্রাপ্ত হয় এবং বেশি ব্যক্তি হলে নবকগমন হয়

সমস্ত পঞ্চম থেকে ঐক্যের কাল পর্যন্ত হৃদয় এবং কথার মতো . তখনকার পঞ্চম দিয়ে পরবর্তী দুটি শ্লোকে নিজেকে ত্রিগুণের অতীত বলে অনুভব করার কথা বর্ণনা করেছেন।

নানাং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্বারং সোহপিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

[যদা, যদা (যখন), মদ্বাং, গুণেভ্যঃ (গুণের) দ্রষ্টা দ্রষ্টব্যঃ, কর্তারং (কর্তার কটিকে), কর্তারং, ম, অনুপশ্যতি (কটা বলে না দেখেন)। চ, গুণেভ্যঃ (গুণের) পরম, বেত্তি (অতীত বলে অনুভব করেন), স, (‘তখন’), মদ্বারং (আমার স্বরূপ) ; অপিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।]

যখন বিচারশীল মানুষ তিনটি গুণ ব্যতিরেকে অন্য কাউকে কর্তা বলে না দেখেন এবং নিজেকে ত্রিগুণের অতীত বলে অনুভব করেন, তখন তিনি আমার স্বরূপ (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা ‘নানাং গুণেভ্যঃ....মদ্বারং সোহপিগচ্ছতি’ তরুটিকে জানেন অর্থাৎ বিচার দ্বারা নিজেকে গুণান্বিত — গুণগুলি ব্যতীত আর কোনো কর্তাই নেই অর্থাৎ সমস্ত ক্রিয়া গুণান্বিত হবেই সম্পন্ন হয়, যা কিছু পরিবর্তন, তা সবই গুণান্বিত হয়েই সংঘটিত হয়, তাৎপর্য হল এই যে, সকল ক্রিয়া এবং পশ্চিম ত্রুণের জন্য গুণগুলিই নষ্ট আর অন্য কোনো কারণেই হার হন। সেই সব গুণগুলি যদ থেকে প্রকাশিত হয়, সেটি গুণান্বিত অতীত তরু গুণান্বিত অতীত তরুয় সেটি কর্তার গুণান্বিত নিপু হয় না অর্থাৎ গুণ এবং ক্রিয়ের এর সম্পর্ক এবং কোনো প্রকার পড়া না। যে বিচারশীল সাধক তরুটিকে জানেন অর্থাৎ বিচার দ্বারা নিজেকে গুণান্বিত — গুণগুলি ব্যতীত আর কোনো কর্তাই নেই অর্থাৎ সমস্ত ক্রিয়া গুণান্বিত হবেই সম্পন্ন হয়, যা কিছু পরিবর্তন, তা সবই গুণান্বিত হয়েই সংঘটিত হয়, তাৎপর্য হল এই যে, সকল ক্রিয়া এবং পশ্চিম ত্রুণের জন্য গুণগুলিই নষ্ট আর অন্য কোনো কারণেই হার হন। সেই সব গুণগুলি যদ থেকে প্রকাশিত হয়, সেটি গুণান্বিত অতীত তরু গুণান্বিত অতীত তরুয় সেটি কর্তার গুণান্বিত নিপু হয় না অর্থাৎ গুণ এবং ক্রিয়ের এর সম্পর্ক এবং কোনো প্রকার পড়া না। যে বিচারশীল সাধক

পরিণিষ্ট হন ‘গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি’ কথাটির তাৎপর্য হল, যদ দ্বারা গুণ প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশ নিজেই অবাধুতি অনুভব করা (গীতা ১৩।৩১)

‘মদ্বারং সোহপিগচ্ছতি’—পদটির অর্থ হল যে সেই ব্যক্তি আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করেন এই কথাটিই দ্বিতীয় শ্লোকে ‘অম সাধর্মায়াগতাঃ’ পদে বলা হয়েছে।

নিবেদন সাধক গুণান্বিত অন্য কাউকে কর্তা বলে মনে করেন না এবং নিজেকে গুণান্বিত অর্থাৎ ক্রিয়া ও পঞ্চম থেকে আসাদ্য বলে অনুভব করেন। ক্রিয়া ও পঞ্চম থেকে ত্রিগুণ অনুভব করলে তিনি যে গণিত হন ‘যদা হি নেত্রিযাণেদু ....’ (গীতা ১৩।৩১) সোহপিগচ্ছতি হার শান্তিলাভ হয় এবং সেটি শান্তিতে কাটা না পড়লে পরমায়া লাভ হয়।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন দেহী দেহসমুদ্ভবান্।

জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নতে ॥ ২০ ॥

[দেহী (সংস্কৃতকর্ম ১।৫৮), দেহসমুদ্ভবান্ (দেহ উৎপত্তির কারণরূপ), এতান্, ত্রীন, গুণান্ (এই তিনটি গুণ), অতীত্য অতিক্রম করে), জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ (জন্ম-মৃত্যু জরারূপ দুঃখ থেকে); বিমুক্তঃ (বিমুক্ত হয়ে); অমৃতম্ (অমৃত); অশ্নতে (অনুভব করেন)।]

মানুষ (নিবেদনশীল মানুষ) দেহ উৎপত্তির কারণরূপ এই তিনটি গুণ অতিক্রম করে জন্ম, মৃত্যু, জরারূপ দুঃখ থেকে মুক্ত হনো অমরত্ব অনুভব করেন ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা ‘গুণানেহানতীত্ৰা ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্’—যদিও বিচারশীল মানুষের দেহের সঙ্গে কোনো সংস্পর্ক থাকে না, তবুও সাধারণ দৃষ্টিতে দেখেবী হওয়ায় তাঁকে ‘দেহী’ বলা হয়।

দেহকে উৎপাদকারী হল গুণ। মানুষ যে গুণের সঙ্গে নিজ সংস্পর্ক মেনে নেয়, সেই অনুসারে তাঁকে উচ্চ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয় (গীতা ১৩।২১)।

এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোক থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত যার বর্ণনা করা হয়েছে, সেই তিনটি গুণবচ্ছনই এখানে ‘এতান্ ত্রীন গুণান্’ পদটি মানসাত হয়েছে। বিচারশীল মানুষ এই তিনটি গুণ অতিক্রম করেন অর্থাৎ এগুলির সঙ্গে তাঁর সংস্পর্ক স্বীকার করেন না, এগুলির সঙ্গে তাঁর মেনে নেওয়া সংস্পর্ক ত্যাগ করেন। কারণ তাঁর সম্পদেই তাঁর কৈশ হয় যে সমস্ত গুণই পরিবর্তনশীল, এগুলি উৎপন্ন হয় এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং নিজে স্বল্প গুণবিশিষ্ট কখনো ক্ষিপ্ত হয় না এবং ভগ্না সম্ভবও নয়। জ্ঞান কখনো বিহীন হয় এই যে, যে প্রকৃতি থেকে এই গুণ উৎপন্ন হয়, সেই প্রকৃতির সঙ্গেও যখন মিশে—এর বিদূষিত সংস্পর্ক নেই, তাহলে গুণাধির সঙ্গে তার সংস্পর্ক হবে কী করে?

‘জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঃমৃতমশুভে’ সংস্কৃত বচন এই তিনটি গুণ অতিক্রম করেন, তখন তাঁর আর জন্ম-মৃত্যু-জরা অবস্থার দুঃখ পেতে হয় না। তিনি জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদির দুঃখ থেকে মুক্ত হন। কারণ এইগুলি গুণাদির সঙ্গে সংস্পর্কিত হলে তবেই হয়ে থাকে। এই গুণ আসে এবং যায় সুতরাং এটি পরিবর্তনশীল। গুণাদির বৃত্তি কখনো সার্বিক, কখনো রাজসিক আবার কখনো তামসিক হয়ে থাকে; কিন্তু সুষম—এর কখনো সার্বিকতা, রাজসিকতা এবং তামসিকতা আসেই না। সুষম (স্বরূপ) সর্বদাই অসার্বিক-বর্জিত হয়ে থাকে। এই অসার্বিকবর্জিত স্বরূপের কখনো জন্ম হয় না। যার জন্ম হয় না, তার মৃত্যুও হয় না। কারণ যে জন্ম, সে-ই মৃত্যুবরণ করে এবং বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। গুণাদির সঙ্গে সংস্পর্কিত হলেই জন্ম, মৃত্যু এবং বৃদ্ধাবস্থার দুঃখ পেতে হয়। যিনি গুণবিশিষ্ট সর্বতোভাবে নিঃসিদ্ধ হয়েছেন, তিনি মৃত্যুই অবস্থা অনুভব করেন।

দেহের সঙ্গে ভাদাত্মা (ঐক্য) মানলেই মানুষ নিজেকে মরণশীল বলে মনে করে। দেহের সংস্পর্কে যতক্ষি দুঃখবোধ আছে, মৃত্যুই তার মধ্যে সব থেকে বেশি বলে

মনে করা হয়। মানুষ স্বরূপে অমর হলেও ভোগ এবং সংসার-সংগ্রহে আসক্ত হওয়ায় এবং প্রতিমৃত্যুতে বিনাশশীল এই দেহকে অমর করে রাখার অকলঙ্কীয় তার অবস্থা অনুভব হয় না। দেহের সঙ্গে ভাদাত্মা দূর হলে বিবেকশীল মানুষের অবস্থার অনুভূত হয়।

অতঃপর শ্রোতাকে ‘মস্তাবং সৌমিগচ্ছতি’ পদটির দ্বারা ভগবদ্ভাব প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। আস এখানে ‘অমৃতমশুভে’ পদটির দ্বারা অবস্থা অনুভব করার কথা বলা হয়েছে—আসলে উভয়ই এক।

গীতায় ‘জন্মামরণমোক্ষান্’ (৭।২৯) ‘জন্মমৃত্যুজরা ব্যাধিঃখদোষামুনশানম্’ (১৩।৮) এবং এইখানে ‘জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তঃ’ (১৮।২০) এই তিনটি স্থানে বলা এবং বুঝানোর কথা না বলে ‘জবা’ বা বৃদ্ধাবস্থার কথা বলা হয়েছে, যদিও দেহের বাল্য, যুবা এবং বৃদ্ধ—এই তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এম কারণ হল এই যে শৈশবে এবং বৃদ্ধকালে মানুষ বেশি দুঃখ অনুভব করে না। কারণ সেই সময় শরীরে বল থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় দেহের বল কমে যাওয়ায় মানুষ অধিক ক্লেশ অনুভব করে থাকে। তেমনি মানুষের যখন প্রাণত্যাগ হয়, তখন সে উৎস দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই তিনটি গুণ অতিক্রম করতে পারে, সে সর্বতোভাবে জন্ম, মৃত্যু এবং বৃদ্ধাবস্থার দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে থাকে।

এই মনুষ্যদেহে থাকাকালীনই যার বোধ লাভ হয়, তার আর জন্মগ্রহণ করার কথাই আসে না। জ্যা, যে শরীরকে নিজের বলা হয় সেটি থাকায় বৃদ্ধাবস্থা এবং মৃত্যু ভো আসবেই, কিন্তু তার জন্ম তার কোনো দুঃখবোধ থাকে না।

বর্তমান দেহের সঙ্গে স্ব স্বরূপের ঐক্য মেনে নিলেই পুনর্জন্ম হয় এবং দেহে সংঘটিত জবা, ব্যাধি ইত্যাদি দুঃখগুলি তাঁর নিজের বলে মনে করে। গুণাদির সংস্পর্কেই শরীর উৎপন্ন হয়। দেহের উৎপাদক গুণ থেকে যদিও হওয়ায় তবুও গুণবিশিষ্ট মতপুঙ্খ দেহের সহজাত সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন।

অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মৃত্যুর পূর্বে নিজ গুণবিশিষ্ট স্বরূপ অনুভব করা কর্তব্য। গুণবিশিষ্ট হলে জবা-ব্যাধি মৃত্যু ইত্যাদি সর্বপ্রকার দুঃখ হতে মুক্তি হয়ে থাকে এবং অমরতা অনুভূত হয়। তদপর্ব তাঁর আর জন্ম হয় না।

প্রকাশঃ চ প্রবৃত্তিঃ চ মোহমেন চ পাশব।

ন যেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাম্বতি ॥ ২২ ॥

[পাশব (হে পাশব) , প্রকাশঃ চ, প্রবৃত্তিঃ চ, মোহম্ (প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ) সম্প্রবৃত্তানি (এই গুণসমূহের সামগ্রিকরূপে প্রবৃত্তি হ'লও) , এবং, ন, যেষ্টি, চ (এগুলিতে ঘেঁষ করেন না এবং) , নিবৃত্তানি (এগুলির যদি নিবৃত্তি হয়) ; ন, কাম্বতি (ইচ্ছা রাখেন না।)]

শ্রীভগবান বললেন— হে পাশব! প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং মোহ এই গুণসমূহের সামগ্রিকরূপে প্রবৃত্তি হ'লও গুণাতীত ব্যক্তি এগুলিতে ঘেঁষ করেন না এবং এগুলি যদি নিবৃত্ত হয় তবে সেগুলির ইচ্ছা রাখেন না ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা—‘প্রকাশঃ চ’ ইন্দ্রিয়াদি এবং অস্ত্রদে স্বচ্ছ জ্ঞান এবং নির্মলভাবকে বলা হয় প্রকাশ। তাৎপর্য হল এই যে, যাতে ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ের স্পষ্ট জ্ঞান হয়, মনোবল দ্বারা মন হয় এবং বুদ্ধির দ্বারা নিকলন হয়, তাকেই বলা হয় ‘প্রকাশ’।

ভগবান প্রথম (১৪।১১) সত্ত্বগুণের দুটি বৃত্তির কথা বলেছেন— প্রকাশ এবং জ্ঞান। এ দুটির মধ্যে এখন শুধু প্রকাশবৃত্তির কথা বলার অর্থ হল এই যে, সত্ত্বগুণে প্রকাশ-বৃত্তিই প্রধান। কারণ ইন্দ্রিয় এবং অস্ত্রকরণে যতক্ষণ প্রকাশ (বিরেক) না হয়, স্বচ্ছ ও নির্মলভাব না আসে, ততক্ষণ জ্ঞান (বিরেক) জাগ্রত হয় না। প্রকাশ এলেই জ্ঞানও জাগ্রত হয়। সুতরাং এখানে, জ্ঞান বৃত্তিকে প্রকাশের অন্তর্গত বলে কথা উচিত।

‘প্রবৃত্তিঃ চ’—যতক্ষণ গুণাদির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে ততক্ষণ রজোগুণের কার্য মোহ, প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষাপূর্বক কর্মাক্রম, অশান্তি, স্পৃহা—এই সমস্ত বৃত্তি উৎপন্ন হতে থাকে, কিন্তু মানুষ যখন গুণাতীত হয়ে যায়, তখন রজোগুণের সঙ্গে ওদারদ্বা স্থাপন করার বৃত্তিগুলি আর উৎপন্ন হতে পারে না, কিন্তু আসক্তি ও কামনারহিত প্রবৃত্তি (ক্রিয়ালীলতা) থেকে যায়। তবে এই প্রবৃত্তি লোকসংসার নয়, গুণাতীত মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। সেইজন্য ভগবান এখানে শুধু ‘প্রবৃত্তি’র কথাই বলেছেন।

রজোগুণের দুটি রূপ—অনুরাগ (আসক্তি) এবং ক্রিয়া। এ দুটির মধ্যে অনুরাগ হল দুঃখের কারণ, এটি গুণাতীত ব্যক্তির মধ্যে থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ গুণাতীত মানুষের পার্থক্য দেহ থাকে, ততক্ষণ তাঁর দ্বারা

নিষ্কামভাবে কর্ম প্রতী হ'তে থাকে। এই ক্রিয়ালীলতাকেই ভগবান এখানে ‘প্রবৃত্তি’ নামে অভিহিত করেছেন।

‘মোহমেন চ পাশব’—মোহ দু'প্রকারের—(১) নিতা-অনিতা, সং-অসং, কর্তব্য-অকর্তব্য বিচারবোধ না হওয়া এবং (২) ব্যবহারে ভুল হওয়া। গুণাতীত মহাপুরুষে পূর্বের নাম মোহ (সং-অসং ইত্যাদি বিচারবুদ্ধি না থাকা) হ'তে হয় না (গীতা ৪।৩৫)। কিন্তু ব্যবহারে ভুল হওয়া অর্থাৎ কাম ও কথায় কোনো নির্দেশ ব্যক্তিকে দেখা সাব্যস্ত করা এবং দেখা ব্যক্তিকে নির্দেশ বলে মনে নেওয়া প্রভৃতি বহুভূতে সম্প্রদায়, মতাদেশ, মতবাদের ভ্রম, অস্ত্রকে বৌদ্ধ মনে করা ইত্যাদি ভুল গুণাতীত ব্যক্তিরও হয়ে থাকে।

‘ন যেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাম্বতি’—সত্ত্বগুণের কার্য ‘প্রকাশ’, রজোগুণের কার্য ‘প্রবৃত্তি’, তমোগুণের কার্য ‘মোহ’—এই তিনটিতে গভীরভাবে প্রবৃত্তি হ'লও গুণাতীত মহাপুরুষ এগুলিতে ঘেঁষ করেন না এবং এগুলিতে নিবৃত্ত হ'লও এগুলির আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাৎপর্য হল এই যে, ‘এইসব বৃত্তি কেন উৎপন্ন হচ্ছে, এই বৃত্তিগুলির কোনোটিই যেন না থাকে’—একপ ঘেঁষ করেন না এবং ‘এই বৃত্তিগুলি আমার ফিরে আসুক, এ বৃত্তিগুলি বজায় থাকুক’—একপ অনুরাগ করেন না। গুণাতীত হওয়ায় গুণাদি বৃত্তিগুলির চলাচলে তাঁর ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। তিনি এই বৃত্তিগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই নিম্নিত থাকেন।

বিশেষ কথা

একটি হল বৃত্তিগুলির ‘হওয়া’ আর একটি হল বৃত্তিগুলি ‘করা’ (সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা)

[illegible]

যে সম্বন্ধে শক্তির দ্বারা জগৎস্থান সংঘটিত হয়, সেই
শক্তির প্রদত্ত অমূল্যময় শক্তি, উদ্ভিদাদি, মন, বুদ্ধ (যা
জগৎস্থানই অংশ) সংঘটিত হয় জগৎ সংঘটিত
ক্রিয়াদির লক্ষণগুণ দ্বারা আত্মবা মন প্রভাবিত হইত না
তখন শক্তিবাচক দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াদির লক্ষণগুণ
আত্মবা কীভাবে প্রভাবিত হয়? কিন্তু এই বৃত্ত সংঘটিত
ক্রিয়াগুলির কয়েকটি ক্রিয়ায় মূঢ় মানুষ বাগ ছেমপূর্বক
নিজ সম্পদ স্থাপন করে অথবা তার কতা হয়ে বসে,
তখন তার মন মানুষকে জগৎই হয়। তাই অন্তরে মন,
বুদ্ধ; এবং ইন্দ্র। এই তিনটি গুণ সহযোগে যে জগৎ
মন বৃত্ত উৎপন্ন হয়, মানুষকে প্রাপ্ত বস্তু বা ছেম কতা
উচিত নয় অথবা সেগুলির সঙ্গে নিজ সম্পদ স্থাপন করা
উচিত নয়।

କୃତ୍ତି ତାହାପରି ଏକଦମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନା ଗୁଣାହିତ
 ଯଦ୍ୟାପୁରୁଷେ ଚିତ୍ତେଷ୍ଟ ଶ୍ରୋତ୍ର ଗୁଣେ କୃତ୍ତି ସ୍ୱାଦୁ, କିନ୍ତୁ ତଳ
 ଗୁଣେ କୃତ୍ତିର ଥୋକେ ସାଧ୍ୟ ନା କେସ ଉତ୍ତମତା ହୁଏ ନା। କୃତ୍ତିଗୁଣି
 ଆପନିଛି ଆତ୍ମା, ଆପନିଛି ଅନ୍ତର୍ହିତ ଜୟ। ଗୁଣାହିତ
 ଯଦ୍ୟାପୁରୁଷେ କୃତ୍ତି ମୋହିମକୁ ସାହସି ନା। କାଶନ ତାର ଚୂଡ଼ିତ
 ଏକ ପରମାତ୍ମତନ୍ତ୍ର ବାହ୍ୟମୂଳେ ଆସି କିଛିଟି ସ୍ୱାଦୁ ନା।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ହେବା ଏହି ଦୁଇଟି ପାରମ୍ପରିକ ଅଭିପ୍ରାୟ ।
 'କେନ୍ଦ୍ରୀୟ' 'କର୍ତ୍ତା'ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାହା 'ଦୃଢ଼ ହେବା' 'ହେବା'ର
 ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହେବା, 'କର୍ତ୍ତା' ଦୃଢ଼ ହେବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇ
 ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତା ଦୃଢ଼ ହେବା

শিৰিষিষ্ট-জান: হুণাৰ্হিত ব্যাংকৰ 'অনুকূলতা বজায় থাক, পুৰ্বকল্পিত দণ চোকা' একপ উল্লেখ উল্লয় হয় না, নাবকবল্ল অনুভূত হুণ, তাৰ অনুকূল পুৰ্বকল্পিত ভাববৰ জ্ঞান হুণেও তাৰ স্তৰপে এৰ কোনো প্ৰভাৱ পড়ে না। অতঃকালতৰ বৃত্তিসমূহ পৰিদৰ্শিত হয় কিম্ব হুণাপ ভাৱে নিৰ্দ্ধাৰিত কৰে। সাধাৰণ ওপৰেও বৃত্তিসমূহেৰ প্ৰভাৱ না পড়া হুণত, কাৰণ হুণাৰ্হিত বাক্তি হুণজন সাধকবল্লৰ জ্ঞান, সাধকবল্ল হুণবল্ল অনুভূতী হন।

[illegible]

ককুল ভাঙে বিচ্ছিন্ন ভাঙান কিছু নেই। স্বাভাবিকভাবে
দুটি ভাঙা (চটনা), দুটি ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা
সেই ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা
"ভাঙা" ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা
ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা
ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা ভাঙা

ସ୍ବଭାବ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କୃତ ଶୁଣ ଅବଧାନ ମୋର ଅନେକ

গুন হুত উভয় ন দেখিঅহিঁ দেখিঅ সো অধিবেক ॥

(ଶ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରି ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତ ୧, ୫୧)

সাধকবর্গ তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত যে বৃত্তিগুলি
তো উৎপন্ন হয় এবং নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু স্বয়ং (স্ব স্বরূপ)
সর্বদা একই ভাবে বিদ্যমান থাকে। বৃত্তিগুলির পরিবর্তন যিনি
দেখেন সেই স্ব স্বরূপ নিজে পরিবর্তনবহিত হয়ে থাকেন।
কারণ পরিবর্তনশীলকে পরিবর্তনশীল দেখতে সক্ষম হন
না, পরিবর্তনবহিত এই পরিবর্তনশীলকে দেখতে সক্ষম হন
এবং ফলেই প্রমাণিত হয় যে স্ব-স্বরূপ বৃত্তিগুলির থেকে
পৃথক পরিবর্তনশীল বৃত্তিগুলির মধ্যে কিছু সম্পর্ক মেনে
না যেহেতু তনই বৃত্তিগুলি থেকে উৎপন্ন বৃত্তিগুলিকে নিজের
বলে প্রত্যাখ্যান করে। অতএব উৎপন্ন বিনামাশীল বৃত্তিগুলিকে
নষ্টকর বলে মনে করে সাধকের নির্মলিত হওয়া উচিত
নয়, যেমনই অবস্থা আসুক তাতে নির্মলিত হওয়া উচিত
নয়, সেগুলির সঙ্গে নিজের ঐক্য মনে করা উচিত
না সর্বদা একভাবে বিদ্যমান ও স্থলান্বিত সর্বদেহ ভাবে
নির্জিহ্বা, নির্বিকার এবং অবিনাশী নিক্ত স্বরূপের দিকে
জন্মা না রেখে পরিবর্তনশীল, বিকারশীল এবং
বিনামাশীল বৃত্তির দিকে মনস্তত্ত্ব দেওয়া সাধকের পক্ষে মনস্ত
বৃত্তি প্রতিপক্ষক

❖ ❖ ❖

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।

গুণা বর্তন্ত ইতোব যোহবতিষ্ঠতি নেক্ষতে। ২৩ ॥

[যা, উদাসীনবৎ (যিনি উদাসীনের মতো) ; অসীনঃ (অবস্থান করেন) , গুণৈঃ (গুণদের দ্বারা) ; ন, বিচাল্যতে (অবিচলিত) ; গুণাঃ, গুণ (গুণ) ; বর্তন্ত (কার্যাবৃত্ত হতে থাকে) , ইতি, যঃ (এইভাবে) , অবতিষ্ঠতি (অবস্থিত থাকেন) ; ন, ইক্ষতে (চেষ্টা করেন না)]

যিনি উদাসীনের মতো অবস্থান করেন এবং গুণাদির দ্বারা তিনি বিচলিত হন না, গুণই (গুণাদিতে) কার্যাবৃত্ত হতে থাকে - এই ভাব মনে রেখে যিনি নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকেন এবং স্বয়ং কোনো চেষ্টা করেন না ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—‘উদাসীনবদাসীনঃ’—দুই ব্যক্তি যখন পরস্পর বিবাদ করে তখন তাদের মধ্যে একজনের পক্ষ অবলম্বনকারীকে বলা হয় ‘পক্ষপাতী’ আর উভয়ের মধ্যে মায়ামিচাবকাবীকে বলা হয় ‘মধ্যস্থ’। কিন্তু যিনি সবকিছু দেখেও কোনো পক্ষ অবলম্বন করেন না, তাঁকে বলা হয় ‘উদাসীন’। তেমনই গুণাতীত ব্যক্তি উদাসীনের নাম অর্থাৎ সাক্ষীস্বরূপ জগৎ এবং পরমাত্মা—উভয়কেই অবলোকন করে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে জগৎ-সংসারের কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই-ই। সংসার পদার্থের অস্তিত্বের জন্যই জগৎকে অস্তিত্ববান বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং গুণাতীত মানুষের দৃষ্টিতে যখন জগতের কোনো অস্তিত্বই নেই, শুধু পরমাত্মাই আছে, তখন তিনি উদাসীন কার্য প্রতি হবেন ? কিছু যাদের দৃষ্টিতে জগৎ এবং পরমাত্মা উভয়েই অস্তিত্ব থাকে, এইসকল মানুষদের দৃষ্টিতে সেই গুণাতীত মানুষ উদাসীনের মতো দৃষ্টি হন।

‘গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে’—তার বলে কথিত যে অস্তঃকরণ ভাঙে সৎ, মজঃ এবং তমঃ—এই গুণগুলির বৃত্তিসমূহের আসা যাওয়া থাকলেও, তিনি ভাঙে বিচলিত হন না। অর্থাৎ যেমন নিজের ছাড়া অন্যের [করেছেন]।

পরিণিষ্ট ভাব ‘ন বিচাল্যতে’ ‘অবতিষ্ঠতি’ এবং ‘নেক্ষতে’—এই তিনটি পদের অর্থ একই। তা সত্ত্বেও এই তিনটি পদ ব্যবহারের তাৎপর্য হল যে গুণাতীত মহাপুরুষ বৃত্ত স্বাভাবিকভাবে এই হৈযে অবিচল থাকেন। তিনি নিজের বিচলিত হন না এবং কেউ তাঁকে বিচলিতও করতে পারে না।

‘করা’, ‘হওয়া’ এবং ‘আছে’—‘করা’ হওয়াতে এবং ‘হওয়া’ অর্থেতে পরিবর্তিত হলে ‘অহংকার চিবন্তিন্ত মতো দূর হয়ে যায় যার অন্তরে ক্রিয়া ও পদার্থের গুরুত্ব থাকে সেই অসাধক (সংসারী ব্যক্তি) মনে করে যে ‘অহং ক্রিয়া করছি’, ‘অহংকারবিশুদ্ধায়া কৰ্ত্তাহমিতি মন্যতে’ (গীতা ৩।২৭)। যে কৰ্ত্তা হয়, তাকে ভেঁজা হতেই হয়। যাদের মধ্যে বিবেক বুদ্ধি প্রাধান্য থাকে, সেই সব সাধক অনুভব করেন যে ‘ক্রিয়া হয়ে চলেছে’ ‘গুণাংশেষু বর্তন্তে’ (গীতা ৩।২৮) অর্থাৎ ‘আমি কিছুই করি না’—‘নৈল কিঞ্চিৎ কৰোমিতি’ (গীতা ৫।৮)। কিন্তু যাঁদ তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে, সেইসকল সিদ্ধ মহাপুরুষ শুধুমাত্র অস্তিত্বই (আছে) অনুভব করেন—‘যোহবতিষ্ঠতি নেক্ষতে’ সেই চিন্ময় সত্তা (অস্তিত্ব) সমস্ত

অন্তরে গুণাদি বৃত্তিগুলির উদয় হলে নিজের মধ্যে কোনো পার্থক্য অনুভূত হয় না, তেমনই তাঁর নিজের অন্তরেও গুণাদি বৃত্তির উদয় হলে কোনো পার্থক্য অনুভূত হয় না অর্থাৎ তিনি ভাঙে বিচলিত হন না। কারণ তাঁর বলে বর্ণিত অন্তরে অস্তঃকরণসহ সম্পূর্ণ জগতের আত্মস্থ অতাব এবং পরমাত্মজগতের জ্ঞান সর্বদা স্বাভাবিকভাবে জাগরিত থাকে।

‘গুণা বর্তন্ত ইতোব যোহবতিষ্ঠতি’—গুণই গুণাদিতে অবস্থিত হচ্ছে (গীতা ৩।২৮) অর্থাৎ গুণাদিতেই সমস্ত ক্রিয়া সংঘটিত হয়—এইরূপ মনে করে তিনি নির্বিকারভাবে নিজ স্বরূপে অবস্থান করেন।

‘ন ইক্ষতে’—প্রথমে ‘গুণা বর্তন্ত ইতোব’ পদ দ্বারা এটির গুণাদির সঙ্গে সম্বন্ধের নিষেধ করা হয়েছে। এবার ‘ন ইক্ষতে’ পদে এর ক্রিয়ার অভাব জানানোও হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, গুণাতীত ব্যক্তি নিজেকে কিছু চেষ্টা করেন না, কারণ অবিদ্যাশী শুদ্ধ স্বরূপে কখনো কোনো ক্রিয়া হয় না।

[বাইশ এবং তেইশতম শ্লোকে ভগবান গুণাতীত মহাপুরুষদের তটস্থ ও নির্জিগ্ম অবস্থার বর্ণনা করেছেন।]

ক্রিয়ান্তেই একইভাবে পরিপূর্ণ ক্রিয়ার অস্তরূপেও চিন্তা সত্তা একই ভাবে বিলাসমান। যথাযথভাবে দৃষ্টি ক্রিয়ার ওপর না থেকে মূঢ় স্বভাবিক ভাবেই সেটি একমাত্র চিন্তা সত্তার ('অ' 'হে' 'ব') চিত্রকণিকা।

***

সংস্কৃত - একশতম শ্লোকেও দ্বিতীয় প্রসঙ্গে অর্জুন গুণাভিত্তি মনুষ্যত্বের আশ্রয়স্থল রূপে 'ক্রিয়ামা' ব্যবহার করেছেন। পদবর্তী দুটি শ্লোকে উল্লেখ্য ওই উক্তির দিয়েছেন।

সমদুঃখসুখঃ স্বহঃ সমলোষ্টাশ্মকাক্ষনঃ।

তুলাপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরতুলানিন্দাস্বসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

মানাপমানয়োঃ তুলাঃ মিত্রানিপক্ষয়োঃ।

সর্বরত্নপরিভাগী গুণাভিত্তঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

[ধীরঃ (যে মৈথিলীল ব্যক্তি) , সমদুঃখসুখঃ (দুঃখসুখে সমভাবাপন্ন) , স্বহঃ (নিজস্বরূপে হিত) ; সমলোষ্টাশ্মকাক্ষনঃ (যিনি মাটির ডেলা, পাথর ও সোনার সমভাবাপন্ন) ; তুলাপ্রিয়াপ্রিয়ঃ (গিান প্রিয় অপ্রিয়ত্রে সমভাবে থাকেন) ; তুলানিন্দাস্বসংস্তুতিঃ (নাহেন্দ্য নিন্দা স্তুতিতে সমভাবে থাকেন) , মানাপমানয়োঃ, তুলাঃ (গিান মান অপমানে সমভাবাপন্ন) ; তুলা, মিত্রানিপক্ষয়োঃ (যেই মিত্রে সমভাবে রাখে) , সর্বরত্নপরিভাগী (যিনি সর্ব কর্মরত্ন পারিতোষিকাধী) , সঃ (এইরূপ ব্যক্তিকেই) ; গুণাভিত্তঃ, উচ্যতে (গুণাভিত্তি বলা হয়)।]

যে মৈথিলীল ব্যক্তি সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন ও নিজস্বরূপে হিত, গিনি মাটির ডেলা, পাথর এবং সোনার সমভাবাপন্ন ; গিনি প্রিয়-অপ্রিয় বিষয়ে তথা নিহেতু নিন্দা-স্তুতিতে সমভাব বজায় রাখে ; যিনি মান-অপমানে ও মিত্র-পক্ষ পক্ষের সঙ্গে সমভাব রাখে, যিনি সর্ব কর্মরত্ন পরিভাগ করেন, এইরূপ ব্যক্তিকেই গুণাভিত্তি বলা হয়। ২৪-২৫ ॥

ব্যাখ্যা 'ধীরঃ সমদুঃখসুখঃ' নিত্য অনিত্য, সাব-অসাব ইত্যাদি ওর ভেদে স্তম্ভ-সিদ্ধ রূপে হিত হওয়ায় গুণাভিত্তি মনুষ্যকে মৈথিলীল বলা হয়।

পূর্বকর্ম অনুযায়ী অনুকূল প্রতিফল যে সব পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাকে বলা হয় সুখ ও দুঃখ অর্থাৎ প্রায়ক অনুসারে শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির অনুকূল পরিস্থিতিতে 'সুখ' এবং প্রতিফল পরিস্থিতিতে 'দুঃখ' বলা হয়। গুণাভিত্তি ব্যক্তি এই দুয়োটাই সম ভাবেন। তাৎপর্য এই যে, সুখদুঃখরূপ বলা পরিস্থিতি হাব বলে কথিত অস্তরূপে বলা 'বিকার' ইংস্যা করতে পারে না, তাকে মুক্তি বা দুঃখ করতে পারে না।

'স্বহঃ' স্বরূপে সুখ বা দুঃখ নেই। সুখ এবং দুঃখ তো স্বরূপ থেকে প্রকাশিত হয়। অতএব গুণাভিত্তি পুরুষ সুখ বা দুঃখের ভোগ্য হন না, তিনি সর্ব বিরাচিত স্ব-স্বরূপে হিব্রানে অবস্থান করেন।

'সমলোষ্টাশ্মকাক্ষনঃ'— গুণাভিত্তি ব্যক্তির মাটির ডেলা, পাথর এবং সোনাতে কোনো আকর্ষণ (অনুবাগ) তো থাকেই না এবং বিকর্ষণ (দ্বेष)ও থাকে না কিন্তু

বাবচাৎক'লে তিনি মাটির ডেলাকে হাব স্হানে রাখে না, পাথরকেও পাথরের জায়গায় এবং সোনাতেও সোনার জায়গায় (সুবাগ ও স্থানে) রেখে থাকেন। তাৎপর্য হল এই যে, যদিও সেগুণ্য প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে তাঁর হর্ষ শোক হয় না, তিনি সমভাবেই থাকেন, তা সত্ত্বেও তিনি সেগুণ্যের যথাযোগ্য ব্যবচাবর্তি করে থাকেন।

মাটির ডেলা, পাথর বা স্বর্ণের ক্ষানো না থাকলে সমভাব বলে না, সমভাব হতেই বলা হয়, যখন একজির জ্ঞান থাকে সত্ত্বেও একজির প্রতি কোনো অনুবাগ বা দ্বেষ না থাকে জ্ঞান ওয়া 'সেগুণ্য' নাহ, সেগুণ্য হল বিকার হওয়ায়।

'তুলাপ্রিয়াপ্রিয়ঃ' ক্রিয়মান কর্মগুলির সিদ্ধি অসিদ্ধিতে অর্জাৎ ওর তৎকালিক ফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতেও সমভাবে থাকেন।

'তুলানিন্দাস্বসংস্তুতিঃ' নিন্দা এবং স্তুতিতে নামেও প্রাধান্য থাকে গুণাভিত্তি ব্যক্তির নামের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না, সুতরাং কেউ নিন্দা করলেও তাঁর চিত্ত কুণ্ড হয় না এবং কেউ প্রশংসা করলেও তাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয় না। এইরূপ নিন্দাকরীর প্রতি ওর কোনো দ্বেষভাব

আসে না এবং প্রশংসাকারীদের প্রতিও অনুরাগ জন্মায় না।

সাধারণ মানুষদের এটি এক অভ্যাস হয়ে যায় যে কেউ নিন্দা করলে অরূপ ভাবে এবং প্রশংসা করলে ভাবে ভাগে। কিন্তু যারা গুণসমূহের উর্ধ্ব আরোহণ করেন, তাঁদের নিন্দা-প্রশংসার জ্ঞান তো হয়ই এবং তাঁরা সকলের নিন্দোচিত ব্যবহারও করে থাকেন। কিন্তু নিন্দা-প্রশংসা নিয়ে তাঁদের মনে, বিজ্ঞানতা বা প্রসঙ্গতঃ অনুভূতি আসে না। কারণ তাঁরা যে তত্ত্ব অবস্থান করেন, সেখানে গুণাদি নির্ভাশ্রিত পদের দ্বারা কৃত নিন্দা প্রশংসা পৌঁছতে পারে না।

নিন্দা এবং প্রশংসা—এই দুটিই পরকৃত ক্রিয়া। এসব ক্রিয়াতে বুদ্ধি বা বিরক্ত হওয়া ভাল। কারণ যার যেমন স্বভাব, যেমন ধারণা, সে সেই অনুযায়ীই কথা বলে থাকে। সে আমাদের অনুকুলেই কথা বলবে, নিন্দা করবে না—একপাশে ভাবা মাসা নয় অর্থাৎ তাকে বলতে বাধ্য করার জবাবটি ঠিক নয়, এটি অন্যায়। আমাদের ওপর আমাদের এমন অধিকার থাকে না যার জোরে আমরা বলতে পারি যে, আমার নিন্দা কোনো না, প্রশংসা করে। দ্বিতীয়ত, কেউ নিন্দা করলে সাধকের তাকে পক্ষ হওয়া উচিত, কারণ এর দ্বারা তাঁর পাপ বন্ধন হয়ে থাকে, তিনি শুদ্ধ হুজুমন। আমাদের যখন কেউ প্রশংসা করে, তার দ্বারা আমাদের পুণ্য কম হয়। সুতরাং প্রশংসা দ্বারা বুদ্ধি হওয়া উচিত নয়, কারণ বুদ্ধি হওয়াতে বিপদ আছে।

‘মানাপমানযোগ্যোঃ’—মান ও অপমানে শত্রুদের প্রাধান্য থাকে। গুণাভীত মানুষের শত্রুদের সঙ্গে একাত্মতা থাকে না। সুতরাং তাকে কেউ অন্যায় করুক বা সম্মান করুক, এই পরকৃত ক্রিয়ায় তাঁর ওপর কোনো পভাব পড়ে না।

নিন্দা-শ্রুতি এবং মান-অপমান—এই দুই পরকৃত ক্রিয়াতেই গুণাভীত মানুষ সমভাবে বিবাক্ত করেন। এই পরকৃত ক্রিয়ার জ্ঞান হওয়া দৈমবীজ নয়, কিন্তু নিন্দা এবং অপমানে দুঃখিত হওয়া এবং শ্রুতি ও সম্মানে হর্ষহিত হওয়াতে নেমেব কামণ ইত্যাদি প্রকৃতির বন্ধন গুণাভীত ব্যক্তির নিন্দা-শ্রুতি এবং মান-অপমানেব জ্ঞান হলেও গুণাদি হতে সম্পর্ক-নির্ভেদ হওয়ায়, মান ও শত্রুদের সঙ্গে একাত্মবোধ না থাকায় তিনি সুখী বা দুঃখী হন না। কারণ তিনি যে তত্ত্ব অবস্থান করেন, সেখানে কোনো নিকার থাকে না; তা গুণবহিত; নির্বিকার তত্ত্ব।

‘কুলো মিত্রানিশঙ্কোঃ’—তিনি মিত্র ও শত্রুর মধ্যে সমভাবে থাকেন। গুণাভীত মানুষের কাছে যত্নে মিত্র বা শত্রু বলে কিছু নেই, তা সত্ত্ব ও জ্ঞানাত্মক ব্যক্তির নিত্য মিত্র চিন্তা অনুসারে তাঁকে মিত্র বা শত্রু বলে মনে করতে পারে। সত্ত্বাত্মক ব্যক্তির নিকট অন্য দিকের মিত্র চিন্তা অনুসারে মিত্র বা শত্রু বলে মনে করতে পারে; কিন্তু তা জ্ঞানতে পারলে সেইসব ব্যক্তিদের ওপর এটি প্রভাব ফেলে, যার ফলে তাঁদের রাগ-দ্বेष উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু গুণাভীত ব্যক্তির তা জানাজ্ঞ, তাঁদের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে মিত্র বা শত্রুপক্ষের চিন্তা অনুসারেই ব্যবহারে পার্থক্য হয়ে থাকে। গুণাভীত মানুষের চিন্তে মিত্র বা শত্রু বলে কোনো চিন্তাই থাকে না, সুতরাং তাঁদের ব্যবহারেও কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকে না।

কোনো ব্যক্তি একজন মহাপুরুষের সঙ্গে মিত্রতা করেন আর অন্য কোনো একজন তাঁর নিকট স্নেহজনক হতে নেই মহাপুরুষের সঙ্গে শত্রুতা করেন। যখন ওই দুই ব্যক্তির কোনো ব্যাপার নিয়ে ন্যায়বিচার করার প্রয়োজন হয়, তখন (ব্যবহারে) তিনি মিত্রভাবাপন্ন ব্যক্তির থেকে শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তির পক্ষই বেশি করে নিয়ে থাকেন। যেমন—বসু ইত্যাদি ভাগ করার সমস্ত তিনি মিত্রভাবাপন্ন ব্যক্তির জন্য কম (এটা কম, যতটা সেই ব্যক্তি পুস্কতায় সহকারে নিতে পারে) এবং শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তির কিছু বেশিই প্রদান করেন। একে সমতাই বলা হয়, কারণ মিত্রের পক্ষাবলম্বী লোকের সঙ্গে ন্যায় এবং বিপক্ষের সঙ্গে উপেক্ষা করা উচিত।

‘সর্বারম্ভগনিভাণী’—এই মহাপুরুষ সকল কর্মাদোষ পরিত্যাগ করে থাকেন। অর্থাৎ ধর্ম-সম্পাদি সংগ্রহ এবং ভোগানির জন্য তিনি কোনো নতুন কর্ম আরম্ভ করেন না। স্বতঃপ্রসূ সম্পত্তিও অনুসারেই তাঁর প্রবৃত্তি ও বিবৃত্তি হয়ে থাকে অর্থাৎ ক্রিয়ামিত্তে তাঁর প্রবৃত্তি কামনা, বাসনাবহিত হয় এবং বিবৃত্তিও মান-সম্মান ইত্যাদির উচ্ছাবধিত হয়।

‘গুণাভীতঃ স উচ্যতে’—এখানে ‘উচ্যতে’ পদের দ্বারা মনে হয় যে এই মহাপুরুষের ‘গুণাভীত’ সংজ্ঞা নেই; কিন্তু তাঁর দেহ এবং অস্ত্রকরণের সংকলন দৃষ্টে তাঁকে গুণাভীত বলা হয়।

আমলে গুণাভীত ব্যক্তির কোনো সংকল থাকে না। গুণাদির দ্বারা ই সংকল হয়, সুতরাং যার সংকল থাকে,

তিনি গুণাভীত হন কিভাবে ? কিন্তু অর্জুন গুণাভীতের লক্ষণই জানতে চেয়েছিলেন এবং ভগবান তাঁকে গুণাভীতের লক্ষণই জানিয়েছেন। অর্থাৎ মোক্রে প্রথমে এই গুণাভীতের যে অর্থ ও অর্থকরণে তাঁর অবস্থান মেনে নিয়েছেন, সেই অর্থ ও অর্থকরণের লক্ষণ ধরেই তিনি সেই মহাপুরুষকে মনে করতেন যে, তিনি গুণাভীত সুতরাং এই লক্ষণগুলি গুণাভীত মানুষকে চানার সংকেত যার।

প্রকৃতির কার্য গুণ এবং গুণাদির কার্য হল শরীর-ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি। সুতরাং মন-বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা নিম্ন কারণ গুণাদিরও সম্পূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভব নয়, অতএব গুণাদিরও কারণ প্রকৃতির বর্ণনা করা কী করে সম্ভবপর ? যিনি প্রকৃতির ও অতীত (গুণাভীত), তাঁর বর্ণনা করা তো মন-বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা সম্ভবই নয়। গুণাভীতের এইসব লক্ষণ দ্বারা স্বকপে হয় না ; কিন্তু অস্তুরে মেনে নেওয়া অহং-অমহবোধ নষ্ট হয়ে গেলে তাঁর অস্তুরের যে লক্ষণ হয় তাকেই বলা হয় গুণাভীতের লক্ষণ।

পরিশিষ্ট-ভাব : যখন যেহেতুতালি বিকার ভেঙে থাকে না, চেতনও থাকে না এবং এটি অস্তুরের ধর্মও নয়, এটি শুধুমাত্র নেতাভিমানেরই থাকে। নেতাভিমান বলেও কোনো কিছু বাস্তবে নেই, শুধু অবিবেক এবং অবিচারপূর্বকই এটি মেনে নেওয়া হয়। অর্থাৎ বিকার প্রকৃতপক্ষে কারুর মধ্যে থাকে না, মানুষ নিবুদ্ধিতাবলাত এটি নিজের বলে মেনে নেয়। সে বিকারের ভাব এবং অহং এবং স্ব স্বকপের ভাব অনুভব করলেও এটি অনুভবকে প্রকাশ দেয় না। যদি সে (মানুষ) বিচার বিবেচনা সম্বন্ধে নিরুদ্ধর মধ্যে এই বিকারের অনন্তিহ অনুভব করে, তাহলে সে আর তার জোড়া (সুখী দুঃখী) হয় না।

সম্বন্ধ : অর্জুন ২২তম প্রস্তাবে গুণাভীত হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করেছেন। পবনতী শ্লোক ভগবান তার উত্তর দিয়েছেন।

মাঞ্চ যোহবাভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে।

স গুণান্ সমতীত্যান্তান্ ব্রহ্মভূয় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

[চ, যা (এবং যে ব্যক্তি), অবাভিচারেণ (ইকান্তর), ভক্তিয়োগেন (ভক্তিযোগের সাহায্যে), মাঞ্চ, সেবতে (আমার উপাসনা করেন) ; স (তিনি) ; এতান্, গুণান্ (এইসকল গুণ) ; সমতীত্যান্ (অতিক্রম করে), ব্রহ্মভূয়, কল্পতে (ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয়ে ওঠেন।)]

যে ব্যক্তি ঐকান্তিক ভক্তিয়োগের সাহায্যে আমার উপাসনা করেন, তিনি এইসকল গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয়ে ওঠেন ॥ ২৬ ॥

মাঞ্চ্য [গতি ও গুণান্ এই অর্থায়ের উল্লেখ ও লক্ষ্যতম শ্লোকে গুণাভীত অতিক্রম করার উপায় জানিয়েছিলেন, তবুও অর্জুন একুশতম শ্লোকে গুণাভীত

ভগবান এখানে সুখ-দুঃখ, প্রিয়-অপ্রিয়, নিন্দা-প্রশংসা এবং মন-অপমান—এই আটটির কথা বলেছেন, যাতে সাধারণ মানুষদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি হতো, সাধকদের দ্বারাও কখনো কখনো বৈষম্য দেখা দেয়। এই আটটি বিষয় পরিস্ফুটভাবে যিনি সমস্ত জ্ঞাত করেন, তাঁর পক্ষে অন্য সমস্ত অবস্থায় সমস্ত বস্তুয় বাধা সহজ হয়ে যায়। তাই এখানে সেই আটটি বিপরীত অবস্থার কথা বলে ভগবান জানিয়েছেন যে, গুণাভীত মহাপুরুষদের এই আটটি দ্বানে স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত থাকে।

গুণাভীত মানুষদের যে স্বতঃসিদ্ধ নির্বিকার ভাব থাকে, তাঁর যে স্বাভাবিক স্থিতি, তাতে অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির আশা-খাওয়াতে কোনো প্রভাব পড়ে না। তাঁর নির্বিকার ভাব, সমস্ত একইভাবে অটল থাকে। তাঁর কখনো ক্ষান্তি নষ্ট হয় না।

[চকিণ এবং পাঁচশতম—এই দুই শ্লোকে ভগবান গুণাভীত মহাপুরুষদের সমস্তাব কথা বর্ণনা করেছেন।]

হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এতে মনে হয় যে, অর্জুন পূর্বোক্ত উপায় ছাড়াও গুণাভীত হওয়ার অন্য কোনো উপায় জ্ঞাত করে চেয়েছিলেন। তাই অর্জুনকে

ভক্তিপথের অধিকারী হইলেন ভগবান, তাঁকে ভক্তিতত্ত্ব হওয়ার উপায় হিসাবে ভক্তির কথা জানিয়েছেন।]

‘মাক্ষ যোহবাভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে’—এই পদটিতে উপাসক, উপাস্য এবং উপাসনা—এই তিনটিই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ‘মাক্ষ’ পদের দ্বারা উপাসক, ‘মাক্ষ’ পদের দ্বারা উপাস্য এবং ‘অবাভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে’ পদের দ্বারা উপাসনা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

‘অবাভিচারেণ’ পদটির তাৎপর্য হল অন্য কারও ভরসা না থাকা। জাগতিক সহায়তা তো দূরের কথা, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি যোগেরও (সাধনের) ভরসা যেন না থাকে এবং ‘ভক্তিয়োগেন’ পদটির অর্থ শুধু ভগবানেরই সহায়, আশ্রয়, আশা, বজ্ঞ ও বিশ্বাস যেন থাকে। এইরূপ ‘অবাভিচারেণ’ পদটির দ্বারা অপূর্বক আশ্রয় নিতে নিষেধ করে ‘ভক্তিয়োগেন’ পদ দ্বারা শুধুমাত্র ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছে।

‘সেবতে’ পদটির তাৎপর্য হল ‘অন্য ভক্তিয়োগের দ্বারা ভগবানের চরন, তাঁর উপাসনা, তাঁর শরণাগত হওয়া, তাঁর অনুকূল চনা।

‘স ওপাম্ সমতীতৈতান্’—যিনি অনন্যভাবে শুধু ভগবানেরই শরণাগত হন, তাঁর আর গুণগুলি অতিক্রম করতে হয় না, ভগবানের কৃপায় তিনি সূত্রে সেট গুণগুলি অতিক্রম করে থাকেন (গীতা ১২।৬-৭)।

‘ব্রহ্মকৃত্যায় কল্পতে’—তিনি গুণগুলি অতিক্রম করে ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী হন ভগবান যখন এখানে ভক্তির

কথা বলেছেন, তখন ভগবানের এইভাবে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা না বলে তাঁর প্রাপ্তির কথা বলা উচিত। তা সত্ত্বেও এখানে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বলার তাৎপর্য এই যে অর্জুন ভগবান হইলেন (নিম্ন ব্রহ্মপ্রাপ্তির) উপায় ‘ভক্তিমাক্ষ’ করেছিলেন। তাই ভগবান তাঁর প্রতি ভক্তিকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলে জানিয়েছেন।

ব্রহ্মকৃত্যায়, শাস্ত্রে বলা আছে যে ভগবদ্-উপাসনাকর্তৃদের যত্নেই সিদ্ধি হইল অন্য কোনো সাধন বা চেষ্টা করার প্রয়োজন হয় না, বরং তাঁর জন্য স্বাতন্ত্র্য ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে। সেইসঙ্গে লক্ষ্য বেগেই ভগবান এখানে বলেছেন যে, অনন্য ভক্তিয়োগের সাহায্যে যীবা ব্রহ্মলাভের জন্য আশ্রয় উপাসনা করেন তাঁদের আর অন্য কোনো সাধনা করার প্রয়োজন হয় না, কারণ তাঁরা সূত্রে ব্রহ্মপ্রাপ্তি লাভ করেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মকৃত্যায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি সূত্রে অন্তর্ভুক্ত হইল না। তাঁদের শুধু এইভাবে থাকুক যে ভগবানে শীতল প্রসন্ন হইবেন? ভগবানের প্রসন্নতাই তাঁদের আনন্দ। তাৎপর্য হল এই যে, যিনি ভগবদ্পূজা, ভগবানেই আকৃষ্ট, তাঁর পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তি লাভ স্বতঃসিদ্ধ। তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তিকে গুরুত্ব দিল বা না দিল—সে কথা আলাদা, কিন্তু তিনি সূত্রে ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী হয়ে থাকেন।

ব্রহ্মকৃত্যায়, যে তত্ত্ব জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত হয়, সেই তত্ত্ব ভক্তি দ্বারাও প্রাপ্ত করা যায় সাধনায় প্রভেদ থাকলেও তত্ত্ব প্রাপ্তিতে কোনো বিভেদ নেই।

পরিশিষ্ট ভাস সাধক ভক্তিদ্বারা যাকিছু চান, তাই লাভ করেন। যে সাধক যখনও ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তি, তত্ত্বজ্ঞান চান, তিনি ভক্তিদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি লাভ করেন। কারণ ব্রহ্মের প্রতিটি হল ভগবান (১৪।২৭), ব্রহ্ম সমগ্র ভগবানেরই এক অঙ্গরূপ (৭।২৯।৩৩)। যোগেশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মের নামে যোগেরও ব্রহ্মের জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় বলে জানানো হইয়াছে।

শ্রীমদভগবদ্গীতা সপ্তমোহ উপাসনাকে বলা হইয়াছে নিম্ন (ভগবদ্গীতা)। সেমন ‘মহাক্ষেত্রং হু নির্গম্য’ (১১।২১।২৪), ‘মহাসেবায়াং হু নির্গম্য’ (১১।২৪।২৭) ইত্যাদি। শুধু সপ্তমোহ উপাসনাকর্তৃ সাধক যিনি ভগবানের অর্পিত হয়ে থাকেন। সপ্তম ভগবানও ভগবদ্গীতা ১১, ১২ বহু ভাবে আশ্রয়। যে সপ্তম বহু-ভাষা গুণমিত্ত বলা থাকে, তাকে ‘সপ্তম’ বলা হয় না, বরং বহু ভাষা অর্থাৎ ক্রিয়, মাহাত্ম্য, মৌল্য, প্রভৃতি ইত্যাদি অনন্ত নিরাক্ষর নিরাক্ষরকর্মের ফলে, তাই এই ‘সপ্তম’ বলা হয়। ভগবানের দ্বারা সাধক, সাধককে হু ও ব্রহ্মসিক্ত হইয়া সম্পাদিত হইলও, তিনি এইসব গুণের বর্ণীভূত হন,

ভগবানের শরণাগত হইলে তাকে সূত্রে অনন্যভাবে সূত্রে হু ও ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম শুধু তা উল্লেখ, তিনি ভগবানের সহায়ক সম্পর্কেও জ্ঞান প্রাপ্ত হন।

সমুদায়ঃ তদ্ব্যবসায়ঃ উপাসনা করতঃ প্রকৃত্যঃ প্রবর্তকঃ ইতি কীং? অর্থঃ 'অমৃতস্য' শ্লোকে এই উক্তব
নিবৃত্তিঃ।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যানামস্য চ।

শাস্ত্রতস্য চ ধর্মস্য সুখসৌকান্তিকস্য চ॥ ২৭ ॥

[হি, ব্রহ্মণা, চ। সমুদয়ঃ প্রকৃত্যঃ উপাসনা করতঃ প্রবর্তকঃ ইতি কীং? অর্থঃ 'অমৃতস্য' শ্লোকে এই উক্তব
চ। অর্থঃ 'ঐকান্তিকস্য' (ঐকান্তিক), সুখস্য (সুখ), প্রতিষ্ঠা (প্রতিষ্ঠা), অমৃত (অমৃত)।]

যেহেতু ব্রহ্ম, অবিনাশী অমৃত, সনাতন ধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের আশ্রয়, সবই আমিই ॥ ২৭ ॥

বাখ্যা—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম'—আমি ব্রহ্মের
প্রতিষ্ঠা, আশ্রয়—ব্রহ্মের সঙ্গে নিজ অস্তিত্বের জন্যে এক
কথাটি বলা হয়েছে। যেমন ব্রহ্মের অগ্নি সাকর এবং
কামাদিত্রে অবস্থিত অগ্নি নিবাকর—অগ্নির এই দু'প্রকার
রূপ ব্রহ্মও তদ্রূপ অগ্নি একই। তেমনি ভগবান
সাকাররূপে আছেন এবং ব্রহ্ম নিবাকররূপে আছেন—
এই দু'প্রকার রূপ সাকররূপ উপাসনার দৃষ্টিতে থাকলেও
তদ্রূপ ভগবান এবং ব্রহ্ম একই, দুই নয়। পালো যেমন
সুগন্ধ থাকে স্থান ও থাকে : নাসিকা সুগন্ধ পায় আর বসনা
স্থান গ্রহণ করে, কিন্তু বাতাসই এসেই থাকে। তেমনি
জ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবান ব্রহ্ম এবং ভক্তির দৃষ্টিতে ভগবান
ভগবান, কিন্তু তদ্রূপ ব্রহ্ম এবং ভগবান একই।

ভগবান ব্রহ্ম আশ্রয় ও ব্রহ্ম আশ্রয়—এই পার্থক্য
নেই ; ভগবান কখনই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই ভগবান কখনই।
গীতায় ভগবান নিজের কথা 'ব্রহ্ম' শব্দেও ব্যবহার
করেছেন—'ব্রহ্মণাশ্রয় কৰ্মাণি' (৫।১০) এবং
নিজেকে 'অব্যক্ত মূর্তি'ও বলেছেন—'ময়া তত্তমিনঃ
সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা' (৯।৪)। তাৎপর্য হল এই যে
সাকার ও নিবাকার উভয়েই এক, দুই নয়।

১৭ টি (সনাতন), বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট, ইসলাম—বর্তমানে এই চারটি ধর্মের প্রধান বলে মনে হয়। এই চারটির প্রত্যেক
ধর্মাবলম্বীরই সাধন কাম্যের কোনো পদ্ধতি আছে। বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকদের নাম যথাক্রমে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং মোহাম্মদ
বলে মনে হয়। এই 'চলতি' ধর্মই অসংখ্য কিন্তু সনাতন 'চলন্ত' কোনো মতামত কইক পর্বতই নয় অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি-
স্বতন্ত্রতায় বর্তমান নয়। এটি একটি ধর্মবিশ্বাস সমষ্টির অধীস্থিত ধর্ম। অনুসন্ধান করেই হয়, যা প্রথম থেকেই থাকে।
হিন্দুধর্ম অসংখ্য, অমৃত এবং অমৃত ভগবান যেমন অমৃত সনাতন। তেমনি হিন্দুধর্মও শাস্ত্রত। ৩টি ভগবান এখানে (গীতা
১৪.৩) সনাতন হিন্দুধর্মের ৩টি মূল্য বলেছেন। সবই এই ধর্মের জন্যে ৩টি, তখনই ভগবান অমৃতরূপে গ্রহণ করে এর
সংস্থাপন করেন। (গীতা ৪।৭-৮)। অর্থাৎ ভগবান ও হিন্দু ধর্মের সংস্থাপন বা বক্ষা করার জন্যেই আসেন, এটি সৃষ্টির জন্যে বা
সংস্থাপন করার জন্যে নয়। প্রকৃতপক্ষে এখানে সকল ধর্ম ও মত মতান্তর এই সনাতন ধর্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই সেইসব ধর্মের
মূল্য এবং ব্রহ্মবিশ্বাসের জন্যে যত্নসহ সাধন-প্রণালীর উদ্ভব হয়েছে, সেগুলিও হিন্দুধর্মের পান বলে মনে করা উচিত। সুতরাং সেই
সেই ধর্মের কথাও অনুধাবন করে নিঃসন্দেহে কঠোর মনে করে পালন করলে কল্যাণ ইত্যাদি সাথে কোনো বাধা থাকে না।
সেইভাবেই কল্যাণ লাভের উপায় 'চলন্ত' ধর্ম ও প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হয়েছে। অপরাধের ধর্ম সেক্ষেপে লেখা যায় না।
হিন্দুধর্মের সকল সিদ্ধান্তই সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত এবং কল্যাণকর।

'অমৃতস্যানামস্য চ'—আমিই অবিনাশী অমৃতের
অধিষ্ঠান এবং আমার অধিষ্ঠানেই অবিনাশী অমৃত। অর্থাৎ
অবিনাশী অমৃত এবং আমি এই দুটি একই, পৃথক নয়।
এই অবিনাশী অমৃত প্রাপ্তিকে ভগবান 'অমৃতমমৃত' (১৩.১২ : ১৪.২০) পদ দ্বারা বলেছেন।

'শাস্ত্রতস্য চ ধর্মস্য'—সনাতন ধর্মের আশ্রয় আমি
এবং আমার আশ্রয় সনাতন ধর্ম। অর্থাৎ এই দুটিই এক—
পৃথক নয়। সনাতন ধর্ম আমারই স্বরূপ^{১৭}। গীতায় অর্জুন
ভগবানকে শাস্ত্রত ধর্মের বক্তা বলে জানিয়েছেন
(১১।১৮)। ভগবান অবতাররূপে এসে সনাতন ধর্মকে
বক্ষা করেন (৪।৮)।

'সুখসৌকান্তিকস্য চ' আমি ঐকান্তিক সুখের আশ্রয়
এবং আমার আশ্রয়ই ঐকান্তিক সুখ অর্থাৎ আমার স্বরূপই
ঐকান্তিক সুখ। ভগবান এই ঐকান্তিক সুখকে 'অক্ষয় সুখ'
(৫।২১), 'আত্মাত্মিক সুখ' (৬।২১) এবং 'অতাপ্ত সুখ'
(৬।২৮) নামে অভিহিত করেছেন।

এই শ্লোকে 'ব্রহ্মণঃ', 'অমৃতস্য' ইত্যাদি পদে
'সাহোঃ শিরঃ' এর মতো অভিধাতায় ধর্মী বিভক্তির
প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ 'সাহব্রাহ্মণা'—একপে যে

বাহ্যসহ, এতে বাহ্য আশ্রয় এবং মাধ্যম আশ্রয় নয়, বরং বাহ্য আশ্রয়ই মাধ্যম এবং মাধ্যম নামই বাহ্য, তেমনই এখানে ব্রহ্ম, অবিনাশী অমৃত ইত্যাদি ভগবৎ কৃষ্ণ এবং ভগবান কৃষ্ণই ব্রহ্ম, অবিনাশী অমৃত ইত্যাদি।

এক বসো অথবা কৃষ্ণ, আর কৃষ্ণ বসো বা ব্রহ্ম : অবিনাশী অমৃত বসো অথবা কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ বসো বা

অবিনাশী অমৃত . শাস্ত্রত ধর্ম বসো অথবা কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ বসো বা শাস্ত্রত ধর্ম ; ঐকান্তিক সুখ বসো বা কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ বসো বা ঐকান্তিক সুখ ; এ সবই এক এখানে কোনো আধার-আবেশ নেই, একই কল্প। তাই ভগবানের উপাসনা করলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়—এটি যথার্থ।

পরিণিষ্টি-ভাব — ‘ব্রহ্ম এবং অবিনাশী অমৃতের আশ্রয় ও আশ্রিত’ - এ গুলি নির্গুণ নিবাকার ও জ্ঞানযোগের কথা, ‘আশ্রিত শাস্ত্রত ধর্মের আশ্রয়’ - এটি সত্ত্বগ-সাকার এবং কর্ম-ব্যাকরণের কথা আর ‘আশ্রি ঐকান্তিক সুখের আশ্রয়’—এ হল সত্ত্বগ-নিবাকার বা ধ্যানযোগের কথা। তাৎপর্ষ্য হল যে আমার (সত্ত্বগ-সাকারের) উপাসনা করলে, আমার শরণাগত হলে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ধ্যানযোগ—তিনটিই সিদ্ধিলাভ হবে। তিনটিই স্বাভাবিক এক তত্ত্বই প্রাপ্ত হয়, যাকে বলা হয় ‘সমগ্র’।

যত প্রকার বিভূতি আছে, সে সবই ভগবানের ঐশ্বর্য ব্রহ্ম ও ভগবানের এক বিভূতি, ঐশ্বর্য। তাই ভগবান এখানে বলেছেন—‘ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্’। পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামেই এক টুকরো হল ‘ব্রহ্ম’

যায়েশ্চক্ৰির্ব্রহ্ম ধোয়ঃ ব্রহ্মসিদ্ধিঃ সূরৈঃ . গুণত্রয়মভীতং তং বন্ধে বৃন্দাবনেশ্বরম্ ॥ (পাতঞ্জল, ৭৭ ৬০)

(ভগবান শংকর বলেছেন) ‘দেবগণ যার নসচেতন কাঙ্ক্ষকণ ভক্তের দ্বান করেন, সেই ত্রিগুণাতীত বৃন্দাবনেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রি বন্দনা করি।’

৪ তং সৎ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মনিম্যায়াঃ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

এইভাবে ৪, ১৪, ১৪ — এই ভগবৎ নাম উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্মবিনা এবং যোগশাস্ত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ‘গুণত্রয়বিভাগযোগ’ নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত হল ॥ ১৪ ॥

এই অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণ বিভাগসহ বর্ণনা করা হয়েছে এই তিন গুণের অতীত হলে, এর সমগ্র পরিভাষণ করলে পরমাত্মার সঙ্গে নিত্যযোগ অনুভূত হয় তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে ‘গুণত্রয়বিভাগযোগ’।

চতুর্দশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উচ্চারণ

(১) এই অধ্যায়ে ‘অথ চতুর্দশোহধ্যায়ঃ’ এর তিন, ‘শ্রীভগবানুবাচ’ ইত্যাদি পদ-৭ ছয়, শ্লোকগুলির তিনশত কটক এবং পুস্তিকাতে তেরটি পদ আছে। ঐক্যপে সমস্ত পদের যোগসংখ্যা তিনশত চুয়াল্লিশ।

(২) এই অধ্যায়ে ‘অথ চতুর্দশোহধ্যায়ঃ’-এর আট, ‘শ্রীভগবানুবাচ’ ইত্যাদি পদগুলির কুড়ি, শ্লোকগুলির আটশত চৌষটি এবং পুস্তিকাতে একশটি অক্ষর আছে এইভাবে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা নয় শত তেতাল্লিশ। এই অধ্যায়েই বহুশ্লোকই বহুশ্লোক

সম্বলিত

(৩) এই অধ্যায়ের তিনটি উচ্চারণ—দু’টি ‘শ্রীভগবানুবাচ’ এবং অন্যটি ‘অর্জুন উবাচ’।

চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রযুক্ত হ্রস্ব

এই অধ্যায়ের সাতাশটি শ্লোকের মধ্যে—
পঞ্চম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে ‘নগণ’ যুক্ত হওয়ায় ‘ন-বিপুল্য’ ; ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে ‘নগণ’ যুক্ত হওয়ায় ‘ন-বিপুল্য’ ; পঞ্চদশ এবং সপ্তদশ শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে ‘ভগণ’ যুক্ত হওয়ায় ‘ভ-বিপুল্য’ , ঊনবিংশ শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে ‘মগণ’ প্রযুক্ত হওয়ায় ‘ম-বিপুল্য’ এবং নবম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে ‘ভগণ’ ও তৃতীয় পংক্তিতে ‘নগণ’ যুক্ত হওয়ায় ‘সংকীর্ণ-বিপুল্য’ সংজ্ঞায়ুক্ত হ্রস্ব আছে বাকি কুড়িটি শ্লোক টিক ‘পথ্যবক্র’ অনুষ্টুপ ছন্দেই সংকলিত।

অথ পঞ্চদশোঃধ্যায়ঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষাটশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 'সত্ত্বগ এবং নিষ্ঠুগ উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?' এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান সত্ত্বগ উপাসকদেরই শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন। পঞ্চম শ্লোকে সত্ত্বগ ও নিষ্ঠুগ উপাসনার তুলনাকালে ভগবান বলেছেন যে, দেহাভিমানীদের পক্ষে অব্যক্ত অর্থাৎ নিষ্ঠুগ তত্ত্বের উপাসনা করা কঠিন। এই দেহাভিমান রূপ বাধা কী করে দূর হবে— সেই বিষয় ও নিষ্ঠুগ তত্ত্বের আলোচনা ভগবান ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ে করেছেন।

চতুর্দশ অধ্যায়ের একশতম শ্লোকে অর্জুন গুণাভীত পুরুষদের লক্ষণ এবং আচরণাদি সঙ্গ সঙ্গ গুণাভীত হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাব উত্তরে ভগবান বাইশ থেকে পঁচাত্তম শ্লোক পর্যন্ত গুণাভীত পুরুষদের লক্ষণ এবং আচরণাদি বর্ণনা করে ছায়াশতম শ্লোকে সত্ত্বগ উপাসকদের জন্য 'অব্যাহাতিচ্যবিতী ভক্তিযোগ'—কেউ গুণাভীত ও হওয়ার উপায় বলে জানিয়েছেন। তৎপরেই এই যে ভগবানের অনন্য ও শুদ্ধ (ভগবানেরই অশ্রিত এবং ভগবানকেই আপন বলে মনে করায়) সহস্রকেই গুণাভীত হতে সক্ষম হয়। এই (ছায়াশতম) শ্লোকে ভগবান 'অব্যাহাতিচ্যবিতী ভক্তিযোগেন' পদের দ্বারা ব্যাহাতিচ্যবিতী (সংসারের আশ্রয়)বর্জিত ভক্তিয়েগেব, 'যঃ' পদের দ্বারা জীবের এবং 'মাম্' পদের দ্বারা নিজের (পদমাত্ত্ব) সংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন। এই এই তিনটি বিষয় অর্থাৎ ইচ্ছা, জীব এবং পদমাত্ত্ব বিস্তারিত আলোচনা ভগবান এই (পঞ্চদশ) অধ্যায়ে করেছেন।

(পদমাত্ত্ব ২২শ হওয়ায়) জীব পুরুষত গুণাভীত হলেও অন্যর্থে অজ্ঞানতাবশত গুণাদির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে গুণাদির কার্যভূত পদবির (ভগবৎ সংসারের) সঙ্গে একাত্ম হয়ে যমতা ও কামনা দ্বারা আবদ্ধ হয়। যতক্ষণ সে গুণাদির অস্তিত্ব (বিশেষ ও) পদমাত্ত্বের প্রভাব জানতে না পারে, ততক্ষণ সে প্রকৃতিভূমিত গুণাদির প্রভাব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হতে পাবে না। তাই ভগবান (তাব প্রাপ্তির প্রিয় সাধন 'অব্যাহাতিচ্যবিতী ভক্তি' প্রাপ্ত করবার জন্য) তাঁর অস্ত গোপনীয় এবং বিশেষ মাতাঙ্গা জানাতে এই (পঞ্চদশ) অধ্যায়ের বিষয় জানিয়েছেন।

জীব পদমাত্ত্বের অংশ (গীতা ১৫।৭)। এর সম্পর্ক শুধুমাত্র নিজ অংশী ভগবানের প্রতিই থাকে। কিন্তু জীব ভ্রমবশত তার সম্পর্ক প্রকৃতির কার্য পদবির, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে যেন থাকে, বাস্তবে যার সঙ্গে তার সম্পর্ক কখনো ছিল না, নেই, হবে না এবং ইওয়া সম্ভবও নয়। পদমাত্ত্বের সঙ্গে নিজ প্রকৃত সম্বন্ধ ভুলে শব্দাদি বিজ্ঞ হলে পদমাত্ত্বকে 'অাম', 'অামব' এবং 'অামব জন্য' যেন নেওয়াই হলে বা চ্যাবদোষ। এই ব্যাহাতিচ্যবিতী অনন্য ভক্তিয়েগেব প্রধান কথা। এই দ্বারা দূর করার জন্য পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম পঁচটি শ্লোকের প্রকরণে ভগবান সংসার বৃক্ষের বর্ণনা করে সেটি ছেদন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

উর্ধ্বমূলমধঃশাখমশুখং প্রাহরবায়ম্।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যন্তঃ বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

উর্ধ্বমূলমধ্যমশাখাঃ স্নাতকঃ। তন্ত্বে শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।

ইন্দ্রিয়ভাঙ্গাঃ শ্রিতাঃ যস্য তদ্ নাস্ত্যস্ত কচ্চন যতঃশ্রিতং (ভগোপনিষদ্ ৩ ও ১)

[উর্ধ্বমূলম্ (উর্ধ্বঃ মূলঃ মূল), অধঃশাখম্ (নিম্নাংশকে শাখা), অশ্বখম্ (জগৎরূপ অশ্বখ বৃক্ষকে); অবায়ম্, গ্রাহঃ (অবায়ং বলা হয়, ; গ্রাহাংসি (গ্ৰেহ), যস্য, পৰ্ণানি (যাব পত্রসমূহ), তম্ (সেই জগৎবৃক্ষকে), যঃ, বেদ (যিনি জানেন); সঃ (তিনিই); বেদবিৎ (সম্পূর্ণ বেদবিৎ।)]

শ্রীভগবান বললেন—উর্ধ্ব মূলযুক্ত এবং নিম্ন শাখাবিশিষ্ট যে জগৎরূপ অশ্বখবৃক্ষকে (প্রবাহরূপে) অবায় বলা হয় এবং বেদ যার পত্রসমূহ, সেই জগৎবৃক্ষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ‘উর্ধ্বমূলমঃশাখম্’—[হ্যোমশ অধ্যায়ের আনুভব দুটি শ্লোকের ন্যায় এখানে পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেও ভগবান সমস্ত বিষয়টির সিদ্ধান্ত নির্দেশ করেন এবং ‘উর্ধ্বমূলম্’ পদে পরমাত্মার, ‘অধঃশাখম্’ পদে সমস্ত জীবের প্রতিনিধিক্রমে ব্রহ্মার এবং ‘অশ্বখম্’ পদে জগৎকে ইঙ্গিত করে (জগৎরূপ অশ্বখবৃক্ষের মূল) সর্বশক্তিমান পরমাত্মাকে যথার্থরূপে বর্ণনা করেন, তাঁদের ‘বেদবিৎ’ বলেছেন।]

বৃক্ষের মূল সাধারণত নীচে এবং শাখাগুলি উপরদিকে অবস্থিত হয়, কিন্তু এই জগৎ বৃক্ষ এমনই বিচিত্র যে, এর মূল ওপরে এবং শাখাগুলি নীচে অবস্থান করে।

যেখানে যেখানে মানুষ আর জগতে ফিরে আসে না, সেই ভগবানের পরমায়ামই সমস্ত উঁই এক জগতের উর্ধ্ব (সর্বোপরি) অবস্থিত। জগৎ-বৃক্ষের প্রধান শাখা হচ্ছে ব্রহ্মা। কারণ জগৎ বৃক্ষের উৎপত্তির সময় সর্বপ্রথম ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। এতজন্য ব্রহ্মাটি হলেন এক প্রধান কাণ্ড। ভগবদ্ভাষ্যের থেকে ব্রহ্মালোক নিম্নে অবস্থিত। স্থান, স্থল, পদ, পরমায়ু ইত্যাদি সর্বদিক থেকেই পরমভাষ্যের নিম্নাংশের হওয়ায় জনাই এটিকে ‘অধঃ’ (নীচের দিকে) বলা হয়েছে।^১

এই সংসাররূপ বৃক্ষ উর্ধ্ব মূলসম্পন্ন হয় বৃক্ষের মূলই প্রধান। তেমনটি এই সংসাররূপ বৃক্ষে পরমাত্মাই প্রধান। তাঁর থেকে ব্রহ্মা প্রকটিত হন, যার বর্ণনা ‘অধঃশাখম্’ পদে করা হয়েছে।

পরমাত্মাই সকলের মূল প্রকাশক এবং আশ্রয়। দেশ, কাল, ভাব, সিদ্ধান্ত, স্থল, কপ, বিদ্যা ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকে পরমাত্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর থেকে বেশি বা তাঁর থেকে গ্রেহ করার কথা দূরে থাক, তাঁর সহকক্ষও কেউ নেই।^২ (গীতা ১১ ৪৩) জগৎ-বৃক্ষের মূলে সর্বোপরি পরমাত্মা শিখাজ্বাল। ‘মূল’ যেমন বৃক্ষের আশ্রয়, তেমনই ‘পরমাত্মা’ সমস্ত জগতের আশ্রয়। তাই ওই বৃক্ষকে বলা হয়েছে ‘উর্ধ্বমূলম্’

‘মূল’ শব্দটি কাৎ-গদ বাক্য। জগৎ-বৃক্ষের উৎপত্তি ও তাঁর বিস্তার পরমাত্মা থেকেই স্পষ্ট করেছে। সেই পরমাত্মা নিজা, অনন্ত এবং সকলের আশ্রয় ও সম্বলরূপে সব থেকে ওপরে নিত্যস্থানে নিবাস করেন, তাই একে ‘উর্ধ্ব’ নামে অভিহিত করা হয়। এই সংসার বৃক্ষ সেই পরমাত্মা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। তাই একে উর্ধ্বমূল বলা হয়।

বৃক্ষের মূল হতেই শাখা-প্রশাখা, পত্র জন্মায়। এইরূপ পরমাত্মা থেকেই সম্পূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হয়, তাঁর থেকেই বিস্তার স্পষ্ট করে এবং উঁতেই অবস্থান করে। তাঁর শক্তিতেই সমস্ত জগৎ প্রিয়ানীল।^৩। এরূপ সর্বোত্তম পরমাত্মার শরণাগত হলে মানুষ সর্বত্রোভাবে কৃতার্থ হয় (শ্রবণ গ্রহণ করার কথা পবিত্রী চতুর্থ শ্লোকে ‘ভ্রমেব চান্দঃ পুরুষঃ প্রপদো’ পদে বর্ণনা করা হয়েছে।)

জগৎ সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করেন। কিন্তু প্রকৃতিপক্ষে তিনি (প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত

^১ এখানে ‘অধঃশাখম্’ পদটির দ্বারা ব্রহ্মা থেকে কতিপয় সমস্ত পদকেই বর্ণা হয়েছে।

^২ ‘ন ত্বসন্ধ্যঃ স্যাসকলং দৃশ্যতে’। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।৮)

তাঁর (পরমাত্মার) থেকে শ্রেষ্ঠ বা তাঁর সমান অন্য আর কিছু দেখা যায় না।

^৩ গীতায় যেমন বলা হয়েছে—‘অহং কৃৎসন্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্থখা’ (৭।৬), ‘প্রভাসঃ পলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমবায়ম্’ (৯।১৮), ‘জ্ঞানং সর্বস্য প্রভবো নন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে’ (১৩।৮), ‘যতঃ প্রবৃতিঃ প্রকৃতা পুরাণী’ (১৫।১৪) এবং ‘যতঃ প্রবৃতির্ভূতানাম্’ (১৮।৪৬)।

হওয়ায়) মুক্তই। ব্রহ্মা বাতীত অন্য সমস্ত জীব প্রকৃতি এবং তার কৰ্ম্ম শরীরবান্ধব সঙ্গ অর্থাৎ ও অমৃতপূর্বক যতই গভীরভাবে নিজ সম্পর্ক বেনে থাকে, ততই তার বন্ধনযুক্ত হয় এবং বারংবার প্রাণের পতন (জন্ম-মৃত্যু) হতে থাকে অর্থাৎ ততট প্রাণের শাখা নীচের দিকে প্রসারিত হতে থাকে। সাংখ্যিক, বৈজ্ঞানিক, ভাস্কর্য্যিক — এই ত্রিবিধ গতি ‘অশ্বখম্’-এবং অশ্বখম্ (গীতা ১৪ ১৮)।

‘অশ্বখম্’—‘অশ্বখম্’ শব্দের দুটি অর্থ হয়—(১) যা আগামীকাল পর্যন্তও অর্থাৎ একাক্ষরের জন্যও স্থায়ী হয় না^{১)} এবং (২) অশ্বখগাছ।

প্রথম অর্থ অনুসারে—‘অশ্বখ’ পদের তাৎপর্য হল যে জগৎ একমুহূর্তও^(২) স্থির থাকে না। পরিবর্তন সমূহের নামই জগৎ। পরিবর্তনের নতুন যে রূপ দেখা যায়, তাকে বলা হয় উৎপত্তি, আরও একটু পরিবর্তন হলে সেটিকে দ্বিতিকপে বেনে নেওয়া হয় আর যখন সেই দ্বিতিকপে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন তাকে সমাপ্তি বা প্রলয় বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে জগতের উৎপত্তি, দ্বিতিক এবং প্রলয় হয়ই না। প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হওয়ার জন্য এই জগৎ এক মুহূর্তও স্থিরভাবে থাকে না। যা পরিবর্তিত হয়, তা প্রতিক্ষণ পরিবর্তমান অবস্থায়ই রূপ। এইজন্যই এই জগৎ-সংসারকে ‘অশ্বখম্’ বলা হয়েছে।

অন্য অর্থ অনুযায়ী—এই জগৎ-সংসার হল অশ্বখ গাছ। শাস্ত্রে অশ্বখগাছের নানা মতিমা গীত হয়েছে। স্বয়ং ভগবানও সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে অশ্বখকেই নিজ বিদ্যুতি বলে একে পূজনীয় এবং শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন—‘অশ্বখঃ সর্ববৃক্ষাণাম্’ (গীতা ১০.২৬)। অশ্বখ, আমলকী, তুলসী—এই তিনটি গাছকে ভগবদ্ভাবে পূজা করলে তাকে ভগবানেরই পূজা হয় থাকে।

পঞ্চমায়ী থেকে জগৎ উৎপন্ন হয়। তিনই জগতের অধ্যানিনিহিতোপাদান কারণ। সুতরাং জগৎ-সংসাররূপ অমৃতবৃক্ষও তত্ত্বত পঞ্চমায়ীর রূপ হওয়ায় পূজনীয়। এই জগৎ-সংসার রূপ বৃক্ষের পূজা হল এই যে, এর থেকে

সুখ পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র এর সেবা করা। যারা সুখের ইচ্ছা পোষণ করে না, তাদের কাছে এই জগৎ-সংসার সাক্ষাৎ ভগবদ্ভূষণ ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ (গীতা ৭.১৯)। কিন্তু যারা সংসারের সুখ পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তাদের কাছে এই জগৎ দুঃখের আগার হয়। কারণ জীব স্বয়ং হল অবিনাশী আর এই জগৎ-বৃক্ষ প্রতিক্ষণ পরিবর্তনশীল হওয়ায় এটি বিনাশশীল; অনিত্য এবং ক্ষণভঙ্গুর। তাই প্রথম কখনো জগৎ থেকে তৃপ্ত হতে পারে না; তবুও মানুষ এতে সুখের আকাঙ্ক্ষা করে বারংবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। তাই সংসারের বিন্দুমাত্র স্বার্থ-সম্বন্ধ না রেখে কেবলমাত্র জগতের সেবা করার ভাবই যথা উচিত।

‘প্রাহরব্যাম্’—সংসার-বৃক্ষকে অব্যয় বলা হয়। ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য জগতের আদি অস্ত্র না জানার জন্য, প্রবাহের নিত্যতার জন্য এবং এর মূল সর্বশক্তিমান পবনেশ্বর নিত্য ও অবিনাশী হওয়ার জন্য একে অব্যয় বলা হয়। সমুদ্রের তল যেমন সূর্য্যতাপে বাষ্পায়িত হয়ে মেঘরূপে পরিণত হয় এবং আকাশের শীতলতার স্পর্শে সেই মেঘ পুনরায় জলরূপে পৃথিবীতে ফিরে আসে আর সেই জল নদী-নালারূপে সমুদ্রে গিয়ে আবার বাষ্পায়িত হয়ে মেঘরূপ ধারণ করে—এই চক্রাকার পরিবর্তনের যেমন কোনো অন্ত নেই, তেমনই এই সংসার চক্রেরও কোনো অন্ত নেই। এই সংসার-চক্র এত বেগে পরিবর্তিত হয় যে চমকিত হলে কিস্তোর ন্যায় অনববর্ত গতিশীল হয়েও সিনেমার পর্দায় ছিন্ন চিত্রের মতো প্রতীত হয়।

সংসার-বৃক্ষকে অব্যয় বলা হয় (প্রাহঃ), প্রকৃতপক্ষে এটি অব্যয় (অবিনাশী) নয়। এটি যদি অব্যয় হত তাহলে এই অব্যয়ের তৃতীয় প্রোকে বলা হত না যে এটি জগৎ-সংসারের প্রকরণ। যেমন বলা হয়েছে তেমন উপলব্ধি হয় না এবং এই সংসার বৃক্ষকে তীব্র বৈরাগ্যরূপে দুর্ভুজ করে ছেদন করতেও ভগবান প্রেরণা দিতেন না।

‘হৃদ্যং সি বস্য পর্ণানি’—কেইক এই সংসার বৃক্ষের পত্র। এখানে বোঝে যে এই পত্রটিকে সঞ্চা করা হয়েছে,

১. ‘স্বঃ পর্যন্তং ন ত্রিহুতীতি অশ্বখঃ’ ‘স্বঃ’ অব্যয় আগামীকাল পর্যন্ত বা কাল পর্যন্ত স্থির থাকে। যা কাল পর্যন্ত স্থির থাকে তাকে ‘স্বঃ’ এবং যা কাল পর্যন্ত স্থির থাকে না তাকে ‘অশ্বখ’ বলা হয়।

২. ‘লক্ষনিকগণ ‘ক্ষণ’ এর আভ্যন্তরীণ্য বলেছেন যে—পদ্যপত্রে সূচ গীতামে সেটি অনাদিক বোঝাতে তিনক্ষণ লক্ষণ। প্রথম ক্ষণে স্পর্শ, দ্বিতীয় ক্ষণে ছেদন এবং তৃতীয় ক্ষণে অনাদিক বার হওয়া।

যেখানে সকল কর্ম অনুষ্ঠানগুলির বর্ণনা করা হয়েছে তাৎপর্য এই যে, যে বৃক্ষ পত্র-পুষ্প আছে কিন্তু ফল নেই, সেই বৃক্ষ হল অনুপযোগী। কারণ প্রকৃতপক্ষে তৃপ্তি ফল হতেই পাওয়া যায়, ফল-পাতার সৌন্দর্যে নয়। এইরূপ সুব-ভোগকারী ব্যক্তির দৃষ্টিতে ভোগ-ঐশ্বর্যরূপ পত্র-পুষ্প সঁজুলি এই সংসার-বৃক্ষ বাহ্যিক সুন্দর বলে প্রতীত হলেও এর থেকে সুখ আকাক্ষ্য করা যায় তাদের অসুখ সুখরূপ তৃপ্তি অর্থাৎ পরমাত্ম প্রাপ্তি হয় না।

বেদবিহিত পুণ্যকর্মদির অনুষ্ঠান স্বর্গপ্রাপ্তির আকাক্ষ্য করলে সেটি নিষিদ্ধ কর্ম করার থেকে শ্রেষ্ঠ হলেও, তার থেকে মুক্তি লাভ করা যায় না। কারণ ফলভোগের পর পুণ্যকর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তাদের পুনরায় জগতে ফিরে আসতে হয় (গীতা ৯।২১)। এইরূপ সকল কর্ম এবং তার ফল—মুই-ই উৎপন্ন এবং বিনাশীল। সুতরাং সাধকদের এই দুটি থেকেই সর্বভোক্তার আসক্তিবর্জিত হয়ে একমাত্র পরমাত্ম-তত্ত্বসাঙেট বাত হওয়া উচিত।

পাতা বৃক্ষের শাখা থেকে উৎপন্ন হয় এবং বৃক্ষকে রক্ষা ও বৃদ্ধি করে থাকে। পাতার জন্য বৃক্ষকে সুন্দর দেখায় এবং বৃক্ষ দৃঢ় হয় (পাতার নড়াচড়াতে বৃক্ষের মূল, শাখা-প্রশাখা দৃঢ় হয়) বেদও এই সংসার বৃক্ষের মুখ্য শাখাকর গ্রন্থা থেকে প্রকটিত এবং বেদবিহিত কর্মের দ্বারাই সংসারের বৃদ্ধি ও রক্ষা হয়। তাই বেদকে পাতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জগতে সকল-কর্মজিব দ্বারা স্বর্গে মন যোনি প্রাপ্তি হয়—জগৎ-সংসার বৃক্ষের এই হল বৃদ্ধি লাভ। শূর্ণানিতে নন্দনবন, সুন্দর বিমান, কমণীয় অঙ্গবা ইত্যাদি বিবাক করে—এগুলি সংসার-বৃক্ষের সৌন্দর্যের প্রতীতি। সকল-কর্ম করতে থাকলে কবঃনব জল ও মৃত্যু হতে থাকে—এটি হল জগৎ-বৃক্ষ দৃঢ়তর হওয়া।

এই পদটির দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, সাধকের সকল ভাব, বৈদিক সকল-কর্ম অনুষ্ঠানকর

পত্রানিতে আকৃষ্ট না হয়ে জগৎ-বৃক্ষের মূল—পরমাত্মার অধ্যয়ন প্রচলন করা উচিত। পরমাত্মার অধ্যয়ন নিলে বেদের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। বেদের প্রকৃত তত্ত্ব জগৎ বা স্বর্গ লাভ করা নয়, প্রকৃত তত্ত্ব হল পরমাত্মাকে লাভ করা (গীতা ১৫।১৫)।^১

‘যস্মৈ বেদ স বেদবিৎ’—যে ব্যক্তি এই জগৎ বৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপে জানেন, তিনিই সম্পূর্ণ বেদকে যথার্থরূপে জানেন। জগৎকে জগৎসুখ (অমিতা) ভেদে এর থেকে কখনো বিদ্যুৎসুখ সুখের আশা না রাখাই হল জগৎ সংসারকে যথার্থরূপে জানা। প্রকৃতপক্ষে জগৎকে জগৎসুখ বলে জানলে এ থেকে সুখভোগের ইচ্ছা জন্মতেই পারে না। সুখভোগের সময় জগৎ কামতসুখ বলে প্রতীয়মান হয় না। যতক্ষণ জগতের প্রাণী ও পদার্থগুলি দুঃখী বলে মনে করে হয়, ততক্ষণ সুখভোগ, সুখের আশা ও আকাক্ষ্য এবং জগতের আশ্রয়, স্বকীয় ও বিশ্বাস বজায় থাকে। যখন অনুভব হয় যে সংসার প্রতিক্ষণ অংশের দিকে যাচ্ছে, তখন এর থেকে সুখ গ্রহণের আকাক্ষ্য দূর হয় এবং সাধক সেই প্রকৃত তত্ত্ব ভেদে (জগতের থেকে বিমুখ এবং পরমাত্মার সম্মুখীন হয়ে) পরমাত্মার সঙ্গে নিজ অভিন্নতাব অনুভব করে। বেদের প্রকৃত অর্থই হল পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করা। যে ব্যক্তি সংসারে বিমুখ হয়ে পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে নিজ অভিন্নতা (বা বাস্তবসত্তা) অনুভব করেন, তাঁকেই প্রকৃত ‘বেদবিৎ’ বলা হয়। শুধুমাত্র বেদ অধ্যয়ন করলে মানুষ বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত হতে পারে কিন্তু যথাযথ বেদবোধ্য হতে পারে না। বেদ অধ্যয়ন না করলেও যার (সংসারে সম্মুখবিক্ষেপ হওয়ায়) পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয়েছে, তিনিই প্রকৃত বেদবেদা (বেদের তাৎপর্য অনুভবকারী)।

ভগবান এই অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে নিজেকে ‘বেদবিৎ’ বলে জানিয়েছেন। এখানে তিনি জগতেব তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির ‘বেদবিৎ’ বলে তাঁদের সঙ্গে নিজেকে প্রকট করেছেন। তাৎপর্য হল এই যে মনুষ্যভেদে

^১ বেদে সকল মনুষ্যগুলির সংখ্যা অসীম হাজার এবং দুর্ভিপ্রলয়কারী নরকের সংখ্যা কুড়ি হাজার, যার মধ্যে চার হাজার মনুষ্য জ্ঞানাত্মের অন্তর্ভুক্ত এবং বাকি হাজার মনুষ্য উপসংসারাত্মক অন্তর্গত।

^২ সর্বে বেদা যৎ পরমাত্মনামি (কৃষ্ণাৰ্ণবমুখ ১।২।১৫)

^৩ ‘যস্মৈ বেদ যঃ পরমাত্ম পরমাত্মার দ্বারং যঃ পুষ্টিপানন করে।’

প্রাপ্ত বিবেকের এখনও অর্থাৎ সে, তার সাহায্য চাই। অর্থাৎ বিচার বিবেচনার দ্বারা এই ভুল দূর করে অর্থাৎ ভগবতের প্রকৃতি ও ভেদে ভগবানের নাম বৈদ্যব্রহ্ম হতে ভগবতের সঙ্গে যেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করে পাবেন।

পরমাত্মার অংশ ভগবৎ ভাবে প্রকৃত সম্পর্ক ভগবতের সঙ্গে যেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করে একমাত্র পরমাত্মার সঙ্গে থাকে সে অবশ্যই ভগবতের স্বার্থ ও প্রাপ্তি, সেই ব্যক্তিকেই ভগবান এখানে সঙ্গে নিয়ে সম্পর্ক যেনে থাকে, প্রকৃতপক্ষে এটি তার 'বৈদ্যব্রহ্ম' বলেছেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভগৎ, চৈতন্য এবং পরমাত্মা—এই তিনটিই হল বাসুদেবকণ 'বাসুদেবঃ সর্বম্'। সেই কথাই এখানে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

পরিবর্তনশীল ভগৎ ও ভগৎকে 'অব্যয়' বলার অর্থ হল এই যে ভগৎও নিবৃত্তির পরিবর্তন হতে থাকলেও কিছুই বায় (বর্ষচ) হয় না অর্থাৎ শেষ হয় না। যেমন সমুদ্র অজস্র তরঙ্গ উঠছে দেখা যায়, জোয়ার-ভাটা হয়, কিন্তু সমুদ্রের জল একই থাকে, তা কমে ও না, বাড়ে ও না। তেমনি অব্যয় পরিবর্তন ঘটতে থাকলেও ভগৎ সংসার অব্যয়ই থাকে। কেননা পরিবর্তনকণ ভগৎ সংসার ও পরমাত্মার মিল—'অব্যয় প্রকৃতির' কার্য ভগবৎ পরমাত্মারই স্বরূপ — 'সদসচ্চািদমর্জুন' (গীতা ১.১৯)। পরিবর্তনকণ অপর প্রকৃতি ও পরমাত্মার স্বরূপ আর অপরিবর্তনকণ পর প্রকৃতি ও পরমাত্মার স্বরূপ। এই ভগৎ-সংসার সেই পরমাত্মারই তরঙ্গকণ। উপর ভাগে তরঙ্গ দেখা গেলেও সমুদ্রের তলদেশে যেমন কোনো তরঙ্গ থাকে না, শুধু এক সম, শান্ত সমুদ্র বিদ্যমান, তেমনি ব্যক্তিকণে ভগৎ পরিবর্তনশীল বলে প্রতিভাত হলেও মূলত এক সম, শান্ত পরমাত্মা বিদ্যমান করেন (গীতা ১.২৫)। অর্থাৎ ভগৎ ভগৎরূপে অব্যয় নয়, ভগবৎরূপে অব্যয়। ভগৎ-সংসার কণে ভগবানেরই কণের বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়, মাধবের দৃষ্টি সেই বৈচিত্র্যের দিক না হোক ভগবানের দিকে তাকা উচিত। কণের চিত্তের দিকে দৃষ্টি দেওয়া অর্থাৎ এতে সত্যের অস্তিত্ব প্রদান করা এবং প্রকৃত দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হল বক্তার।

ভগৎকে 'অব্যয়' বলার আর একটি কারণ হল এই যে, এই ভগৎ সংসারের সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করবে, তার সেই সম্পর্ক অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু ও অব্যয় হয়ে যাবে, কখনো দূর হবে না, কখনো শেষ হবে না। বাস্তব হতে লম্বাতি হোক না কেন, তা শেষ হয়, কিন্তু গোল বাস্তব শেষ হয় না। কলুর বজ্রের ন্যায় চাকুর পর মৃত্যু আর মৃত্যুর পর জন্ম এভাবে চলতে থাকে। এই গোল বাস্তব শেষ নেই।

ভগৎ-সংসার 'অব্যয়' ; কারণ ভগবতের বীজ ও 'অব্যয়'—'বীজমব্যয়ম্' (গীতা ১.১৮)

সমস্ত ভগবৎরূপে ভগবান যে ভগৎ বৃক্ষের নিগমনি কাব্যেছেন, পরবর্তী শ্লোকে এই অবয়বসহ বিশ্লেষণের বর্ণনা করেছেন।

অধশ্চোক্ষঃ প্রসূতাস্থা শাখা ওণপ্রবৃক্ষা বিষয়প্রবালাঃ।

অধশ্চ মূলানানুসংহতানি কর্মানুবর্তীনি মনুষ্যালোকে ॥ ২ ॥

[অর্থাৎ এই ভগৎবৃক্ষের , ওণপ্রবৃক্ষাঃ (ভগবৎ সাহস্ররূপ বৈচিত্র্য ও) , বিষয়প্রবালাঃ (বিষয়কণ সত্যবিশিষ্ট) , শাখাঃ, অধঃ, ৮ (সংসারকণ চিত্ত, ২.৫০) , উর্ধ্বম্, প্রসূতাঃ (উর্ধ্ব সর্বত্র বিস্তৃত) , মনুষ্যালোকে (উতলোকে) , কর্মানুবর্তীনি (কর্মানুসারে বর্তমানকারি) , মূলানি, অধঃ, ৮ (মূল নিম্নে ও উর্ধ্বভাগে) ; অনুসংহতানি (সর্বলোকে বিস্তৃত হয়ে চলেছে।)]

এই ভগৎ-বৃক্ষের ওণাদির (সত্ত্ব, রজঃ ও তমের) সাহায্যে বৃক্ষপ্রাপ্ত ও বিষয়কণ পল্লববিশিষ্ট শাখাগুলি

১ 'অম্ম সাধনানুসংহতানি' (গীতা ১.৪.২) হতে এই কথাই বলা হয়েছে।

নীচে, মধ্যভাগে ও উর্ধ্ব সর্বত্র বিদ্যত। মনুষ্যালোকে কর্মানুসারে বদ্ধনকারী মূল নিয়ে ও উর্ধ্বভাগে সর্বলোকে পরিব্যাপ্ত হয়ে চলেছে ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা—‘তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধাঃ’ ভগবৎ-বৃক্ষের প্রধান শাখা হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মার থেকেই যত দেবতা, মানুষ, ত্রিক ইত্যাদি যোনির উৎপত্তি ও বিস্তার হয়। তই ব্রহ্মজাত থেকে পাতাল পর্যন্ত যত জোক এবং তাতে অবস্থানকারী দেবতা, মানুষ, কীট পতঙ্গাদি প্রাণী আছে, তারা সকলেই ভগবৎ-বৃক্ষের শাখা। মূল সিঞ্জন করলে যেমন বৃক্ষের শাখাগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকে, সেইরূপ গুণকণ জলের সংস্পর্শে এই সংসারকণ বৃক্ষের শাখাগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই ভগবান জীবাত্মার হৃদয়, মধ্য এবং নিম্না যোনিতে জন্ম নেবার জন্য গুণাদির আসক্তিকেই কারণ বলে জানিয়েছেন (গীতা ১৩।২১ : ১৪।১৮)। সমস্ত ভগবৎ এমন কোনো স্থান, বস্তু, ব্যক্তি নেই যা প্রকৃতিভাঙে ত্রিগুণবর্জিত (গীতা ১৮।৪০)। অতএব গুণাদির সম্বন্ধেই এই ভগবৎের দ্বিতি বহুত্ব। গুণাদির অনুভূতি গুণগুলি হতে উৎপন্ন বৃত্তি এবং পদার্থের দ্বারা হয়। তাই বৃত্তি এবং পদার্থের সঙ্গে যেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিভাগ করবার জন্যই ‘গুণপ্রবৃদ্ধাঃ’ পদটি ব্যবহার করে ভগবান এখানে বলেছেন যে যতক্ষণ গুণাদির সঙ্গে বিদ্যুদ্ভাঙে সম্পর্ক বজায় থাকে, ততক্ষণ ভগবৎ-সংসার বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতেই থাকবে। অতএব এই সংসার বৃক্ষ ছেদন করতে বিদ্যুদ্ভাঙে গুণাদির আসক্তি বাখা উচিত নয়, কারণ গুণাদির আসক্তি থাকলে ভগবৎ-সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করা যায় না।

‘বিময়প্রবালাঃ’—শাখা থেকে বহির্গত নতুন কোমল পাতাকে যেমন প্রবাল (কোঁপল) বলা হয়, তেমনই গুণাদির বৃত্তি ও তা থেকে উৎপন্ন মন্য পদার্থগুলিকেও একাত্ম ‘বিময়প্রবালাঃ’ বলা হয়েছে।

বৃক্ষের মূল থেকে কাণ্ড, কাণ্ড থেকে শাখা প্রশাখা এবং তার থেকে কাণ্ড উপশাখা ইত্যাদি বের হয় এবং

এভাবে শাখাগুলি বাড়তে থাকে। এই ভগবৎ বৃক্ষের বিষয়-চিন্তাটি ভয়ংকর। ত্রিগুণের সংস্পর্শেই বিষয়-চিন্তা হয়। গুণকণ জলের দ্বারা যেমন ভগবৎ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনই গুণকণ জলের সাহায্যে বিষয়কণ মুকুল বিকশিত হয়। মুকুলকেই যেমন শুধু দেখা যায়, তার মধ্যে সংপৃক্ত জনকে দেখা যায় না, তেমনই গুণাদি বিষয় অনুভব করা যায়, তার অন্তর্ভুক্ত গুণগুলি দেখা যায় না সুতরাং বিষয় জগতই গুণকে জানা যায়।

‘বিময়প্রবালাঃ’ পদটির এই ভাবপর্য্য পতীত হয় যে বিষয় চিন্তায় নিমগ্ন হলে মানুষের ভগবৎ হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। ‘সমুদ্র নয়’ (গীতা ২।৬২-৬৩)। অতকালে মানুষ যে যে ভাব চিন্তা করতে করতে নবীন ভ্রাস্ত করেন, তিনি সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হন (গীতা ৮।৬)।—এই ভয়ংকর বিষয়কণ মুকুলের প্রশংসিত।

মুকুলের ন্যায় বিষয় ও ভ্রান্ত্য সূক্ষ্ম বলে প্রতীত হয়, যার ফলে মানুষ ভ্রান্তে আকষ্ট হয়। সাধক নিজ বিচার-বিবেচনার সাহায্যে এগুলি ক্ষয়ভঙ্গুর, বিদ্যমানীক এবং দুঃখকরী ভেদে সত্যকে এই বিষয়গুলিকে পরিত্যাগ করতে পারেন (গীতা ৫।২২)। বিষয়গুলিতে যে সৌন্দর্য ও আকর্ষণ প্রতীত হয় তা প্রকৃতপক্ষে সেগুলির নিজস্ব নয়, ব্যক্তির নিজস্ব আকর্ষণের জন্যই ভ্রান্তে ওঠকণ প্রতিভাত হয়। তাই বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ করাট প্রকৃত ভ্রাগ। মুকুলকে নষ্ট করতে যেমন কোনো পরিশ্রম হয় না, তেমনই সাধকেরও বিষয় পরিত্যাগ করতে কোনো পরিশ্রম অনুভব করা উচিত নয়। মনে আসক্তি থাকলেই এই বিষয়কণ মুকুলগুলিকে সুন্দর ও আকর্ষক বলে মনে হয়, নতুও এগুলি বিষয়কণ মিষ্টত্বের বহুত্বই (১)। সেইজন্য এই ভগবৎ-বৃক্ষকে ছেদনের উদ্দেশ্যে ভোগবৃত্তিযুক্ত হয়ে বিষয়চিন্তা এবং বিষয় ভোগ কর

(১) সেবত্ব বিষয় বিষয় ক্রমি নিঃ নিঃ নতুন যাব ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৩।২২)

* কোমল ত্রিভা বিদ্যেঃ কণাসংলিখ্যাদপ বিষয় নিহন্তি ভ্রোহাবঃ স্রষ্টাবঃ চক্ষুসাপাযাঃ বাসকৃৎস্থান ৭২।

বিষয় যোগ কালসংপর্ক বিদ্যেঃ থেকেও অধিক উত্তর কারণ নিম্ন ভ্রাস্ত করলে শুধু বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ত্যাগের দ্বারা চক্ষু দ্বারা আশ্রয়ন করে ভ্রাগ ও (নয় থাকলে) এর থেকে সেজাই পায় না

সর্বপ্রত্যয়ে পবিত্রতা কৰা প্ৰয়োজন

‘অধোচাক্ষঃ প্ৰসূতাঃ’—এইদ্বয়ে ‘ঢ’ পদটিকে মনুষ্যলোক অর্থাৎ মনুষ্যলোকে (এই লোকে) ‘মনুষ্যালোকে কৰ্মানুব্রীণি’ পদটি। বলাবলে বুঝতে হবে। ‘উর্ধ্বঃ’ পদটির তাৎপৰ্য হইল লোক উর্ধ্বলোকেই, যেখানে যাবার দুটি পথ আছে—স্বর্গস্থান এবং পিতৃস্থান (যার বর্ণনা অষ্টম অধ্যায়ের চক্ৰব-পট্টাভ্যে প্রোক্ত হইল এবং কক্ষ যোগ নামে করা হয়েছে)। ‘অধঃ’ পদের তাৎপৰ্য হইল নরক, এবং দুটি ভাগ—যোনি বিশেষ নরক এবং স্থান বিশেষ নরক।

এই পদগুলিতে বলা হয়েছে যে উর্ধ্বমূল পৰমাত্মা হইতে নিম্নে এবং এই সংসার-বন্ধের কাষাগুণী নিচে, মধ্যভাগে এবং উপরে সর্বত্র প্রসারিত। এর মধ্যে মনুষ্য যোনিরূপ লাভই মূল শাখা। কারণ মনুষ্যলোকেই নতুন কৰ্ম করার অধিকার থাকে। যা কাষাগুণী ভোগমানি, যার শুধুমাত্র পূর্বকৃত কৰ্মের ফল ভোগ করার অধিকারই থাকে। এই মনুষ্য-যোনিরূপ মূলশাখা থেকে মানুষ নীচে (অধোলোকে) ও উপরে (উর্ধ্বলোকে)—দুটিকে যেতে সমর্থ হয়। আমার সংসার-বন্ধ ছেদ করে সব থেকে উর্ধ্বগ (পৰমাত্মা পর্যন্ত) যেতে পারে। মনুষ্যলোকে এমন ‘বহুত্ব বৃদ্ধি লাভে হান সহ’ যা মনুষ্য পৰমাত্মায় পৌঁছাতে পারে আমার সৈনিকের অবস্থা করে বিষয় সেবন করে নবকেও যেতে পারে। তাই ভুলসীদাস বলেছেন—

শ্রীদামচরিতমানস ৭ ১২১।৫)

‘অনন্ত মূলান্যনুসঙ্গতানি কৰ্মানুব্রীণি মনুষ্যালোকে’

(১) মোক্ষসা কাঙ্ক্ষা যদি বৈ তবাস্তু ত্যজ্য তৎকাম্যান্ বিমং বণা। (বিরেকচূড়ামণি ৮৪)

‘যদি তোমার মোক্ষসাংগে ইচ্ছা থাকে, তখন তবস্তুত পুরুষটি ন্যস্ত হইবে তোমার বিব্রতায় কন’

(ক) ভগবৎস্মরণ বা ভগবৎপ্রেমের আকাঙ্ক্ষা, (খ) স্বকপলস্মরণ কামন ও (গ) সেবা কৰ্মের ইচ্ছা—এই তিনটি ইচ্ছাকে ‘স্বকপলস্মরণ’ বা ইচ্ছাকৃত ‘কামনা’ বলা হয় না। স্বকপলস্মরণ বা পৰমাত্মায় পৌঁছার (ভগবৎস্মরণ বা ভগবৎপ্রেম) আকাঙ্ক্ষা ‘কামনা’ নয়। কামন স্বকপল এবং পৰমাত্মা এই দুইই ‘নিভাতাপ্ত’ এবং ‘অপনার’ যেমন নিভ পদেট থেকে পদসা নিভে হুতি করা হয় না, তেমনিই স্বকপল বা পৰমাত্মায় পৌঁছার ইচ্ছাকে ‘কামনা’ বলা না। কামনিক পদার্থগুলি কামনের সেবাতেই নিযোজিত হইয়া ‘কামনা’ নয়, বরং তাকে ত্যাগই বলা হয়। কারণ ‘কামনা’ নেওয়ার ইচ্ছাকে বলা হয়, দেওয়ার ইচ্ছাকে নয়। তাৎপৰ্য হইল এই যে, যা নিভের এবং অবিনাশী, তার কামন-রূপ ‘আনন্দকতা’ বলা হয় ; আর হেসব বস্তু অন্যের এবং ‘দোষার্জিত সেবা’র অপেক্ষা পূরণ করার ইচ্ছাকে বলা হয় ‘কামন’। যখন ‘কামন’র কাম উপলব্ধি করা হইয়াছে তখন ‘কামনা’ বলা যায় না, তেমনি ‘কামনা’-এর ভিত্তিতে দব করার জন্য পৰমাত্মার কামনাও ‘কামনা’ নয় ‘কামনা’ হয় ‘কামনাশীল’ জীবন্তর আনন্দ আনন্দকতা থাকে উচ্চতর। কামনাক পদার্থটি হই না, তা বোঝাই চলে, তাই এটি পবিত্রতাগ করেই হয়। কিন্তু আনন্দকতা পূরণ হয় আনন্দকতা পূরণের তিনটি উপায়—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ। মানুষ

মনুষ্য নীতিতেই অন্য সবগুলিই ভোগমানি। মনুষ্যলোকের কৃত পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করার জন্যই মনুষ্যক জন্মান্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। নতুন পাপ পুণ্য করার অর্থক পাপ-পুণ্য বহিষ্ট হয়ে মুক্ত হবার অধিকার ও সুযোগ এই মনুষ্যলোকেই থাকে।

এখানে ‘মূলানি’ পদটির তাৎপৰ্য হইল তাদাত্মা, মমহবোধ এবং কামনারূপ মূল, বাস্তবিক উর্ধ্বমূল পৰমাত্মা হইল। ‘আমি শরীর’—এটি যেন নেওয়াই হইল ‘তাদাত্মা’। ‘কীবাণি’ পদার্থকে নিজের মনে করা হইল ‘মমহবোধ’। কামনা মুখ্যত তিন প্রকারের হয়ে থাকে—পুত্রেষণা, বিবৈষণা এবং সৌকৈষণা। পুত্র পরিবারের কামনাকে বলা হয় ‘পুত্রেষণা’ এবং ঘনসম্পত্তির কামনাকে বলা হয় ‘বিবৈষণা’। ‘জগতে আমার মান-মর্যাদা হ্রাস’, ‘আমি ছাড়া থাকি’, ‘আমার শরীর নিরোগ থাক’, ‘আমি শাস্ত্রের পণ্ডিত হই’ ইত্যাদি বিভিন্ন কামনা ‘সৌকৈষণা’র অন্তর্গত। শুধু তাই নয়, কীর্তিব কামনা মৃত্যুর পরও চিরকাল থাকে যে, লোকে আমার প্রশংসা করতে থাকুক, আমার স্মৃতিতে জীবনী লেখা হোক ; লোকে আমাকে স্মরণ করতে থাকুক ইত্যাদি। যদিও কামনাগুলি অপ্রবৃত্তির সমস্ত যোনিতেই থাকে, কিন্তু এটি মনুষ্যলোকেই বন্ধনকারক হয়ে থাকে। কামনা প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষ যখন কৰ্ম করে, তখন সেই কৰ্মের সংস্কার তার অন্তরে সঞ্চিত হয়ে ভবিষ্যতে জন্ম মৃত্যুর কারণ হয়। মনুষ্যলোকের কৃতকৰ্মের ফল ইহজন্মে এবং মৃত্যুর পর অবশ্যই ভোগ করতে হয় (গীতা ১৮।১২) সুতরাং তাদাত্মবোধ, মমহবোধ এবং কামনা পোষণ

করতে থাকলে কর্ম-বন্ধন দূর হয় না।

নিয়ম হল এই যে, যখন যেখান থেকে হয়, সেখান থেকেই মুক্তি লাভ হয় : যেমন সড়ির বেধানে ফিট লাগে, সেখানেই সেটি খুলতে হয়। মনুষ্যজন্মেই জীব জাতীয় কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় ; তাই মনুষ্য-যোনিতেই সে সেই বন্ধন ভেঙে মুক্ত হতে সক্ষম হয়।

প্রথম শ্লোকে উদ্ধৃত 'উর্ধ্বমূলম্' পদটির তাৎপর্য হল—পদাশ্রয়, সিনি ভগবৎ-সংসারের বচসিতা এবং এর মূল আধার ; আর এখানে 'মূলানি' পদটির তাৎপর্য হল তাদাত্ত্বা, মমতা এবং কামনারূপ মূল, যা সংসারে মানুষকে আবদ্ধ করে। সাধকের এই তাদাত্ত্বা, মমতা ও কামনারূপ মূলগুলি ছেদন করে উর্ধ্বমূল ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, 'তমেব চাদাঃ পুরুষঃ প্রপদ্যে', এই অশ্রাব্যের চতুর্থ শ্লোকে যার উল্লেখ করা হয়েছে।

মনুষ্যজন্মে কর্মানুসারে বন্ধনকারী তাদাত্ত্বা, মমতা এবং কামনারূপী মূল নিচে এবং ওপরে সমস্ত লোক ও যোনিতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। পশু-পক্ষীরও নিজ নিজ শরীরে 'তাদাত্ত্বা' থাকে। নিজ সন্তানের প্রতি 'মমতা' থাকে এবং 'সুখাবোধ' হলে খাবার জন্য সুখদেহের 'কামনা' থাকে। তেমনই সেবাদের মধ্যেও নিজ লিঙ্গ-শরীরের

সঙ্গে 'তাদাত্ত্বা', প্রাপ্ত পদার্থে 'মমতা' এবং অপ্রাপ্ত ভোগের 'কামনা' থাকে। এইরূপ তাদাত্ত্বা, মমতা, কামনারূপ লোক কোনো না কোনো রূপে উচ্চ-নিচ সকল যোনিতেই থাকে। কিন্তু মনুষ্যজন্ম বাস্তবিক অন্য জন্মে এগুলি বন্ধনকারক হয় না। যদিও মনুষ্যজন্ম বাস্তবিকে দেবানি অন্যান্য জন্মেও বিবেক থাকে, কিন্তু ভোগের অধিক, দান্য এবং ভোগ করার জন্যই ওই জন্ম তওয়ায়, ওই জন্মগুলিতে বিভাগ-বিবেচনা কার্যকর করা সম্ভব হয় না। তাই ওইসব জন্মে উপবিষ্ট লোকগুলি হতে 'মুমূর্ষু'-কে পৃথকভাবে দেখা সম্ভবপর নয়। একমাত্র মনুষ্যজন্মেই বিবেক থাকায় এরূপ অনুভব করা সম্ভব যে আমি (স্বকপঃ) তাদাত্ত্বা, মমতাবোধ এবং কামনারূপ লোকাদি হতে সর্বতোভাবে মুক্ত।

মনুষ্যজন্মেই ভোগের পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখার যোগ্যতা থাকে। পরিণামের দিকে দৃষ্টি না বোনে যেসব ব্যক্তি ভোগ করে তাদের পশু বঙ্গলে, পশুদেরও নিন্দা করা হয়। কারণ পশুবা নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে মনুষ্যজন্মের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আর এইসব মানুষ নির্মিত্ত হতে ভোগ করে পশুবোনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

সম্বন্ধ — আশ্রয় দুটি শ্লোকে সংসার বৃক্ষের যে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই কী প্রয়োজন পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তা জানিয়েছেন।

ন রূপমসৌহ তথোপলভ্যতে নাস্তো ন চাদিন চ সন্ত্রতিষ্ঠা।

অশ্বথামেনঃ সুব্রাহ্মণ্যমসঙ্গশ্রেণ দৃঢ়েন ছিদ্ভা ॥ ৩ ।

[অসী (এই সংসারবৃক্ষের) , রূপম্, তথা (রূপ তেমন) , ইহ, ন, উপলভ্যতে (এখানে উপলব্ধ হয় না) , ন, আদিত্ত্বা

জন্মভূত বিনাশীক পদার্থগুলিকে নিজের বলে মনে করেই, ওই তারা নিজের গোপন করেছে। যদি তারা এগুলি সকলের মঙ্গলজনক উদ্দেশ্যে করতঃ সেসব কল্যাণকর করে, তাহলে তাদের পরহিতৈষী দূর হয় এবং মুক্তিও হতে পারে—একে বলে কর্মযোগ। অসীকরা নিজেরই স্বকপ, জীব জীব ভোগে পৃথক নয়, শুধু বিনাশীক পদার্থের সঙ্গেই সম্পর্ক জানাতেই তারা 'মুক্ত' স্বরূপ হতে পারে। সুতরাং বিনাশীকদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়, তাহলেই স্বকপোদগ হয়—এই হল জ্ঞানযোগ। ভগবান অসীক আর জীব অসীক, এবং পরস্পর নিস্তা সম্পর্কিত, বিনাশীক পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক জানাতেই জীব উদ্ধৃত হতে বিমুক্ত হয়। বিনাশীক পদার্থের নিজের বলে মনে না করে একমাত্র ভগবানকেই অসীক বলে মানলে সে মুক্তি ভগবানের সান্নিধ্যমী হয় এবং ভগবদ্রূপে লাভ করে। এই হল ভক্তিযোগ। অসীক বিনাশীক বস্তুকে নিজের বলে মনে করেই, জীব জগতের গোপন, নিজ স্বকপট এবং ভগবানে বিমুক্ত হয়। সে যদি সেগুলি নিজের বলে মনে না করে ; তাহলেই সংসারের দাসত্ব দূর হয়ে নিজ স্বরূপ বোধ হয় এবং ভগবদ্রূপে লাভ হয়।

(কারণ এর আদি . ম, অস্তা, চ (অস্ত বা . ম, সম্প্রতিষ্ঠা (উক্ত কিছুই নেই . চ, এনাম (এই এই) . সুবিক্রমমূল্যম্ (সুদৃঢ় মূল) . অশ্বখম্ । জগৎ-সংসার রূপ অশ্বখ বৃক্ষের . দুতেন (দুট) . অসঙ্গলগ্বেষ (অনাসক্ত রূপ লাগেবল দ্বারা . দ্বিত্ব (দেহন করে।)।

এই সংসার-বৃক্ষের যেমন রূপ দেখা যায়, বিচার করলে তেমন উপলব্ধি হয় না : কারণ এর আদি-অন্ত বা দ্বিত্ব কিছুই নেই। তাই এই সদৃঢ়মূল জগৎ-সংসাররূপ অশ্বখবৃক্ষকে দুটু অনাসক্তিরূপ শব্দের দ্বারা ছেদন করে— ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—‘ন রূপমসৌ তথোপলভ্যতে’—এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে সংসার-বৃক্ষের বিষয়ে বঙ্গা হয়েছে যে, স্নোকে একে অবায় বা অবিদ্যায় বলে থাকে এবং শাস্ত্রেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, সন্ধ্যা অনুষ্ঠান করলে ঈশ্বলোক-পরলোকে বিপুল ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কথাই উক্তস্নোকে এবং স্বর্গলোকে সুখ, প্রমদীয়তা এবং স্থায়ী আনন্দ বলে মনে হয়। এইজন্যই অজ্ঞান ব্যক্তির কাম এবং ভোগাদিপরাধ হয় এবং ‘এব থেকে বড় আর কোনো সুখ নেই’—তাদের এইরূপ দুটু ধারণা হয় (কিতা ২।৪২ : ১৬।১১)। যতক্ষণ জগতে তদাত্ম্য, নন্দতা এবং কামনার সংলগ্ন থাকে, ততক্ষণ একপ প্রতিফলন হয়। কিন্তু তখনই বলেছেন যে বিবেক বুদ্ধির দ্বারা সংসারের থেকে পৃথক হয়ে অর্থাৎ সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করে গেলে তার যে-রূপ আত্মা মনে থাকি, তেমন উপলব্ধি হয় না অর্থাৎ এটি বিনাশীল এবং সুখরূপ বলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

‘নাত্মো ন চাতিগ চ সম্প্রতিষ্ঠা’—কোনো বস্তুর আদি, মধ্য ও অন্তের জ্ঞান বুঝতে হয়—দেশকৃত এবং কালকৃত এই জগতের আদি কোথায়, এর মধ্য কোথায় আর অন্ত কোথায় ? এইরূপ জগৎ সংসারের ‘দেশকৃত’ অর্থাৎ আদি, মধ্য ও অন্তের অনির্দিষ্টতা : আর ‘কবে এর অবসান হয়েছে, কতদিন থাকবে এবং কবে এর শেষ হবে ?’—এইরূপ জগতের ‘কালকৃত’ দ্বিত্বও চিহ্ন নেই।

মানুষ কোনো বিশেষ প্রসঙ্গিত্তে নানাপ্রকার বস্তু দেখে মুগ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়ালে তার আদি ও অন্ত জানতে পারবে না। সেখান থেকে বইলে একে তবুই সে তার আদি-অন্ত জানতে পারে। তেমনই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে ভোগাদিতে মগ্ন থাকলে কোনো এই সংসারের আদি-অন্ত জ্ঞান সম্ভব নয়।

জগৎ-সংসারের আদি-অন্ত জ্ঞানার জন্য মানুষের যে

শক্তি-সামর্থ্য (ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি) আছে, সেগুলি সবই জগতেরই অংশ। নিম্নমুই হল যে কার্য তার কারণ বিলীন হতে পারে কিন্তু তাকে জানতে পারে না। বুদ্ধির নিমিত্ত কখন যেমন পৃথিবীকে নিজের মধ্যে ধরতে পারে না, তেমনই ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সমষ্টিগত জগৎ এবং তার কারণে পূর্বোপরি উপলব্ধি করতে পারে না। সুতরাং জগৎ থেকে (মন বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় থেকেও) পৃথক হলেই জগতের স্বরূপ (স্বয়ং-এর সত্যাত্ম্য) চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

প্রকৃতপক্ষে জগতের কোনো স্বাধীন সত্তাই (দ্বিত্ব) নেই। আছে শুধু উৎপত্তি এবং বিনাশের চক্র জগৎ সংসারের এই উৎপত্তি-বিনাশের প্রকৃতি ‘দ্বিত্ব’ রূপে প্রতিফলন হয়। আসলে দেখা যায় যে উৎপত্তিও নেই, শুধুমাত্র বিনাশই আছে। যা স্বরূপত একমুহূর্তও স্থায়ী হয় না, সেই জগতের প্রতিষ্ঠা (দ্বিত্ব) কেমন ? সংসারের সঙ্গে নিজে থেকে মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করলেই ‘নিজের জন্য সবকিছু’ বই অন্ত হয় এবং প্রকৃত স্বরূপ অথবা পরমাধ্যাত্তে দ্বিত্বসত্তা হয়ে থাকে।

বিশেষ কথা

কোনো বৈজ্ঞানিকটি আজ পর্যন্ত এই জগতের আদি মধ্য বা অন্তের সন্ধান করতে পারেননি এবং পারবেনও না। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে অথবা সাংসারিক ভোগ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ রেখে যদি কেউ জগতের আদি, মধ্য ও অন্তের খোঁজ করতে চায়, তবে সে কখন বলাদেব নামক সার্বভৌম ঘুরেও কিছুই জানতে পারবে না।

প্রকৃতপক্ষে এই জগতের আদি-মধ্য অন্ত জ্ঞানার কোনো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু জগতের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ছেদ করা।

এই জগৎ অনাদি-সাপ্ত, না অনাদি অনন্ত অথবা প্রতিভিন্নাত্ম সেটি বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে লানা মতভেদ আছে। কিন্তু জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে

অবিস্ময়ান, যা বিচ্ছেদ কৰা প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে সকল দাৰ্শনিকই একমত।

সংসার থেকে সমুদ্র বিচ্ছেদ কৰাৰ সহজ উপায় হ'ল—কলাং থেকে প্ৰাপ্ত (মন, বুদ্ধি, ইন্দ্ৰিয়দি, শবীৰ, ধন-সম্পত্তি ইত্যাদি) সমস্ত সামগ্ৰী 'নিজেৰ' এবং 'নিজেৰ জন্য' বলে মনে না কৰে সেগুলি জগত্ৰেব সেবাতই নিয়োজিত কৰা।

শ্ৰী, পুত্ৰ, মান, সন্মান, ধন, সম্পত্তি, আৰু যতই পাওয়া যাক, জাগতিক যত ভোগ সবই যদি একটি মানুষ পায়, তবুও সে তাতে তৃপ্ত হয় না। কাৰণ জীব স্বয়ং অবিনাশী আৰু সাংসারিক ভোগগুলিও বিনাশশীল। বিনাশশীল পদার্থ দ্বাৰা অবিনাশী তৃপ্ত হবেন কীভাবে?

'অশ্বখমেনম্ মুনিরুদমূলম্' জগৎ-সংসারকে 'সুনিরুদমূলম্' বলাৰ অর্থ হ'ল এই যে তান্দ্রিয়া, মমতা ও কামনাৰ জন্য এই জগৎ-সংসার (অস্থিত হলেও) দুঃখমূলসম্পন্ন বলে প্ৰতীক্ষমান হ'ল।

ব্যক্তি, পদার্থ, ক্ৰিয়া ইত্যাদিতে অনুবান্ধ, মমতা হলে জাগতিক বন্ধন দৃঢ় হ'লে দুঃখতর হ'লে থাকে। যেমন পদার্থ বা ব্যক্তিতে অনুবান্ধ ও মমতা ঘনিষ্ঠ হ'লে, মানুষ সেগুলিকে নিজস্ব বলেই মনে কৰতে থাকে। যেমন, অৰ্থের প্ৰতি মমতা হওয়ায় অৰ্থ প্ৰাপ্তি হলে মানুষ অত্যন্ত প্ৰসন্ন হয় এবং 'আমি অতি ধনবান'—বলে তার অহংকার জন্মায়। অৰ্থ নাশে সেই ব্যক্তি নিজেৰই বিনাশ হ'ল বলে মনে কৰে। লোভ বৃদ্ধি পেলে থাকলে অৰ্থ প্ৰাপ্তিৰ জন্য মানুষ অন্যায়, পাপ ইত্যাদি কুকাৰুণ্য কৰে বসে। ক্ৰমে লোভ এত বেড়ে যায় যে তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হ'লে যায় যে, ছল-চাতুৰী বা বেইমানী না কবলে অৰ্থ উপাৰ্জন কৰা যায় না। কিন্তু সে একথা চিন্তা কৰে না যে 'পাপের সাহায্যে অৰ্থ উপাৰ্জন কৰে আমি ক'নি বাঁচব?' পাপের দ্বাৰা উপাৰ্জিত অৰ্থ তো শবীৰেৰ নহেই পবিত্ৰাক্ত হ'বে; কিন্তু সেই অৰ্থ প্ৰাপ্তিৰ জন্য যে ছল-চাতুৰী, বেইমানী, চুপ্তি ইত্যাদি পাপ কৰা কৰেছে, তা তো আমাৰ সহোত্তম্যৰ^(১), ফলে পরলোকে আমাকে নানা দুৰ্গতি ভুগতে হবে। শুদ্ধ তাই নয়, সে অন্যকেও প্ৰবোচনা

দিতে থাকে যে 'অৰ্থ উপাৰ্জনের জন্য পাপ কৰতে কোনো অন্যায় নেই, এটি তো বাবসায়, এতে মিথ্যাচার, লোক কোনো সবই কৰা চলে'—একপ দূৰ্ঘতি হলেই তান্দ্রিয়া, মমতা এবং কামনাকপ মূল দৃঢ় হয়। এইকপ দূৰ্ঘিত ভাব দৃঢ়মূল হলে মানুষ সেরূপই হ'বে ওঠে (গীতা ১৭।৩)।

এই তান্দ্রিয়া, মমতা এবং কামনাকপী মূল অন্তৰে এত সুদৃঢ় হয় যে পড়া, শোনা বা আলোচনা কৰলেও এটি সৰ্বভোভাবে নষ্ট হয় না। সাধকগণ প্ৰায়শ্ৰবণ বলে থাকেন যে সংসারের আলোচনা শোনাৰ সময় এই দোষগুলি ভাগ কৰা উচিত এবং সহজেই কৰা যায় বলে মনে হয়; কিন্তু বাৰহাসিক ক্ষেত্রে তা পাৰা যায় না, এগুলি পবিত্ৰাণ কৰতে চাইলেও, এগুলি ছাড়তে চায় না। আসলে এই দোষগুলি দূৰ না হওয়াৰ প্ৰধান কাৰণ সাংসারিক সুখভোগের আকৰ্ষণ। সাধকেবা এই ভুল করেন যে তাঁরা সাংসারিক সুখও ভোগ কৰতে চান আৰাৰ লেশ হ'লেও বন্ধা পেতে চান। মোটে ব্যক্তি যেমন মোহনীয় বিমুক্ত মিষ্টায়ের বসাস্থানও কৰতে চায় আৰাৰ বিষ হ'লেও বন্ধা পেতে চায়! কিন্তু তা কখনো সম্ভব নয়। জগত্ৰেব কোনো কিছুতেই বিন্দুমাত্র সুখের আশা না রাখলে তবুই এব মূল স্বতই নষ্ট হ'লে যায়।

দ্বিতীয়ত 'তান্দ্রিয়া, মমতা এবং কামনা দূৰ কৰা অত্যন্ত কঠিন'—সাধকদের এইকপ মনোভাবই এই দোষগুলিকে দূৰ হ'তে দেয় না। আসলে এটি স্বাভাবিকভাৱেই দূৰ হ'ছে। কোনো মানুষের মতোই এই দোষ সৰ্বদা থাকে না, এটি উৎপন্ন হয় এবং নষ্ট হ'লে যেতে থাকে। কিন্তু নিজে যেন নেওয়ার ফলেই এটি ধূয়ো বলে প্ৰতীক্ষমান হয়। তাই সাধকদের এই দোষগুলি দূৰ কৰা কঠিন বলে মনে কৰাও উচিত নয়।

'অসঙ্গশব্দেণ দৃঢ়েন চিত্তা'—একবান বলেছেন যদিও এই সংসার-বন্ধের লাগপ্ৰশাৰা ও মূল অত্যন্ত দৃঢ়, তাহলেও এটি দৃঢ় অনাসক্তিকপ অন্তৰেৰ সাহায্যে ছেদন কৰা সম্ভব। কোনো ধ্যান, ব্যক্তি, বস্তু, পৰিস্থিতি ইত্যাদিৰ প্ৰতি মন আকৰ্ষণ, সুখ প্ৰহৰণ ইচ্ছা হওয়া, সেগুলিৰ

(১)ধনানি ভূমৌ পশবল্য গোচরে নাবী গৃহদ্বারি সুতঃ স্বশানে সঙ্ঘটিতভাৱে পদাঙ্গুলমাত্ৰা ধৰ্মানুগেণ ব্যাচাৰি জীব একঃ

'শবীৰ ভ্যাগেৰ সময় অৰ্থ সিদ্ধিকে পড়ে থাকে, পশুগুলি যেখানে সেখানে বাঁধা থাকে; শ্ৰী গৃহদ্বার পৰ্যন্ত সজ দেয়; পুত্ৰ দ্যাশান পৰ্যন্ত সজ দেয়, শবীৰ চিহ্না ওঠা পৰ্যন্তই সজ থাকে। তাৰ পৰে পৰলোকেৰ পণ্ডা, মমই একমাত্র জীবের সঙ্গে যায়।'

প্রাধান্যে নিজেদের বড় এবং সুখী বলে ঘনে কবা, পদার্থগুলির প্রতি বা সংগ্রহে মগ্ন হওয়া—একেই আসক্তি বলা হয়। এগুলি না বাদ দিলে হয় অনাসক্তি বা বৈরাগ্য। বৈরাগ্য দুপকারে হয়—(১) সামান্য বৈরাগ্য এবং (২) দৃঢ় বৈরাগ্য। দৃঢ় বৈরাগ্যকে উপরন্তি অথবা ‘পর বৈরাগ্য’ও বলা হয়।

বৈরাগ্য-সম্পর্কীয় বিশেষ কথা

বৈরাগ্যের অনেক শ্রেণী রয়েছে, সেগুলি এইরূপ।

বৈরাগ্য প্রথমে অর্থ, গৃহ, ভূসম্পত্তি ইত্যাদিতে হয়। এগুলি স্বকপত্তে পরিত্যাগ করলেও যদি মনে এগুলির লেশমাত্র ছাপ থাকে এবং ‘আমি ত্যাগী’—এই অহং-প্রতিমান থাকে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সেটি বৈরাগ্য নয়। যখন চিত্তে ছাড়া পদার্থের কোনো গুরুত্ব বা আকর্ষণ থাকে না তখনই তাকে বিষয়-বৈরাগ্য বলা হয়।

দ্বিতীয়ত বৈরাগ্য আসে নিজ মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই ইত্যাদি পরিবার পরিচ্ছনে। তাঁদের সেবা করার জন্য, তাঁদের সুখী করার জন্যই তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হয়। নিজ সুখের জন্য তাঁদের সঙ্গে বিদ্বেষের সম্পর্ক না রাখাকেই বলা হয় স্বজন-বৈরাগ্য।

তৃতীয়ত এবং প্রকৃত বৈরাগ্য হয় নিজ শরীরে। যদি শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে তাহলে সমস্ত জগতের সঙ্গেই সম্পর্ক বজায় থাকে। কারণ শরীর জগতেরই অংশ। শরীরের সঙ্গে একাত্মতাব না থাকাই হল কায় বৈরাগ্য।

তাদাত্ম্য (শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া ঐক্য বা অহং ভাব) নাশ করার জন্যই সাধকদের প্রথমে মান, প্রতিষ্ঠা, মান্যতা, অর্থ ইত্যাদির কাছনা ত্যাগ করতে হয়। এই কাছনাগুলি পরিত্যাগ করলেও (দেহের) ‘নামের’ প্রতি মমত্ববোধ থাকায় মন, কীর্তি, সম্মান ইত্যাদির কাছনা থেকে যায়। সেইজন্যই দৃঢ়তার পরও হৃদয় কীর্তি, নিজের স্বাধিকার ইত্যাদি সূক্ষ্ম কামনাগুলি থেকে যায়। এইসব কামনাগুলি নাশ করা প্রয়োজন। কখনো কখনো সাধকের অন্তরে অন্যের প্রশংসা শুনে, অন্যের গান-মর্যাদা দেখে ইচ্ছাভাব জাগ্রত হয়। সুতরাং সেটিও দূর করা প্রয়োজন।

উপরিউক্ত কামনাগুলি দূর করার পরও শরীরে

মমত্ববোধ থেকে যায়। মৃত্যুর পরও এই মমত্ববোধ বজায় থাকে। সেইজন্যই মৃত্যুদেহ দাহ করার পরে অস্থি গজায় বিসর্জন দিলে (যিনি দেহের প্রতি মমত্ববোধ করেছেন সেটি) ভীতির স্রাব হয়। ‘বিবেক’ (জড় চেতন, প্রকৃতি-পুরুষ অথবা দেহ দেহীর ত্রিগুণের জ্ঞান) জাগ্রত হলে মমত্ববোধ দূর হয়, কাছনা এবং মমতা দূরীভূত হওয়ার পর তাদাত্ম্য (অহংবোধ) দূর হয় বটে তবে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অহং ভাব থেকে যায়। ভগবদ্‌প্রেম প্রাপ্ত হলে এই সূক্ষ্ম অহং ভাবের সর্বতোভাবে নাশ হয়।

মানুষ যখন সূক্ষ্ম এটি উপলব্ধি করতে পারে যে ‘আমি শরীর নই; শরীর আমার নয়’, তখন কামনা, মমতা এবং তাদাত্ম্য বা একাত্মবোধ সবই দূর হয়, এটিই হল প্রকৃত বৈরাগ্য।

প্রকৃত বৈরাগ্য যার থাকে, তার অন্তরের সমস্ত বাসনা নাশ হয়ে থাকে। নিজ স্বরূপের বিজ্ঞাতীয় (জড়) পদার্থ—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধ ইত্যাদিতে নিজে কেনোকে সম্পর্ক না মেনে ‘সকলের কল্যাণ হোক’, ‘সবাই সুখী হোক’, ‘সকলে নীরোগ থাকুক’, ‘কখনো কারও বিদ্বেষের মুখ না হয়’—এই ভাব থাকেই দৃঢ় বৈরাগ্যের লক্ষণ।

‘এই’ (ইদম্) কপে জানা মূল, সূক্ষ্ম এবং কাবল শরীরসহ সমস্ত জগৎ যে জানে, তাকে বলা হয় ‘আমি’ (অহম্)। ‘এই’ (দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু) এবং ‘আমি’ (দ্রষ্টা) কখনো এক হতে পারে না, এই হল নিয়ম। এইরূপ জগৎ এবং শরীর হল বিনাশশীল আর জামি (স্বয়ং) অবিনাশী—এই বিচারবোধের মর্যাদা দিয়ে, নিজেদের জগৎ এবং শরীর হতে সর্বতোভাবে পৃথক অনুভব করাই হল নিবাসক্তি-অন্তের সত্যতা সংসার-বন্ধ ছেদন করা। এই বিবেককে প্রকট না দেওয়াতেই জগৎ-সংসারকে দৃঢ় মূলসম্পন্ন বলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাগতিক বস্তুগুলির সর্বতোভাবে নাশ করা তো সম্ভব নয়, কিন্তু তাব প্রতি আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা সম্ভব। সুতরাং ‘ছেদন’-এর অর্থ এইসব বস্তু নাশ করা নয়, সেগুলি থেকে আসক্তিমুক্ত হওয়া। সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলে নিজেই কাছে সংসার সর্বতোভাবে

‘সবের ভবন্ত সৃজনঃ সর্ব সন্ত নিবাময়ঃ। সর্বৈ ভবন্তি পশ্যন্ত মা কচ্চিন্ দৃষ্টভোগ্য ভবেৎ’

काश प्रमुख शब्द, यामुक्त 'आह्वान' शब्द प्रयुक्तः ।

যেটি আমাদের স্বকণ নয় এবং যার সঙ্গে আমাদের প্রকৃত কোনো সংস্ক নেই, তাইকেই ভ্রাণ বা ভ্রম কহা যায়। আমরা স্বকণত চেতন এবং অধিনাশী এবং জগৎ-সংসার জড় এবং বিনাশী। সুতরাং সংসারের সঙ্গে আমাদের এই সম্পর্ক অনাত্মনিক এবং ভ্রান্ত। আমরা স্বকণত জগতে অনাসক্ত। প্রথম দেখুকই যে অনাসক্ত, সেই অনাসক্ত হতে পারে—এটিই নিয়ম। সুতরাং জগতে আমাদের যে অনাসক্তি, তা স্বতঃসিদ্ধ—এই বাস্তবিক তথ্য দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেওয়া উচিত। জগৎ যতই দৃঢ় আশক্তিসম্পন্ন হোক না কেন, তার সঙ্গে সম্পর্ক না মানলে তা আপনাই কেটে যায়। কারণ জগতের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই, তা শুধু মেনে নেওয়া হয়েছে। তাই জগৎ-সংসারের সঙ্গে নিঃস্বল্প সম্পর্ক না মানলে তা যে ছেদ হয়ে যায়—এতে সার্বকলম সম্বন্ধ রাখা উচিত নয় ; বাস্তবিক বাস্তবের সেকণ লেশমাত্র বা না দেখক।

ଡିଏସ୍ ଉପବନିତ ଶରୀର-ସଂସ୍କାରର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛା
 ସିୟାରେ ହାତୀ ଏହି ଛେଦନ କରାର କାହିଁ ହେଉ ଡିଏସ୍ ହାତୀ
 ଉପବାସ ଡାକେଇ ଛେଦନ କରାର କଥା ହଜିଲେନା।

পরিশিষ্ট-ভাষা — ভগবান ঐব বিষয়ে বলেছেন ‘অহমাদিষ্ট মধ্যঃ চ কৃতানামহু এব চ’ (গীতা ১০।২৩), ‘সর্গাণামাদিনস্তম্যঃ চৈবাহমর্জুনঃ’ (গীতা ১০।২২) এবং এখানে ভগবৎ সংসারের বিষয়ে বলেছেন ‘নাস্তো ন চানির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা’। অর্থাৎ হয় যে ভগবান অদ্বিত্য ও আছেন, অস্ত ও আছেন এবং নশ্ব ও আছেন ; কিন্তু ভগবৎ সংসার অদ্বিত্য ও নেই, নশ্ব ও নেই, অস্ত ও নেই ; অর্থাৎ ভগবৎ নেই চ ‘নাস্তো বিদ্যতে ভাবঃ’ (গীতা ২।১৬)। অতএব একমাত্র ভগবান বাস্তব আর কিছুই নেই।

‘অসম্পন্নোপদেষ্টা’ — এই পদ বাক্যে ‘হি’ শব্দে ২র্থ কার্ণ ‘অ’ বা ‘না’ বর্ণ নয়, এই ধর্মেই সম্বন্ধ নিষ্ঠা করা। কারণ এই অর্থ-সংসারস্থিত বস্তু উপদেষ্টার অর্থ প্রকৃতি ও বাক্য অর্থ। সুকল্য আনন্দোপদেষ্টা — ‘অসম্পন্নোপদেষ্টা’। বস্তুবাক্যে উপদেষ্টা ৪।৫।১১) সুকল্য উপদেষ্টা ১৫টি উপদেষ্টার জন্যই অর্থ বাক্য। — ‘কারণ উপদেষ্টা সদস্যবিশিষ্ট’ (বীট ১৫।১১)। অতএব সুকল্য উপদেষ্টা, নিমিত্তবাক্য, নিমিত্তবাক্য, অকল্যবাক্য, অকল্যবাক্য ১৫।১১ উপদেষ্টা বাক্যেই বাক্য উপদেষ্টা সংসার-বস্তু বস্তু করা।

ଆମାତୁର ଜଣାଣ କରାଏ ଅସିଦ୍ଧି କରୁ ହୁଏ । ଏ ସବୁରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିପଦ୍ଧା ହେବା । ଅସିଦ୍ଧି ନା ଥାଏ ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉପକରଣ ହେବା ଏବଂ ଉପକରଣ ହେବା । ମୁଖ୍ୟତଃ 'ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷା' ମାନବିୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂତନ କଳା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏହାକୁ ପ୍ରତିପଦ୍ଧା କରିବା ।

১৯৮৬ খ্রিঃ সঙ্গীত পরিষদ কর্তৃক
 পরিচালিত মহান উপায়

- (১) কোনো কিছু প্রাপ্তির আশা না করে ভগৎ হতে প্রাপ্ত সামগ্রীগুলি ভগবৎহেতু সৈবয় নিয়োজিত করা।
- (২) সাংসারিক সুখের (ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহের) কামনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা।
- (৩) সংসারের আশ্রয় সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা।
- (৪) শরীর এবং সংসার থেকে 'আমি' এবং 'আমার' ভাব একেবারে দূর করা।
- (৫) 'আমি ভগবান্নগ', 'ভগবান আমাব' এই দ্বন্দ্বের সত্যকে দৃঢ়ভাবে সঙ্গ্রহ নিশ্চয় করা।
- (৬) অমৃতকে একমাত্র পন্থা দ্বারা দিকেই অনুসরণ হতে হবে—একপদ্যনিশ্চয় (একনিষ্ঠা) হওয়া।
- (৭) শাস্ত্রবিহিত নিজ নিজ কর্তব্য কর্মগুলি (স্ব-ধর্ম) তৎপরতার সঙ্গে পালন করা (খীড়া ১৮-৪৫)।
- (৮) যুবাবস্থায় শরীর, পদার্থ, পরিস্থিতি, বিদ্যা, সামর্থ্য ইত্যাদি সমস্ত হারা, এখন সেজন্য কোন অর্থও সৈবয় সন্তই পরিত্যাগ হওয়া, কিন্তু আমি 'স্বভাব' তত্ত্ব আমি, পরিস্থিতি তত্ত্ব—নিরুভয় এই অনুভবের হরকত হওয়া।
- (৯) সংসারের সঙ্গে যেনে নেওয়া সম্পর্কের সঙ্গ্রহ (অস্তি ভাব) দূর করা।

সাধনার দ্বারা শুধু অসাধনের (সংসারের একাত্মতা, মমতা এবং কামনার সংকল অথবা পরমাত্মাতে বিমুক্ততা) নাশ হয়, যা নিশ্চয়ই কৰা। এই সাধনের তাৎপর্য হল অসাধন দূর করা। যদি অসাধন দূর করার সঠিক অভিপ্রায় থাকে, তাহলে পরমাত্মা তাকে সেই অসাধন দূর করার শক্তি দেয়।

সাধকদের চিত্তে প্রায়শই এক দৃঢ় ধারণা থাকে যে, যেমন উদ্যোগ করলে জাগতিক পদার্থগুলি প্রাপ্ত করা যায়, তেমনই সাধনা করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হলে পরমাত্মার প্রাপ্তি সম্ভব কিন্তু প্রকৃতশব্দে তা নয়। কারণ পরমাত্মপ্রাপ্তি কোনো কর্মের ফল নয়, তা সে কর্ম যত শ্রেষ্ঠই হোক না কেন। কারণ কর্ম যত শ্রেষ্ঠই হোক না কেন, তার আনন্দ এবং শেষ থাকে। সুতরাং তার ফল কী করে নিত্য হবে? কর্মের ফলও আদি অন্তবিশিষ্ট হয়। তাই নিত্য পরমাত্মতত্ত্বপ্রাপ্তি কোনো কর্মের দ্বারা হয় না। আসলে ত্যাগ, তপস্যা ইত্যাদির সাহায্যে জড়ত্বের (সংসার এবং শরীর) থেকে শুধু সম্পর্ক ছেদই হয়ে থাকে, যা ভ্রমশব্দে মেনে নেওয়া হয়েছে। সম্পর্ক ছেদ হলেই যে তব সর্বত্র সমা নিরাক্রিয়, নিতাপ্রাপ্ত, তা অনুভূত হয়—তার স্মৃতি জাগরিত হয়।

সম্পূর্ণ উপদেশ শোনার পর অর্জুনও শেষকালে বলেছেন যে—‘স্মৃতির্লব্ধা’ (১৮।৭৩) ‘আমি স্মৃতি তিরে পেয়েছি’। বিস্মৃতি অনাদি হলেও তার অন্ত আছে, সংসারের স্মৃতি এবং পরমাত্মার স্মৃতিতে অনেক পার্থক্য। জগৎ-সংসারের যে স্মৃতি তাতে বিস্মৃতি হওয়া সম্ভব। যেমন—পক্ষাঘাত হলে অধীত বিন্যাস বিস্মৃতি হওয়া সম্ভব। অন্যদিকে পরমাত্মার স্মৃতি একবার জাগরিত হলে আর কখনো বিস্মৃতি হয় না (গীতা ২।৭২ : ৪।৩৫)। যেমন—পক্ষাঘাত হলেও নিজ অস্তিত্বের (‘আমি আছি’) বিস্মৃতি হয় না। কারণ হস এই যে, সংসারের সঙ্গে কখনো সম্পর্ক হয় না এবং পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক কখনো চ্যুত হয় না।

শরীর ও সংসারের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই—এই তব অনুভব করাই সংসার-বন্ধ ছেদন করা এবং অর্নি পরমাত্মার আশ্রয়—এই সত্যে স্থিত থাকাই পরমাত্মার অধেষণ করা। আসলে সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ হওয়াক্রমেই নিতাপ্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্ব অনুভূত হয়।

‘যস্মিন্গতা ন নিকটস্থি ভূয়ঃ’—যাকে প্রথম শ্লোকে

‘উপনিষদঃ’ ৩।৩.১০ এই শ্লোকে ‘আদাম্ পুরুষম্’ পদ বলা হয়েছে এবং পরে যত শ্লোকে যাব বিস্মৃতিত বর্ণনা করা হয়েছে, সেই পরমাত্মতত্ত্বের নির্দেশ এখানে ‘অস্মিন্’ পদে দ্বারা করা হয়েছে।

জনবিশ্ব যেমন একবার সমুদ্রে মিশে গেলে তাকে আর পৃথক করা যায় না, তেমনই পরমাত্মার আশ্রয় (জীবাত্মা) পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হলে, তাকে আর পৃথক করা যায় না অর্থাৎ জগতে পুনরাকর্ষন হয় না। প্রকৃতি এবং তার কার্য গুণাদির প্রতি আসক্তির জন্যই উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয় (গীতা ১৩।২১)। তাই সাধক যখন নিবাসক্তি-অস্তিত্ব সাহায্যে গুণাদির আসক্তি সর্বভোজ্যে ছেদন (অসত্ত্বের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ) করেন, তখন তাঁর পুনর্জন্মের প্রশ্ন ওঠে না।

‘যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাণী’—এক পরমাত্মাটি সমস্ত জগতের স্রষ্টা। তিনিই এই জগতের আশ্রয় এবং প্রকাশক। মানুষ ভ্রমশব্দে জাগতিক পদার্থে সুখ অনুভব করে জগৎ-সংসারের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং জগতের সৃষ্টিকর্তাকে (পরমাত্মা) ভুলে যায়। পরমাত্মার সৃষ্টি এই জগৎ যখন ওঠে প্রথম বোঝ হয়, তাহলে (জগৎের স্রষ্টা) পরমাত্মাকে কতই না প্রিয় লাগবে? যদিও সৃষ্টি বস্তুতে আকর্ষিত হওয়া একত্বের সৃষ্টিকর্তাত্বই আকৃষ্ট হওয়া (গীতা ১০।৪১), তবুও মানুষ ভ্রমশব্দে সেই আকর্ষণ পরমাত্মাকে কখন বুলে মনে না করে জগৎ-সংসারকেই কারণ বলে মনে করে এবং তাতেই আশ্রয় চায়।

প্রাণীমাত্রেবই স্বভাব হল এই যে সে যাকে সব থেকে বড় বলে মনে করে অথবা যার থেকে কিছু পাবার আশা করে, তারই আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়, তাকেই লাভ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। যেমন জগতে লোক ধন প্রাপ্তির জন্য এবং তার সংগ্রহের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যের সঙ্গে সৈন্য থাকে, কারণ অর্থেই রক্ষা এবং পছন্দ অনুসরণী বস্তু লাভ করার আশা থাকে। তবুও ভাবে যে, ‘স্বর্গ-নির্বাহের বস্তুসমূহ অর্থের দ্বারাই পাওয়া যায়, নানাপ্রকার ভোগ, আরামের সামগ্রীও অর্থের দ্বারাই প্রাপ্ত হয় অতএব অর্থ প্রাপ্ত হলে আমি সুখী হব এবং সৌভাগ্য আমার হবে।’ হলে মনে করে দুঃখ সম্মান করবে।’ এইভাবে অর্থেই সমস্ত ওপরে মনো নিবে তবু মোড়ের বশবর্তী হয়ে অনাথ এবং পাপ লাভ করতঃ স্থিতিবোধ কর না এমনকি তবু শরীরের আবাসকেও উপেক্ষা

করেন অর্থাৎ উপাসনাকে হেঁপে হেঁপে থাকে। তাহলে কাজে অর্থের থেকে বড় আর কিছু নয়।

এইরূপে সাধক যখন বুঝতে পারেন যে পরমাত্মার থেকে বড় আর কিছু নেই এবং তাঁর প্রাপ্তিতে এমন অসংখ্য লাভ হয় যেখানে ভগবতের সমস্ত সুখই বহুমান হয়ে যায় (গীতা ৬।২২), তখন তিনি পরমাত্মাকেই লাভ করার জন্য তৎপর হন (গীতা ১৫।১৯)।

‘তমেব চাম্যঃ পুরুষঃ প্রপদো’—যে কোনো আদি (আরম্ভ) নেই; কিন্তু যিনি সকলের আদি (গীতা ১০।২), সেই আদিপুরুষ পরমাত্মারই আশ্রয় নেওয়া উচিত। পরমাত্মা ব্যতিরেকে কোনো আশ্রয়ই স্থায়ী নয়। অন্য আশ্রয় প্রকৃতপক্ষে কোনো আশ্রয়ই নয়, বরং সেই আশ্রয় পতনকারী হয়। যেমন—সমুদ্রে ভুবন্ত ব্যক্তির কুমীরের আশ্রয় গ্রহণ। এই বৃত্তাকার সংসার-সাগরের সকল আশ্রয়ই কুমীরের আশ্রয়ের মতো। সুতরাং মানুষের এই ‘বিশেষণীকৃত’ জগৎ সংসারের আশ্রয় না নিয়ে অবিনাশী পরমাত্মার আশ্রয়ই গ্রহণ করা কঠব্য।

সাধক যখন সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করেও নিজেকে দূর করতে সক্ষম হন না, তখন তিনি নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। ঠিক এক্ষণে সময়েই যদি তিনি নিজের শক্তিতে সর্বভোক্তার নিরাশ হয়ে) একমাত্র ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহলে ভগবদুপায় তাঁর দোষ নিশ্চিতরূপে দূর হয়ে ভগবদপ্রাপ্তি হয়^{১)}। তাই সাধকের ভগবদপ্রাপ্তিতে কখনো নিরাশ হওয়া উচিত নয়। ভগবানের শরণ গ্রহণ করে নিঃশয় এবং নিশ্চিত হওয়া উচিত। ভগবানের শরণাগত হলে তাঁর কৃপায় বিঘ্ননাশ এবং ভগবদপ্রাপ্তি উভয় সিদ্ধিই লাভ হয় (গীতা ১৮।৫৮, ৬২)।

সাধককে যেমন সাংসারিক আসক্তি ত্যাগ করতে হয়, তেমনি নিরাসক্তির আসক্তিও ত্যাগ করতে হয়। কারণ অনাসক্ত হলেও সাধকের মধ্যে ‘আমি অনাসক্ত’ এক্ষণে সূক্ষ্ম অহং ভাব (পরিচ্ছিন্নতা) থাকতে পারে, যা পরমাত্মার শরণাগত হলে সহজে মিটে যায়। পরমাত্মার শরণাগত হওয়ার তাৎপর্য হল—নিজ শরীর,

ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহং বোধ, অর্থাৎ সম্পদ, পরিবার, গৃহ ইত্যাদি সমস্ত পদার্থই পরমাত্মাকে অর্পণ করে নেওয়া অর্থাৎ ওইসব পদার্থগুলি থেকে আপন-ভাব সর্বভোক্তার দূর করা।

শরণাগত হওয়ার মধ্যে দুটি ভাব থাকে—‘আমি ভগবানের’ আর ‘ভগবান আমার’। এই দুইয়ের মধ্যেও ‘আমি ভগবানের এবং ভগবানবই জনা’—এই ভাবটি বেশি ভালো। কারণ ‘ভগবান আমার এবং আমার জনা’—এই ভাবের মধ্যে নিজের জন্য ভগবানের কাছে কিছু প্রার্থনা থাকে অর্থাৎ সাধক ভগবানকে দিয়ে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কিছু করতে চায়। কিন্তু ‘আমি ভগবানের এবং ভগবানবই জনা’—এই ভাবটি কেন্দ্র ভগবানের উচ্ছাটি প্রকাশ করে। এইরূপে সাধকের মধ্যে নিজের জন্য কোনো কিছু করা বা পাওয়ার অর্হিমা না থাকায়ই হল প্রকৃতপক্ষে অনন্য শরণাগতি। এই অনন্য শরণাগতির দ্বারা এই ভগবানের প্রতি সেই অনির্বচনীয় এবং অলৌকিক প্রেম জাগরিত হয়, যা ক্ষতি, পৃতি এবং নিবৃত্তিরহিত হয়ে থাকে। তাহলে নিঃশেষ (পৃষ্ঠ ৭) মিলনেও তৃপ্তি হয় না এবং বিবর্তেও অতৃপ্তি হয় না; যা প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে; যাতে অসীম অপার আনন্দ, যার দ্বারা আনন্দ লাভা ভগবানও আনন্দ পান। তদুপায় লাভের পর যে প্রেম লাভ হয়, সেই প্রেম অনন্য শরণাগতির দ্বারাও লাভ করা যায়।

‘এব’ পদটির তাৎপর্য হল যে অমান্য সমস্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করে একমাত্র ভগবানবই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। এই ভাবই গীতায় ‘মামেব যে প্রপদন্তে’ (৭।১৪), ‘তমেব শরণং গচ্ছ’ (১৮।৬২) এবং ‘মামেকং শরণং ব্রজ’ (১৮।৬৬) পদগুলিতেও ব্যক্ত হয়েছে।

‘প্রপদো’ বঙ্গের অর্থ—‘আমি শরণাগত’। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, ভগবান কী করে বলেন যে ‘আমি শরণাগত?’ ভগবানও কি কারো শরণ নেন? যদি নেন তবে কার? এর উত্তর হল যে ভগবান কারোই শরণ

^{১)} জীব জগতি পক্ষ বল অনুসারে বরংতো, নেক সমূহে নহিঁ কম।

নিবলজ ঐহ বঙ্গবাস পুকারো আছে মাদে নাম

সুনে বী মৈনে নিবলজ কে বল রাম।

গ্রহণ করেন না। কারণ তিনি সকল কিছুর উর্ধ্ব। শুধু লোকশিক্ষার জন্য ভগবান সাধকদের ভাষাতেই সম্বন্ধের বলেছেন যে তাঁরা 'আমি পরমাত্মা' একম যেমন চিত্ত করেন

'পরমাত্মা আছেন' আর 'আমি (স্মার) আছি'—এই দুটিতে 'আছে' রূপে এক পরমাত্মসত্ত্বই বিদ্যমান 'আমি' সঙ্গে থাকতেই 'আছে' পরিবর্তিত হয়েছে 'আছি'—তে। যদি 'আমি' রূপ একদমলীয়া দ্বিতিকে সর্বদেশায় 'আছে'—তে লীন করা যায়, তাহলে 'আছে'ই থাকে, 'আছি' থাকে না। যতক্ষণ 'স্মার'—এর সঙ্গে বুদ্ধি,

মন, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদির সম্পর্ক রোধে 'আছি' বচন থাকে, ততক্ষণ বাহ্যিকের শেষ (চির আকর্ষণ) থাকায় অনন্য স্বরূপস্থিতি হয় না

পরমাত্মার অংশ হওয়ায় তাঁর সর্বদা পরমাত্মসত্ত্বই ব্যাপ্ত থাকে; কিন্তু পরমাত্মা হতে বিমুক্ত হলে (আশ্রয় নেওয়ার স্বভাব পাকতাক্ত না হওয়ায়) সে ক্রমবশত বিনাশশীল ভগবতের আভ্যন্তর অধীন হয়ে পড়ে, যা কখনো ফাটি হয় না। তাই সে মুখ পেতেই থাকে। তাই সাধকদের উচিত তার নিজ প্রকৃত সম্বন্ধ জেনে একমাত্র পরমাত্মারই পরমাগত হওয়া

পরিশিষ্ট-ভাষা—ভগবৎ-সংসার নিত্য নিবৃত্তি, এটি তাকে ভাষা করা হয় 'অসম্পন্নোপদ্রবো হি হিমা' এবং পরমাত্মা নিঃপ্রাপ্ত, এটি তাকে অদ্রবণ করতে হয় 'ততঃ পরং তৎপরিমার্গিতমাম্'। নির্মাণ এবং অনুসন্ধান—দুইয়ের মধ্যে অনেক ভ্রমঃ সেটি বস্তুই তৈরি করা হয়, যা আগে ছিল না এবং অদ্রবণ তাকেই করা হয়, যা আগে থেকেই আছে। পরমাত্মা নিঃপ্রাপ্ত এবং স্বরূপবিশুদ্ধ, এটি তাকে অদ্রবণ করতে হয়, নাহলে সত্ত্বি করতে হয় না। সাধক যখন পরমাত্মার সঙ্গে (অস্তিত্ব, স্বীকার করেন, তখনই অদ্রবণ শুরু হয়। অদ্রবণ দু'প্রকারের—এক হল যেমন কষ্টটি কোথাও বেগে ভুলে গেলে আমলা বা নাহুলে সেটির অনুসন্ধান করতে পারি, অন্য দিকটি হল যে কষ্টটি গলারূপেই রয়েছে অথচ যদি মনে হয় যে কষ্টটি অবিদ্যে গেছে ততলে নানা ফল অনুসন্ধান করতে থাকে। পরমাত্মার অদ্রবণ সেই গলার কষ্টটি খোঁজার মতো। পরমাত্মা প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যে যখনই সংসারের অসংলীন হলে আমলার নষ্ট পরমাত্মার দিকে যায় না। সেতাকে দৃষ্টি না দেওয়াতেই বলা হয় 'তংবুদ যঃ সঃ'। তাৎপর্ষ্য হল যে, যে পরমাত্মাকে অবিদ্যেই, আর যাকে আমি অনুসন্ধান করি, সেই পরমাত্মা নিত্য, নিরঞ্জন আমলার মধ্যেই অস্তিত্ব করে, তখন। কিন্তু ভগবৎ আমলার মধ্যে নেই। যা আমলার মধ্যে আছে, তার অদ্রবণ করলে অধিনামে তা পাওয়া যায়। কিন্তু যে আমলার মধ্যে নেই, তাকে অদ্রবণ করলে, তাকে পাওয়া যায় না। কারণ প্রকৃতপক্ষে তার কোনো অস্তিত্বই নেই

পরমাত্মা কখনো অপ্রাপ্ত হননি, তখন না এবং অপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভবও নয়। তখন অপ্রাপ্ত হননি, শুধু বিমুক্ত হয়েছেন। এই বিমুক্তি অনার্য এবং সাম্প্র (যার অর্থ আছে, যেমন দুটি ব্যক্তি একে অপরকে চেনে না। এই অপরিচয় করে থেকে কেউ বলতে পারে না। অথবা যদি সংস্কৃত ভাষা না জানি তবে এই না জানা করে থেকে, তা আমবা বলতে পারি না। তাৎপর্ষ্য হল যে ব্যক্তির অস্তিত্ব, আমলার অস্তিত্ব, সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব আগে থেকেই আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল না। যেমনটি বিমুক্তির সময়ও পরমাত্মার অস্তিত্ব একটিভাবে থাকে। পরমাত্মা নিঃপ্রাপ্ত, কিন্তু জ্ঞানবশত আমলা তা বিমুক্ত হই অর্থাৎ সেদিকে দৃষ্টি দিই না, তার দিকে নিমুখ হই। তাকে অদ্রবণ করলে এই বিমুক্তি দূর হয় এবং তিনি প্রাপ্ত হন। পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করার উপায় হল—যা নেই, সেদিকে পরিচয় করতে থাকা 'অসম্পন্নোপদ্রবো হি হিমা'। পরিচয় করার অর্থ হল সেদিকের অস্তিত্ব ও প্রকৃত্য। সেদিকে সেদিকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করা, সেদিকে অর্ধেকের কক অস্তিত্ব সংসদিক হকর পরিচয় করলে এতদেই পরমাত্মার অনুসন্ধান নির্ভর থাকে। প্রকৃতপক্ষেই হল আছে—'অতত্ত্বাত্ত্বো বৃগদন্তি সমুঃ' (১৭।১৪।২৮)

'ভবের চান্দা: শূন্য: প্রপদো'—সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ হলে হইকপ স্বরূপে দ্বিতীকৃত হয় ও সাধক মুক্ত হন। মুক্ত হলে সাংসারিক কামনা সব ভুলে গে প্রেমের ক্ষুধা মেটে না। ক্রমসূত্র আছে—'মুক্তোপসংসারোপদেশাৎ' (১৩।২)। সেটি প্রেমস্বরূপ ভগবদাত্মকে মুক্ত শূন্যস্থানে দিকটেও প্রাপ্ত না করা হইক। তাৎপর্ষ্য হল যে স্বরূপ তার অংশ সেই আশীর্বাদ। পরমাত্মার, প্রেম প্রাপ্তিতেই মানবজীবন পূর্ণতা লাভ করে। শূন্যের থাকে নিজানন্দ (অনন্ত আনন্দ) আর অংশীকৃত থাকে পরমানন্দ (অনন্ত আনন্দ)। যিনি মুক্তিতে মগ্ন পড়েন না, তাতে সমুদ্র হইক না, তিনি প্রতিমুহূর্তে বধমান প্রেমলাভ করেন 'মুক্তিঃ লভতে পরাম্' (গীতা ১৮।৬৪)। তাই ভগবান সংসার থেকে সমুদ্র

হেঁদে ক'বে অর্থাৎ মুক্ত হওয়া পৰ পরমাত্মার অনুসন্ধান করে তাঁর শরণ প্রাপ্তি করলে কখন সাধন হন

***

সমস্ত সংসার মুক্তকৃত হইয়াছে পরমাত্মার শরণাপন্ন হইয়া পরমাত্মার প্রাপ্তি হইয়া, পরমাত্মার প্রাপ্তি হইয়া লক্ষ্য সাধন করিয়াছেন।

নির্মানমোহাঃ জিতসঙ্গদোষাঃ অধ্যাত্মনিত্যাঃ বিনিবৃত্তকামাঃ।

দ্বৈতৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমৃত্যুঃ পদমবায়ং তৎ ॥ ৫ ॥

[নির্মানমোহাঃ (অভিমান ও মোহবর্জিত), জিতসঙ্গদোষাঃ (আসক্তিজানিত দোষগুলি জয় করেছেন), অধ্যাত্মনিত্যাঃ (পরমাত্মতত্ত্বে নিষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত), বিনিবৃত্তকামাঃ (সমস্ত কামনারহিত), সুখদুঃখসংজ্ঞাঃ (সুখ-দুঃখরূপ), দ্বৈতৈঃ, বিমুক্তাঃ (দ্বন্দ্ব ছাড়া মুক্ত), অমৃত্যুঃ (মোহবর্জিত), তৎ (সেই) : অবায়ম্, পদম্ (অবিনাশী পরমপদকে), গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন)]

যাঁরা অভিমান ও মোহবর্জিত হয়েছেন, যাঁরা সাংসারিক আসক্তিজানিত দোষগুলি জয় করেছেন, যাঁরা নিষ্ঠা পরমাত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, যাঁরা (দৃষ্টিতে) সমস্ত কামনারহিত হয়েছেন, যাঁরা সুখ দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত, একগুণ (উচ্চ স্থিতিসম্পন্ন) মোহরহিত সাধক ভক্তগণ সেই অবিনাশী পরমপদ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা—‘নির্মানমোহাঃ’—সর্বদা আমি আমার ভাব থাকলেই মান সম্মান, অর্থাৎ ইত্যাদি পদার্থ ইচ্ছা হয়। যদিও সব কিছু সম্পর্ক হইতে পারে। ফলেই মানুষ সর্বদা আমার আপ্যায়নগুলিকে স্বয়ং-এর আদর-আপ্যায়ন বলে ভুল করে এবং তাতে অবস্থ হয় যেসব ভক্তের শুধু ভগবানের সঙ্গেই আপনজীবের সম্পর্ক, তাঁদের শরীরে ‘আমি-আমার’ ভাব থাকে না। তাই তাঁরা দেহের আদর-আপ্যায়নে খুশি হন না। একমাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়ায় যখন তাঁদের শরীরের প্রতিই মোহ থাকে না, তখন মান সম্মানের ইচ্ছা কী করে থাকবে।

একমাত্র ভগবানই উদ্দেশ্য হওয়া এবং শুধু ভগবানের শরণপন্থায় হওয়ায় সেই ভক্তগণ সংসার থেকে নিবৃত্ত হন। তাঁদের মধ্যে কোনো সাংসারিক আসক্তি থাকে না।

‘জিতসঙ্গদোষাঃ’—সংসারের আকর্ষণকে ‘সঙ্গ’ এবং সংসারের আকর্ষণকে ‘আসক্তি’ বলা হয়। যমতা, অস্বাস্থ্য, বসন্তা, অশান্তি ইত্যাদি মোহ আসক্তির জন্যই তাকে থাকে। কিন্তু ভগবৎপন্থায় হওয়ায় ভক্তদের

সংসারিক ভোগের আসক্তি থাকে না। আসক্তি না থাকার আসক্তি থেকে উদ্ধৃত হওয়া ইত্যাদি দোষগুলিও তাঁদের থাকে না।

প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত—দুয়েতেই আসক্তি হয় ; কিন্তু কামনা হয় শুধুমাত্র অপ্রাপ্ত বস্তুবই। তাই এই শ্লোকে ‘বিনিবৃত্তকামাঃ’ পদটি পৃথকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

‘অধ্যাত্মনিত্যাঃ’—শুধুমাত্র ভগবানেরই শরণাগত ভক্তের অহংবোধ পরিবর্তিত হয়। ‘আমি ভগবানের’ এবং ‘ভগবান আমার’, ‘আমি সংসারের নষ্ট এবং সংসার আমার নয়’ অহংবোধ এটিভাবে পরিবর্তিত হওয়ায়, সাধকের দ্বিত্ব সর্বদা ভগবানেরই থাকে। কারণ মানুষের অহংবোধ যেমন হয়, তার দ্বিত্ব ও সেইরূপ হয়ে থাকে। কেউ যেমন ছদ্ম অনুসারে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে মনে করে এবং তার সেই ব্রাহ্মণত্বের মেনে সেও সমস্ত সর্বদা থাকে অর্থাৎ সে সর্বদা ব্রাহ্মণ-ভাবে অবস্থান করে, তা সে সর্বদা মনে রাখুক বা না রাখুক। যেমনটি ভক্ত নিজ সম্পর্ক কেবল ভগবানের সঙ্গেই মেনে থাকেন এবং সর্বদা ভগবানই অবস্থান করেন।

‘বিনিবৃত্তকামাঃ’—সংসারই মোহ বা লক্ষ্য হওয়ায়

যদিও প্রাণীমাত্রেরই দ্বিত্ব সর্বদা সেই সর্ববাপী, সর্বপ্রকাশক, সর্বস্থিত ভগবানেরই থাকে, তবুও তারা ভ্রমবশত নিজ দ্বিত্ব কেবল মেনে, ভগবানের সঙ্গে মেনে মোহ, যেমন আমি অমুক বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, নাম, জাতি ইত্যাদি। এই ভ্রমবশত ভাব মেনে সেও তার জন্যই তারা অবস্থ হয় এবং বারংবার জন্ম-মৃত্যু বরণ করতে থাকে।

সাংসারিক বস্তু, পরিস্ফুট ইত্যাদির কামনা হয় অর্থাৎ 'ওই বস্তু বা ব্যক্তিকে আমি পেতে চাই' —এইরূপ অপ্রাপ্ত বস্তুই কামনা হয়ে থাকে। কিন্তু যেসব ভক্তদের এইসব সাংসারিক বস্তু লাভ করার কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, তাঁরা কামনা থেকে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত হন।

শরীরের প্রতি ও মমতা থাকার কামনা উৎপন্ন হয়, যে 'আমার শরীর যেন সুস্থ থাকে, অসুস্থ না হয়; শরীর সবল থাকে, যেন দুর্বল না হয়ে পড়ে।' এবং ফলস্বরূপ জাগতিক বস্তু, অর্থ, বিদ্যা সম্পদ ইত্যাদি নানা কামনা উৎপন্ন হয়ে থাকে। শরীরান্ধিত ও মমত্ববোধ না থাকলে ভক্তদের কামনা দূর হয়।

ভক্তগণ অনুভব করে থাকেন যে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংবোধ (আমি-ভাব) —এ সমস্তই ভগবানের। ভগবান বাস্তব তাঁর নিজের কিছুই নয়। একপ ভক্তদের সমস্ত কামনা নির্বৃত্ত হয়ে থাকে সেজন্য তাঁদের এইভাবে 'বিনিবৃত্তকামাঃ' বলা হয়েছে।

নিশেষ কথা

আমাদের শরীরে প্রত্যেকটি বিষয়ের দিকে যাচ্ছে সাময়িক প্রতিমুহূর্তে ওয়া এই বিষয়কে স্বীকার করে নিতে হয়। এই বিমুক্ত হতে থাকে পদার্থগুলির সঙ্গে সংযোগ মেনে নিজেই কামনা উৎপন্ন হয়। অন্য থেকে এখন পদার্থ নির্বৃত্ত আমাদের প্রাণশক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এবং শরীর থেকে প্রতিক্ষণ বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। একদিন যখন মানুষ মারা যায়, তখন পোকে বলে যে, এই ব্যক্তি আজ মারা গেছে। প্রকৃত সত্য হল। শরীর আজ মারা যায়নি, প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হওয়া শরীরের আজ শেষ হল। সুতরাং কামনা নির্বৃত্তির জন্য সাধকদের উচিত তাঁরা যেন প্রতিক্ষণ বিষয়গুলি এই শরীরান্ধিত পদার্থকে ছিন্ন মনে করে সেগুলির সঙ্গে কখনো কোনো সংস্পর্শ না মানেন।

আমাদের কামনা কখনই পূরণ হয় না। যখনই একটি কামনার পূরণ হয়েছে বলে মনে হয় তখনই অন্য অনেক কামনা উৎপন্ন হয়ে থাকে। কামনাগুলির মধ্যে যখন কোনো একটি কামনা পূরণ হয় তখন মানুষের সুখ প্রতীত হয়, তখন সে অন্যান্য কামনাগুলি পূরণের জন্য চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু নিয়মটি হল যে, যতই ভোগ্যপদার্থ পাওয়া যাক, তাকে কামনার নির্বৃত্তি কখনোই হয় না।

কামনা পূরণের সুখভোগ থেকে নতুন নতুন কামনা উৎপন্ন হতে থাকে — 'জিমি প্রতিলাভ মোহ অধিকাঃ'। ভগবানের সমস্ত ব্যক্তি, বস্তু একত্র হলেও যখন কোনো একজন মানুষের কামনা পূর্ণ করতে সক্ষম হয় না, তখন সীমাবদ্ধ পদার্থের কামনা করে সুখের আশা করাই মহা ভুল। কামনা থাকলে কখনো মানুষ শান্তি পায় না। 'স শান্তিমাশ্রয়তি ন কামকামী' (গীতা ২।৭০)। সুতরাং কামনার নির্বাণই হল পরমশান্তির উপায়। তাই নতুন নতুন কামনা পূরণের চেষ্টা না করে সেগুলির নির্বৃত্তি করা উচিত।

জাগতিক ভোগ্যপদার্থের দ্বারা সুখলাভ হয়। একপ ধারণার ফলেই কামনা উৎপন্ন হয়। এই কামনা যত প্রবল হবে, কাম্য পদার্থ লাভে ওতই সুখ হয়। আসলে কামনার পূর্তিতে সুখ হয় না। মানুষ যখন কোনো পদার্থের কামনায় থাকেন তখন কামনার দ্বারা সেই পদার্থের সঙ্গে মনে মনে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন সেই পদার্থটি লাভ হলে অর্থাৎ সেই পদার্থটির মন হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে (অর্থাৎ চলে যাওয়ায় দুঃখ দূর হয়) সুখ প্রতীক্ষমান হয়। যদি সে প্রথম থেকেই কামনা না করে, তখন পদার্থের প্রতিপত্তে সুখ এবং অপ্রাপ্তিতে দুঃখ হতে পারে না।

কুল কামনার সত্তা বলে কিছু নেই। কারণ কাম্য পদার্থেরই যখন কোনো পৃথক আশ্রয় নেই, তখন তার কামনা কী করে থাকবে? অতএব সকল সাধকই নিষ্কাম হতে সক্ষম।

'বৈশ্বনিবৃত্তাঃ সুখদুঃখসংকৈঃ' —এই ভক্তেরা সুখ দুঃখ, স্বর্ঘ বিবাদ, লাগ দেয় ইত্যাদি সম্পর্কিত হন। কারণ তাঁদের কাছে অনুকূল প্রতিকূল এসব পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, তাঁরা সেগুলি ভগবদ্ভক্তি ও প্রসন্ন বলে মনে করেন। তাঁদের দৃষ্টি থেকে শুধুমাত্র ভগবদ্ভক্তিই দিকে, অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির দিকে নয়, সুতরাং 'যা কিছু হয়, তা সবই আমাদের প্রিয় প্রভুরই মঙ্গলময় বিধান' —একপ ভাব থাকবে তাঁদের এবং সত্যকেই দূর হয়।

ভগবান সকলেরই সুখ, 'সুখমং সর্বভূতানাম্' (গীতা ৫।২৯)। তিনি কখনোই তাঁর অংশের (ভীষণতার) কোনো প্রতিপত্তি করতেই পারেন না। তাঁর মঙ্গলময় নিশান যেন সব পরিস্থিতি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, তা হয় আমাদের পরম চিত্তেরই জন্য। তাই ভক্ত ভগবানের বিধানের পরম প্রসন্ন থাকেন। শরীর,

ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বা অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিব
জ্ঞান হলেও 'কেন এমন পরিস্থিতি হয়?' 'কিংবা একশ
পরিস্থিতি আসতে থাকুক' ইত্যাদি বিচার বা চিন্তা হবে
নোহা আসেনা।

নিশেষ কথা

দ্বন্দ্বই (রাগ-দ্বेष ইত্যাদি) বিষয়, যার থেকে
সর্বপকার পাশ উৎপন্ন হয় অতএব সেই বিষয়
পরিত্যাগ করার জন্য সাধকদের বিনাশশীল পদার্থের সঙ্গে
মেনে নেওয়া শুক্ল অন্তর থেকে দূর করা উচিত। দ্বন্দ্বের
ভেদ দু'প্রকার—

(১) স্থূল (ব্যবহারিক) দ্বন্দ্ব—সুখ-দুঃখ, অনুকূলতা
প্রতিকূলতা ইত্যাদিকে বলা হয় 'স্থূল দ্বন্দ্ব'। প্রাণীবা সুখ
এবং অনুকূল অবস্থা কামনা করে, কিন্তু দুঃখ বা
প্রতিকূলতা ইত্যাদি আশা করে না। এই স্থূল দ্বন্দ্ব যানুষ,
পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ইত্যাদি সকলের মধ্যেই দেখা যায়।

(২) সূক্ষ্ম (আধ্যাত্মিক) দ্বন্দ্ব—যদিও নিজ উপাসনা
এবং উপাস্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তাঁর সম্মান করা
উচিত এবং তা কল্যাণজনক, তা মর্মেও অন্যের উপাসনা
এবং উপাস্যকে হীন মনে করে তাকে খণ্ডন বা নিন্দা
করাকে বলা হয় 'সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব' ; এটি সাধকদের পক্ষে
ক্ষতিকারক।

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত উপাসনারই একমাত্র উদ্দেশ্য হল
সংসার (জড়দ্বৈত) থেকে সর্বভোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছেদ
করা। সাধকদের ঈর্ষা, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস এবং যোগাত্মক
অনুসারে উপাসনাগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, যা
চওয়া উচিতও, তাই সাধকদের উপাসনার বিভিন্নতাব
দিকে দৃষ্টি না দিয়ে 'উল্লেখ্য' অত্যন্তাব দিকে দৃষ্টি রাখা
উচিত। অন্যের সাধনার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে নিজ উপাসনার
হ্রস্বত্বের সঙ্গে ব্যাপৃত থাকলে উপাসনা-সম্পর্কীয়
'স্থূল দ্বন্দ্ব' খুঁটিই দূর হয়।

গীতায় 'স্থূল দ্বন্দ্বকে' 'মোহকলিঙ্গম্' (২।৫২) এবং
'সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বকে' 'অতিশিপ্রতিপন্নাম্' (২।৫৩) পদে বলা
হয়েছে। সাধকদের চিত্তে যতক্ষণ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক

বা জড়ত্ব থাকে, ততক্ষণ এই দ্বন্দ্ব থাকে। 'স্থূল দ্বন্দ্ব'
সংসারকে বিশেষভাবে অস্তিত্ব ও শুক্ল দেয়। অতএব
'স্থূল দ্বন্দ্ব'-কে দূর করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

যতক্ষণ মৃত্যু থাকে, ততক্ষণ দ্বন্দ্বও থাকে।
প্রকৃতভাবে দেখলে বোঝা যায় যে নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব
মানাই মৃত্যুর কারণ। রাগ-দ্বेष, সুখ-দুঃখ, চর্ষ-শোক
ইত্যাদি দ্বন্দ্ব অন্তঃকরণে হয়ে থাকে, স্বয়ং-এ
(নিজস্বরূপে) নয়। অন্তঃকরণ হল জড় আর 'স্বয়ং' হল
চেতন এবং জড়ের প্রকাশক, সুতরাং অন্তঃকরণের সঙ্গে
'স্বয়ং' এর কোনো সম্বন্ধই নেই। শুধু মেনে নেওয়া
জনাই এই সম্বন্ধ প্রতীয়মান হয়।

সকলের এই অসিদ্ধতা আছে যে সুখ-দুঃখ ইত্যাদির
দ্বন্দ্বের সময়েও আমবা একই থাকি। এমন নয় যে সুখ
এলে আমবা অনাঙ্গন হই আর দুঃখ পেলে অনাঙ্গন। কিন্তু
মৃত্যুবশত এই সুখ-দুঃখাদিতে একাঙ্গতা করে আমবা
সুখী বা দুঃখী হয়ে থাকি। আমবা যদি এই গত্যাগত সুখ
দুঃখের সঙ্গে না মিলে নিজ স্বরূপে স্থিত হই, তাহলে সুখ
দুঃখাদি দ্বন্দ্ব থেকে খুঁটিই বহিত হতে পারি। তাই
সাধকদের পরিবর্তনশীল অর্থাৎ এই যাত্রাযাত্রাকারী অবস্থা
(সুখ-দুঃখ, চর্ষ-বিষাদ)গুলির উপর দৃষ্টি না দিয়ে
অপরিবর্তনশীল নিজস্বরূপের ওপর দৃষ্টি রাখা উচিত যা
সর্ব অবস্থায়ই অস্তিত্ব।

গীতায় ভগবান রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত হবার
এক অতি সহজ উপায় জানিয়ে বলেছেন যে অনুকূলতা
এবং প্রতিকূলতার মধ্যেই রাগ-দ্বেষ জুকিয়ে থাকে
সেগুলি থেকে রক্ষণ পাবার জন্য সাধকের কেবল এই
সতর্কতার প্রয়োজন হয় যেন তাঁরা এর বশীভূত না হন
(গীতা ৩।৩৪)। তাৎপর্য হল এই যে রাগ-দ্বেষের
পরিস্থিতি উপস্থিত হলেও সতর্ক এগুলির বশীভূত হয়ে
যেন তদনুসারে কার্য না করেন। কবির এগুলির (রাগ-
দ্বেষের) প্রভাবে ক্রিয়া করলেই এগুলি পুষ্ট হয়।

'সকলদ্বন্দ্বাঃ পদমবায়ং তৎ'—বিনাশশীল পদার্থ-
গুলি পদমব আক'ল্লা বা হেঁচা কব এবং সেগুলিতে সুখী
বা দুঃখী হওয়া 'দৃঢ়তা'। আসলে জগৎ নিত্য
পরিবর্তনশীল এবং পদমব্ধা সদা নিকলিত। পদমব্ধাব

'অতিশিপ্রতিপন্নাম্' এর অর্থ হল অপ্রান্তরিত জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি ; ঈর্ষা, অহংকার, শ্রদ্ধাভক্তি, বৈতর্কিক ইত্যাদি
সিদ্ধান্ত ; বিদ্বেষ, রাগ, ক্রোধ, লিঙ্গ, শক্তি, গণেশ ইত্যাদি উপাস্য, সকাম এবং নিষ্কাম ভাব ইত্যাদি বা চর্য বিচারাদি দেখে কোনো
একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও না পাবা অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া

সত্তা থেকেই এই জগৎ অস্তিত্বমানরূপে পরিচক্ষিত হয়। কিন্তু অবিনাশী পরমাত্মা এবং বিনাশশীল জগতের সত্তাকে এক ধরে নিয়ে 'জগৎ-সংসার আত্মা' এটি কোনে নেওয়া হয় 'মৃত্যু'।

যেপ্রকার মূর্খ (অজ্ঞান) মানুষের 'সংসার আত্মা' বলে স্পষ্টরূপে পরিচক্ষিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানী (মোহবর্জিত) ভক্তদের 'পরমাত্মা আত্মা' বলে স্পষ্ট অনুভব হয়। সংসার যেমন দেখা যায়, তা বস্তুত সেইরূপই—এইরূপ জগৎ-সংসারকে ছাড়ি বলে মনে করা মৃত্যু (মোহ)। যার এই মৃত্যু দূর হয়েছে, সেই ভক্তকে এখানে 'অমৃত্যু' বলা হয়েছে। মৃত্যু দূর হলে সুখ-দুঃখের কোনো প্রভাব আর পড়ে না। যার ওপর সুখ-দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়ে না, সে মুক্তি লাভের যোগ্য হয় (গীতা ২।১৫)। সেজন্য এই শ্লোকে ভগবান বুঝাব মৃত্যু ভাগ করার কথা (নির্মানমোহাঃ এবং অমৃত্যুঃ) বলে মৃত্যু ভাগ করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

মৃত্যু বা মোহ দু'প্রকারের হয়—(১) পরমাত্মার শরণাগত না হয়ে সংসারে আকৃষ্ট হওয়া এবং (২) পরমাত্মাকে ঠিকভাবে না জানা। এই শ্লোকে প্রথমে 'নির্মানমোহাঃ' পদে সংসারের মোহ অপসারনের কথা বলা হয়েছে এবং এখানে 'অমৃত্যুঃ' পদে পরমাত্মাকে ঠিকমতো জানে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

যে পরমাত্মার কথা এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে

'উর্ধ্বমূলম্' পদে বলা হয়েছে এবং যে পরমপদরূপে পরমাত্মার অন্বেষণ করার জন্য চতুর্থ শ্লোকে প্রেরণা দেওয়া হয়েছে এবং পরে ষষ্ঠ শ্লোকে যার মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে, সেই পরমাত্মরূপ পরমাত্মাকেই এখানে 'অমৃত্যু পদম্' বলা হয়েছে। উক্ত অধঃস্থ যে সাহক ভক্ত, যান, মোহ, মমতা ইত্যাদি নোমাদি সর্বত্রোচ্চানে রাখিত হন, তিনি সেই অবিনাশী পরমপদ অবশ্যই প্রাপ্ত হন, যা প্রাপ্ত করে নিলে মানুষ আর এই বিনাশশীল পৃথিবীর জন্ম-মৃত্যু চক্রে ফিরে আসে না।

প্রকৃতপক্ষে মানুষমাত্রই এই পরমপদ হুতই পাশ্বে, কিন্তু সেদিক দৃষ্টি না থাকায় তাকে তা অনুভব করে না। একটি উদাহরণের সাহায্যে এটি বোঝা সম্ভব হবে। আমরা রেলগাড়িতে ভ্রমণ করার সময়, গাড়ি কোনো স্টেশনে থামলে সেইসময় আমাদের পাশে অন্য কোনো গাড়ি হঠাৎ চলতে শুরু করলে সেইদিক দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে ভ্রমবশত আমাদের গাড়িটি চলছে বলে মনে হয়। কিন্তু সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে স্টেশনের দিকে তাকালেই কোথা যাব যে আমাদের গাড়ি একই স্থানে আগের মতোই থেমে আছে। এইরূপ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক হলে মানুষ নিজেকে সংসারের মতো ক্রিয়ালীল (যাতায়াতকারী) রূপে দেখে থাকে। কিন্তু যখন সে জগৎ-সংসার থেকে দৃষ্টি সর্বত্র উন্মুক্ত করলে তাকে তাকায়, তখন সে বুঝতে পারে যে আমি সেই স্বয়ং, যে একইভাবে বিবাজমান।

পরিশিষ্ট-ভাব ভক্ত জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগের অন্তর্গত নয়। কিন্তু জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয়ই ভক্তির অন্তর্গত (গীতা ১০।১০।১১) তাই এইস্থানে 'অমৃত্যুনিজাঃ' পদে জ্ঞানযোগ এবং 'নির্মানমোহাঃ' পদে কর্মযোগকে ধরা যেতে পারে।

সূত্র— 'উর্ধ্বমূলম্' ও 'অমৃত্যু' পদ দু'টিই পদ উক্তরূপে প্রাপ্ত হন, সেই অমৃত্যু পদে যেমন— ভগবান তা বাক্য করেছেন।

ন তস্তাসমতে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পানকঃ।

গদ্গজা ন নিবর্তন্তে তদাম পরমঃ মম॥ ৬ ॥

[ভঃ (সেই পরমপদ) : সূর্যঃ, শশাঙ্কঃ, ন, পানকঃ (সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি) , ন, তাসমতে (প্রকাশিত করতে আসে না) , মঃ, গজা (যাকে প্রাপ্ত হলে) , ন, নিবর্তন্তে (আব ফিরে আসে না) : ভঃ (সেটি) : মম (আমার) : পরমম্, মম (পরম মম)।]

*৬ পদ তৎকে যিনি জানে না, তিনি যেমন অমৃত্যু (মোহবর্জিত), হন (১।১০), যেমনটি সত্য সাত্যকে যিনি মৃত্যুপ্রবৃত্তি মানেন, তিনিও অমৃত্যু হয়ে ওঠেন (১০।১০ : ১৫।১৫)

সেই পরমপদকে সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশিত করতে পারে না এবং যাকে প্রাপ্ত হলে জীব আর সংসারে ফিরে আসে না, সেইটিই আমার পরম ধাম। ৬ ॥

ব্যাখ্যা—[যদি শ্লোকটি পক্ষম এবং সপ্তম শ্লোক দুটিকে যুক্ত করলে। এই শ্লোকটি সপ্তম ভগবান বলেছেন যে, ‘এই অবিনাশী পদ আমারই পরম ধাম, এগুলি আমার চতুর্ভুজ অস্ত্র এবং তাঁরও আমার অংশ হওয়ায় আমি হতে অস্ত্রী।’ সুতরাং জীবেরও এই ধামের সঙ্গে অস্ত্রিক সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ সে এই ধাম (পরমপদ) মিতাপ্রাপ্ত।

যদিও দ্বাদশ শ্লোকের সঙ্গে এই যষ্ঠ শ্লোকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা সত্ত্বেও পক্ষম এবং সপ্তম শ্লোক দুটির সমন্বয় করার জন্য এটি এখানে দেওয়া হয়েছে। এই শ্লোকে ভগবান দুটি বিশেষ কথা জানিয়েছেন—(১) সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি সেই ধামকে প্রকাশিত করতে পারে না। (এই অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান তার কারণ নিকপণ করেছেন) এবং (২) সেই ধাম প্রাপ্ত হলে জীব আর ইহলগ্নতে ফিরে আসে না। (এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান কারণরূপে তার নিকপণ করেছেন।)

‘ন তদ্ধামগতে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ’ দৃশ্যমান ভগবৎ সূর্যের নাম তেজস্বী, প্রকাশমান আর কোনো বস্তু নেই। সেই সূর্যও যখন এই পরমধামকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয় না, তখনই সূর্য হতে প্রকাশিত চন্দ্র ও অগ্নি হাতে কীভাবে প্রকাশিত করতে সক্ষম? এই অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিতেও আমারই তেজ বিদ্যমান। আমি হতেই তেজ প্রাপ্ত হয়ে এবং এই ত্রৈতিক জগৎ প্রকাশিত করে থাকে। সুতরাং যারা এই পরমাত্মতত্ত্ব হতে প্রকাশিত, পরমাত্মরূপ পরমধাম তাদের দ্বারা কীভাবে প্রকাশিত হবে? তাৎপর্য হল এই যে, পরমাত্মতত্ত্ব চেতন এবং সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি অগ্নি জড় (প্রাকৃত) বস্তু। এই সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নি ক্রমশঃ চৈতন্য, মন এবং বসীকে প্রকাশিত করে। এই তিনটিও মোহ, মন এবং লোক জড়। তাই মোহের

দ্বারা সেই পরমাত্মতত্ত্বকে দেখা যায় না, মনের দ্বারা তাঁকে চিন্তা করা যায় না এবং বসীর সত্ত্বায়া তাঁর বর্ণনা করা যায় না। জড়-তত্ত্বের দ্বারা চেতন পরমাত্ম-তত্ত্বকে অনুভব করা যায় না। সেই চেতন (প্রকাশক) তত্ত্ব এই সমস্ত প্রকাশিত পদার্থে সর্বদা পরিপূর্ণ। সেই তত্ত্বের নিজ প্রকাশক ভাবের অঙ্গংকটক নেই।

চেতন জীবাত্মাও পরমাত্মার অংশ হওয়ায় ‘স্বয়ং প্রকাশরূপ’। সুতরাং একেও জড় পদার্থ (মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি) প্রকাশিত করতে পারে না। ওইসব জড় পদার্থের প্রয়োজন হল (ভগবানের সম্পর্কে অন্যের সেবা করে) শুধু জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করানোতে।

এখানে একটি ব্যাপাধ লক্ষ্য করার হল এই যে, সূর্যকে এইভাবে ‘ভগবান’ বা ‘স্বৈত্রা’ বলে না দেবে শুধুমাত্র প্রকাশকারী পদার্থ বলে দেখা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে, তেজস্বী এবং সূর্য শ্রেষ্ঠ; তাই এখানে শুধু সূর্যের কথা নয়, চন্দ্র ইত্যাদি সমস্ত তেজস্বী-তত্ত্বের কথাই বলা হয়েছে। যেমন, দ্বাদশ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, ‘বৃক্ষিবংশীয়দের মধ্যে আমি বাসুদেব’ (শ্লোকা ১০.৩৭), সেখানে ‘বাসুদেব’-কে ভগবানরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁকে সেখানে বৃক্ষিবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

‘যদগচ্ছা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং ধম’—জীব পরমাত্মার অংশ। সে যতক্ষণ নিজ অংশী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত না করে, ততক্ষণ তার যাতায়াত দূর হয় না। নদীর হল যেমন তার অংশী সমুদ্রের সঙ্গে মিলনেই দ্বিতিলাভ করে, তেমনি জীব তার অংশী পরমাত্মার সঙ্গে মিলনেই প্রকৃত, স্থায়ী শান্তি লাভ করে। জীব প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার সঙ্গে অস্ত্রী, মনঃ জড়ীও (মেনে নেওয়া, অসংজ্ঞক) হাতে উচ্চ নীচ যোজিত ভ্রমপ্রভ

(১) ন হু সূর্যো হু চন্দ্রো হু অগ্নিঃ তেজো বিদ্যতে তস্মি কৃতে অমঃ ॥

তদ্বৎ ভাস্করদৃষ্টি সর্বং তস্মা তস্মা সর্বত্রিংশ বিজ্ঞতি ॥

(কুরাপনিষদ্ ২.২.১২, হুঙ্কুরাপনিষদ্ ২.২.১০, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৩.১৪)

‘এই পরমাত্মাকে সূর্য প্রকাশিত করতে পারে না, চন্দ্র এবং অগ্নিও প্রকাশিত করতে পারে না, বিদ্যুৎও প্রকাশ করতে পারে না, তাহলে অগ্নি তাঁকে কীভাবে প্রকাশ করতে পারে? এই সমস্ত জগৎ সেই পরমাত্মার প্রকাশ। তেজও প্রকাশিত হয়।’

(২) ‘ভগৎ প্রকাশ্য প্রকাশক বাসু।’ (শ্রীরাঘবচরিতমানস ১।১১৭।৪)

কল্পিত হয়

এখানে 'পৰমহংস' কথাটি পৰমাত্মার ধাম এবং পৰমাত্মা উভয়েই থাকে। পৰমহংস হল প্রকাশ্য স্বরূপ যেমন সূর্য নিজ জাগ্রত বিশেষভাবে অঙ্কিত আকার প্রকাশকরূপেও সর্বত্র অঙ্কিত অর্থাৎ সূর্য এবং তার প্রকাশ যেমন পরস্পর আঁঠু, তেমনি পৰমহংস এবং সর্বব্যাপী পৰমাত্মা ও তেমনই পরস্পর আঁঠু।

উক্তস্ব বিদ্যা, সব বিষয়ের জ্ঞান প্রকাশক, সংকট

ধাম, দেহাত্মক ধাম, দেহাত্মক, শিরাত্মক ইত্যাদি সমস্তই এক পৰমহংসের ভিত্তি ভিত্তি নাম। এই পৰমহংস তেমন, প্রকাশকরূপ, প্রকাশকরূপ এবং পৰমাত্মাস্বরূপ।

এই অবিদ্যার পৰমহংস আত্মরূপে সর্বত্র সমানরূপে অবস্থাপ্ত সূর্যের আত্মা স্বরূপে সেই পৰমহংসই প্রকাশিত, কিন্তু জাগ্রত (শরীর ইত্যাদির) সংকটাদি, মমতা এবং কামনা থাকায় আমাদের তার প্রাপ্তি অথবা এতে নিজ স্বাভাবিক স্থিতি অনুভূত হয় না।

পরিশিষ্ট ভাব আমাদের ভগবানের অংশ 'মমৈবাংশো জীবনোকে' (গীতা ১৫/৭), তাই ভগবানের ধাম (লোক), আমাদেরও ধাম তাই সেই ধাম প্রাপ্তি হলে অণু সংসার (জগতে) ফিরে আসতে হয় না। যতক্ষণ আমরা সেই ধামে পৌঁছতে না পারছি ততক্ষণ আমাদের পথিকের মতো নানা ভয় ও নানা ধামে (স্থানে) ঘুরতেই হবে, কোথাওই থামতে পারব না। আমরা যদি অতি উচ্চ ব্রহ্মলোকেও যাই, ততক্ষণও আমাদের সেখানে থেকে ফিরে আসতে হবে — 'অত্রৈকভুবনাতোক্যঃ পুনরানর্তিনোহর্জুন' (গীতা ৮/১০) কারণ এই সম্পূর্ণ জগৎ-সংসার (সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড) পৰমাত্মা, স্বরূপ নয়। এ হল পবন ঘর, নিষ্কর নয়, নানা ভয় ও নানা ধামে পরিভ্রমণ করা আমাদের তখনই বন্ধ হবে যখন আমরা আমাদের আসল ঘর পৌঁছাব।

পৰমহংস লাভ করে জগৎ সংসারে ফিরে না আসার কথা বলা হয়েছে গীতার চিত্রটি হলে

(১) যঃ প্রাপা ন নিবর্তন্তে তস্যাম পরমং মম (৮/২১)

(২) ততঃ পদং তৎপরিমার্জিতব্যং যন্মিদ্গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ। (১৫/৮)

(৩) যদগ্ৰা ন নিবর্তন্তে তস্যাম পরমং মম। (১৫/৮)

ভগবান জ্ঞানমার্গে অপ্রবৃত্তা ও প্রাপ্তির কথা বলেছেন 'গচ্ছত্বাপুনরাবৃষ্টিং জ্ঞাননিবৃত্তকাম্যমাঃ' (গীতা ৫/১৭), প্রতিমাণে তাঁর আপন ধাম প্রাপ্তিসাধের কথা বলেছেন। এই হল উক্ত বৈশিষ্ট্য। 'উপবৎসামে প্রেমের বিশেষ আশ্বাসন হয়।

পৰমহংসকে আশ্রিতক (সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি) অথবা আধিদৈবিক (নেত্র, মন, বুদ্ধি, বাক্য ইত্যাদি) কেউই প্রকাশিত করতে সক্ষম হয় না। কেন না তিনি স্বপ্রকাশ। এতে প্রকাশ্য-প্রকাশকের কোনো পার্থক্য নেই।

'গতি' হতে গতি অর্থাৎ, প্রবৃত্তি নেই; কারণ অংশের অংশীর দিকেই গতি হয়ে থাকে, প্রবৃত্তি নয়। প্রবৃত্তি পরকীয়, কিন্তু গতি স্বকীয়।

গতি এবং প্রবৃত্তি — গতি হল গতি এবং স্বাভাবিক এবং এতে পরিণতি (ফল), উদ্দেশ্য বা কর্তৃক থাকে না, কিন্তু প্রবৃত্তি হল অস্বাভাবিক, প্রমত্তা, উদ্দেশ্যমূলক এবং কর্তৃক সহযোগে হয়। প্রবৃত্তি অর্থাৎ কর্তৃকযোগে হয়, গতি অর্থাৎ কর্তৃকযোগে না থাকলেও হয়। গতি গতি 'হু' এবং দিকে হয় এবং প্রবৃত্তি 'পদ' এবং দিকে হয়। গতি পৰমহংস দিকে হয় আর প্রবৃত্তি সংসারমুখী হয়। গতি উদ্দেশ্য দিকে হয় এবং প্রবৃত্তি কর্তৃক হয়। গতি অসম্পূর্ণ দিকে নিয়ে যায় আর প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ দিকে নিয়ে যায়, গতি স্থির করে, প্রবৃত্তি অস্থির করে। গতি এবং সম্পূর্ণ সংপ্রবৃত্তির ইচ্ছা থাকলে প্রবৃত্তি হয় আর অপরকে সেবা দিলে গতি হয়।

গতির উৎপত্তি হয় 'মৎ' থেকে আর প্রবৃত্তির উৎপত্তি 'অসৎ' থেকে। যেমন গজের উৎপত্তি হল গজগতী যদি গজের গতি বন্ধ করে একটি বাঁধ দেওয়া হয়, যা গজগতীর থেকে ও উঠে, ততক্ষণ গজের চল বন্ধ হয়ে তার উৎপত্তি হল গজগতী দিকেই যায়। এইভাবে গজের নিজ উৎপত্তিহলের দিকে যাওয়া বন্ধ করা হয় 'গতি'। সূত্রবাণী গতিদু' প্রকারের হয় — সংসারের (ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহের) দিকে যাওয়া বন্ধ করলে অর্থাৎ ওটনিক থেকে মুক্ত করেলে অথবা নিজ উদ্দেশ্যে মুক্ত পৰমহংস দিকে গেলে অর্থাৎ তাঁর শরণাগত হলে। নিত্যপ্রাপ্ত পৰমহংসকে অপ্রাপ্ত বলে যেনে নেওয়া

ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏହି ମଂଡଳରୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗଣତି ହେଉ ନାହିଁ । ଏହି ମଂଡଳରୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅଳ୍ପଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗଣତି ହେଉ ନାହିଁ । ଏହି ମଂଡଳରୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅଳ୍ପଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗଣତି ହେଉ ନାହିଁ ।

সাম্প্রদায়িক অনুশাসন সম্বন্ধে মতামত দুই ভাগে বিভক্ত। একদল বলেন যে, সাম্প্রদায়িক অনুশাসন এবং ও অসংগত। অন্যদল বলেন, এটিই সর্বোত্তম।
 প্রথম দল বলেন, এটিই সর্বোত্তম সাম্প্রদায়িক অনুশাসন। সাম্প্রদায়িক অনুশাসন যে গতি লাভ করে, তাতে অসং-ভাবন সূক্ষ্ম সংস্কার থাকতে পারে,
 কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময়ও এটি শুধুমাত্র একটি পদ্ধতি। প্রেমের দিকে যে গতি হয়, তাতে অসং-ভাবের কোনো সূক্ষ্ম সংস্কার
 থাকে না অসং-ভাব সর্বোত্তম। দ্বিতীয় দল বলেন, এটিই সর্বোত্তম। এটিই সর্বোত্তম। এটিই সর্বোত্তম। এটিই সর্বোত্তম। এটিই সর্বোত্তম।
 অসং-ভাব থাকে, প্রথম দল দ্বিতীয় দল সূক্ষ্ম অসং-ভাব থাকে, যা মুক্তির পথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বরূপ না হলেও অন্যান্য
 দার্শনিকদের সঙ্গে একমত হতে প্রচেষ্টা করা সঙ্গী করে। পরমাঙ্গের সঙ্গে অভিন্নতা হলে অসং-ভাব সর্বোত্তম।
 দ্বিতীয় দল।

[illegible]

অমৈব্যাংশো জীবলোকে জীবভুতঃ সনাতনঃ।

अनःसृष्टानिद्रियानि   प्रकृतिहानि   कथंति ॥ १ ॥

[जीवलोके (एते इन्द्राः, तीवृकृते (तैत्तिरीय अथर्ववेद), यम, एव (अथादि), जनात्मनः, अरुणः (मनात्मन अरुणः), प्रकृतिहविः (प्रकृति हविः अथर्ववेद चर), यमः वृत्तानि (नान्द जठर हवि), इन्द्रियाणि, कर्णदि (उत्प्रेक्षक आत्ममल कर्णः)]

এই জগতে আমারই সনাতন অংশ জীবকণে অবস্থিত ; কিন্তু সে প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আকর্ষিত করে (নিজের কলমে মেনে নেয়)। ৭ ।

ব্যাখ্যা—‘মইমবাংশো জীবলোকো জীনহুতঃ প্রকৃত সমৃদ্ধা না থাকলেও জীব তার সঙ্গে নিজ সমৃদ্ধ
সমাতনঃ’—যার সঙ্গে জীবের কোনো আদিক বা
স্বকপণাত একা নেই, সেটি প্রকৃতি এবং প্রকৃতির
কর্মসূচিকে ‘লোক’ বলা হয়। ত্রিলোক, চতুর্মল ভুবন
ইত্যাদি যতপ্রকার যোগিত হওয়া নেই সমস্ত লোক এবং
যানিসূচিকে ‘জীবলোক’ পদটির অন্তর্গত বলে বুঝতে
হয়।

ଆହା ଆଗରାହାର ଅଂଶ : କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣିବ,
 ତାହାର, ପ୍ରାୟ, ସନ ୧୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଏକତ୍ର ସେନା ନିର୍ମାଣ
 ଯେ 'ଜିବ' ହେବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ—'ଜିବହୃଦୟ'। ତାର ଏହି ଜିବଭାବ
 ସାକ୍ଷାତ୍ତ୍ୱ, ବାସ୍ତବିକ ନ୍ୟା। ନାଟକର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଭିନେତା
 ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆହା ଜିବହୃଦୟ 'ଜିବ' ସେକ୍ସ ବ୍ୟବହାର।

সমগ্র অধ্যায়ে উল্লিখিত বলেছেন যে, এই সমস্ত
জগৎকে আমরা 'জীবজুতা' থাকা প্রকৃতি ধারণ করে
বলেছি (৭:৫) অর্থাৎ অপরা প্রকৃতির (জগতের) সমস্ত

প্রকৃত সমৃদ্ধি না থাকলেও জীব তার মস্তে নিজ সমৃদ্ধি
যেমন নিষেধে।

ভগবান স্বীকৃতক এত আপন বলে মনে করেন যে
ভারত তিনি বলেন—‘মহাভারতঃ’। শুধু মনেই করা নয়,
তিনি স্মরণনও ; তাঁর এই আত্মীয়ভাব কল্যাণদায়ী, অশু
এবং স্মৃতিসিদ্ধ ।

ভগবান এখানে এই বাস্তব তথ্য প্রকট করেছেন যে
 তাঁর কেবল আমারই অংশ ; এতে প্রকৃতির বিস্ময়ত্ব
 অংশও নেই। সিংহলিও যেমন মেঘশাবকের সঙ্গে মিশে
 নিজেকে মেঘ বলে মনে করে, তেমনই তাঁর শরীর ইত্যাদি
 ছড় পদার্থের সঙ্গে মিশে তার নিজের প্রকৃত
 চেতনস্বরূপকে ফুলে দায়। সুতরাং এই ভুল দূর করে
 নিজেকে সর্বদা চেতনস্বরূপ বলে অনুভব করা উচিত
 সিংহলিও মেঘশাবকের সঙ্গে থাকলেও সে কখনো মেঘ
 হয় না। অন্য সিংহ এসে তারক যদি বোধ করিয়ে দেয় যে,

‘তেনা’ তোমার আন আশার আকৃতি, স্বভাব, গঠন সবই একপ্রকার ; সুতরাং তুমি কখনোই যেম নও, আমায়ই মতো সিংহ।’ তখন সে নিজেই চিন্তে পাবে, তেমনই ভগবান এখানে ‘মম এন’ পদের দ্বারা জীবকে বোঝ কবোঁছেন যে, হে জীব ! তুমি আমায়ই অংশ। প্রকৃতির সঙ্গে তোমার কখনো সংলগ্ন ছিল না, নেই, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়।

ভগবদ্প্রাপ্তির সমস্ত সাধনাত্তেই অহং-ভাব (আমি ভাব) এবং মনঃবোধ (আমার-ভাব)-এর পরিবর্তনকল্প সাধনা অত্যন্ত সহজ এবং শ্রেষ্ঠ । অহংবোধ এবং মনঃবোধ—এই দুয়েতে সাধকের যেমন ভাব থাকে, সেই অনুসারে তার ভাব এবং ক্রিয়াও সূত তরু থাকে। সাধকের অহংবোধে এই ভাব থাকা উচিত যে ‘আমি ভগবানেরই’ এবং মনঃবোধ একপ থাকা উচিত যে ‘ভগবানই আমার’।

সকলের মধ্যেই এই বোধ থাকে যে আমরা আমাদেরই যে ধর্ম, আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদির বলে মনে করে থাকি, সেই অনুসারেই আমাদের জীবন গড়ে ওঠে। কিন্তু এই মনে করা (যেমন, আমি ব্রাহ্মণ ; আমি সাধু ইত্যাদি) শুধুমাত্র (নাটকের অভিনেতার মতো) কর্তব্য-পালনেরই জন্য কারণ এটি চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু ‘আমি ভগবানের’ এই বাস্তব সত্য চিরস্থায়ী। ‘আমি ব্রাহ্মণ’ ; ‘আমি সাধু’ ইত্যাদি ভাবগুলি কখনো আমাদের বলে না যে ‘তুমি ব্রাহ্মণ’ বা ‘তুমি সাধু’ তেমনই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর, অর্থ, সম্পত্তি ইত্যাদি যেসব পদার্থগুলি ক্রমবশত নিজের বলে মনে করি, সেগুলি কখনো বলে না যে, তুমি আমার, কিন্তু সমস্ত ভগবতের সৃষ্টিকর্তা পরমাত্মা স্পষ্ট ঘোষণা কবোঁছেন যে জীব সকল আমারই।

বিচার করে দেখা উচিত যে শরীরাদি পদার্থগুলি আমরা সত্ত্ব করে আনি, ইচ্ছানুযায়ী তার পরিবর্তন করতে পারি না, ইচ্ছানুযায়ী সেগুলি নিজের কাছে রাখতে পারি না, আমরাও তার সঙ্গে সর্বদা থাকতে পারি না, নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি না, তা সত্ত্বেও সেগুলিকে নিজের বলে মনে করি—এ আমাদের এক বড় ভ্রম।

যৌবনে আমাদের মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর যেমন ছিল, এখন তা নেই, সবই পরিবর্তিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও আমরা (স্বয়ং) যৌবনে যেমন ছিলাম, এখনও তাই আছি। কারণ দেহের পরিবর্তন হলেও ‘আমার’ নিজের

কোনো পরিবর্তন হয়নি এইভাবে দেহের পরিবর্তন আমরা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করতে পারি। যে এই পরিবর্তন অনুধাবন করতে পারে, সে স্বয়ং পরিবর্তনহীন হয়। অতএব ভগবতের পদার্থ বা বার্তাসমূহ কেউই আমাদের সঙ্গী নয়।

‘আমি ভগবানের’—একপ ভাব পোষণ করার অর্থ নিজেকে ভগবানে নিবেদিত করা। সাধকজন্মের দ্বারা এই ভুলই হয় যে তাঁরা নিজেকে ভগবানে নিবেদিত না করে মন বুদ্ধিকে ভগবানে নিয়োগ করার চেষ্টা করেন। ‘আমি ভগবানের’—এই বাস্তব সত্য ভুলে ‘আমি ব্রাহ্মণ’ ; ‘আমি সাধু’ ইত্যাদি বলে মনে করেন এবং মন-বুদ্ধি ভগবানে নিয়োগ করেন। ফলে তার দ্বন্দ্ব কখনো দূর হয় না এবং অনেক চেষ্টা করলেও মন-বুদ্ধি যেমনভাবে ভগবানে বহু হওয়া উচিত, তেমন হয় না। ভগবানও এই অধ্যায়ের চতুর্থ স্লোকে ‘আমি সেই পরমাত্মার শব্দগাত’ পদটির দ্বারা নিজেকে পরমাত্মাতে সমর্পণ করার কথা বলেছেন। তুলসীদাসও বলেছেন যে, প্রথমে ভগবানের হয়ে গিয়ে তারপর মন ভ্রম ইত্যাদি সম্বন্ধে কব জন্মের ভুল-ত্রুটি অস্ত এবং এখনই শুধবে যেতে পারে—

বিগরী জনম অমেক কী সুধরে অবরী আজু।

হোহি রাম কো নাম তপু তুলসী তজি কুসমাজু॥

(দোহাবলী ২২)

আরপর্যন্ত এই যে ভগবানে মন-বুদ্ধি নিয়োগ করার থেকে নিজেকে সমর্পণ করাটা শ্রেষ্ঠ নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করলে সূতই অতি সহজে মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবেদিত হয় নাটকের অভিনেতা হাজার হাজার দর্শকের সামনে বসে থাকেন যে ‘আমি রাঘবপুত্র মেঘনাদ’ আর মেঘনাদের নাম বার্তিক ক্রিয়াকলাপ ও করে থাকেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে এই অনুভূতি সবসময় থাকে যে, ‘এ তো অভিনয়, আমরাই আমি তো মেঘনাদ নই।’ এইরূপ সাধকদেরও নাটকের অভিনেতার মতো নিজ কর্তব্য পালনকালে সর্বদা মনে রাখতে হয় যে ‘আমি তো ভগবানের’

জীব সর্বদা ভগবানের ‘সনাতনঃ’। ভগবান জীবকে কখনো ভাগ্যও করেননি এবং জীব থেকে কখনো বিযুক্ত হননি। জীবও ভগবানকে ভাগ্য করতে পারে না। ভগবদ্গুণের স্বাধীনতার অপবাদভাব করে তারা ভগবানের

থেকে নিম্ন হইতে পারে। সোনার গহনা যেমন তত্বত সোনা থেকে পৃথক হইতে পারে না, তেমনি সেইরূপ তত্বত পরমাত্মা থেকে কখনো পৃথক হইতে পারে না।

বুদ্ধিমান বলে কথিত মানুষদের সব থেকে বড় ভুল হল যে তারা আপনাতন্ত্রী ভগবানকে বিমূখ হয়ে থাকে। তারা এদিকে মেয়াজ করে না যে ভগবান আমাদের এত সুন্দর (দয়ালু ও প্রেমিক) যে আমরা না চাইলেও তিনি আমাদের চান, আমরা না জানলেও তিনি আমাদের জানেন। তিনি কত উদার, দয়ালু ও প্রেমিক—তা বর্ণনা করা ভাষা, ভাব বা বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নয়। একপা সুন্দর ভগবানকে পবিত্রাঙ্গ করে বিনাশলীল ছড় পদার্থকে নিজের বলে মেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং তা মহামূর্খেরই লক্ষণ।

মানুষ যখন ভগবানের নির্দেশানুসারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে, তখন তিনি তার এত উন্নতি সাধন করেন যে তার জীবন সুখসম্পন্ন হয় এবং তার হৃদয় বহুদূর বহুদূর পবিত্রতায় ভরা হয়। মানুষ যখন ভুলবশত কোনো নির্মিত্র আচরণ (পাপ-কাচ) করে বাস, তখন তিনি দুঃখ দিয়ে তাকে সারগান করেন, পুনরায় পাপভুলি ভোগ করিয়ে তাকে শুদ্ধ করেন এবং মনুষ্য পাপের পন্থা থেকে বক্ষা করেন।

জান যেখানেই থাক, নরকে অথবা স্বর্গে, মানুষকেই অথবা পশুকেই; ভগবান সবসময়ই তাকে নিজের অংশ বলে মানেন। এ তাঁর অশেষ অতীতকী কৃপা, উদারতা এবং মহত্ব। জীবের পতন দেখে ভগবান দুঃখ করে বলেন যে আমার কাচ আসার আমার সম্পূর্ণ অধিকার থাকা সত্ত্বেও তারা আমাকে প্রাপ্ত না করে ('মাম্ অপ্রাপ্য') নরকে গমন করে (ধীতা ১৮।২০)

প্রাপ্ত মানুষ যে অবস্থাতেই অবস্থান করুক না কেন, ভগবান তাকে কখনো সেই অবস্থায় স্থির থাকতে দেন না। তাকে নিজের নিজস্ব প্রকারে বদলে দেবেন। যখন আমাদের বর্তমান স্থিতিতে কোনো সত্ত্ব পরিবর্তন (সুখ-দুঃখ, সম্মান-নিম্ন উন্নতি) আসে, তখন মনে করতে হবে যে, ভগবান আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ করে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব করছেন, আমাদের তাঁর দিকে আকর্ষণ করছেন। একপা মনে করে সামান্য প্রত্যেক পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে ভগবানকৃপা অনুভব করে যেন আনন্দিত থাকেন এবং কখনো ভগবানকে বিমূখ না হন।

অতীতকাল হতে কখনোও অংশের কোনো কষ্ট বা বিনষ্ট হয় না। কষ্ট বা বিমূখ হয় এইজন্য যে অংশ তার অংশীদারকে নিম্ন ও উন্নত করে। প্রকৃত বস্তুকে নিজের বলে মনে করে অংশ বদলে থাকে। এই ভগবানের শরৎগতি হল যে তাঁর কাচ কখনো স্থায়ী হয় না। তাঁর সম্পূর্ণতা হওয়া উদ্দেশ্যে কাচ অংশ কখনো ভগবানে বিমূখ হয়। ভগবান জীবকে নিজের বলেই মনে করেন : জীবের ভগবানকে 'ভগবৎ' বলে মনে করতেই হয় তাঁর প্রতি শরৎগতি।

মানুষ মস্ত বড় এই ভুল করে বাসে যে, যেসব বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি এখন নেই, অথবা যা পাওয়া নিশ্চিত নয় এবং যা পাওয়া গেলেও সর্বদা থাকবে না—তার প্রতিশ্রুতি সে তার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ এবং উন্নতি বলে মনে করে। এটি আবদারের কাজ আর কি? প্রকৃতপক্ষে যা নিত্যপ্রাপ্ত এবং চিরস্থ, সেই পরমাত্মাকে লাভ করতেই মানুষের পরম পুরুষার্থ এবং শৌর্য। আমরা ধন, সম্পত্তি, সাংসারিক পদার্থ যতই প্রাপ্ত করি যা কেন, শেষ পর্যন্ত হয় দুঃখিত থাকতে না, নষ্টবা অথবা হারিয়ে না। শেষকালে 'নেই' ই অবশেষ থাকে। প্রকৃতপক্ষে সর্বদা যা 'থাকে', তাকে (অবিনাশী পরমাত্মাকে) লাভ করতেই হয় আসল কাম। যা 'নেই' তাকে লাভ করার মধ্যে কোনো বাতাবলী নেই।

জান বিনাশলীল পদার্থকে যত গুরুত্ব দেয়, ততই সে পতনের সম্মুখীন হয় আর যতই অবিনাশী পরমাত্মাকে গুরুত্ব দেয়, ততই সে উন্নতি লাভ করে। কারণ জীব পরমাত্মারই অংশ।

বিনাশলীল জাগতিক বস্তু লাভ করে মানুষ কখনো বড় হতে পারে না। শুধু বড় হবার ভ্রম হয় আর প্রকৃত বড় হওয়া (পরমাত্মাপ্রাপ্ত) থেকে সঞ্চিত থেকে যায়। বিনাশলীল পদার্থগুলি নিয়ে বড় হওয়া কখনো স্থায়ী হয় না এবং পরমাত্মক হওয়া যে বড় হওয়া তা কখনো নষ্ট হয় না। তবু জীব ঘোর অংশ, সেই সর্বোচ্চ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত কখনোই সে বড় হতে পারে। এত বড় হয় যে দেবগণও তাঁকে সম্মান করেন এবং দেবগণের দেবলোকে যায়, সেই ইচ্ছা পোষণ করেন। শুধু তাই নয়, ভগবানও তার অধীনতা মেনে নেন।

'মনঃ ঘটানীক্ৰিয়াণি প্রকৃতিহানি করতি'—ভগবান যেমন এই শ্লোকের পূর্বার্থে জীবগণকে নিজের মধ্যে

অবস্থিত না বলে, তাঁদের নিজ অংশ বলে জানিয়েছেন, তেমনই শ্রোতাদের উত্তমার্থে মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রকৃতির অংশ না বলে সেগুলিকে প্রকৃতিতে অবস্থিত বলে জানিয়েছেন। তাৎপৰ্য হল এই যে, ভগবানের অংশ জীব সর্বদা ভগবানেই অবস্থিত এবং প্রকৃতিতে স্থিত মন এবং ইন্দ্রিয় প্রকৃতিতেই অংশ মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের বলে মনে করা, সেগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেওয়াই হল সেগুলিকে আকর্ষিত করা।

এখানে বাকীর অস্তিত্ব 'মন' শব্দে (যা অন্তঃকরণের উপলক্ষ্য) এবং পক্ষ কমেজিয় ও পক্ষপ্রাণের অস্তিত্ব 'ইন্দ্রিয়' শব্দে মেনে নেওয়া উচিত। উপবিভক্ত পদ দ্বারা ভগবান বলেছেন যে আমার অংশোদ্ভূত জীব আমাতে অবস্থিত হয়েও প্রমত্ত হয়ে নিজের অবস্থিতি শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিতে বলে মনে করে যেমন শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রকৃতির অংশ হওয়ায় কখনো প্রকৃতি থেকে পৃথক হয় না, তেমনই জীবও আমার অংশ হওয়ায় আমার থেকে কখনো পৃথক হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু জীব আমা হতে বিনুত হয়ে আমাকে বিস্মৃত হয়েছে।

এখানে মন এবং পক্ষ জ্ঞানোদ্ভূতের কথা বলার তাৎপৰ্য এই যে, এই ছটি দ্বারাই সম্পর্কিত হয়ে জীব আবদ্ধ হয়। সুতরাং সাধকের শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সমস্তই জগৎ-সংসারের অর্পণ করা উচিত অর্থাৎ কসাতের সেবার নিয়োগ করে নিজেকে ভগবদ্ভরণে সমর্পণ করতে হয়।

বিশেষ কথা

(১)

মানুষ ভূজবশত শরীর, স্ত্রী-পুত্র, অর্থ, গৃহ-সম্পত্তি, বান-মর্যাদা ইত্যাদি বিন্যাসবিশিষ্ট বস্তুগুলিকে নিজের এবং নিজের জন্য ভেবে দুঃখ পায়। তার থেকেও ইঁদুর বাপার হল এই যে, তাহা এই বস্তুগুলিকেই ভোগ ও সংগ্রহের কারণে নিজেকে ধনী বলে ভাবতে থাকে। এগুলিকে নিজের বলে ভাবলেই প্রকৃতপক্ষে এর দাস হইকব করে নেওয়া হয়। আমরা বুঝতে পারি বা না পারি, যেসকল পদার্থগুলিকে আমরা প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, যার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব বা মহত্ত্ব দেখি বা যার জন্য আমাদের কোনো গমজ থাকে, সেই (অর্থ, বিদ্যা) বস্তুগুলি আমাদের থেকে স্বকৃতপূর্ণ হয়ে ওঠে আর

আমরা তার কাছে ভুজ হয়ে যাই। এইসব পদার্থের সম্পর্কে যে নিজেকে বড় বলে ভাবে আসলে সে অত্যন্ত ভুজ, তা সেই পদার্থ তার কাছে থাকুক বা না থাকুক।

ভগবানের দাস হলে ভগবান বলে থাকেন—“মৈ তো হুঁ ভগতমকা দাস, ভগত মেরে মুকুটমণি!” কিন্তু আমরা যার দাস হয়ে আছি, সেই ধনাদি ছড় পদার্থ কখনো বলে না ‘শ্যেজী মেরে মুকুটমণি!’ এগুলি কেবল আমাদের দাসই তৈরি করে রাখে। প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে নিজের ভেলে, তাঁর শরণাগত হলেই মানুষ বড় হয়, উর্ধ্ব উঠতে পারে। শুধু তাই নয়, ভগবান এরূপ ভক্তদের নিজের থেকেও বড় বলে মনে করেন ও বলেন—

অহং ভক্তপরাধীনো দ্যুতত্ব ইব বিজ।

সাদুভির্ভক্তকময়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।

(শ্রীমদ্ভাগত ৯।৪।৬৩)

‘হে বিজ! আমি ভক্তদের অধীন, দ্বাধীন নই। ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমার চিত্তে তাদের পূর্ণ অধিকার।’ কখনো জাগতিক ব্যক্তি-পদার্থ কি আমাদের এত মর্যাদা দিতে পারে?

জীব পরমাত্মার অংশ হয়েও প্রকৃতির অংশ শরীরাদিকে নিজের বলে মনে করে নিজেকে নিজের অপমান করে এবং নিজের পতন ঘটায়। যদি মানুষ এই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি জাগতিক পদার্থের দাস না হয়, তবে সে ভগবানেরও ইষ্ট হয়ে ওঠে—‘ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি’ (গীতা ১৮।৬৪)। যিনি ভগবানকে লাভ করেছেন, তাঁকে ভগবান তাঁর প্রিয় বলেন (গীতা ১২।১৩-১৪)। কিন্তু যারা ভগবানকে লাভ করেননি, কিন্তু তাঁকে লাভ করতে চান, সেইসব সাধকদেরও তিনি তাঁর ‘অত্যন্ত প্রিয়’ বলে থাকেন—‘ভক্তাশ্চেষ্টীব মে প্রিয়াঃ’ (গীতা ১২।২০)। যিনি সাধকদের ‘অত্যন্ত প্রিয়’ এবং সিক ভক্তদের ‘প্রিয়’ বলে থাকেন, সেই পরম দয়ালব ভগবানকে মানুষ নিজের বলে মনে করে না—এ তখন কত বড় ভ্রম।

(২)

ভগবতের একটি ছোট্ট অংশ হল শরীর আর পরমাত্মার অংশ হল স্মরণ (জীবাশ্রা)। এই ভুল হয় যে, পরমাত্মার অংশ ভগবতের অংশের সঙ্গে মিলে জগৎ ও পরমাত্মা উভয়কেই নিজের অনুকূল করে নিতে চান। এই ভুল যেটোনেই হল সাধকের কাজ। এর জন্য তার উচিত

শরীরকে ভগবানের অনুকূল করা আর স্বয়ং পরমাত্মার অনুকূল হওয়া। তাৎপর্য হল এই যে, শরীরকে ভগবানের সেবায় সমর্পণ করা, যাতে ভগবৎ অনুগ্রহী এটি কাজ করে; আর নিজেকে পরমাত্মার প্রতি সমর্পণ করা, যাতে এটি পরমাত্মার উচ্ছানুগ্রহী চলে।

জাগতিক বস্তু ভগবৎকে দেওয়া আর পরমাত্মার বস্তু পরমাত্মাকে সমর্পণ করা—এটিই হল সত্ততা। এই সত্ততাকেই বলা হয় ‘মুক্তি’। যার বস্তু, তাকে না দেওয়া; জাগতিক বস্তুও নিয়ে নেওয়া আর পরমাত্মার বস্তুও ত্যাগ না দেওয়া—এটিই হয় ‘কপটতা’। এর নামই বন্ধন।

জাগতিক বস্তু ভগবৎের প্রতি আর পরমাত্মার বস্তু পরমাত্মার সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকতে হয়। নিজের কোনো কামনা যেন না থাকে, বাঁচার আকাঙ্ক্ষাও নয়, দুঃখের ভয়ও নয়। ভগবানে একপ করলে ভালো হত; ভগবান বর্ষা কবলে ডালো হত, বৃদ্ধ গরম পড়ছে, একটি কম কবলে ডালো হত, বন্যা হচ্ছে, দুই একটি কম হলে ভালো হত—এইভাবে মানুষ পরমাত্মাকে এবং ভগবৎকেও তার অনুকূল করে নিতে চায়। এইসব পরিত্যাগ করে নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবদ্ভবনে সমর্পণ করে ভগবানে নিবেদন করতে হয় যে, ‘হে নাথ! তুমি আমাকে স্বর্গ-নরক বা পৃথিবী যেখানেই রাখ, শিশু-যুবক বা বৃদ্ধ যে অবস্থাতেই রাখ, অপমানিত কর অথবা সম্মানিত, সুখী

কর বা দুঃখী, যে কোনো পরিস্থিতিতেই আমাকে তুমি রাখ না কেন, আমি তোমাকে কখনোই যেন না ভুলি!’

মানুষ যে গছটিকে নিজের বলে মনে করে, যে পরিজনদের নিজের বলে মনে করে, সে অর্থ ইত্যাদিকে নিজের মনে করে, তার চিন্তাই সে করে থাকে। ভগবৎ লাখ লাখ গছ আছে, কোটি কোটি মানুষ আছে, অজস্র টাকা আছে, কিন্তু সেসবের চিন্তা করে না। কারণ সেগুলিকে সে নিজের বলে মনে করে না। যেগুলি সে নিজের বলে মানে না, সেগুলিও থেকে তো সে মুক্তই। সুতরাং বেশির ভাগ মুক্তি তো হয়েই আছে, অক্লই থাকি!

চিন্তা করে দেখতে হয় যে, যেসব বস্তুকে আমরা নিজের বলে মনে করি, এগুলির কোনোটি কি আমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকবে? বস্তু তো চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু বন্ধন (ওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক) থেকে যায়, যা জন্ম-জন্মান্তর পর্যন্ত সঙ্গে থাকে। সেক্ষেত্রে সাধকদের উচিত হল, শরীরকে সংসারের অর্পণ করে দেওয়া, যাকে কর্মযোগ বলে; বা নিজেকে শরীর-সংসার থেকে সর্বতোভাবে পৃথক করে নেওয়া, যাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ; অথবা নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করা, যাকে বলা হয় তর্কিযোগ। এই তিনটি সাধনার যে কোনো একটিতে অগ্রসর হলে আশ্রিত ফল একই হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব— ভগবান এখানে যাকে নিজ অংশ বলেছেন, সেটিকেই সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে নিজের ‘পর্য প্রকৃতি’ বলে জানিয়েছেন (গীতা ৭.৫)। তাই দুটি স্থানেই ‘জীবভূত’ (জীব হয়ে থাকা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—‘জীবভূতঃ’, ‘জীবভূতাম্’। পরা ও অপরা দুটিই ভগবানের শক্তি (গীতা ৭.৮-৫)। পরার দৃষ্টি যখনই ভগবানের থেকে সবে গিয়ে অপার দিকে যায়, তখনই পরা জন্ম-মৃত্যু চক্র পতিত হয়। এই কথাটিই সপ্তম অধ্যায়ে ‘যোগোৎসর্গং ভগবৎ’ পদের দ্বারা এবং এইখানে ‘মনঃমহানীক্রিয়াপি প্রকৃতিহানি কর্ষতি’ পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

যদিও অপরাও ভগবানেরই, তারসঙ্গে তার স্বভাব আলাদা (পরিবর্তনশীল)। তাই ভগবান নিজেকে অপারের অর্পিত বলে জানিয়েছেন—‘যস্যাত্মকরমতীতোহিহম্’ (গীতা ১৫.১৮)। কিন্তু পরা এবং ভগবান একই স্বভাব-সম্পন্ন (অপরিবর্তনশীল)। তাই ‘মমৈবাংশঃ’ পদটিতে ‘এব’ বাক্যের অর্থ হল যে জীব শুধুমাত্র আমার (ভগবানের) অংশ, এতে প্রকৃতির হিন্দুমাত্র অংশ নেই। যেমন শরীরে হা এবং বাবা—উভয়ের অংশের মিশ্রণ থাকে, তদনুকূপ জীব আমার ও প্রকৃতির অংশের মিশ্রণ (সংযোগ) নেই, এ শুধু আমারই অংশ। অতএব এর সম্বন্ধ কেবল আমারই সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে নয়। এ নিজেই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক হ্রাস করে ‘মনঃ মহানীক্রিয়াপি প্রকৃতিহানি কর্ষতি’।

অপরা প্রকৃতি হল ভগবানের, কিন্তু জীব তাকে নিজের বলে মনে করে তার থেকে সুখ প্রাপ্তি করতে থাকে, সেইজন্যই সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, নিজের নয় বলেই বস্তু অথবা সুখ কোনোটিই স্থায়ী হয় না।

সুখ, সৃষ্টি এবং কারণ শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেওয়াই হল অনর্থের কারণ। জীব শরীরকে নিজের দিকে

আকর্ষণ করে (কর্মজি) অর্থাৎ নিজের বলে মনে নেই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যা আপন, সেই পবনাদ্বারা নিজেই বলে মানে না। জীবের এটিই বস্তু প্রধান ভূমি।

ইহং ব্রহ্মেদ (‘নড়নেব’) অংশ - হু, তাঁর তল ঈশ্বরের (সত্ত্বগুণ) অংশ - ‘ঈশ্বর অংশ জীব অবিনশী’ (‘বিবাকর্ষিতমানস ৭ ১১৭।১)। কল্পে ব্রহ্ম হলেন শুদ্ধমহা হিংস সত্য, সুতরাং তাঁর অংশ-অংশ ভাবে হুই পাবে না। জীবের প্রকৃতি সঙ্গে ঐক্য, সাক্ষাৎ, অর্থাৎ অংশ নানা কল্প যে জীব প্রকৃতি হুই, তাঁর সমস্তকল্প ব্রহ্ম। শব্দীকরণ সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, সেটি তল ঈশ্বর আর শব্দীকরণ সঙ্গে সম্পর্ক না থাকে, সেটি ব্রহ্ম ব্রহ্ম। অতএব প্রকৃত পক্ষে তাঁর ব্রহ্ম ব্রহ্ম - ইহংই সমস্ত ভগবানকেই অংশ হুই ভগবান নিজেই ব্রহ্মে প্রকৃতি (অধ্যায়) বলে জানিয়েছেন - ‘ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাম্’ (১৪ ১৭) এবং ব্রহ্মকে তাঁর নিজের সমস্তকল্পকেই এক অংশ বলে জানিয়েছেন - ‘তেন ব্রহ্ম ভষিদুঃ .....’ (৭।২৯-৩০)।

মন এবং ইচ্ছা যার অংশ, তাঁরই অংশের—‘প্রকৃতিস্থানি’ এর থেকে জীবের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, আমিও যার অংশ, তাঁরই নিযুক্ত থাকি উচিত, তাঁরই সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। এই সম্পর্ক স্ব-স্বকল্পকেই স্থাপন করতে হয়, অন্য কেউ করে না। কারণ স্ব স্বকল্পই ভগবতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং সে-ই পবনাদ্বারা হুই নিযুক্ত হুইছে। ভগবতের সম্মুখীন হওয়াতে (সম্পর্ক স্থাপন) ভগবৎ কারণ নয় এবং পবনাদ্বারা হুই নিযুক্ত হওয়ায় পবনাদ্বারা কারণ নয়, দুটিই স্ব স্বকল্প তল কারণ। পবনাদ্বারা অংশ হওয়ায় জীব স্বাধীন এবং সে এই স্বাধীনতাকেই দুঃখযোগ্য করে। হুই স্ব স্বকল্পকেই এর সদস্যবাস্য করতে হবে - ‘উজ্জলোদয়নাম্’ (গীতা ১৫ ১)।

প্রকৃতির সঙ্গে মন এবং ইচ্ছাশক্তির মিতা ও স্বার্থ সম্পর্ক থাকে, কিন্তু মন এবং ইচ্ছাশক্তি সঙ্গে স্বকল্পের (অংশের) সম্পর্ক তল অংশ ও মনে তল। অর্থাৎ সম্পর্ক ভগবান হুই হয় না, এটি পরিবর্তিত হয় এবং বিনষ্ট হতে থাকে। স্ব স্বকল্পের পবনাদ্বারা সঙ্গে নিঃ সম্পর্ক, তার কারণ পরিবর্তন ও হয় না, বিনষ্ট হয় না। কিন্তু অর্থাৎ সম্পর্ককে স্থিতি করে নেওয়ায় সেটি তল সম্পর্ক বিনষ্টের আসন্ন, যাতে তার অন্তর হয় না।

‘মমৈবাংশো জীবলোকে’ পালিয়ে হুই অংশ হয় যে আমর প্রকৃতি শুধু আপন বলে মনে করি, কিন্তু তিনি আমরকেই আপন বলে জানেন। ইহং যার ভগবানকেই মনে রাখতে হয়, তখন সেও প্রকৃতি আপন বলে জানতে পারে—‘মামেব মে প্রপদাত্তে মামামেতাং ভরজি তে’ (গীতা ৭।১৪)।

জান ভগবানের সনাতন অংশ, সুতরাং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক যোগ করা অর্থাৎ তাঁকে আপন বলে মনে করা উচিত তল তাঁর প্রকৃত উদান। শব্দীকরণ দ্বারা মুখ্য উদান তল ক্রিয়া, যা সংসারের জন্যই হয়; কারণ শব্দীকরণ সংসারের অংশ। কিন্তু স্ব স্বকল্প দ্বারা মে পূর্ণার্থ হয় তাতে তার বস্তু মুখ্য তাহি কু কর্মবর্তিত হওয়া, আসক্তিবর্তিত হওয়া, ভগবানকে আপন বলে মনে করা। এগুলি স্ব স্বকল্পকেই পূর্ণার্থ কু কর্মবর্তিত হলে মানুষ ভগবৎ সংসারের পক্ষে উপযোগী হয়ে ওঠে। অন্য সংসার থেকে আসক্তিবর্তিত হলে সে নিজের জন্য উপায় হুই। ভগবানকে আপন বলে মনে নিজে ভগবানের উপায় হুই। কু-কর্মবর্তিত না হলে মানুষ সংসারের উপায় হুই না। শব্দীকরণ-সংসারে আসক্তিবর্তিত না হলে মানুষ নিজের জন্য উপায় হুইতে পারে না। ভগবানের সঙ্গে আদীকরণের না হলে মানুষ ভগবানের জন্য উপায় হুই না।

আমর কু কর্ম হুই তল, আমি অনাসক্ত তল, আমি ভগবৎসম্বন্ধিত হুই—এই ভগবৎ অনুভব করাও প্রকৃত পূর্ণার্থ (উদান)। কিন্তু সর্বপ্রথম সাধকের অনুভব করা উচিত যে আমর কু কর্মবর্তিত হুই পাবি, অনাসক্ত হুই পাবি, প্রেমিক হুই পাবি। তার জন্য সাধকের জানতে হবে যে সংসারের সম্পর্ক আমর সব এক, আদ্য সম্পর্কও আমর সব এক এবং পবনাদ্বারা সম্পর্কও আমর সব এক। তখন নিজ শব্দীকরণ সম্পর্ক হুইতে হবে। তখনই সকল শব্দীকরণের জন্যও ‘হুইতে হবে’ থাকি। উচিত অর্থাৎ যেমন সকল শব্দীকরণের প্রতি আমর নির্ভর থাকি, তেমনই নিজ শব্দীকরণ প্রতিও আমর নির্ভর থাকি। উচিত সকল শব্দীকরণ সঙ্গে নিজ শব্দীকরণ ঐক্য মনে নিজে আমর কু কর্মবর্তিত হুই পাবি। নিজ শব্দীকরণ সত সকল শব্দীকরণে মনস্তত্ত্ব পরিচালনা করে আমর অনাসক্ত (স্ব-স্বকল্পে স্থিত) হুই পাবি। সমস্ত ভগবৎ-সংসারে অনাসক্ত হুই আমর ভগবৎপ্রেমী হুই পাবি।

আত্মাত্মক সম্পর্ক পরমাশ্রয় সূত্র—‘মমৈবান্যো জীবলোকঃ’, তাই আমরা পরমাশ্রয় অবস্থিত। কিন্তু শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সমস্ত অংশ প্রকৃতির সূত্র, সেইজন্য এগুলি প্রকৃতিরই হইবে—প্রকৃতিহানি ‘বিকারান্ধ কণাংষ্টকৈক বিকি প্রকৃতিসমুদান’ (বিঃপ্রা ১৫: ১২)। শরীরের সূত্র আমাদের একমাত্র কল্যাণ অর্থনী, তা নেই, তা হবে না এবং তা হতে পাব না এবং পরমাশ্রয় থেকে আমরা কল্যাণ পূর্ণক উত্তম, ভবন এবং হতে পাব না। আমাদের কাছে দুই হতে পাব না এবং সূত্র শরীর অব নিকট হতে নিকটতম হলে; পরমাশ্রয় কিছু কামনা বসতা স্বাধা একাক্ষত্বকালত মানুষ বিপদেপতন প্রেমের কাল অর্থাৎ শরীরকে নিকটতম এবং পরমাশ্রয়কে দূরতম ভাবে! শরীরকে প্রাপ্ত ও পরমাশ্রয়কে অপ্রাপ্ত ভাবে।

শরীরকে নিজের বলে মনে নেওয়া হয় যে ধাবনা থেকে সেটি ত্যাগ করার জন্য সাধকের তিনটি বিষয় মেনে চলতে হয়—১) শরীর আমার নয়; কারণ এটি আমার বেশ নেই ২) আমার কিছু প্রয়োজন নেই এবং ৩) আমার নিজের জন্য কিছু করার নেই। সাধক ব্রতক্ষণ জুল, সূক্ষ্ম ও কাবন—এই তিনটি শরীরের সূত্র নিজ সম্পর্ক জানতে থাকেন, ততক্ষণ জুল শরীর ছাড়া তওয়া ‘কর্ম’, সূক্ষ্মশরীর ছাড়া তওয়া ‘চিন্তা’ এবং কাবনশরীর ছাড়া তওয়া ‘হিবতা’ (নির্বিকল অবস্থা)। এই তিনটিই তাঁর পক্ষে বহনকারক হয়। কিন্তু তিনটি শরীরের সূত্র সম্পর্ক ছিন্ন হলে সে কর্ম, চিন্তা এবং হিবতা এই তিনের ছাড়া বঁধা পড়ে না অর্থাৎ এই তিনটি থেকে আসক্তি দূর হয়।

ভগবানের নিজ সম্পর্কের জগতের জন্য সাধকের তিনটি ব্যাপার মানা উচিত—১) প্রভু আমার, ২) আমি প্রভুর এবং ৩) সর্বকিছু প্রভুরই। ভগবানের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক জগত হলে সাধকের ভগবৎ প্রেমের প্রাপ্তি হয়। ভগবৎ প্রেমের প্রাপ্তিতেই মনুষ্যজীবন পূর্ণতা পায়।

মানুষের তিন প্রকারের ইচ্ছা থাকে—ভোগোচ্ছা, তত্ত্বের ইচ্ছা এবং প্রেমের অপ্যাস। ভোগোচ্ছাকে বলা হয় ‘কামনা’, তত্ত্বের ইচ্ছা হল ‘জিজ্ঞাসা’, আর প্রেমের ইচ্ছাকে বলা হয় ‘অপিপাসা’ (অভিজ্ঞাস)। ভোগের কামনা হয় শরীরকে ধরে, তত্ত্বের জিজ্ঞাসা হয় স্বকপকে নিয়ে আর প্রেমপিপাসা হয় পরমাশ্রয়কে নিয়ে। শরীরকে নিজের বলে মনে করা জুল, কারণ শরীর প্রকৃতির অংশ। সুতরাং শরীর নিয়ে যে ভোগোচ্ছা আকাঙ্ক্ষা, তা প্রাকৃত (অসৎ), তাই সেটি নিজের নয়, এটি ভ্রমবশত হয়। কিন্তু তত্ত্ব ও প্রেমের ইচ্ছা হয় নয়, এগুলি নিজেরই। তাই শরীরকে নিজস্বভাবে পবিত্রার, সমাজ এবং ভগবৎ সংসারের সেবায় নিয়োজ করলে অথবা তত্ত্ব জিজ্ঞাসার জোব হলে ভ্রম দূরীভূত হয়। ভ্রম দূর হলে ভোগোচ্ছা দূর হয়। ভোগোচ্ছা দূর হলে তত্ত্বজিজ্ঞাসা পূর্ণ হয় এবং সাধক স্বরূপে স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব করেন অর্থাৎ তাঁর তত্ত্বজ্ঞান জাগ্রত হয় এবং তিনি জীবমুক্ত হন। তাৎপর্য স্বরূপ যার অংশ, সেই পরমাশ্রয় প্রেমপিপাসা জাগ্রত হয়। জীবমুক্তই পরমাশ্রয় অংশ। তাই জীবমুক্তই অস্তিত্ব ইচ্ছা হল প্রেমের। প্রেমের ইচ্ছা হল সার্বভৌম ইচ্ছা। প্রেমপ্রাপ্তি হলে মনুষ্যজীবন পূর্ণতা লাভ করে, তাৎপর্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

সূত্র—মন সহ ইন্দ্রিয়াদিকে নিজের বলে মনে করিলে ইব জীবিতের মেহসূত্রে মরে নানা যোনিতে পবিত্রময় জন্ম—সুইক সঙ্কায়োগে ভগবান তার বর্ণনা করেছেন।

শরীরঃ যদ্বাপ্নোতি যচ্চাপ্যাক্রামতীশ্বরঃ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

[বায়ু (বায়ু), আশয়াৎ (গন্ধের স্থান থেকে) : গন্ধান (গন্ধকে), ইব, ঈশ্বরঃ, যপি। তেমনই শরীরের অধিপতি জীবাত্মাও, যৎ, শরীরম (যখন শরীরকে), উৎক্রামতি (পদত্যাগ করার কারণে), এতানি (মনসক উপকরণকে), গৃহীত্বা (গ্রহণ করে), যৎ (যে থেকে), অদ্বাপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), সংযাতি (গমন করে)।]

বায়ু যেমন গন্ধের স্থান থেকে গন্ধ গ্রহণ করে নিয়ে যায়, তেমনই শরীরের অধিপতি জীবাত্মাও একটি দেহ পরিত্যাগ করার কালে মন সহ ইন্দ্রিয়াদিকে সঙ্গে নিয়ে অন্য দেহকে আশ্রয় করে ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা — ‘বায়ুগন্ধানিবাশয়াৎ’—যেমন, বায়ু আত্মার সূক্ষ্ম থেকে গন্ধ নিয়ে যায় ; কিন্তু সেই গন্ধ বায়ুতে স্থায়ীভাবে থাকে না, কারণ বায়ু ও গন্ধের সম্পর্ক নিত্য নয়, তেমনই ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি, স্বভাব ইত্যাদি (সূক্ষ্ম এবং কবল—উচ্চ শরীরট) নিজের বলে মনে করার জীবাত্মা সেগুলিসহ অন্য যোনিতে জন্ম নেয়।

বায়ু যেমন তরুত গছে নির্লিপ্ত, তেমনই জীবাত্মাও তরুত মন, ইন্দ্রিয়াদি, শরীর ইত্যাদিতে নির্লিপ্ত ; কিন্তু এই মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরাদিতে আমি ও আমার ভাব থাকায় জীবাত্মা একে আকর্ষণ করে থাকে।

যেমন, বায়ু আকাশের কার্য হয়েও পৃথিবীর আংশোদ্ধ গন্ধকে নিয়ে পরিভ্রমণ করে, তেমনই জীবাত্মা পরমাত্মার সনাতন অংশ হয়েও প্রকৃতির কার্য (প্রতিমূর্ত্তে পরিবর্তনশীল) শরীরকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করে। জড় পদার্থ হওয়ায় বায়ু বস্তু বহন করার কিনা এই বিচারবোধ থাকে না। কিন্তু জীবাত্মার এই ক্রিয়াক্ষেত্র এবং সামর্থ্য আছে যে, সে যখনই ইচ্ছা করবে তখনই শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই এই স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন যে, সে যার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় তার সঙ্গেই সম্পর্কিত হয় আরও যার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে চায়, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতেও পারে। নিজেই ভুল দূর করার জন্য তার শুধু নিজের ধান্য এই ব্যাপারই বদলাতে হয় যে প্রকৃতির অংশ এই ভুল, সূক্ষ্ম এবং কবল শরীরের সঙ্গে আমার (জীবাত্মার) কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলেই অত্যন্ত সহজে জন্ম-মৃত্যু বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হয়।

ভগবান দ্বৈতাকারে এখানে তিনটি শব্দ বলেছেন— (১) বায়ু, (২) গন্ধ, (৩) আশয়। ‘আশয়া’ বলা হয় আধারকে ; যেমন—জলাশয় (জল + আশয়)। এখানে জল শরীরকে বলা হয়েছে আশয়। যেমন গন্ধের জল (আশয়) আত্ম থেকে বায়ু সূক্ষ্ম বহন করে নিয়ে যায় এবং ‘পড়নে আত্মের লুপ্ত হলে’টি পড়ে থাকে, জীবাত্মাও তেমনই বহুতর গন্ধরূপ সূক্ষ্ম এবং কবল শরীরকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় এবং বহুতর আশয়রূপ বৃক্ষশরীরে পড়তে পড়ে থাকে।

‘শরীরঃ যদনাপ্রাপ্তিঃ ..... গৃহীত্বৈতানি সংসৃতি’—এখানে ‘শরীরঃ’ পদটি জীবাত্মার স্বাক্ষর। এই জীবাত্মার দ্বারা প্রধানত তিনটি ভুল হয়ে থাকে—

(১) নিজেকে মন, বুদ্ধি, শরীর ইত্যাদি জড় পদার্থের

প্রভু বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সয়ং তার দাস হয়ে যায়।

(২) নিজেকে এই সমস্ত জড় পদার্থের প্রভু বলে মনে করায় নিজের প্রকৃত প্রভু পরমাত্মাকে ভুলে যায়।

(৩) জড় পদার্থের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক ত্যাগ করতে স্বাধীন হলেও সে সেগুলিকে ত্যাগ করতে চায় না।

পরমাত্মা জীবাত্মাকে শরীর ইত্যাদি সাংগীত সদ্‌বাবস্থার কবল স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। এগুলির সুব্যবহার করে জীবকে উদ্ধারলাভের জন্যই এইসব বস্তু প্রদান করেছেন, প্রভু করার জন্য নয়। কিন্তু জীব ভ্রমবশত সেগুলির সদ্‌বাবস্থার না করে নিজেকে সেগুলির মালিক বলে মনে করে, আর সেগুলির দাস হয়ে পড়ে।

জীবাত্মা জড় পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক তখনই পবিত্রাঙ্গ করতে সক্ষম হয় যখন সে বুঝতে পারে যে এগুলির মালিক হচ্ছেই সে এগুলির অধীন হবে এবং তার পতন হবে। সে যার প্রভু হয়, তার দাসই হবে করতে হয়। কিন্তু ভ্রমবশত সে মনে করে যে, সে-ই এগুলির মালিক। জড় পদার্থগুলির মালিক হলে প্রথমত তার সেই পদার্থগুলির অভাব অনুভূত হয় এবং দ্বিতীয়ত নিজেকে ‘অসত্য’ বলে মেনে নেয়।

যার কর্তৃত্ব বা অধিকার প্রিয় বলে মনে হয়, সে পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি কোনো মানুষের, বস্তুর, পদের প্রভু হয়ে ওঠে, সে নিজের প্রভুকে ভুলে যাবে—এই হল নিয়ম। উদাহরণ—বাজক যখন মাকে তার নিজের বলে মনে করে, তাঁকে পেতে চায়, তখন সে মাকে ছাড়া থাকতে পারে না। কিন্তু সে যখন বড় হয়ে সংসার করে এবং নিজেকে স্বা পুত্রের প্রভু বলে মনে করে, তখন সেই মায়ের কাছ থেকে তার আর ভালো লাগে না। প্রভু হওয়ার এই হল পরিসার ! এককম এই জীবাত্মাও শরীর ইত্যাদি জড় পদার্থের প্রভু হয়ে তার প্রকৃত প্রভু পরমাত্মাকে বিস্মৃত হয়—তাঁর প্রতি বিমূৰ্হ হয়ে পড়ে। যতক্ষণ এই ভুল বা বিমূৰ্হতা থাকে, ততক্ষণ জীবাত্মা দুঃখই পেতে থাকে।

‘ইন্দ্রিয়ঃ’ পদের সঙ্গে ‘অপি’ পদটির এক বিশেষ তাৎপর্য হল এই যে এই ইন্দ্রিয় হয়ে ওঠা জীবাত্মা বায়ুর ন্যায় অসমর্থ, জড় ও পরাধীন নয়। জীবাত্মাতে এমন সামর্থ্য এবং চিন্তাশক্তি থাকে যে, সে যখনই ইচ্ছা করে,

তখনই সে এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে পারে এবং পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ অনুভব করতে পারে। কিন্তু সংযোগহীনতায় সুখের আকাঙ্ক্ষায় সে এই ক্ষণভাবের মেনে নেওয়া সম্পর্ক ছাড়ি ত্যাগ করে না এবং ভ্রমণ করতে যায় ও না। ভ্রমণের সঙ্গে তাদৃশ্য দূর হলে জীবাশ্মা গন্ধের মতো শব্দবাক্য সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না।

জীব দুটি শক্তি লাভ করেন—(১) প্রাণশক্তি, যার দ্বারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হয় এবং (২) ইচ্ছাশক্তি, যার দ্বারা ভোগাভোগ্যতা জন্মায়। প্রাণশক্তি নিত্য কমপ্রাপ্ত হতে থাকে। প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যাওয়াতেই মৃত্যু বলা হয়। জড়ের প্রতি আসক্তি থাকলে কিছু করাও কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দূর হয় না। প্রাণশক্তি থাকতে থাকতে যদি ইচ্ছাশক্তি অর্থাৎ কিছু করার ও কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দূর হয়, তাহলে মনুষ্য নিরপেক্ষ হতে পারে। প্রাণশক্তি শেষ হলেও যদি ইচ্ছাশক্তি বাক্য দ্বারা ততক্ষণ পুনর্জন্ম গ্রহণ করতেই হয়। অবশেষে হলে পূর্বজন্মের সেই ইচ্ছাশক্তিই বজায় থাকে, প্রাণশক্তি নতুন করে লাভ হয়।

আকাঙ্ক্ষাগুলি যেটোতেই প্রাণশক্তির ব্যয় হওয়া উচিত। নিঃস্বার্থভাবে সকল প্রাণীর হিতে রত হলে আকাঙ্ক্ষাগুলি সহজেই দূর হয়।

এখানে 'গৃহীত্বা' পদটির তাৎপর্য হল যা নিজের নয়, তাতে অনুবাগ, মমত্ববোধ ও প্রিয়বোধ করা। যে মন ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে জীবাশ্মা একাত্মতা করে থাকে, সেই মন-ইন্দ্রিয়াদি কখনো কবে না যে আমরা তোমার এবং তুমি আমাদের। এম গুণের জীবাশ্মার কোনো শাসন চলে না; যেমন উদ্ভিদ যেমন বাসতে পারে না, পরিবর্তন করতে পারে না; তবুও এগুলির সঙ্গে সম্বন্ধে একাত্মত্ব থাকে। প্রকৃতপক্ষে জড় পদার্থের প্রতি এই একাত্মবোধই অনুবাগ ও মমত্ববোধ হয়ে বহনকরক হয়।

বস্তুগুলি আমরা প্রাপ্ত হই বা না হই, তাহলে স্নেহ বা মমত্ব, আমাদের কাছে লাগুক বা না লাগুক, দূরে থাক বা নিকটে, যদি আমরা সেই বস্তুগুলিকে নিজের বলে মনে কবি তাহলেই তার সঙ্গে আমরা সম্পর্কিত হয়ে পড়ি।

নিজে থেকে পরিত্যাগ না করলে শরীরাদির প্রতি মমত্ববোধ মৃত্যু হলেও দূর হয় না। সেইজন্য মৃতের অস্থি

গন্ধায় প্রদান করা হয়, তবেই মৃত্যুশক্তি ক্ষতিসাধন করে। এই মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে আমরা সর্বদাতার প্রদান ও সংকল্প শরীর থাকতে থাকতেই যদি আমরা তা করতে পারি, তাহলে জীবিতকালই আমরা মুক্ত হতে পারি।

যা নিজের নয়, তাকে নিজের বলে মনে করা আর যা নিজের তাকে নিজের বলে না মানা—এ হল দুর্বলতা বাধা, এইজন্যই পাবনার্থিক পথে ভ্রান্তি হয় না।

এই শ্লোকে উক্ত 'এতানি' পদটি সপ্তম শ্লোকের 'মনঃমচ্ছান্তিমাণি'র (পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মনের) বাচক এখানে 'এতানি' পদটি সত্তেরোটি জড়ের সমুদায়রূপ সূক্ষ্মশরীর এবং কারণ শরীরের (সুতাবেক) মোক্ষক বলে মনে করতে হয়। জীবাশ্মা এইসব গ্রহণ করে অপর দেহে গমন করে। মানুষ যেমন পূর্বাণে বস্তু পরিত্যাগপূর্বক নতুন বস্তু পরিধান করে, তেমনি জীবাশ্মা পূর্বাণে দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ প্রাপ্ত হয় (গীতা ২।২২)।

প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ চেতনায় (আত্মার) কোনো শরীর প্রাপ্ত হওয়া এবং তা পরিত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করা সম্ভবই নয়। কারণ আত্মা অচল এবং সমানভাবে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত (গীতা ২।১৭, ২৪)। শরীর গ্রহণ করা বা পরিত্যাগ করা পরিচ্ছিন্ন (একদেশীয়) তত্ত্বের দ্বারা হওয়া সম্ভব, কিন্তু আত্মা কখনো কোনো দেশ বা কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কিন্তু এই আত্মা যখন প্রকৃতির কার্য শরীরের সঙ্গে তাদৃশ্য করে অর্থাৎ প্রকৃতিগত হয়ে যায়, তখন (সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম এবং কারণ—তিনটি শরীরে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে তিনটি শরীর ধারণ করলে অর্থাৎ তাতে একাত্মতা বোধ করলে) সে প্রকৃতির কার্য শরীরকে গ্রহণ ও পরিত্যাগ করতে পারে। তাৎপর্য হল এই যে শরীরকে 'আর্মি' এবং 'অমার' মেনে নেওয়াই জন্ম আত্মা সূক্ষ্মশরীরের আসা-যাওয়াকে নিজের আসা-যাওয়া বলে মনে করে। যখন প্রকৃতির কার্য শরীরের সঙ্গে তাদৃশ্যবোধ দূর হয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরের সঙ্গে আত্মা মেনে নেওয়া সম্পর্ক থাকে না, তখন এই শরীর নিজ কারণভূত সমষ্টি ওহে জীন হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে, পুনর্জন্মের আসল কারণই হল জীবের শরীরের সঙ্গে মেনে নেওয়া একাত্মবোধ।

পরিণিষ্ট-ভাব- ভোগের ক্ষোভকে 'কর্ষতি' পদটি এবং এটি ক্ষোভকে 'গৃহীত্বা' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'কর্ষতি' কণাটির অর্থ হল নিজেই নিজেকে আকর্ষণ করা, আর 'গৃহীত্বা' কণাটির অর্থ হল ধরা অর্থাৎ একত্র করা। বায়ুর দৃষ্টান্তে যেভাবে অর্থ হল জীব বায়ুর মধ্যে নিজেকে ধরে, শরীরে নিপু হলেও প্রকৃত ক্ষোভকে এবং ভাবপুত্র কখনো দূর হয় না — 'শরীরহোহপি কোদেহ্য ন করোতি ন লিপ্যতে' (গীতা ১৩.৩১)। বায়ুর মত সবসময় থাকে না, সূতই দূর হয়ে যায়, কিন্তু জীব যতক্ষণ পর্যন্ত মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিত্যাগ না করে, ত ক্ষোভ দূর হয় না। এর কারণ এই যে জীব সূতাই মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়গুলিকে আকর্ষণ করে - 'গৃহীত্বতানি' ; সুতরাং নিজে পরিত্যাগ করলেই এগুলি পরিত্যক্ত হয়।

প্রত্যেকটি ভোগ থেকেই স্বাভাবিক ভাবে উপস্থিত হয়—এটি সকলেই অনুভব করে থাকে। ভোগের প্রযুক্তি কৃত্রিমভাবে অর্থাৎ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে হলেও নিবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে হয়। প্রবৃত্তি জীব নিজে করলেও নিবৃত্তি স্বতঃ হয়, যেমন ধূমপানী ব্যক্তি নিজের চিত্তে ধোঁয়া টেনে নিলেও তা স্বতঃই বাইরে চলে আসে, ধূম বন্ধ করে রাখলে নাক দিয়ে বেরোয়। ধোঁয়া টিকে থাকে না, কিন্তু এতে স্বভাব খারাপ হয়ে যায়, লোক হাস্যমুগ্ধ হয়। এভাবেই ভোগ টিকে থাকে না, কিন্তু স্বভাব খারাপ হয়। ভোগ সূতই দূর হয়, অকচিৎ স্বতঃ হয়ে থাকে কিন্তু স্বভাব খারাপ হওয়ায় জীব ভোগে বাবংবাব ধরতে থাকে এবং 'ঈশ্বর' অর্থাৎ স্বধীন হয়েও পরধীনতা অনুভব করতে থাকে। ভোগে নিপু থাকলেও জীবের নিজেকে দূর হয় না, কিন্তু জীব সেন্দিক নষ্ট করে না এবং কোনো দুঃখও দেয় না। শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও জীব এর সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নিয়ে সুখ গ্রহণ করে। সম্পর্ক অর্থাৎ আর সম্পর্ক বিচ্ছেদ নিত্য। কারণ শরীর এবং জগৎ সংসার একই শ্রেণীভুক্ত (জড় ও পরিবর্তনশীল) হওয়ায় শরীর বিচ্ছিন্ন হয়। বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। পরমাত্মার অংশ হওয়ায় চৈতন্য পরমাত্মার সঙ্গে সঙ্গীতীয়তা থাকে। সুতরাং তার পরমাত্মার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকে। জীব যদি সচু মহাপুরুষ, ভগবান এবং শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস রেখে পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে এটি অনুভূত হয়। কিন্তু জীব ভোগাত্মক পদার্থগুলিকে প্রধান্য দিয়ে থাকে। জীব যতক্ষণ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে, ততক্ষণ ভগবান কোনো সম্পর্ক চিকিত্সা দেন না, শুধু ভাঙতেই থাকেন। জীব যতই ছেঁটা করুক না কেন, জগৎ সংসারের সঙ্গে কোনো স্থায়ী সম্পর্ক বাধ্যতায় সম্ভব হয় না।

সম্বন্ধ- ভগবান এবার সপ্তম শ্লোকে উক্ত 'মনঃ কষ্টানীদিয়ানি' পদটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছেন।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনিধং রসনং গ্রাণমেব চ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং নিময়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

[অয়ম্, মনঃ (এই কীপড়া মনকে, , অধিষ্ঠায়, এবং (অশ্রয় করেই)। শ্রোত্রম্, চ (শ্রবণ) ; চক্ষুঃ, চ, স্পর্শনিধম্ (চক্ষু, হৃদ)। রসনম্, চ, গ্রাণম্ (জিহ্বা ও নাসিকা)। নিময়ান্ (বিষয়গুলি, , উপসেবতে। উপসেবতে ব্যবহার থাকে।)]

এই জীবাত্মা মনকে আশ্রয় করে কর্ণ, চক্ষু, হৃদ, জিহ্বা ও নাসিকা- এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয় উপভোগ করে থাকে ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা - 'অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং' মনঃ অনাত্মক আর ভোগ ও যত্ন আর 'স্বয়ং' একইভাবে বিবর্তমান। (ভাষ্যে বলা) সমস্ত বিষয় উদ্ভূত হয়। তাতে 'স্বয়ং'- মনের সংযুক্তি মনোনা, দেহা, স্পর্শ করা, স্বাদ গ্রহণ এবং স্থিতিতে কোনো পার্থক্য, আসে না। কারণ 'স্বয়ং' করা এবং যত্ন নেওয়ার জ্ঞান হয়ে থাকে। মনের সাহায্যে বাহ্যিককে জীবাত্মা ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা সুখ দুঃখ লাভ করতে পারে না। সেইজন্য এখানে মনকে অধিষ্ঠিত করার

পঞ্চমহাকৃত	সংযুগ-অংশ	সজ্যোগ-অংশ	তমোয়ুগ-অংশ
আকাশ	শ্রোত্র	বাক্	জ্ঞান
বায়ু	হৃদ	হস্ত	সম্পদ
অগ্নি	নেত্র	পদ	রূপ
জল	রসনা (জিহ্বা)	উপহৃ	রস
পৃথিবী	গ্রাণ	ওহা	গন্ধ

অন্য দোহে আশ্রয় নেয় ; আর যেমন আগের দেহটিতে আকাঙ্ক্ষানিহিত বিবদ উপভোগ করে থাকে, তেমনই অপর দেহে আশ্রয় নিয়েও (পূর্ব স্বভাববশত) বিষয়াদি উপভোগ করে। এইভাবে জীবাত্মা বারংবার বিষয়াসক্ত হওয়ার ফলে উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম নিতে বাধ্য হয়।

জগদান মনুষ্য-জগা প্রদান করেছেন জীবের নিজের উদ্ধারের জন্য, সুখ দুঃখ ভোগ করার জন্য নয়। যেমন, গ্রাফিককে গোঁ দান করার পর আমরা সেই গোঁককে খান, ছস ঢিলে ও ছাব দুধে আমাদের কোনো অধিকার থাকে না, তেমনই প্রাপ্ত শরীরের সদ্ব্যবহার করাই আমাদের কর্তব্য, একে নিজের মনে করে সুখভোগ করার আমাদের কোনো অধিকার থাকে না।

বিশেষ কথা

বিষয়াদি উপভোগ করলে পরিণামে বিষয়ের ওপর অনুবাস এবং আসক্তি বৃদ্ধিই পেতে থাকে, যা পুনর্জন্ম এবং সমস্ত দুঃখেরই কারণ। বস্তুত বিষয়ে সুখ নেই ই কেবল শুকতে প্রবণত সুখ প্রতীয়মান হয় (১৮.৩৮)। যদি বিষয়ে সুখ থাকত, তাহলে যার প্রচুর ধন-সম্পদ আছে, একপ ধনী, ভোগী ও পদাধিকারী ব্যক্তি সকলেই সুখী হত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৌজা মিলে দেখা যায় এরাও

দুঃখ এবং অশান্তি ভোগ করে। কারণ ভোগ্যপদার্থে সুখ নেই, সুখ হয় না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। সুখভোগের অশায় যেসব ভোগবিলাস করা হয়েছে, সেইসব ভোগাদির দ্বারা ধৈর্য নষ্ট হয়েছে, অশান্তি হয়েছে, রোগ হয়েছে, চিন্তা এসেছে, ব্যাধি এসেছে, মনস্তাপ হয়েছে, শক্তি ক্ষীণ হয়েছে, অর্থ নষ্ট হয়েছে এবং প্রায়শই দুঃখ শোক-উদ্বেগ দেখা দিয়েছে—চিন্তাশীল ব্যক্তির এটসব প্রত্যক্ষ দেখেছেন।

সুখে জলপান করলে যেমন পিপাসা দূর হয় না, তেমনই ভোগ্যপদার্থের দ্বারা শান্তিও পাওয়া যায় না আর স্বাভাবিক দূর হয় না। মানুষ জানে যে অনেক অর্থ প্রাপ্তি হোক, অনেক জিনিস সংগ্রহ হোক, অনেক বস্তু প্রাপ্ত হোক, তাহলেই শান্তি লাভ হবে কিন্তু সেসব প্রাপ্তি হলেও শান্তি পাওয়া যায় না, উল্টে সেইসব বস্তুর প্রাপ্তিতে নোভ আরও বেড়ে যায়^১। ধনাদি ভোগ্যপদার্থ প্রাপ্তি হলে ‘আরও পাওয়া যাক, আরও পাওয়া যাক’—এই ভাবনা চলতেই থাকে। কিন্তু জগতে যত ধন-ধান আছে, যত সুন্দরী নারী আছে, যত উত্তম বস্তু আছে, সে সবই কোনো একজন ব্যক্তি যদি একসঙ্গে পেয়ে যান, তাহলেও তিনি তাতে তৃপ্তিলাভ করেন না^২। এর কারণ হল এই যে, জীব অবিনাশী পবনায়ার অংশ বা চেতন আর ভোগ্যপদার্থ

^১ ভোগা ন ভুক্তা কামৈব ভুক্তাস্তপো ন তপ্তং বহুমৈব তপ্তাঃ কাসো ন যাতো বহুমৈব যাতাস্থনা ন জীর্ণা বহুমৈব জীর্ণা ॥

(ভৃগুসংহিতাভ্যাসক্তক)

^২ ধানবা ভোগ উপভোগ করিনি, ভোগাদিই আমাদের ভোগ করেছে ; আমরা তপ্ত করিনি, ধানবাই তপ্ত হয়েছি ; কাল ব্যতীত যিনি, আমরও ব্যতীত হয়েছি, তুমি জীর্ণ হবেন, আমরাই জীর্ণ হয়েছি।

^৩ ন জাতু কামঃ কামান্যুপভোগেন শামতিঃ। তস্মৈ কামবর্জিত হুয় এবাহিমমতঃ ।

(মনুস্মৃতি ২.১৯৪ ; শ্রীমদ্ভাগবত ৯.১৩.১৪)

^৪ ভোগ্যপদার্থ উপভোগের দ্বারা কামনা কখনো শান্ত হয় না, আসলে আগ্রহিত বৃত্তান্ত দিলে যেমন অগ্নি পুনরায় ফলে ওঠে, ভোগ্যপদার্থ পেলে ভোগকাসনাও তেমনই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

^৫ যৎ পৃথিব্যাঃ প্রাণৈর্যবঃ জিব্যাঃ পশবঃ স্ত্রিয়াঃ। একস্ম্যপি ন পয়ঃপুং তস্মৈ তস্মৈ পবিত্রাজেৎ ॥

(বিশ্বপুত্রাণ ৪.১০.১৪ ; যজুর্ভারত, আদিপর্ব ৮৫.১৩)

বিনাশশীল প্রকৃতির প্রাণ বা ক্ষুদ্র। চেতনের আকাঙ্ক্ষা ছড় পন্যার্থের দ্বারা কীভাবে মেটানো সম্ভব? পেটে খিদে থাকলে, পাসদে পিঠের ওপর বেঁধে রাখলে কি খিদে মেটে? ভাল কৃষ্ণ হল পদম সুন্দর হ'লুম' গেলে কি কৃষ্ণ মেটে? এইরূপ ক্রিয়ের দ্বারা পদম হ'ল জ্ঞান যে কৃষ্ণ, তা এই ছড় পন্যার্থের দ্বারা মেটা সম্ভব নয়। তুষ্টি হওয়া দুর্বল কণা, যেমন যেমন মানুষ এইসব ছড় পন্যার্থকে আপন করে নিতে থাকে, তেমনই তার খিদেও বৃদ্ধি পেতে থাকে। মানুষের এ কষ্ট বড় বৃষ!

সাধকের উচিত এখনই দৃঢ় সিদ্ধান্ত করা যে তাঁর ভোগবুদ্ধি সহকারে বিষয় সেবন না করা সমস্ত জগৎ মিলেও যে তাঁকে তৃপ্ত করতে সক্ষম নয় একথাটি সম্পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া উচিত। বিষয় ভোগ না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত হলে ঈশ্বরচরিত্তির নির্বিঘ্ন হয়ে যায় এবং ঈশ্বরচরিত্তির নির্বিঘ্ন হলে মন নির্বিকল্প হয় মন নির্বিকল্প হলে বুদ্ধি প্রভাবতই সম হয় এবং বুদ্ধি সম হলে পদমহাপ্রাপ্তি স্বতই অনুভূত হয় (গীতা ৫।১২)। কারণ পদমহা সমাই প্রাপ্ত। বিঘ্নবিহীন প্রকৃতি থাকতেই তাঁর প্রাপ্তি অনুভূত হয় না।

সুখভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহ এই দুটিতে যারা আসক্ত হয়, তাদের পদমহাপ্রাপ্তি ভ্রো দুর্বল কথা।

পরিশিষ্ট-ভাস বিষয়বস্তুর উপভোগ করলে স্ব-স্বরূপের প্রাপ্তি কমে যায় এবং পরীক-সংসারের প্রাপ্তি বৃদ্ধি পায়। তাই স্ব-স্বরূপ ও জগৎরূপ হয়ে যান (গীতা ৭।১০)।

মন্তব্য: আশেপাশে তিনটি শ্লোকে জীবাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। সেট বিষয়টির উপসংহারে করা হয় পদমহাপ্রাপ্তি শ্লোকে 'জীবাত্মার স্বরূপ কী জানেন এবং কী জানেন না'— তাই বর্ণনা করেছেন।

উৎক্রামন্তঃ স্থিতঃ বাপি ভুঞ্জানং বা গুণাশ্রিতম্।

বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুসঃ ॥ ১০ ॥

[উৎক্রামন্তঃ (অর্থাৎ পদভ্রমণ করে) , বা, স্থিতঃ (অর্থাৎ অন্য শরীরে কীভাবে অবস্থিত হয়) , বা, গুণাশ্রিতম্ (অর্থাৎ গুণের সংযুক্ত হয়) , ভুঞ্জানম্, অপি (বিঘ্নবিহীন ভোগ করে) , বিমূঢ়া, ন, অনুপশ্যন্তি (অজ্ঞ বা ভ্রমণ তা জানেন না) , জ্ঞানচক্ষুসঃ, পশ্যন্তি (জ্ঞানচক্ষুরবিশিষ্ট জ্ঞানীগণ তা জানতে পারেন।)]

শরীর কীভাবে পরিত্যাগ করা হয় এবং অন্য শরীরে কীভাবে অবস্থিতি হয়, গুণ সংযুক্ত হয়ে জীবাত্মা কীভাবে বিষয়াদি ভোগ করেন অথবা ব্যক্তিগণ তা জানতে পারে না, জ্ঞানরূপ নেত্রের সাহায্যে জ্ঞানীগণই তা জানতে পারেন ॥ ১০ ॥

পদমহাপ্রাপ্তি ছড় পথে ও তাদের দৃঢ়তা থাকে না (গীতা ২।৪৪)।

ভুক্তসিদ্ধাস ক্রিয়ামুচরিত্তমানসেব শেষে প্রার্থনা কবেছেন।

কামিহি নারি শিয়ারি তিমি লোভিহি প্রিয় জিমি দাম।

তিমি বধূনাথ নিকর প্রিয় লাগহ মোহি দাম ॥

(ক্রিয়ামুচরিত্তমানস ৭।১৩০)

'কামকের যেমন নারী (ভোগ) এবং লোভীর সম্পদ (সংগ্রহ) প্রিয় বলে মনে হয়, তেমনই বধূনাথের রূপ এবং কামনা আমার নিরন্তর যেন প্রিয় হয়।'

ভ্রামর্ষ হল এই যে, কামক ব্যক্তি যেমন নারীর রূপে আকৃষ্ট হয়, তেমনই আমিও যেন বধূনাথের রূপে আকৃষ্ট থাকি এবং লোভী ব্যক্তি যেমন সম্পদ সংগ্রহ করতে থাকে, তেমনই আমিও যেন (অপের সাহায্যে) নিজ কামনা সংগ্রহ করতে থাকি। ভ্রামর্ষিক ভোগ ও সংগ্রহ নিবন্ধের প্রিয় মনে হয় না এটিই হল নিয়ম : কিন্তু ভ্রামর্ষানের রূপ ও নাম নিবন্ধের প্রিয় লাগে। সন্ত মহাপুরুষগণও নিজ অনুভবে জানিয়েছেন যে-

চাখ চাখ সব ছাডিয়া মায়া-রস খাতা ছে।

নাম-সুধারস শীঘ্রিহে ছিন বার-বারা ছে ॥

লাগে মোহি দাম শিয়ারা ছে ॥

ব্যাখ্যা—‘উৎক্রামন্তঃ’—ছলন্তেহ পরিভ্রাণ করায়। সময় জীব সৃষ্টি এবং কারণ-শরীর সৃষ্টি নিয়ে যায়। একেই এখানে ‘উৎক্রামন্তঃ’ পদে বলা হয়েছে। যতক্ষণ ছলন্তেহ সম্পন্ন থাকে, ততক্ষণ জীব প্রস্থান করেছে বলা যায় না। ছলন্তেহ সম্পন্ন কল্প হওয়ার পরও জীব কিছু সময় পর্যন্ত দেহে থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অঙ্গ হওয়ার শুরু চেতনভুক্ত হওয়া হয় না, প্রাণেরই যাত্রা হয়। কিন্তু সৃষ্টি এবং কারণ-শরীরের সৃষ্টি সম্পর্ক থাকায় জীবের যাত্রাভেদে কথা বলা হয়।

অষ্টম শ্লোকে ঈশ্বর হওয়া জীবাত্মার বিষয়ে উদ্ধৃত ‘উৎক্রামন্তি’ পদটিকে এখানে ‘উৎক্রামন্তঃ’ পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

‘স্থিতঃ বা’—কামেন্নোহে যেমন বস্তু প্রতিবিম্ব পড়ে তিক তেমনটি চিত্র অঙ্কিত হয়, সেইরূপ মৃত্যুর সময় চিত্রে যে ভাস্করী মূর্তি উদ্ভূত হয় ওইই অনুকম্প সৃষ্টি দেহ তৈরি হয়। কামেন্নোহে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব অনুযায়ী চিত্রটি প্রস্তুত হতে যেমন সময় লাগে, তেমনই অমৃতকলিন চিত্তানুযায়ী ভাবী জন্মশরীর সৃষ্টি হতে (শরীর অনুসারে কথ বা বেশ) সময় লাগে।

অষ্টম শ্লোকে যেটি ‘যদন্যাপ্রাপ্তি’ পদে বর্ণিত হয়েছে, সেটিকেই এখানে ‘স্থিতঃ’ পদে বলা হয়েছে।

‘অপি ভুঞ্জানঃ বা’—মানুষ যখন বিষয় উপভোগ করে, তখন সে নিজে অত্যন্ত ভোগে হয়ে তা করে। বিষয়ী মানুষ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—প্রতিটি বিষয়েই যুবই সজাগ। প্রত্যেকটি বিষয় সে অত্যন্ত বিমূর্তভাবে বর্ণনা করতে পারে। এগুলিতে এত বিশেষজ্ঞ হলেও সে আসলে মূর্ত (অজ্ঞানী)। কারণ বিময়ের প্রতি ওই এই অনুবোধ কোনো প্রকৃত কাজে লাগে না, বরং মৃত্যুর পর এগুলিই তাকে নরকগামী করে বা তখ নিম্ন যোনিতে কল্মষে ক’বণ হয়।

পবনাত্মা, জীবাত্মা এবং জগৎ—এই তিনটি বিষয়ে শাস্ত্র এবং দার্শনিকদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। কিন্তু জীবাত্মা যে ভাগ্যতিক সম্পর্কগুলি থেকে মহত্ববোধ পায় এবং পরমাত্মার সংস্পর্শে মতঃ সুখ লাভ করে—এতে সকল শাস্ত্র এবং সকল দার্শনিকই একমত।

জগৎ একমুহূর্তেই স্থিরভাবে থাকে না—এটি অসামান্য নিম্ন। জগৎ যে অশান্তস্থল—একথা বসন্ত, শূন্য এবং পড়েও অজ্ঞানী মানুষেরা একে স্থির বলেই মনে করে। ভোগ্য-সামগ্রী, ভোক্তা এবং ভোগ্যকামী ত্রিতা—এগুলি স্থায়ী কলে মনে না করলে ভোগ করা সম্ভবই হয় না। ভোগী মানুষেরা এমন বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পড়ে যে, তারা ‘এই ভোগের চেয়ে বেশি আর কিছু চাইতেই পারে না’ এটি দৃঢ় নিশ্চয় করে নেয় (গীতা ১৬।১১)। এইসব মানুষদের জ্ঞানচক্ষু বন্ধই থাকে। একা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ভোগ্য করার জন্য (মৃত্যুভোগকে বসবাস করেও) সর্বদা বেঁচে থাকতে চায়।

‘অপি’ পদটির ভাব হল এই যে জীবাত্মা জন্মশরীর থেকে বের হয়ে (সৃষ্টি এবং কারণ-শরীরসহ) অন্য দেহে প্রাপ্ত হয় এবং বিষয় উপভোগে রত হয়—এই অবস্থাপ্রসিদ্ধিতে জগাদি সিন্দু বলে প্রতীক্ষমান জগৎও প্রকৃতপক্ষে সে বিষয় নিশ্চিতই থাকে। কেন-না স্বকপল ‘উৎক্রামন্তঃ’ নেই, ‘স্থিতি’ও নেই এবং ‘ভোক্তাভাব’-ও নেই।

অষ্টম শ্লোকের ‘বিদ্যানুপসেনন্তে’ পদটিকেই এইখানে ‘ভুঞ্জানঃ’ পদে বলা হয়েছে।

‘গুণাস্থিতঃ’—এখানে ‘গুণাস্থিতঃ’ পদটির তাৎপৰ্য হল এই যে, গুণাদির সঙ্গে সম্পর্ক ঘানারা জন্মাই জীবাত্মাতে উৎক্রামণ, স্থিতি এবং ভোগ—এই তিনটি ক্রিয়া প্রতীত হয়।

আত্মার প্রকৃতপক্ষে গুণাদির সঙ্গে সম্পর্কই নেই। আত্মা ভ্রমবশত গুণগুলির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, যাব জন্য একে বাবংবার উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম নিতে হয়। তার ভুল এই যে, গুণাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সে সংসার থেকে সুখ পেতে চায়। যে শরীরকলি দ্বারা সুখভোগ করা হয় সেটিকে যদন নিভৃত নয়, অদন কথ্য এবং কি বলায় আছে।

মানুষ কোনো না কোনোভাবে জগতেই আবদ্ধ থাকতে চায়। ধর্ম বাধ্যকর্মে ব্যক্তি শ্রো প্রভের আপন বলে ভাবতে চায়। কারও যদি নিজের ভাই-বোন না থাকে, তাহলে সে ধর্ম-ভাই বা বোন পাতিয়ে নেয়। কারও সম্মান

না থাকিলে, সে অন্য কোনওরূপে সম্বন্ধ নেই। এইরূপ সুস্থের আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানুষ নৃত্য নৃত্য সম্পর্কে স্থাপন করে কিন্তু পর্বদেও সে সুস্থের বদলে সুস্থই পায়। উদাহরণ সেই কবিতা এখানে উল্লেখ্য যে, জীব সুস্থের ও সঙ্গীত হইতে গুণান্বিত (সঙ্গ, কঙ্গ, বাঁজ, বঙ্গ) সম্পর্কে স্থাপন করে হাতে আবদ্ধ হয়ে যায়।

এই অধ্যায়ের সমগ্র শ্লোক ইচ্ছা ও 'প্রকৃতিহানি' পদটি এখানে 'গণাধিতম্' পদ দ্বারা বলা হয়েছে।

অর্থ

মানুষের যতক্ষণ প্রকৃতি বা তার কার্য গুণান্বিত সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ তাকে বাধ্য হয়ে সেই গুণান্বিত অধীনে কার্য করতে হয় (গীতা ৩।৫)। তেমন হলে গুণান্বিত অধীন থাকা অর্থাৎ উচ্চের অধীনতা স্বীকার করাকে বাস্তব-দোষ বলা চলে। প্রকৃতি ও গুণান্বিত থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হলে যে স্বাধীনতা অনুভূত হয়, সত্যক যদি তা থেকেও (বা সূক্ষ্ম অর্থাৎ) রসগ্রহণ করেন; তবে তাও বাস্তব-দোষ। রসগ্রহণ না করলে বাস্তব-দোষ দূর হয়, তখন নিষ্ঠ প্রেমাত্মক উদ্যোগের প্রতি দৃষ্টি প্রিয়বোধ জাগরিত হয়। তখন শুধু ক্রমবর্ধমান প্রেমই থাকে। জীবের অধিম লক্ষ্যই তল এই প্রেম লাভ করা। এই প্রেম প্রাপ্তিকেই বলা হয় পূর্ণতা। উদাহরণও তাকে তাঁর অলৌকিক প্রেম প্রদান করে সম্বন্ধ হন এবং এইরূপ প্রেমিক তাকে যোযীনের মতো শ্রেষ্ঠ যোযী বলে মানেন (গীতা ৬।৪৭)।

গুণান্বিত হবার জন্য (বিবেক স্বয়ং-এর সহায়ক হওয়া কারণে) নিষ্ঠের সামান্য ভূমিকা থাকে, কিন্তু গুণান্বিত হওয়া পর প্রেম প্রাপ্তির জন্য উদ্যোগের কৃপণ অবলম্বন থাকে।

'নিমৃতা মানুশাশ্রি' বিভিন্ন প্রকার কার্য করলেও অজ্ঞা (স্বয়ং) যেমন একই থাকে, তেমনই গুণান্বিত সম্বন্ধ অবস্থায় সেই পরিচয় করে অন্য সেই লাভ এবং ভোগ করার সময়ও "স্বয়ং" (আত্মা) একই থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, পরিবর্তন যা হয় তা সবই ক্রিয়াতে হয়, 'স্বয়ং'-এ হয় না। কিন্তু যারা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াগুলির

সঙ্গে মিশে 'স্বয়ং' তার প্রাচীর ভিন্ন রূপে দেখে (৩।২৭), সেই জানইন (৩।৫ না জান) মানুষদের উল্লেখটি এখানে 'নিমৃতা মানুশাশ্রি' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

যদি বাস্তবিক ভাবে ও সম্পর্ক সংগ্রহে এত আসক্ত হয় যে শব্দই উচ্চ 'নিমৃতা' কে 'নিমৃতা' সে কথা তলা জানেই না। ভোগ করার পরিণাম কী তা তলা চিন্তা করে না। উদাহরণ গীতার সমগ্র অধ্যায়ের যেখানে সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ব্যক্তির প্রিয় আত্মার বর্ণনা করা হয়, সেখানে সাত্বিক আত্মার পরিণামের কথা আগে বলা হয়েছে, রাজসিক আত্মার পরিণামের বর্ণনা সব শেষে করা হয়েছে এবং তামসিক আত্মার পরিণাম সম্পর্কে কোনো বর্ণনাই করা হয়নি (গীতা ১৭।৮-১০)। তার কারণ হল যে সাত্বিক মানুষ কর্ম করার আগে তার পরিণামের দিকে দৃষ্টি রাখে, রাজসিক মানুষ পরিণাম চিন্তা না করে চলে কোনো কাজ করে ফেলে, কিন্তু তামসিক মানুষ পরিণামের দিকে দৃষ্টি দেয় না। এইভাবে এখানেও 'নিমৃতা মানুশাশ্রি' পদের দ্বারা উদাহরণ যেন বলতে চেষ্টা করেন যে তামসিক ব্যক্তিরা মোহগ্রস্তই থাকে। কারণ মোহ তমোগ্রন্থেরই কার্য। তারা বিষয়াদি ভোগের সময় পরিণামের কথা চিন্তা করে না, শুধু ভোগবিলাস এবং সম্পদ-সংগ্রহেই তারা ব্যাপ্ত থাকে। একজন মানুষের জ্ঞান তমোগ্রন্থের দ্বারা আবৃত থাকে বলে তারা শব্দ এবং আত্মার পার্থক্য জানতে পারে না।

'পশ্যতি জ্ঞানচক্ষুঃ'—প্রাণী, পদার্থ, ঘটনা, পরিবর্তন কিছুই হুবহু, অর্থাৎ দৃশ্যমাত্রই নিত্য অদৃশ্য হতে পারে। একজন প্রাণী অনুভূত হওয়াই হল জ্ঞানচক্ষু উদ্বীলিত হওয়া। পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি থাকলে অপরিবর্তনীয় তার হৃদয় দৃষ্টি হয়, কারণ নিত্য পরিবর্তনীয় পদার্থকে অনুভব করতে পারে কেবল অপরিবর্তনীয়।

এখানে এমন মনে করা উচিত নয় যে জ্ঞানী ব্যক্তিরও হৃদয়েই পরিচয় করে অন্যদের প্রাপ্তি বা ভোগ করতে হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরও হৃদয়েই পরিচয় হয়, কিন্তু অন্য সেই প্রাপ্তি কী বা যোগ-দেবদেব চিত্তে নিম্ন উপভোগ করা তাঁদের দ্বারা হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের

অস্বাভাবিক শ্রোতৃক ওগণের বাক্যেই যে, যেমন জীবাঙ্কুর
এই প্রকৃতি নাকচই, তেমন এণ্ড বৃক্ষবৃদ্ধি আসে, তেমনই
মৃত্যুর পথ অন্যান্যই প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি সেই
বিষয়ে মোহমুক্ত বা বিকাবগ্রস্ত হন না কারণ জ্ঞানী ব্যক্তি
তঁার জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা স্পষ্ট দেখতে পান যে, শুদ্ধ মৃত্যু
ইত্যাদি সকল ক্রিয়া বা বিকার অপরিবর্তনশীল দেহেই
কাল, অপরিবর্তনশীল স্বরূপের নয়। সুতরাং এই সমস্ত
শ্রোতৃক বাক্য মনে করলে অথবা তার থেকে সুস্বাদুতার
অশা করলেই অর্থাৎ অজ্ঞান ব্যক্তির তদন্তাত্মক
কাবলি এই প্রকার হয়। এ হয় বলে প্রতীত হয়।
মোহমুক্ত মানুষ আত্মাতে শুদ্ধি বুদ্ধি বলে দেখে থাকে
এক জ্ঞানসম্পন্ন। শ্রদ্ধিগণ আত্মাকে চূর্ণদ্বিধিত
বাস্তবিকরূপে দেখে থাকেন

পরিশিষ্ট ভাব— প্রত্যেক সঙ্গ সম্পর্ক মানলে জীব 'চূর্ণদ্বিধিত' হয়ে যায়। সঙ্গ না মানলে সে নিঃসঙ্গ (ত্রিভুগ
বহিত) থাকে 'অনাদিহ্মির্ভুগত্বাৎ' (গীতা ১৩ ৫১)। অর্থাৎ প্রত্যেক সঙ্গ সম্পর্কিত হলেই জ্ঞান মৃত্যু চক্র
আবর্তিত হতে হয় (গীতা ১৩ ১২)। যদিও কেউই নিজের জ্ঞতি চায় না, কিন্তু সুপভোগ্য অশ্রম্য জীব বৃদ্ধিতে পাবে না
তাব উন্নতি কিসে হবে! সে বিনাশশীল পদার্থের দ্বারা নিজের উন্নতি করার চেষ্টা করে, যার ফলে তার বিরাট ক্ষতি হয়।

শবীর পরিগ্রহণ করা, অন্য শবীরে অবস্থান করা এবং বিষয় উপভোগ করা— তিনটি ক্রিয়া পৃথক হলেও, তাতে
অবস্থানকারী জীবাঙ্কুর একটি— এটি প্রত্যেক অনুভূত চক্রেও অবিরোচক মানুষের। এটি জ্ঞান না অর্থাৎ নিজের অনুভূতির
দিকে লক্ষ্য করে না, তাকে শুদ্ধ দেখে না। তিনটি প্রণে মোহিত হয়ে জীব বৃদ্ধি চরিত্র্য আস (গীতা ৭ ১৩) জীবাঙ্কুর
কোনো অবস্থার সঙ্গ সদস্য থাকে না। সকলেই তা অনুভব করে। তার নির্মিত বা মৃত্যুসঙ্গ

ভগবান আশ্রয়ে থেকে পশ্চি ক্রিয়াকর কথা বলেছেন— লোভ, ধোনা, অঙ্গণ করা, মৃত্যু গ্রহণ করা, আর এই থেকে
তিনটি ক্রিয়াকর কথা বলেছেন— শবীর পরিগ্রহণ করা, অন্য শবীরে অবস্থান করা এবং বিষয় উপভোগ করা। এই
অসিদ্ধি কোনো ক্রিয়াই সর্বজন থাকে না, কিন্তু স্ব স্বরূপ নিবৃত্তির নিবৃত্তি। ক্রিয়া অসিদ্ধির হলেও সেগুলিতে
একই স্বরূপ বিদ্যমান। তাই তার ভাব অজ্ঞান, অবস্থ শ্রেয় সম্পর্ক জ্ঞান সকলেরই হয়। যার শুরু ও শেষের জ্ঞান
হয়, সে স্বয়ং নিভা হয়ে ওঠে।

শবীর ও পদার্থে মান্যপ্রকার ভোগের সংযোগ ও বিয়োগ হয়। কিন্তু নানাপ্রকার অবস্থারও স্ব স্বরূপ একই থাকে
এবং এক থেকেই নানা অবস্থায় ভ্রমণ করে। স্ব স্বরূপ যদি একত্রের বিচ্ছিন্ন না করি তাহলে সব অবস্থার পৃথক পৃথক
অনুভব কে করতে? বিমূঢ় মানুষ এসব প্রত্যক্ষ অনুভব করা সম্ভবও এতটুকু নাও দেখে না, শুধু জ্ঞানচক্ষু বিশিষ্ট যোগী
মহাপুরুষগণই তা প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

সমস্ত অস্বাভাবিক শ্রোতৃক বাক্যেই তবু যে ব্যক্তি চেষ্টা করে জানতে পারেন, একই প্রকার জীব তার যে বৃত্তি করেও
জানতে পারেন না, তার জীব বৃত্তি, সবটাই শ্রোতৃক সেই একই বলা হয়।

যতস্তো যোগিনৈশ্চৈনং পশাস্ত্যাত্মনাবহিতম্।

যতস্তোহপাকৃতাত্মানো নৈনং পশাস্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

[যতঃ, যোগিনাঃ। (মূর্খজন যোগিগণ)।, আত্মনি, অবহিতম্ (অস্পন্দিত অবস্থ)।, এনম্ (এই পরমাত্মত্ব)।
পশাস্তি, চ (অনুভব করে থাকেন, লক্ষ্য)।, অকৃতাত্মানঃ (যার নিজের চিত্ত শুরু করেন)।, অচেতসঃ (অবিবেকী মানুষ)।
যতঃ, অপি (যদিও)।, এনম্, ন, পশাস্তি (এই তত্ত্ব অনুভব করতে পারেন না)।]

যত্নশীল যোগিগণ আপনাকে অবহিত এই পরমাত্মত্বকে অনুভব করে থাকেন, কিন্তু যারা নিজের
চিত্ত (অজ্ঞঃকরণ) শুদ্ধ করেনি, এরূপ অবিবেকী মানুষ যত্ন করলেও এই তত্ত্ব অনুভব করতে পারে
না ॥ ১১ ॥

ବାସନ୍ତୀ - 'ବାସନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦାଞ୍ଜନଃ ସମାପ୍ତି' ଏବଂ
 'ଗୋବିନ୍ଦଃ' ଶବ୍ଦଟି ଚୈତ୍ୟର ଓ ବାସନ୍ତୀର ସାହଚର୍ୟର ବାସନ୍ତ
 ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକବର୍ତ୍ତୀ ଚିହ୍ନଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବାସନ୍ତ ବାସନ୍ତୀ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

যে সকলকর্তব্য একমাত্র ইচ্ছাশক্তি পবিত্র হৃদয় প্রাপ্ত
করা, উদ্দেশ্য মণ্ডা, অস্বাভাবিকতা, অস্বাভাবিক এবং
নিষ্কামতার বৃত্তিই আত্ম ইচ্ছাশক্তি পবিত্র জ্ঞান
অনন্তভাবে যে লাভপ্রাপ্ত, অস্বাভাবিক, অস্বাভাবিক, অস্বাভাবিক-
ভাবনা, প্রার্থনা এবং বিচার সাময়িক চিত্ত প্রকটিত হয়,
সেগুলিকেই এখানে 'মহত্ব' পবিত্র অস্বাভাবিক বলা হয়।
জ্ঞান পবিত্র হৃদয় লাভ করাই একমাত্র ইচ্ছাশক্তি এবং সেটি
ইচ্ছাশক্তির পক্ষে যা অস্বাভাবিক স্বেচ্ছা মিলন সহজে দূর
করাহীন পবিত্র যোগাযোগ সেই তত্ত্ব আপনাই অনুভব
করে থাকেন। সমস্ত জ্ঞানে পবিত্র হৃদয় অস্বাভাবিক হওয়া
যোগাযোগের পবিত্র হৃদয় সর্বদা স্বাভাবিক হুঁত থাকে।
'পশাতি' পবিত্র এই তত্ত্ব প্রকটিত হয়।

[illegible]

‘আন্তর্জাতিক’ নামে কখনও পৰমাণু-তত্ত্ব জোকে
নিহি। নব ইনি সমাজতত্ত্বে সৰ্বভূ-এবং সৰ্বজন-বিশ্বায়ন
ইনি সমগ্ৰ জীৱন-প্রণয়ী অনন্ততঃ সকলৰ আত্মা
হকপ—‘অহমাক্ষা ওড়াকেশ সৰ্বভূতাত্মসংস্থিতঃ’ (বীড়া
১৩-২৩) সেউজনা বেগবাগৰ নিঃসৃতল মূসাই এই তত্ত্ব
অনন্তৰ কৰে থাকেন।

সহ। অষ্টম দশক 'আ' চ' প্রকাশিত হয়। ১৯৬১
বছরীতে (২) অষ্টম দশক। যে সহ উৎপাদিত হয় পর
প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা বিলাসী সহ। দশা হয় আর যে সহ
কল্যাণ উৎপাদিত হয় তা, দশা সর্বস্ব। (৩) অষ্টম দশক
একইভাবে বিলাসী, তাহা 'অষ্টম দশক' দশা হয়। এটি
উৎপাদিত হয় এবং দশম দশক 'অষ্টম দশক' দশা এবং পরবর্তী
দশা 'অষ্টম দশক' 'অষ্টম দশক' দশা হয়। বিলাসী

সংস্কৃত কৃতঃসিদ্ধ সত্যম্ সত্য এক কথায় ভ্রাসিদ্ধ লেখা
 চন্দ্রকট হুম - উৎসাহমণ্ডল বিলাসি সত্য মোক সম্পর্ক
 'বাস্তব' কথ' অন্তঃপা' কৃতঃসিদ্ধ সত্যম্ হিহ ইত্যুতি
 'আশ্বনি অনন্তিহম' অনন্তিহম হ'ম।

[illegible]

নিজের বিশেষকণে (যেহেতু সঙ্গে নিজ পার্থক্যের জ্ঞান) বুদ্ধি না নিজে বিশেষ অবস্থানিত হয়। বিশেষ অবস্থানিত হইলে তখন (যেহেতু তখন) প্রাণনাশ হয় এবং সেটি সত্য বলে প্রতিঃ হইত থাকে সংস্কৃত, স্বাধীন ইত্যাদি সত্যতা যেমন যেমন বিশেষ বিকশিত হয়, তেমন তেমনই নিজের সঙ্গে কোন নেওয়া সম্বন্ধ নূর হইত থাকে বিশেষ হইত হইত সংস্কৃত (যেহেতু তখন) সঙ্গে যে নিজের প্রকৃত সংস্কৃত হইত নিজ স্বাধীনিক ভিত্তি অনুভূত হয় এটিই এই 'আত্মনি অবস্থানিতম' পদটির ভাব

বিকল্পী সংগ্রহ (জগদ্বৈশ) সম্বন্ধ থেকে অহং
(আহি) বোধ উৎপন্ন হয়। এটি দু'প্রকারের হয় (১) শ্রবণ
দ্বারা নাহা, যোগেন প্রত্যক্ষ থেকে শুনে। আহি অমূলক
নামসম্বন্ধী, 'আহি অমূলক বর্ণবিশিষ্ট' ইত্যাদি অহং বোধ
যেহেতু নেওয়া। (২) দ্বিগত বর্ণ বোধ, যোগেন স্বাক্ষর
সেওয়া, নিশ্চয় সেওয়া, বিশিষ্ট ইত্যাদি দ্বিগত 'আহি
বোধ', 'আহি অমূলক', 'আহি বিশিষ্টসকল' ইত্যাদি
অহং বোধ যেহেতু নেওয়া। এই দু'প্রকারের অহং বোধই
সর্বত্র থাকে না, কিন্তু 'আহি'কণ সূত্রসিদ্ধ সত্তা সর্বত্র
বিস্তৃত। 'আহি'কণ যেহেতু নেওয়া অহং বোধ ভ্রাণ
করা হলে 'আহি' কণ বিকল্পী সংগ্রহ সূত্র পরিভাষা হয়।

[illegible]

যথা একঃ প্রকীর্ণঃ 'আচ্ছ' ইত্যাদি স্বতঃসিদ্ধ সত্য্য নিঃ
অবস্থিতি অনুভব ইত্যং যথা: একতঃ একঃ ইদং আপনাতঃ
আপনি তদ্ব অনুভব কৰা।

অর্থার্থ

(১)

দেশ-কাল ইত্যাদিঃ আপেক্ষায় কপিও 'আচ্ছ',
'হুনি', 'এ', 'সে' এই চারটির মূল 'আচ্ছ' লক্ষ্য
এক পদমাত্ৰতঃই সম্যক ভাবে সর্বত্র বিলম্বিত। যা এই
চারটিরই প্রকাশক এবং আধার 'আমি', 'তুমি', 'ও'
এবং 'সে' এই চারটি নিঃপ্রাণ পরিবর্তনশীল আর 'আচ্ছ'
সর্বদা অপরিবর্তনশীল। এর মধ্যে 'তুমি আচ্ছ', 'এ
আচ্ছ', 'সে আচ্ছ' একপদ বলা যায় ও 'আমি আচ্ছ' —
না বলা 'আমি আচ্ছ' বলা হয়। কারণ 'আমি আচ্ছ' হতে
'আচ্ছ' 'আমি' হলেই কলা ব্যবহৃত হতক্ষণ 'আমি'
এর থাকে, ততক্ষণ 'আচ্ছ' লক্ষ্য একান্তস্থিতি বা
পরিচ্ছিন্নতা থাকে 'আচ্ছ' এর দ্বা দ্ব হলে শেষ পর্যন্ত
'আচ্ছ'ই থেকে যায়।

'আমনি অবস্থিতঃ' কলটির তৎপরে ইদং এই
যে 'আচ্ছ' হতে 'আচ্ছ' এবং 'আচ্ছ' হতে 'আচ্ছ'
অবস্থিত। অন্যভাবে বলা হলে বাস্তবিক সমষ্টি এবং সমষ্টিতে
বস্তু অবস্থিত। যেমন পুত্র এবং তার তবল একটিতে
অপবটির থেকে পুত্র কলা যায় না, তেমনি 'আচ্ছ'
এবং 'আচ্ছ' এই দুটিতেও একটির থেকে অপবটিক
পুত্র কলা যায় না কিন্তু ভল-তৎপরে যেমন সমুদ্র এবং
তবল — এই দুটিতে নেই (প্রকৃতপক্ষে এক ভল তবল
বিবাক্তমান), তেমনি পদমাত্ৰতঃ ('আচ্ছ') হতে 'আচ্ছ'
এবং 'আচ্ছ' এর কোনোটিতে নেই একপদ অনুভব

কলাই পদমাত্ৰতঃ আপন (কলা এ স্থিত) তবলক অনুভব
কলা ব্যবহার।

'আচ্ছ' হলেই কলা (কলাই সুখাসক্তি ও
পদমাত্ৰতঃ পুত্র ও পদমাত্ৰতঃ) নিঃপ্রাণ মূল্য হতে
পদমাত্ৰতঃ অনুভব হয় না তত পদমাত্ৰতঃ নিঃপ্রাণ
মূল্য অনুভব না করে অন্যত্র প্রোচাব তৎপরে ইদং তাঁকে
নিঃপ্রাণ থেকে হিয়া এবং মূল মূল্য মূল্য কলা, ফলে তাঁকে
প্রাপ্ত করার জন্যই মূল্য হতে মূল্য বেড়াতে হয়। কলা
বাস্তবিক যত পদমাত্ৰতঃ আচ্ছ, সেগুলির সঙ্গে নিঃপ্রাণ
অবস্থাস্থিতি কিন্তু আপনাতঃ মূল্য পদমাত্ৰতঃ যারা অনুভব
করেন তাঁরা কলাই পদমাত্ৰতঃ হতে বিচ্ছিন্ন অনুভব করেন
না।

আপনার মূল্য পদমাত্ৰতঃ দর্শন করা ভিন্নতা
(ঐক্যভাবের) পদমাত্ৰতঃ নয়, এবং এটি ভিন্নতা-লাভক
'আচ্ছ' হতে ইদং 'আচ্ছ' পদমাত্ৰতঃ। মূল্য ভিন্নতার বাস্তব
'আচ্ছ' হতে পদমাত্ৰতঃ পদমাত্ৰতঃ, পদমাত্ৰতঃ, অতঃপরে
অতঃপরে ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতঃ ইদং নিঃপ্রাণ কলা মূল্য
নয়। ইদং পদমাত্ৰতঃ কলা পদমাত্ৰতঃ নিঃপ্রাণ মূল্য
অনুভব কলাই হয় নিঃপ্রাণ মূল্য পদমাত্ৰতঃ অনুভব
কলাই এই বিচ্ছিন্নতঃ লক্ষ্য হতে পারে। এই বিচ্ছিন্ন
তৎপরে কলা, তৎপরে সত্যক 'আচ্ছ' কে দেখে
(মূল্য) 'আচ্ছ' কলা। এই 'আচ্ছ' হতে 'আচ্ছ'
কলা দেখেই আদ্য কোনো বিচ্ছিন্ন থাকে না কারণ
'আচ্ছ' হতে কোনো বিচ্ছিন্ন নেই।

কলাই পরিবর্তনশীল ভগবতঃ অংশ তৎপরে
'আমি' ও পরিবর্তনশীল, যেমন— 'আমি বাজক',
'আমি যুবক', 'আমি বৃদ্ধ', 'আমি বোকা', 'আমি
সৌন্দর্য' ইত্যাদি। ভগবতঃ মূল্য আমিও ইদং ও

'অন্যতঃ' যেমন পদমাত্ৰতঃ বিচ্ছিন্নতঃ কলাই লক্ষ্যতঃ নেতঃপদমাত্ৰতঃ।

(কৃত্যপনিষৎ ২।২।১৩ : পদমাত্ৰতঃ উপনিষৎ ৬।১৩)

'আপনাতঃ আপনি অবস্থিতঃ' 'আচ্ছ' পদমাত্ৰতঃ যে মূল্য কলাই ভিন্নতা পদমাত্ৰতঃ কলাই থাকে, তৎপরে সত্য বিচ্ছিন্নতঃ মূল্য
প্রাপ্ত কলা, অন্যতঃ নয়।

'একতঃ' প্রাপ্ত হতে পারে যে, কলা ও পদমাত্ৰতঃ পদমাত্ৰতঃ হয়, কলা 'আচ্ছ' হতে 'আচ্ছ' এবং 'আমি' হতে
পদমাত্ৰতঃ হয় না। ইদং কলা মূল্য, 'পদমাত্ৰতঃ' কে (কলা 'কলাই মূল্য মূল্য' হতে (১৩৩), যেমন কলাই 'আচ্ছ' হতে
পদমাত্ৰতঃ দেখা যায় না। অন্যতঃ 'আচ্ছ' প্রকাশক (কলা) সেই থাকে, 'আচ্ছ' সেই কলাই 'আচ্ছ' বাজক' ও কলাই 'আচ্ছ'
'আচ্ছ' থাকে, সে 'আচ্ছ' মূল্য হতে কলাই 'আচ্ছ' অবস্থিত সত্য সত্য সত্যক 'আচ্ছ' ও পদমাত্ৰতঃ হয়। এইকপ অন্য ভল
(কলা) প্রাপ্ত কলা ও পদমাত্ৰতঃ 'আচ্ছ' থাকে না, কিন্তু সত্য কলা (কলাই ১।১৩)।

'স্বতঃসিদ্ধ' অ'তঃসিদ্ধ মূল্য 'আমি' সত্য বলা হয় এবং 'বিচ্ছিন্ন' সত্য কলাই 'আমি' পদমাত্ৰতঃ হতে কলাই বলা হয়।

দিনানন্দলাল : সেজন্য, জগৎ নেই, শুধুই 'আমি' ও 'তাই'

হৈ মো সুখের হৈ সদা, নহি মো সুখের নহি
 নহি মো পরকট দেখিয়ে, হৈ মো দীর্ঘ নহি ॥

‘আছে’ শব্দই আছে আর ‘নেই’ কখনো নেই
 ‘আছে’ দৃষ্টগোচর হয় না, কিন্তু ‘নেই’ দেখা যায়; কারণ
 যার সাক্ষ্যে আমরা ‘নেই’-কে দেখি, সেই ঘন, বৃহি,
 চন্দ্রিয়ানিও ‘নেই’-এরই অংশ। ত্রিপুটী ছাড়া দর্শন
 সম্বন্ধীয়ভাৱেই হয় অর্থাৎ ত্রিপুটীতে ইওয়া (করণ-
 সাপেক্ষ) ছাড়া সঙ্কটীয়ভাৱে ইওয়া প্রযোজন; সুতরাং
 ‘নেই’-এর সাক্ষ্যে ‘নেই’-কেই দেখা যায়, ‘আছে’-
 কে না। ‘আছে’-এর ত্রিপুটীবিহীন (করণ-নিরপেক্ষ)।

'নেই'-এর পৃথক সত্তা না থাকলেও 'আছে'র সম্ভাব্যতা তা অস্বীকার্য। 'আছে'ই হল 'নেই'-এর প্রকাশক এবং আধার। যেমন চক্কুর সাতারো চক্কুরকে দেখা থেকেও চক্কু চক্কুরকে দেখতে পায় না। কারণ যখন স্বাক্ষর লেখা যায়, তা হল চক্কুই। এককণা যিনি সর্বত্র, সেই পরিমাপকে ফেনন করে কীসের সম্ভাব্যতা জানা সম্ভব 'নিষ্কাতারম্বে কেন বিজ্ঞানীনাহ' (বুদ্ধদেবপাক ২।৪।১৪)। যা 'আছে' দ্বারা প্রকাশিত, তা ('নেই') 'আছে'-কে ফেননভাবে প্রকাশিত করতে পারে ?

ঘাপনাতে হিত তদেব ('আছে'র) অনুভব নিজেই
 •কাজ ('আছে') জায়গী হওয়া সম্ভব ; ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি
 ইত্যাদি ('নেই') দ্বারা ন্যা। নিজেতে নিজে যে জ্ঞান
 হয়, তা হল স্বাধীন আত্ম অপদেব (মন বুদ্ধি ইত্যাদির)
 দ্বারা হওয়া জ্ঞান হল পরাধীন (নিজের মধ্যে অদ্বিত
 হলে অনুভব করায় জ্ঞান। অপর কাহ্নার সাহায্য

प्रमाणित करेगा।

କାହାଣୀର ସ୍ୱାଦୀ ପ୍ରଦାନ, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବୃତ୍ତିର ସ୍ୱାଦୀ ବିକାଶ
ପ୍ରାପ୍ତିର ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାଦୀ କେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାଣର
ନା କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି, ମେଧ, କାଳ, ବସ୍ତୁ
ଉପାଦାନ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାକୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସାମାଜିକ
ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ? ସୁତରାଂ ପ୍ରାକୃତିକ
କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ କାର୍ଯ୍ୟର (ସମ୍ପର୍କ ବିକାଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ) ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ଏବଂ ଜା ଆପଣାଉଛ ଆପଣାଉଛ ହେଉ।

সাধকদের মন থেকে বড় ক্লেশ এই হয় যে তিনি যে নীতিতে জগৎকে জানেন, সেই নীতিতেই পরমাত্মাকেও জানতে চান। কিন্তু জগৎ ও পরমাত্মা—উভয়কে জানার নীতি না নিয়ম একটি আপনটি থেকে ভিন্ন। জগৎকে ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে জানা যায়। কারণ তাঁকে জানা করণ-সাপেক্ষ। কিন্তু পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা জানা সম্ভব নয়। কারণ তাঁকে জানা করণ নিরূপেক্ষ।

কল্যাণ জন্মে যেতে চিন্তা করা অসম্ভব নয়।
যাও না। কল্যাণ (ইল, সূত্র এদর কাবল-শরীরের)
অন্য 'কল্যাণ' যেন 'কল্যাণ' অর্থাৎ কল্যাণ কল্যাণ চান,
তারা সর্বাধিক কল্যাণ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত কল্যাণ পাবেন না।
কাবল জন্মে কাবল-শরীরের জন্ম করেই কল্যাণ
পাবেন।

তিনি পরমাত্মাকে নিঃস্বপ্ন এবং নিঃস্বপ্নকে পরমাত্মার
 বস্তু জানেন। সেই জ্ঞানকণ চক্ষুসম্মুখে যোগী শরীর,
 ইন্দ্রিয়া, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি থেকে নিঃস্বপ্নকে পৃথক করে
 আপনাতত্ত্ব-আপনি অবস্থিত পরমাত্মাতত্ত্ব অনুভব করেন

क. गायत्रीया ५५५.००. कर्तुता न. गायत्री ०. सहाय ५५५.००. (कर्तुता ०. सहाय ५५५.००. सहाय ५५५.००.)

[illegible]

(ग) भोज दाता न भक्षता आहुरा नृणां न प्रकुरुता । (सुश्रुतसंहिता ३ : ३ : ३३)

* এই পঞ্চমঃ ৬৬ পৃষ্ঠার উপরে সাদাকাল, হাতের সাক্ষর ও মোহর এই পত্রের প্রমাণস্বরূপ। *

[illegible]

কিন্তু যিনি শরীরকে নিজেই এবং নিজেকে শরীর বলে মনে করেন সেই মূঢ় এবং অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে চেষ্টা করলেও আপনাকে ছিঁড় পদমাধ্যস্ত অনুভব করতে পারে না।

(২)

‘আত্মনি অনস্থিতম্’ পদটিও দ্বারা ভগবান নিজেকে সকল প্রাণীর আত্মায় অবস্থিত (সর্বব্যাপী) বলে জানিয়েছেন। এটি অনুভব করার জন্য সাধকের নিম্নোক্ত চারটি বিষয় দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিতে হয়—

১. পরমাত্মা এখানে আছেন,
২. পরমাত্মা এখন আছেন
৩. পরমাত্মা নিজের মধ্যে আছেন
৪. পরমাত্মা আমার আপন।

পরমাত্মা সর্বত্র (সর্বব্যাপী) হওয়ায় এখানেও আছেন, সর্বসময় অবস্থিত (ত্রিকাল অবস্থিত) হওয়ায়, এখনও অবস্থিত আছেন ; সবার মধ্যে অবস্থান করলে, আমার মধ্যেও আছেন ; আর তিনি সকলের হলে আমারও। এই দৃষ্টিতে ভগবান এখানে হলে তাঁকে লাভ করার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা প্রয়োজন নেই, এখন শুধুমাত্র তাঁর প্রাপ্তির জন্য ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করতে হয় না ; নিজের মধ্যে হওয়ায়, তাঁকে বাইরে খুঁজতে হয় না এবং আপন বলে তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকে মানাও প্রয়োজন নেই আপনজন। হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে তাঁকে অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে হওয়া উচিত।

প্রত্যেক সাধকের পক্ষে উপরিউক্ত চারটি বিষয় অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ এবং আত্মজ্ঞান কল্যাণজনক। সাধকের এই চারটি বিষয় দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিতে হয়। এগুলি সমস্ত সাধনের সার। এতে কোনো যোগাস্তা, অভ্যাস, গুণ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। এগুলি স্বতঃসিদ্ধ এবং বাস্তবিক। তাই মেনে নেবার পক্ষে সকলেই যোগ্য, সকলেই পাত্র এবং সকলেই সমর্থ। শর্ত হল যে একমাত্র সেই পদমাধ্যস্তকেই যেন চাওয়া হয়।

‘যতদ্বোহপাকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্তচেতসঃ’ যারা তাঁদের চিত্ত শুদ্ধ করেননি, তাঁদের জন্য এখানে ‘অকৃতজ্ঞানঃ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। সমস্ত জ্ঞান (বৈবেক)-কে গুরু না দেওয়ার জন্যই এইসব ব্যক্তিকে

‘অচেতসঃ’ বলা হয়েছে।

যাঁদের চিত্তে জাগতিক ব্যক্তি, পদার্থ ইত্যাদির স্কন্ধ থাকে এবং যারা শরীরাদিকে নিজের বলে মনে করে তাতে সুখভোগের ইচ্ছা থাকে, সেইসব ব্যক্তিকে ‘অকৃতজ্ঞানঃ’ এবং ‘অচেতসঃ’ বলা হয়েছে। একপ ব্যক্তিগণ ওৎপ্রাপ্তি লাভ করতে চাইলেও শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি জড় (প্রকৃত) পদার্থের সাহায্যই করতে চান। পরমাত্মা জড় পদার্থের সাহায্য নয়, বরং জড় ত্যাগ (সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন) করলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই ক্ষেত্রে ‘যতদ্বঃ’ পদটি দু’বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার হল এই যে যত্ন করতে সমান হলেও একজন (জ্ঞানী) তত্ত্ব অনুভব করেন আর অপরজন (মূঢ় ব্যক্তি) তা অনুভব করেন না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধির দ্বারা যে যত্ন করা হয় তা তত্ত্বপ্রাপ্তিতে সহায়ক হলেও চিত্তের (জড়ের) সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকার জন্য এবং চিত্তে জাগতিক পদার্থের স্কন্ধ থাকায় (চেঁটা কবলেও) তত্ত্বকে প্রাপ্ত করা যায় না। যাদের দৃষ্টি অসতের (জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহের) দিকে থাকে, তারা সং (তত্ত্ব) কীভাবে উপলব্ধি করবে ?

অকৃতজ্ঞা এবং অচেতন ব্যক্তিগণ জ্ঞান, স্বাধ্যায়, জপ ইত্যাদি সবকিছুই করে থাকেন, কিন্তু চিত্তে জড়ের গুরুত্ব থাকায় তাঁদের এই তত্ত্ব অনুভূত হয় না। যদিও একপ ব্যক্তিদের করা চেষ্টাও নিষ্ফল হয় না। কিন্তু তাঁরা তৎ-কালে তত্ত্ব অনুভব করতে সক্ষম হন না। জড় সম্পূর্ণ-ভাবে ত্যাগ করলে তবেই তৎক্ষণাৎ তত্ত্ব অনুভূত হয়।

যার আশ্রয় নেওয়া হয়, তাঁকে ত্যাগ করা যায় না— এই হল নিয়ম। সুতরাং শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি জড় পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করে সাধক জড়কে ত্যাগ করতে সক্ষম হন না। এতদন্যতীরেকে মন, বুদ্ধি ইত্যাদি জড় পদার্থের দ্বারা সাধন করলে সাধনকারীকে একপ্রকার মূগ্ধ অহংকার হয়ে থাকে, যা জড় ত্যাগ করলে তবেই নিবৃত্ত হয়। জড় ত্যাগ করার সহজ উপায় হল একমাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়া অর্থাৎ ‘আমি ভগবানের, ভগবানই আমার’ এই প্রকৃত সত্য স্বীকার করে নেওয়া। এর ওপর অটল বিশ্বাস থাকা। এটিতে কোনো চেষ্টা বা অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না। বস্তুত্ব কথা দৃঢ়তা সহকারে স্বীকার করাই শুধু প্রয়োজন।

পরিণিষ্ট-ভাব ভোগ ও সর্বদা সজ্ঞ থাকে না আর সম্পদ ও সর্বদা সজ্ঞ থাকে না মানুষের মধ্যে এই বিবেক সূত্রই থাকে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্র পড়ে, সংসজ্ঞ করে, সাধন উন্নতি করে অথচ নিজের বিবেকবাসকে প্রাধান্য দেয় না, ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহের প্রতি বিহ্বল হয় না, সেই সব মানুষকে বলা হয় 'অকৃতজ্ঞ'। একজন মানুষকে অষ্টাঙ্গ অধ্যায়ের যোক্তা শ্লোক 'অকৃতজ্ঞি' এবং 'দুর্মতি' বলে অভিহিত করা হয়েছে যদিও পঞ্চাঙ্গপাণ্ডি করা করেন নয়, তবুও অষ্টাঙ্গ অনুব্রাজ, আসন, সুখবৃন্দ থাকলে সেই সব মানুষ সাধন করলে ও পঞ্চাঙ্গ্যাকে জানতে পারে না কারণ ভোগ ও সংগ্রহ মানুষের আগ্রহ থাকে তাদের বিবেকবোধ স্থগী হয় না।

আমরা শ্লোকের যাকে 'নিমূঢ়াঃ' বলা হয়েছে, এখানে তাকে বলা হয়েছে 'অচেতসঃ', গুণান্দি ও মোক্ষমুখ ইত্যাদি ভাবা বিষয়াদি বিভাগ ও ভাবন না এবং স্ব-স্বরূপের বিভাগ ও জ্ঞান না অর্থাৎ ভোগাদির সংযোগ বিয়োগ এবং স্ব-স্বরূপ যে পৃথক পৃথক তা জানে না।

এই প্রকরণের সমুদয় থেকে একাংশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান বলতে চেয়েছেন যে আমার অংশ জীবাশ্মা এবং যেসব সামগ্রীকে (শরীরাদি পদার্থগুলি) ভাবা ভ্রমক্রমে নিজের বলে মনে করে তা সম্পূর্ণ পৃথক 'প্রকৃতিস্থানি' সূর্য ও অমাবসার ব্যতিরিক্ত মতোই দুটি বিভাগ একেবারে আলাদা। তাদের একের সঙ্গে অপরের সংযোগ করনোই সম্ভবপর নয়। যে ব্যক্তি উপবিষ্ট হুত ও চৈতন্য দুটি বিভাগ সর্বদা পৃথকরূপে দেখে, তিনটি গ্রামী ও সৌরী কিন্তু যে ব্যক্তি দুটিকে এক করে দেখে, সে হস অজ্ঞান এবং মোর্গী।

সমুদয় পাঠ্যের অন্ত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করে শ্লোকের চারটি প্রকরণ বোঝে। তবে মধ্যে এই তৃতীয় প্রকরণটি দু'দিক থেকে পাঠ্যের শ্লোক পাঠ্য বিধুত, মোত মত শ্লোকটি সম্বন্ধিত করলে পাঁচটি শ্লোক হয়। এই তৃতীয় প্রকরণটি বিশেষভাবে ভগবানের প্রভাব এবং প্রকৃতির প্রকাশক। যদ্যপি শ্লোকে যে বিদ্য (পঞ্চমস্তকে সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি ও প্রকাশ করতে সমর্থ নয়) স্পষ্ট হয়নি, নিম্নোক্ত শ্লোকে ভগবান তা স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন।

যদানিত্যগতং তেজো জগদাসয়াতেখিলম্।

যচ্চক্ষমসি যচ্চাগ্রৌ তন্ত্বেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

[আদিত্যগতম্ (সূর্যকে আশ্রয় করে), যৎ, তেজঃ (যে তেজ), অখিলম্, জগৎ (সমস্ত জগৎকে); ভাসয়াতে (উত্তমিসিত করে), যচ্, চক্ষমসি, চ (যে তেজ চক্ষ ও), যচ্ (যে); অগ্রৌ (অগ্নিতে আছে); তৎ, তেজঃ (সেই তেজ), মামকম্, বিদ্ধি (আমারই বলে জানবে।)]

সূর্যকে আশ্রয় করে যে তেজ সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করে এবং যে তেজ চন্দ্র ও অগ্নিতে আছে, সেই তেজ আমারই বলে জানবে ॥ ১২ ॥

পদ্যো [জীবের হৃদয়ই হল প্রভাব এবং চক্রেই একমাত্র তিনিই। তাঁর প্রকাশ থেকেই সবকিছু প্রকাশিত, উদ্ভাসিত হয়]

যদানিত্যগতং তেজো জগদাসয়াতেখিলম্' ভগবান যেমন (শিখা ২ ৫৫) কামনাগুলিকে 'মনোগতাম্' বলে জানিয়েছেন, এখানে তেমনই তেজকে 'আদিত্যগতম্' বলে জানিয়েছেন। ৩৭পর্বে হল যে মনোজিত কামনাগুলি যেমন মনের ধর্ম বা স্বরূপ নয়, এগুলি আগন্তুক, তেমনই সূর্য অর্থাৎ তেজ সূর্যের ধর্ম বা স্বরূপ নয়, আগন্তুক অর্থাৎ এটি সূর্যসি নিজস্ব নয়, ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া।

সূর্যের তেজ (প্রকাশ) এত মহান যে তার দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়। এটি সূর্যের তেজ বলে মনে হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই। এই সূর্য ভগবানকে বা তাঁর পরমস্বাক্ষরকে প্রকাশিত করতে সমর্থ নয়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—

পূর্বেষামপি ওকঃ কালেনানবচ্ছেদাঃ ॥

(যোগসূত্র ১.১৩)

ইহকাল সকলের পূর্বপুরুষেরও প্রকৃত কাল কাল দ্বারা তাঁর অবচ্ছেদ নেই।

সম্পূর্ণ ত্রৌত্বিক জগতে সূর্যের ন্যায় প্রভাক্ত প্রভাবশালী আর কোনো পদার্থ নেই। চন্দ্র, অগ্নি, নক্ষত্রপুঞ্জও, বিদ্যুৎ ইত্যাদি যতপ্রকার প্রকাশমান পদার্থ আছে, সেগুলি সবই সূর্যের থেকে প্রকাশ পায়। ভগবানের থেকে আহবিত তেজ যখন সূর্য এত বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী, তখন সূর্য ভগবান কত বিশিষ্ট এবং প্রভাবশালী হতে পারেন! এইভাবে বচন কবলে হুত ভগবানের প্রতি আকর্ষণ হয়।

সূর্য 'নেত্র' বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সূর্যের নেত্র থেকে প্রকাশ (প্রকাশ শক্তি) থাকে, তাও পরম্পরাক্রমে ভগবানের কাছ থেকেই আসা বলে জানতে হবে।

'যজ্ঞানমসি'— যেমন সূর্য অবস্থিত প্রকাশিকা শক্তি এবং দাহিকা শক্তি— উভয়ই ভগবানের থেকে আগত, তেমনই চন্দ্রের প্রকাশ শক্তি এবং পোষণ শক্তি উভয়ই সূর্য থেকে প্রাপ্ত হলেও পরম্পরাক্রমে ভগবদ্ প্রদত্তই, যেমন ভগবানের তেজ 'আদিভাগত', তেমনই তাঁরই তেজ 'চন্দ্রভাগত' বলে বুঝতে হবে। চন্দ্রের প্রকাশের সঙ্গে মীতলাভা, মধুরতা, পোষণতা ইত্যাদি যে সমস্ত গুণ আছে, তা সবই ভগবানের প্রভাব।

এখানে চন্দ্রকে গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদিও উপলক্ষণ বলে বুঝতে হবে।

চন্দ্র 'মন' বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সূর্যের মনের যে প্রকাশ (মনন করার শক্তি), তাও পরম্পরাক্রমে ভগবানের থেকে আসা বলে জানতে হবে।

'যজ্ঞাতৌ'— ভগবান তেজ যেমন 'আদিভাগত',

পরিশিষ্ট ভাব—পরমাত্মই সমস্ত শক্তির মূল। এই বিষয়ে কেনোপনিষদের একটি গল্প আছে। একবার পরমাত্ম দেবতাদের পক্ষ হয়ে অসুরদের পরাজিত করেন। কিন্তু দেবতারা এই বিজয়কে হৃদয়ঙ্গব না করে অন্য প্রাপ্ত হয়েছিল বলে অহংকার করেন। তাঁর মনে কবলে থাকেন তাঁদের শক্তিতেই অসুরেরা পরাভূত হয়েছে। দেবতাদের এই অহংকার মূল

তেমনই গ্রহ চন্দ্র 'অগ্নি' বা 'অগ্নি' বলে জানতে হবে। তাই সূর্য এই যে অগ্নির প্রকাশিকা শক্তি এবং দাহিকা শক্তি— উভয়ই ভগবানের, অগ্নির নয়।

এখানে অগ্নিকে বিদ্যুৎ, অগ্নি, জোনাকি ইত্যাদিও উপলক্ষণ বলে জানতে হবে।

অগ্নি হল 'বাক' বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সূর্যের বাকীতে যে প্রকাশ (অগ্নিপ্রকাশ করার শক্তি) থাকে, তাও ভগবানের কাছ থেকেই পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত বলে জানতে হবে।

'তত্ত্বেন্নো বিক্ষি মাযকম্'— যে তেজ সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিতে আছে এবং যে তেজ এই তিনটিই প্রকাশ থেকে প্রকাশিত অন্য পদার্থ (গ্রহ, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, জোনাকি ইত্যাদি) দেখা যা়া গোনা যায়, সেগুলিও ভগবানেরই তেজ বলে জানতে হবে।

উপলিষ্ট পদার্থ দ্বারা ভগবান জগৎযাচন যে মানুষ যেসব তেজঃপূর্ণ পদার্থ প্রদর্শিত হয়, সেইসব পদার্থ আমরাই প্রত্যক্ষ করে উল্লেখ (বীতা ১৩.৪১) যেমন, সৌরজগতের উল্লেখ তাই নিচ্ছন্ন নয়, তা তল চিত্রের মতই। তেমনই সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিতে যে তেজ, তা তাদের নিজস্ব নয়, সেগুলি ভগবানের। ভগবানের আকাশকেই এই সমস্ত ভগ্ন আনুকূলিত হচ্ছে। 'তস্মা ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' (কেনোপনিষদ্ ২.২.১৫) তিনি সকল জোড়ের জোড় 'জ্যোতিসামপি তজ্জ্যোতিঃ' (বীতা ১৩.১৭)।

সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নি যথাক্রমে নেত্র, মন এবং বাকী বা অধিষ্ঠাত্রী এবং তাদের প্রকাশক মানুষ নিজের ভাব প্রকাশ করবে এবং সোনার জন্য চক্ষু, মন (চিত্ত) এবং বাক্য এই তিনটি ইন্দ্রিয়ই ব্যবহার করে এই তিনটি ইন্দ্রিয় যত প্রকাশ করে তত অন্য ইন্দ্রিয় করে না প্রকাশের অর্থ হল অধিক পৃথক গুণন করবেন। নেত্র এবং বাক্য ব্যক্তিগত করেন এবং মন হল অদ্বিতীয় করণ করণের সহায়তা করণ জান হয়। এই তিনটি করণই ভগবানকে প্রকাশিত করতে পারেন না কারণ এর মধ্যে যে তেজ এবং প্রকাশ অবস্থিত, তা এদের নিজস্ব নয়, তা ভগবানেরই

[illegible]

❖ ❖ ❖

संस्कृत - संज्ञा - अकारणं नानुकर प्रसाद कालदास इति उक्तवान् एतावत् भवतु। (अकारणं तु नास्ति साक्षात् सत्यं हि जगत्)
 चैतन्ये इति उक्तम् । अहं ननु इति नास्ति इति उक्तम् इति उक्तवान् कथा कालदासः ।

গায়ত্রিশ্য ৫ ভূতানি শারদামাহমোজসা।

শ্রুতামি চৌষধীঃ সৰ্বাঃ সোমো ভূত্বা রসায়কঃ ॥ ১৩ ॥

[অচল, চ, গাথ (অপরিণত), অগিল্লা (অনুপ্রসঙ্গ করে), যোজসা (নিজ শাসিত স্থান), কুহানি, কারখামি
 স্নায়ু প্রত্যেক পদার্থ কর্তে) চ, রসায়ক (এবং রসযুক্ত), মোমঃ, ভূহা (ভূস্থল করে), মর্দীঃ, যৌদধীঃ (এবং সম্বন্ধে)
 , পক্ষাঘি (পরিণত করে)]

ଆମିହି ପୃଥିବୀରେ ଅନୁପ୍ରାଣେଣ କରେ ନିଜ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କେ ସାରଣ କରି ଏବଂ ଆମିହି ନିମନ୍ତୁକ୍ତ ଚକ୍ରେର କ୍ରମେ ଓଷଧି (ବନସ୍ପତି) ସମସ୍ତଙ୍କେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରି ॥ ୧୭ ॥

দ্বিতীয়—‘গায়ত্রীয়া চ তুভ্যনি শান্তমায়াহমোজসা’—
 ইত্যন্যে পৃথিবীঃ ৫ প্রতিষ্ঠে তুভ্য তব এতৎ অদ্বিত্য সমস্ত
 কালং ইত্যম্ প্রসিদ্ধং ধারণ করুন। তাৎপর্য তব এই যে
 পৃথিবীর যে ধারণা করি তা পৃথিবীর নিজস্ব নয়, তা
 ভগবানবলি।
 ইত্যন্যে পৃথিবী ৫ স্বীকার করছেন যে, পৃথিবীর ক্ষেত্র

ॐ श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः ।

(प्रकाशक, अनुभाजनं १८१।१८८)

'कृष्ण' शब्द, इन्द्र, गङ्गादेवता आदि। अथर्ववेद, अथर्वसंहिता इत्यादि ग्रन्थांशः । अथर्ववेद-ग्रन्थांशः । अथर्ववेद-ग्रन्थांशः ।

२. आदेशना। "कुरु" का प्रयोग किन्हीं प्रत्ययों में सदा भविष्यार्थ के प्रयोग के लिये होता है।

[illegible]

(शकवाहगंकुल कुरुष्टिकम्)

‘পূৰ্ণচিহ্নিত হোৱাত ই নিৰ্ভৰশীলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অসমত বৰিচীৰী গাঁৱত জাৰুনা, যি: খণ্ডৰাণা: হিচাপে পদ্ধতিঃ সমমতি যঃ প্ৰতিষ্ঠা : কৰি উত্তৰাৰ্ণ চৰ্চিত হোৱা বৈদ্য যঃ শ্ৰমক শ্ৰমপুৰুষ কৰাওঁত্ৰী, নিয়ন্ত্ৰা, যোথ, যেনা:ত্ৰা, মনুয়া ও মূনিবংশেৰ যোক্ষ প্ৰদানকাৰী পুৰুষজন, সেই শৰণাশ্ৰয়তঃক নিৰ্ভৰি এৰাওঁত্ৰীক জামাক কৰুনি দিয়া হওন।’

জলন্তর উচ্চ এবং পৃথিবীতে স্থলের থেকে জলের ভাগ অধিক^১। তা সত্ত্বেও পৃথিবী জলমগ্ন হয় না। ভগবানের ধারণশক্তির এই হল প্রভাব।

পৃথিবীর উপলক্ষ্যে বুঝতে হবে যে পৃথিবী বাতীত আর যেনোই ধারণশক্তি দেখা যায়, তা সবই ভগবানের পৃথিবীতে অন্যদি, ওষধি উৎপাদ করার (উৎপাদিকা) শক্তি এবং গুরুত্বাকর্ষণ শক্তিও ভগবানের বলেই জানতে হবে।

‘পুষ্ণ্যমি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাস্বকঃ’

চন্দ্রের দুটি শক্তি—প্রকাশিকাশক্তি এবং পোষণশক্তি। প্রকাশিকা শক্তিতে নিজের প্রভাব আশ্রয় শ্লোকে বর্ণনা করার পর ভগবান এবার এই শ্লোকে চন্দ্রের পোষণ শক্তিতে তাঁর প্রভাবের কথা জানিয়ে বলছেন যে তিনি চন্দ্রের মাধ্যমে সমস্ত বনস্পত্যকে পরিপুষ্ট করে থাকেন।

চন্দ্র, গুরুত্বাকর্ষণ পোষক ও কৃষ্ণপাক্ষ শোষক হয়ে থাকে। গুরুত্বাকর্ষণ বসন্ত চন্দ্রের মধুর কিরণে অমৃত বর্ণণ হওয়াব জন্যই বৃক্ষ-জাতদি পরিপুষ্ট হয় এবং ফল-ফুলে

পূর্ণ হয়। মাতৃজন্মে দ্বিতীশিত্রও গুরুত্বাকর্ষণ শক্তিপ্রাপ্ত হয়।

‘সোমঃ’ পদটি এখানে চন্দ্রলোকের বাচক, চন্দ্রমণ্ডলের বাচক নয়। চন্দ্র দ্বারা অম্ববা যা দেসি, তাকে বলে চন্দ্রমণ্ডল। চন্দ্রমণ্ডলেরও ওপরে (চন্দ্র দ্বারা অদৃষ্ট) চন্দ্রলোক। উপবিষ্ট হইলে পদে বিশেষভাবে ‘সোমঃ’ পদটি ব্যবহার করার অভিপ্রায় হল জ্যোতিষ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অমৃত-বর্ণণের শক্তিও থাকে। এই অমৃত প্রণমে চন্দ্রলোক থেকে চন্দ্রমণ্ডলে আসে, তারপর চন্দ্রমণ্ডল থেকে ভূ-মণ্ডলে আসে।

এখানে ‘চৌষধীঃ’ পদের অন্তর্গত চাল, গম, জোলা ইত্যাদি সর্বপ্রকার খাদ্যবস্তু বুঝতে হবে। চন্দ্রের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় ভোজন করলেই মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সমস্ত প্রাণী পুষ্টিমাণ করে। ওষধি এবং বনস্পত্যিতে শরীর পরিপুষ্ট করার যে শক্তি, তা চন্দ্র থেকেই আসে। চন্দ্রের এই পোষণশক্তিও তাঁর নিজস্ব নয়, ভগবানের কাছ থেকেই প্রাপ্ত। ভগবানই চন্দ্রকে নিষিদ্ধ করে সকলেই পোষণ করে থাকেন।

পরিণিষ্ট ভাব পৃথিবী, চন্দ্র ইত্যাদি সবই ভগবানের অপর প্রকৃতি (গীতা ৭।৪), সুতরাং এগুলির ধারণ, উৎপাদক, পালক, সংরক্ষক, প্রকাশক ইত্যাদি সবই ভগবান। ভগবানের শক্তি হওয়ায় অপর প্রকৃতি ভগবান হতে অস্তিত্ব

এখানে ‘সোম’ শব্দটি চন্দ্রলোকের বাচক, যা সূর্যেরও উল্লেখ^২ অবস্থিত

সম্বন্ধ—সমস্ত শক্তিতে নিজের প্রভাব জানাবার পর, যে শক্তির সাহায্যে বাস্তু ভগবতের ক্রিয়াদি সম্পাদিত হচ্ছে, ভগবান এবার সেই বাস্তু শক্তিতে তাঁর প্রভাবের কথা জানাচ্ছেন।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাস্রিতঃ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যহং চতুর্বিধম্॥ ১৪ ॥

[প্রাণিনাম্ (প্রাণীগণের), দেহম্ (শরীরে), আস্রিতঃ (অবস্থিত), অহম্ (আমি); প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ (প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত মিলিত), বৈশ্বানরঃ, ভূত্বা (বৈশ্বানর অঙ্গরূপে); চতুর্বিধম্ (চতুর্বিধ প্রকারের), অহম্, পচামি (অন্ন পরিপাক করি।)]

প্রাণীগণের শরীরে অবস্থিত আমি প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত মিলিত হয়ে বৈশ্বানর (অষ্টরাশি)রূপে চতুর্বিধ প্রকারের অন্ন পরিপাক করি॥ ১৪ ॥

^১ পৃথিবীতে মোট জল প্রায় শতকরা একাত্তর ভাগ এবং জল মোট প্রায় শতকরা ত্রিশভাগ ভাগ বলে মনে করা হয়।

^২ ‘সোম’ শব্দটি সোম হতে আসে যে চন্দ্রমণ্ডলবাসী।

জ্যোতিষপ্রকাশিকাং জ্যোতিষাং চৌপরিহিতঃ (পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি, ৪১।১২৮)

ব্যাখ্যা—‘অহং বৈশ্বানরো কৃষা অগ্নিমাং বসুধায়ে সূক্ষ্ম আশা যা বসুধে শবীরের প্রত্যেক দেহমাত্রিষ্ঠা’ বসুধা কোণে অগ্নির প্রকাশ করার অংশে সজ্ঞাবৃত্ত করার সূক্ষ্ম কার্য ও মুখ্যত প্রাণ ও অগ্নির শক্তিতে নিজ প্রভাবের বর্ণনা করে উল্লেখ্য এই কোণে সজ্ঞাবৃত্ত।

বৈশ্বানরকণ অগ্নির পাচন-শক্তিতে নিজ প্রভাব বর্ণনা করেছেন তাৎপৰ্য্য ওম এই যে অগ্নির এই দুটি কাজই (উত্তপ্তি ও কণা এবং পাচন বা হজম করান) উল্লেখ্যের শক্তির সাহায্যেই হয়ে থাকে।

প্রাণীন্দ্রের শবীর পরিপুষ্ট করা এবং তাহার সজ্ঞা করার জন্য উল্লেখ্যই বৈশ্বানর (জগৎপিতৃ) কণে তাহার শবীরে বাস করেন। মানুষের নাসা-বৃক্ষ ইত্যাদি ছাবর এবং পশু পক্ষী ইত্যাদি উল্লেখ্য প্রাণীন্দ্রের শবীরে বৈশ্বানরের পাচন-শক্তি কণে করে। জটা-বৃক্ষ যে আশা-রক্ত গ্রহণ করে, পাচন-শক্তির দ্বারা তার পাচন হওয়ার ফলস্বরূপেই ওইমত জটা-বৃক্ষের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

‘প্রাপাণানসম্যাক্ষুঃ’—শবীরে প্রাণ, অগ্নি, সজ্ঞা, উত্তাপ ও বায়ু—এই পাঁচটি প্রধান বস্তু এবং নাসা, কূর্ম, ককর, ফেনকণ্ড ও ধনুঃ এই পাঁচটি উপপ্রধান বস্তু থাকে। এই কোণে উল্লেখ্য দুটি প্রধান বায়ু—প্রাণ ও অপাণের বর্ণনা করেছেন। কারণ এই উত্তপ্ত বায়ু সজ্ঞাবৃত্তের প্ৰতিষ্ঠা করে। উল্লেখ্যের দ্বারা হজম হওয়া হওয়া সম্ভব হয় না।

‘পচামাহঃ চতুর্বিধম্’—প্ৰাণী বস্তু প্রত্যেকের স্বভাবস্ব ভঙ্গন করে

১. ভোজ্য—যে খাদ্য দ্রব্য দ্বারা চিবিয়ে খাওয়া হয় ; যেমন—কচি, ডাঙ, সবুজী ইত্যাদি।

২. পেয়—যে খাদ্য খালাস করণ করা হয়, যেমন—খিচুড়ী, পায়োস, হাসুয়া, দুগ ইত্যাদি।

৩. চোমা—দ্রব্য দ্বারা চিবিয়ে যে খাদ্যের রস শুষে নেওয়া হয় এবং চর্বিত অংশ ফেলে দেওয়া হয়, যেমন—আম, পেয়ারা, আম ইত্যাদি বৃক্ষযোনিতে ছাবর প্রাণী এইভাবে খাদ্য গ্রহণ করে।

৪. লোহা—যে খাদ্য কিছু দ্বারা ভেঙে ফেলা হয়, যেমন—চট্টনী, মলু ইত্যাদি।

খালের উপরিত্ত্ব চতুর্বিধ প্রকারেরও এক একটির অনেক ভাব থাকে। উল্লেখ্য বলেছেন যে, এই চার প্রকারের খাদ্যই বৈশ্বানর (জগৎপিতৃ)-কণে অগ্নিই হজম করত। খালের কোনো আশা আশার শক্তি ব্যতীত হজম সম্ভব হয় না।

১ অহমপ্রাণবৈশ্বানরো মোহযমন্তঃ পুরুষে যেনোদয়ঃ পচাতে যদিমনাত্তে । (ব্রহ্মসংহিতা ১.১)

এই পুরুষের উপরে যে অগ্নি, তারক বৈশ্বানর বলে ; যার জন্য উত্তপ্তি ও খাদ্যপ্রদা হজম হয়

২। এই পাঁচটি প্রাণ-বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন কার্যগুলি এইরূপ :—

(ক) প্রাণ—জন্ম এবং নিদ্রাসংকুল, এর কাজ নিঃশ্বাস ফেলা এবং উষ্ণাশ্রয় হজম করা ইত্যাদি

(খ) অপাণ—এর নিদ্রাসংকুল প্রভা, এর কাজ প্রস্রাব ভেতরে নেওয়া, যক মুত্র কল্যাণ এবং বস্তুকে বাইরে আনা।

(গ) সজ্ঞা—না ও এর নিদ্রাসংকুল, এর কাজ হজম হওয়া খাদ্যের সর্ব অংশে সজ্ঞাবৃত্ত করা

(ঘ) উত্তাপ—এর নিদ্রাসংকুল কষ্ট। ভোজ্যকণে সজ্ঞাবৃত্ত অংশ এবং উত্তাপ হওয়া এই পুরুষের সূক্ষ্মবীন্দ্রকে

সূক্ষ্মবীন্দ্রের কঠিনে আনা এবং অন্য বীন্দ্র বা অন্য সূক্ষ্মবীন্দ্রকে নিঃসৃত করা এবং এর কাজ

৩। বসুধা—সম্পূর্ণ শবীরই এর নিদ্রাসংকুল এর কার্য হল সজ্ঞা নেতাকে সজ্ঞা ও প্রসারিত করা

(৪) নাসা—এর কাজ হিমা গোলা।

(৫) কূর্ম—এটি কোর খোলা ও বসুধার কাজ করে।

(৬) ককর—ওটি দেওয়া এর কাজ।

(৭) ফেনকণ্ড—এর কাজ হল হাই হোল।

(৮) ধনুঃ—এটি দুইদিক পাত্রে দেহে থাকে, যার ফলে দুইদিক ফুলে যায়।

আসলে এক প্রাণ-বায়ুই দ্রব্যের কার্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়

পরিণিষ্ট ভাব পৃথিবীর অজ্ঞাতের প্রবেশ করে সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করে, কিন্তু হঠাৎ সমস্ত বস্তুসমূহকে শোষণ করে এবং সেগুলি যাবা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাদের শব্দের জটবাণী হয়ে ভেঙে পড়ে যায়। আর পরিণাক করা ইত্যাদি সমস্ত কাজই ভগবানের শাস্তি দ্বারাষ্টী সাধিত হয়। কিন্তু মানুষ সেইসব কর্মগুলি নিজেই করে বলে মনে করে বলে বলেই অস্তঃকাব করে থাকে — ‘অহং কৰোমীতি বৃথাভিমানঃ’, যেমন একদলের গাড়ীর নিচে ছায়াতে চলে এ থাকে কুকুর মনে করে যে এই বগানের গাড়িটি আমিই চালাচ্ছি।

মহামায়া আশের তিনটি শ্লোক ভগবান তাঁর প্রভাবশালী বিভূতিগুলি বর্ণনা করে এবার তার উপসংহার করতে গিয়ে সর্বপ্রকারে জানাব উপযুক্ত হতে পারে এই কথা জানা যাক।

সর্বস্য চাহং হৃদি সমিবিষ্টো মন্তঃ স্মৃতির্জানমপোহনখঃ।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেন বেদো বেদান্তকৃদ্বেনিদের চাহম্ ॥ ১৫ ॥

[অহম্, চ (আমিই) ; সর্বস্য, হৃদি (সকল প্রাণীর হৃদয়ে) , সমিবিষ্টঃ, চ (অসিদ্ধিত এণ) ; মন্তঃ (আমা হতেই) ; স্মৃতিঃ, জ্ঞানম্, চ (স্মৃতি, জ্ঞান ও) , অপোহনম্ (অপোহন হতে থাকে) , সর্বৈঃ, বেদৈঃ (বেদ সমূহের) ; বেদো (জ্ঞাতব্য বিষয়) , অহম্, এব (আমিই) , বেদান্তকৃৎ (বেদের তত্ত্ব সম্প্রদায়ী) , চ, বেদবিৎ, এব (এবং বেদার্থের জ্ঞাতাও) , অহম্ (আমিই)]

আমিই সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবিচ্ছিন্ন। আমা হতেই সকলের স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহন (সংশয়াদি দোষের নাশ) হয়ে থাকে। বেদসমূহের জ্ঞাতব্য বিষয় আমিই। বেদের তত্ত্ব নির্ণয়কারী এবং বেদার্থের জ্ঞাতাও আমি-ই ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা ‘সর্বস্য চাহং হৃদি সমিবিষ্টঃ’। আমার হৃদয়ে নিজেই বিভূতির বর্ণনা করে ভগবান এবার তার বস্তুসমূহ প্রকট করে বলেছেন যে, আমি খুঁজে সকল প্রাণীর হৃদয়ে বিবর্তিত করি। যদিও দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সকল স্থানেই বিদ্যমান, তা হলেও হৃদয়ে তিনি বিশেষভাবে বিবর্তিত করেন।

শব্দবৈর প্রধান অঙ্গ হৃদয়, হৃদয়েই সকল প্রকার ভাব উৎপন্ন হয়। সমস্ত কর্মে তাইই প্রধান ভাব শুদ্ধ হলে সকল ক্রিয়া এবং পদার্থই শুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং ভাবেরই শুদ্ধতা, সত্ত্ব, রাস, কর্ম ইত্যাদি নয়। এই ভাব হৃদয়ে উৎপন্ন হওয়ায় হৃদয়ের অত্যন্ত মহত্ত্ব থাকে। হৃদয় সমস্ত প্রকার কর্ম, তাই ভগবান হৃদয়েই বিশেষভাবে অবস্থান করেন।

ভগবান বলেছেন যে, আমি সমস্ত মানুষের হৃদয়ে

অবস্থান করি, সুতরাং কোনো সাধকেরই (আমার থেকে দূরে অথবা বিচ্ছিন্ন অনুভব করলেও) আমার প্রাপ্তিতে নিবারণ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং পানী পূর্ণাক্ষা, মূর্খ পণ্ডিত, নিধন ধনী, বোকা বোকাহীন প্রভৃতি যে কোনো জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, আশ্রয়, দেশ, কাল, পরিচিতি ইত্যাদি যাই হোক না কেন, ভগবানপ্রাপ্তিতে সকলেই পূর্ণরূপে অধিকারী। প্রয়োজন শুধু ভগবানপ্রাপ্তি লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা এমন তীব্র হওয়া চাই যতটো ভগবানপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত না থাকা যায়।

পরমায়া সর্বমাসী অর্থাৎ সর্বত্র সমানভাবে পবিপূর্ণ হলেও হৃদয়েই তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন গাভীর সমস্ত দেহেই দুগ্ধ পবিবাস্ত হলেও একমাত্র তার গুন হতেই দুগ্ধ পাওয়া যায় এবং পৃথিবীতে সর্বত্র জল থাকলেও কৃপ

‘‘দ্বা সুপর্ণ সমুজ্জা সমাভা সমানঃ কক্ষঃ পর্বতশৃঙ্গোহুঃ শ্রোতব্যাঃ পিঙ্গলঃ স্বান্ধবানশূরনো অভিচাকনীতি ॥

(মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।১।১, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৪।৬)

‘সর্বস্য একত্রো বাসকনী এবং একত্র সমাভা সমানঃ’ অর্থাৎ দুটি পক্ষি জীবিত ও পরিত্যক্ত একটিই কক্ষ ‘মহৎক আশ্রয় কর্ম থাকে। উভয়েই মতো একজন (সীমাহী) সেই কক্ষের কর্মগুলির স্থান গ্রহণ ও উপভোগ করে, কিন্তু অপরাধী (পরমাত্মা) তা উপভোগ না করে শুধু দর্শক হয়ে থাকে।’

ইত্যাদি জগৎকে থেকেই ভাল পাওয়া যায়, তেমনই সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, পৃথিবী, বৈশ্বনাথ ইত্যাদি সবই পরিস্ফুট হওয়াও পরমাত্মাকে ‘জগৎ’ই প্রাপ্ত হওয়া যায় (গীতা ১৩।১৭ : ১৮।১১)।

পরমাত্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধীয়া বিশেষ কথা

পরমাত্মা নিরাকার জগৎ অর্থাৎ জগৎকে মনুষ্যমাত্রের কাছেই তিনি নিজাপ্রাপ্ত : কিন্তু জড়ত্বের (জগৎত্বের) সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়ার জন্য এবং জড়ত্বের দিকেই দৃষ্টি দিলে এই নিজাপ্রাপ্তি পরমাত্মা অপ্রাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ তাঁর প্রাপ্তি অনুভূত হয় না। জড়ত্বের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলে তাকেই সর্বত্র বিদ্যমান নিজাপ্রাপ্তি পরমাত্মাতত্ত্ব সূত্র অনুভূত হয়।

পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য যে সংকল্প, সংচেষ্টা এবং সং-মিত্রা করা হয়, তাতে জড়ত্বের (অমৃতত্বের) সম্বন্ধ থাকেই। কারণ জড়ত্বের (জল, সূর্য এবং কাননশরীরের) আশ্রয় গ্রহণ না করে এগুলি হওয়া সম্ভবই নয়। প্রকৃতপক্ষে এসবের সাক্ষ্যই হল জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হতে নাহলে। জড়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক হলেই বিচ্ছিন্ন হয়, তখন এইসব সংকল্প, সংচেষ্টা, সংমিত্রা শুধুমাত্র জগৎত্বের চরিত্র্য করা হয়, নিজের জন্য নয়।

কোনো বিশেষ সাধনা, গুণ, যোগ্যতা, সঙ্কল্প ইত্যাদি অর্জন করলে তবে পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়—এই ধারণা অত্যন্ত ভুল। কোনো মূলা দিয়ে যে বস্তু পাওয়া যায়, তা সেই মূল্যের থেকে কম মূল্যবান হয়ে থাকে—এই বস্তু সিদ্ধান্ত। সুতরাং যদি কোনো বিশেষ সাধন, যোগ্যতা ইত্যাদির কাছই পরমাত্মপ্রাপ্তি হয় ললে মনে করা হয়, তাহলে পরমাত্মা সেই সাধন, যোগ্যতা ইত্যাদির থেকে কম মূল্যবান (হ্রস্ব) বলে প্রমাণিত হয়, কিন্তু পরমাত্মা কোনো কিছুই থেকে কম মূল্যবান নয় (গীতা ১১।৪৩)। তাই উক্ত কোনো সাধন ইত্যাদির বিনিময়ে লাভ করা যায় না। তাহলে যদি কোনো মূল্যের (সাধন, যোগ্যতা ইত্যাদির) পরিবর্তে পরমাত্মপ্রাপ্তি সম্ভব তা মানাও হয়, তবে আমাদের হাতে কী লাভ? কারণ তাহলে পরমাত্মা থেকে বেশ মূল্যবান বস্তু (সাধন ইত্যাদি) তো আমাদের কাছে প্রাপ্য থেকেই ছিল।

সাংসারিক বস্তু যেমন কর্ম দ্বারা পাওয়া যায়, পরমাত্মাকে সেইরূপ কর্তব্য দ্বারা পাওয়া যায় না। কারণ

পরমাত্মপ্রাপ্তি কোনো কর্মের ফল নয়। প্রত্যেক কর্মেরই উৎপত্তি হয় অতঃকোষ থেকে আর পরমাত্মপ্রাপ্তি হয় অতঃকোষ দূর হলে। কারণ অতঃকোষ হল কৃতি বা কম। আর পরমাত্মা কৃতিবর্জিত। কৃতিবর্জিত তাকে কোনো কৃতির সাহায্যে লাভ করা যায় না—‘নাত্মকৈঃ কৃতেন’। তাৎপর্য হল এই যে পরমাত্মাতত্ত্ব প্রাপ্তি মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদি জড় পদার্থের সাহায্যে হয় না, বরং জড়ত্বের আশ্রয় ত্যাগ করলে তবেই হয়ে থাকে। যতক্ষণ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর, দেশ, কাল, বস্তু ইত্যাদির আশ্রয় নেওয়া হয়, ততক্ষণ একান্তভাবে পরমাত্মার আশ্রয় (ধারণ) গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সাধকের প্রধান ভুল হল এই যে, সে মনে করে মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে পরমাত্মপ্রাপ্তি হলে, যদি জড়ত্বের আশ্রয় এবং তাতে বিশ্বাস দূর হয় এবং একমাত্র পরমাত্মারই আশ্রয়ে বিশ্বাস জন্মায় তাহলে পরমাত্মপ্রাপ্তি হতে আর দেরি হয় না।

‘মন্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ’ কোনো ‘নন্দ্যুত ঘটনা’ (কোনো কারণে) পুনরায় মনে পড়াকে ‘স্মৃতি’ বলা হয়। ‘স্মৃতি’ নতুন ‘বস্তু’র এবং ‘স্মৃতি’ পুরাতন ‘বস্তু’র হতে থাকে। স্মৃতি এবং চিন্তন, এই দুইয়ের এই হল পার্থক্য। সুতরাং চিন্তন ফলেই আর স্মৃতি পরমাত্মার : কারণ জগৎ মাঝে ছিল না আর পরমাত্মা অনাদিকাল থেকে বিরাজমান। স্মৃতিতে যে শক্তি থাকে, তা চিন্তনে নেই। স্মৃতিতে কর্তৃত্ব-ভাব কম থাকে, আর চিন্তনে কর্তৃত্ব-ভাব বেশি থাকে।

একটি স্মৃতি কথা হয় আর অন্য একটি স্মৃতি হয়ে থাকে। যে স্মৃতি কথা হয়, সেটি ‘বুদ্ধি’-তে আর যেটি হয়, তা ‘স্মরণ’-এ হয়। যে স্মৃতি হয়, সেটি জড়ত্বের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সম্পর্ক বিচ্ছেদ ঘটায় দেয়। ভগবান এখানে বলেছেন যে একপ (হওয়া) যে স্মৃতি হয় তা আমার কাছই হয়।

পরমাত্মার অংশ হতেও তাঁর জন্মলভ পরমাত্মা হতে বিমূখ হতে পারে এবং জগৎত্বের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ মেনে থাকে। এই ভুল ধরা হয়ে ‘আমি ভগবানের, জগৎত্বের নই’ একপ স্পষ্ট অনুভব হওয়াই হল ‘স্মৃতি’ (গীতা ১৮।৭৫)। কোনো নতুন জ্ঞান বা অনুভব স্মৃতিতে হয় না, বরং শুধু বিস্মৃতিরই (মোড়ই) নাল হয়। ভগবানের সঙ্গেই আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক। এই প্রকৃত সত্য জানাই হল স্মৃতি প্রাপ্ত হওয়া।

জীবে নিষ্কামভাব (কর্মযোগ), স্বরূপবোধ (জ্ঞানযোগ) এবং ভগবদ্প্রেম (ভক্তিযোগ)—তিনটি স্বাভাবিকভাৱে বর্তমান। জীব (অনাদিকাল হতে) এটি বিস্মৃত হওয়েছে একবার এটি স্মৃতিতে জাগরক হলে আৰ বিস্মৃতি হয় না। কারণ এই স্মৃতি জাগ্রত হয় ‘স্মরণ’-এ। ‘বুদ্ধি’-তে যে লৌকিক স্মৃতি হয় (বুদ্ধি ক্ষীণ হলে) তা বিনাশও হতে পারে, কিন্তু ‘স্মরণ’-এর স্মৃতি কখনো নষ্ট হয় না।

কোনো বিষয় জানাকে বলা হয় ‘জ্ঞান’। লৌকিক বা পারমার্থিক যত জ্ঞান আছে, তা সবই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার আভাস মাত্র। তাই ভগবান জ্ঞানগুলি সবই তাঁর থেকেই বলা হলে জানিয়েছেন। প্রকৃত জ্ঞান হল তত্ত্ব, যা ‘স্মরণ’ থেকে জানা যায়। অসম্পূর্ণ, পূর্ণ এবং নিত্য ইত্যাদি এই জ্ঞানে কোনো সন্দেহ বা ভয় থাকে না। যদিও ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিজনিত জ্ঞানকেও ‘জ্ঞান’ বলা হয়, কিন্তু এটি সীমিত, অপূর্ণ এবং পরিবর্তনশীল ইত্যাদি এই জ্ঞানে সন্দেহ বা ভয় থাকে। যেমন, সূর্য অস্তান্ত বিবৃতি হলেও চোখে দেখলে একে জোড়ই দেখায়। মেকথা প্রথমে রিক বন্ধ মনে হত, বুদ্ধি বিকশিত হলে বা শুদ্ধ হলে, সেটিই ফুল বলে প্রতীত হয়। তাৎপৰ্য হল এই যে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি-জনিত জ্ঞান করণ-সাপেক্ষ এবং অপূর্ণ হয়ে থাকে। অসম্পূর্ণ জ্ঞানকেই ‘অজ্ঞান’ বলে। অপরপক্ষে, ‘স্মরণ’-এর জ্ঞান কোনো কখনের (ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ইত্যাদির) অপেক্ষা রাখে না এবং তা সর্বদাই পূর্ণ। অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি-জনিত জ্ঞানও ‘স্মরণ’-এর জ্ঞান হতে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ অস্তিত্ব লাভ করে।

সংশয়, ভয়, বিপর্যয় (বিপরীত ভাব) তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি সোধ বিলোপ কবাকে বলা হয় ‘অপোহন’। ভগবান বলেন যে এই সমস্ত সংশয়দি সোধও আমার কৃপাতেই দূর হয়।

শাস্ত্রদি বাক্য সত্য না অসত্য? ভগবানকে কে দেখেছেন? ভগবৎই সত্য—ইত্যাদি যে সংশয় ও ভয় তা ভগবানের কৃপাতেই দূর হয়। সাংসারিক পদার্থাদিতে নিজেই হিংস্র হলে কল্যাণ, সেহুজিব প্রাপ্তিতে সুখী হওয়া,

প্রতিমুহূর্তে বিনাশপ্রাপ্ত ভগবতের সম্ভাব্য মনে কল্যাণ ইত্যাদি বিপরীত ভাবও ভগবানের কৃপাতেই দূর হয়। গীতা উপদেশের শেষে অর্জুনও ভগবানের কৃপায় তাঁর মোহ নাশ, স্মৃতি প্রাপ্তি এবং সংশয় নাশের কথা স্মিকার করেছেন (১৮।৭৩)

‘শৌন্স্টিসর্বৈরহমেব বেদাঃ’—এখানে ‘সর্বৈঃ’ পদটি বেদ এবং বেদানুকূল সমস্ত শাস্ত্রের বাচক। সমস্ত শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপৰ্য হল পরমাত্মার প্রকৃত জ্ঞান কবানো অথবা প্রাপ্তি কবানো।

ভগবান এখানে এই কথাটি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে বেদের প্রকৃত তাৎপৰ্য হল আমাকে প্রাপ্তি কবানো, জাগতিক ভোগ প্রাপ্তি কবানো নয়। স্মৃতি ইত্যাদিতে সন্দেহ হ্রাসের অধিক বর্ণনা করার একটি কারণ হল এই যে ভগবতে সকল জ্ঞানুন্মেষ সংখ্যা অধিক হয়ে থাকে। এইভাবে স্মৃতি (সকলের ব্যবস্থাপনা-স্বরূপ হয়ে) তাদেরও পালন করে থাকে।

পরমাত্মাই একমাত্র জ্ঞানার উপযুক্ত বিষয়, যাকে জানলে আর কিছুই জানার থাকি থাকে না। পরমাত্মাকে না জেনে ভগবতের যতই সব জানা থাক, তাতে জ্ঞান কখনো পূর্ণ হয় না, সর্বদা অপূর্ণ থাকে^{১১}। অর্জুনের ভগবানকে জানার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাই ভগবান বলেছেন যে সমস্ত বেদ এবং শাস্ত্রাদির সাহায্যে জ্ঞানার উপযুক্ত একমাত্র আমিই, যে স্মরণ তোমার সামনে উপবিষ্ট হয়েছি।

‘বেদাস্তকং’—ভগবানের থেকেই বেদ প্রকটিত হয়েছে (গীতা ৩।১৫ : ১৭।২৩)। সুতরাং তিনিই বেদের সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত ঠিকমতো জানিয়ে বেদে প্রতীত হওয়া বিবোধগুলির যথার্থ সমাধা করতে পারেন। তাই ভগবান বলেছেন যে (বেদের প্রকৃত জ্ঞাতা হওয়ায়) আমিই বেদের যথার্থ তাৎপৰ্য নির্ণয়কারী।

‘বেদবিদেব চাহম্’—বেদেব অর্থ, ভাব ইত্যাদি ভগবানই ঠিকভাবে জানেন। বেদে কোন্ কথা, কী ভাব বা উদ্দেশ্য বলা হয়েছে, বেদের প্রকৃত তাৎপৰ্য কী ইত্যাদি ভগবানই পূর্ণরূপে জানেন। কারণ বেদ ভগবান

^{১১}সাদৃশ্যপাঙ্গমার্গে যদি যত্ন বেদাঙ্গীকৃত বেদবেদার ন জানিতে বেদভারবাহ্যে ঐ সহ।

(মহাভারত, শান্তিপর্বে ৩১৮।৫০)

^{১২}সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেও যিনি এতটুকু জ্ঞেয় পরমাত্মকে না জানেন, সেই দুই ব্যক্তি বেদের ভাবদর্শী-স্বরূপই হয়ে থাকে।

তবেই প্রকটিত হয়েছে।

বেদে ত্রিঃ ত্রিঃ বর্ণনা থাকে বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তিও অত্রিঃ সিদ্ধান্ত উপনীত হয়ে পাবেন না (গীতা ২।৫৩)। একমাত্র বেদের প্রকৃত জ্ঞাতা ভগবানে লবণ গ্রহণ করলেই তাঁরা বেদের তত্ত্ব জানতে সক্ষম হন এবং তবেই ‘শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তি’—অর্থাৎ শাস্ত্র-সংসার থেকে মুক্ত হতে পাবেন।

এই (পঞ্চদশ) অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান জগৎ-বৃক্ষকে তত্ত্ব দ্বারা জ্ঞাত ব্যক্তিদের ‘বেদবিৎ’ বলে জানিয়েছেন। এই শ্লোকে ভগবান স্মরণেই নিজেকে বেদবিৎ বলেছেন। এর তাৎপৰ্য্য হল যে জগতের প্রকৃত ওহে জ্ঞাতা মহাপুরুষ ভগবান, এ সঙ্গে অত্রিঃ হয়ে থাকেন। জগতের প্রকৃত তত্ত্ব জানার অভিপ্রায় হল—‘জগতের পৃথক অস্তিত্ব নেই এবং শুধু পরমাত্মার অস্তিত্বই আছে’। এইরূপ হেতুে জগতের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক পরিত্যাগ করে নিজ সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে স্থাপন করা, জগৎ-সংসারের আশ্রয় পরিত্যাগ করে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা।

প্রকরণ সম্পর্কীয় বিশেষ কথা

ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চার অধ্যায়ে ত্রিঃ ত্রিঃ কাণ্ডে তাঁর বিভূতিগুলি বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোক থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত সৃষ্টির প্রধান প্রধান পদার্থে কাবণরূপে সত্ত্বোটি বিভূতির কথা বর্ণনা করে ভগবান তাঁর সর্বব্যাপ্ত রূপটি সিন্ধু করেছেন।

নবম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোক থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত ক্রিয়া, ভাব, পদার্থ ইত্যাদিসত্ত্ব কার্য-কারণরূপে সত্ত্বোটি বিভূতির বর্ণনা করে ভগবান নিজেকে সর্বব্যাপক জ্ঞা জানিয়েছেন।

দশম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে ‘বিভূতিযোগ’। এই অধ্যায়ের চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকে ভগবান প্রাণীদের ভাবরূপ কৃষ্টিটি বিভূতি এবং ষষ্ঠ শ্লোকে ব্যক্তিরূপে

সত্ত্বোটি বিভূতি বর্ণনা করেছেন। এবং পরে দশতম শ্লোক থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান বিদ্যামীটি প্রধান বিভূতির বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন।

এই পঞ্চদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান তাঁর প্রভাব জানাবার জন্য তেরটি বিভূতির বর্ণনা করেছেন^(১)।

উপরিউক্ত চার অধ্যায়ে বিভিন্নরূপে বিভূতিগুলি বর্ণনা করার তাৎপৰ্য্য হল যে সাধকদের ‘বাসুদেবঃ সর্বম্’ (গীতা ৭।১৬) ‘সবকিছুই বাসুদেব’ এই তত্ত্ব অনুভব করানো। তাই নিজ বিভূতিগুলি বর্ণনা করার সময় ভগবান তাঁর সর্বব্যাপক দ্বাবটি বিশেষরূপে সিন্ধু করেছেন; যেমন—

‘মহঃ পরতরং মামাৎ কিঞ্চিদত্রি’ (৭।৭)

‘আমি তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ জগতে আর কোনো মহৎ কাবণ নেই’

‘সদসচ্চাক্ষরমূর্খ’ (৯।১৬)

‘সৎ ও অসৎ—সবকিছুই আমি।’

‘অহং সর্বস্য প্রভনো মতঃ সর্বং প্রবর্ততে’ (১০।৮)

‘আমিই সর্বকিছু উপস্থিত করণ আর আমি হতেই সমস্ত জগৎ প্রকটিত হয়।’

‘ম তদস্মি বিনা যৎসাম্যম্ভূতং চরাচরম্’ (১০।৮২)

‘চরা ও অচরে এমন কোনো প্রাণী নেই যা আমারহিত অর্থাৎ চরাচরে যত প্রাণী আছে, তারা সব আমারই রূপ।’

এইরূপ এই পঞ্চদশ অধ্যায়েও তাঁর বিভূতি বর্ণনার উপাসংহার করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন—

‘সর্বস্য চাহং হুদি সন্নিবিষ্টঃ’ (১৫।১৫)

‘সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে আমি সন্নিবিষ্ট আছি।’

তাৎপৰ্য্য হল এই যে সকল প্রাণী, পদার্থ পরমাত্মার সত্তা থেকেই অস্তিত্ববান হচ্ছে, পরমাত্মা ব্যক্তিবশে আব কাবোবই কোনো পৃথক সত্তা নেই।

প্রকাশের অভাবে (অজ্ঞতারে) কোনো বস্তুই পরিলক্ষিত হয় না। চক্ষু দ্বারা কোনো বস্তু দেবার সময়ে প্রথমে আলো দেখা যায়, তাবপর বস্তু দেয়া যায়, অর্থাৎ

এই অধ্যায়ে বর্ণিত তেরটি বিভূতি এইরূপ—

১. সূর্য অবস্থিত হৈছে, ২. চন্দ্র অবস্থিত হৈছে, ৩. অগ্নিতে অবস্থিত হৈছে, ৪. পৃথিবীর দাবণশক্তি, ৫. জলের পোষণ শক্তি, ৬. বৈদ্যুতিক, ৭. জগতের অসংখ্য অস্তিত্ব, ৮. সৃষ্টি, ৯. জ্ঞান, ১০. অপোজন, ১১. বেদ সত্যের জ্ঞাতব্য, ১২. সঙ্গোপন কণ্ঠ এবং ১৩. বৈদ্য

সমস্ত বস্তুই প্রকাশের অন্তর্গত বলেই দেখায়। কিন্তু আত্মাত্মের দৃষ্টি আত্মার প্রকাশের দিক না গিয়ে প্রকাশিত বস্তুর দিকে পড়ে। এই প্রকার যাবতীয় বস্তু, ক্রিয়া, জ্ঞান ইত্যাদির জ্ঞান এক বিশেষ এবং অনূপ প্রকাশ—অর্থাৎ জ্ঞানের অন্তর্গত, যা সবকিছুর প্রকাশক এবং আধার। প্রত্যেক বস্তুই সর্বাত্মে জ্ঞান (স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মতত্ত্ব) থাকে। সুতরাং জগতে পরমাত্মাকে ব্যাপ্ত বললেও বস্তুত জগতের অস্তিত্ব পড়ে, জগতের অবিদ্যমান পরমাত্মতত্ত্ব প্রথমে। অর্থাৎ প্রথমে পরমাত্মতত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়, তারপর জগৎ সংসার। কিন্তু জগতে আসক্তি থাকায় মানুষের দৃষ্টি তার প্রকাশকেই (পরমাত্মতত্ত্বের) দিকে যায় না।

পরমাত্মার সত্তা চির জগৎ-সংসারের কোনো সত্তা নেই। কিন্তু পরমাত্মাসত্তার দিকে দৃষ্টি না থাকায় এবং জাগতিক প্রাণী বা পদার্থে অনুলাপ বা সুখাসক্তি থাকায় সেইসব পৃথক (স্বতন্ত্র) অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং পরমাত্মার প্রকৃত অস্তিত্ব (যা তত্ত্বত বিদ্যমান) পরিলক্ষিত হয় না। যদি জগতে অনুলাপ বা সুখাসক্তি দূর হয়, তাহলে তত্ত্বত এক পরমাত্মসত্তাই পরিলক্ষিত বা অনুভূত হয়। সুতরাং বিভূতিগুলির বর্ণনার ত্রয়োদশ ভাগ এই যে, কোনো প্রাণী বা পদার্থের দিকে দৃষ্টি গেলে সাধারণত একমাত্র ভগবানের স্মৃতিই মনে উদ্ভূত হয়। উচিত অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি প্রাণী ও পদার্থে ভগবানকেই অনুভব করা উচিত (গীতা ১০।৪১)।

বর্তমান সমাজের বড় অসত্য অবস্থা। প্রায় সকলেই অর্থ-সম্পদকে খুব বেশি করে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অর্থ নিয়ে কোনো কাজ আসে না, কিন্তু তার দ্বারা পরিচালিত বস্তুগুলি কাজে আসে। কিন্তু লোকেরা অর্থের উপযোগিতাতে গুরুত্ব না দিয়ে, তার পরিমাণ বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়ে বসে, তাই মানুষের কাছে যত বেশি অর্থ থাকে, সে নিজেকে তত বড় বলে মনে করে^{১১}। একপাশে যারা অর্থকেই গুরুত্ব দেয় তারা পরমাত্মের মস্তিষ্ক কিছুতেই বুঝতে সক্ষম হয় না। তাহলে পরমাত্মপ্রাপ্তি বিনা শাস্তি নেই—একপাশে ইচ্ছা বা আগ্রহ তাদের মধ্যে কীভাবে

আসবে? যাদের মনে এমন ভাব আশ্রয় করেছে যে টাকা ছাড়া কাজ করা না, অর্থ ছাড়া কোনো কাজ হয় না, তাদের পরমাত্মাতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হতেই পারে না। তারা ভাবতেই পারে না যে অর্থ ব্যতীতকেও ভাসভার জীবন অতিবাহিত হতে পারে।

ব্যবসায়ী যেমন (একমাত্র অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে) সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ব্যবসায় সম্পর্কিত ক্রিয়াতে অর্থই দেখে থাকে, তেমনই পরমাত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তির (একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি উদ্দেশ্যে থাকায়) প্রত্যেক বস্তু, ক্রিয়া ইত্যাদিতে তত্ত্বরূপে পরমাত্মাই পরিলক্ষিত হয়। তিনি অনুভব করেন যে, পরমাত্মা ব্যতীত অন্য আর কোনো তত্ত্ব নেই, থাকতে পারেও না।

অর্থার্থ

অর্জুন চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ভগবান আসক্তিতেই জীব জগতে আবদ্ধ হয়। সুতরাং গুণাদির আসক্তি দূর করার জন্য ভগবান তাঁর প্রভাব বর্ণনা করেছেন। ছোট ছোট প্রভাব দূর করার জন্য বড় প্রভাবের কথা জানানোর প্রয়োজন হয়। তাই যতক্ষণ জীবের ওপর গুণাদির (জগৎ সংসারের) প্রভাব থাকে, ততক্ষণ ভগবানের প্রভাব জানা অসম্ভব প্রয়োজন।

নিজ প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান (এই অধ্যায়ের দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত) বলেছেন যে, আমিই সমস্ত জগতের প্রকাশক, আমিই পৃথিবীতে প্রবেশ করে সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করি, আমিই পৃথিবীতে খাদ্য উৎপন্ন করে তাদের পবিপুষ্ট করি। মানুষ সেই অন্নগ্রহণ করলে আমিই মৈদ্যান্ন-রূপে সেই খাদ্যকে হজম করাই এবং মানুষের মধ্যে শ্রুতি, জ্ঞান এবং অপোহনও আমিই করাই। এই বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমি থেকে অন্ন পর্যন্ত, সমস্ত থেকে বাস্তু পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াই ভগবানের অন্তর্গত, তাইই শক্তিতে সবকিছু হয়। মানুষ অহংকারবশত নিজেকে সেইসব ক্রিয়ার কর্তা বলে মেনে নেয় এবং ওই ক্রিয়াগুলিকে বাজিগত বলে মনে করে তাতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

^{১১} চতুর্দশ অধ্যায়ের পরমাত্মা নিজেকে ছোট বা বড় বলে মনে করা পতনের কারণ। অর্থের পরিমাণ অল্প-অধিকান পৃথক করা ব্যতীত আর কোনো কাজই আসে না। অর্থাৎ অতিমাত্রা আসক্তি সম্পন্ন অবস্থা। যত প্রকার দুর্গুণ-দুশচার, পাপ, তা সমস্ত অহং-অভিমানরূপ কৃষ্ণের আধারে জলুয়ে এবং বৃষ্টি লাগে করে।

পরিশিষ্ট ছান এই উপায়ের প্রথম স্তোকে ভগবান যে কথা বলেছিলেন, এই স্তোকেটিতে তাই উপসংহৃত করেছেন।

প্রথম (তিনটি) স্তোকে ভগবান প্রচার এবং প্রিয়কণ্ঠে ছান কিছু বিবৃতি সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই স্তোকেটিতে তিনি নিষ্কল বর্ণনা করেছেন। তাৎপৰ্য্য হল যে এই স্তোকে সূচ্য ভগবান ১৬ বর্ণনা আছে, আদিত্যগত, চন্দ্রগত, অগ্নিগত অথবা বৈষ্ণবগত ভগবানের বর্ণনা নয়। মূল ত্রয় একটি, অথবা দুই, তা শুধু বর্ণনাত্মক।

পুণ্যে ‘মমৈবাংশো জীবলোকে’ পদটিতে প্রমাণিত হয় যে ভগবান ‘অপনাতন’ আর একতানে ‘সর্বস্য চাহং হৃদি সম্বিনিষ্টঃ’ পদটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভগবান ‘নিজের মেষ্ট্রি’ আছেন। ভগবানকে ‘নিজে’ বলে স্বীকার করে নিলে তাঁতে স্বাভাবিকভাবে প্রেম হয় আর ‘নিজের মেষ্ট্রি’ বলে স্বীকার করে নিলে তাঁকে পাবার জন্য আর অন্যত্র যাবার প্রয়োজন থাকে না।

‘অপোহনম্’ পদটির অর্থ হল ‘অপগত আহনম্’ অর্থাৎ সংশয় নিবারণ ‘নোমস্তু’ কথাটির অর্থ হল—বেদের অস্তু অর্থাৎ নিষ্কল, সারাংশ। ‘উভয়োবপি দৃষ্টোহস্তঃ’ (বীড়া ২.১৬)।

ভগবান বলেছেন বেশ অনেক, কিন্তু সেই সবগুলির মাধ্যমে যাতে একমাত্র আশ্রিত আর সেগুলিকে জানাব উপযুক্তও আশ্রিত। অর্থাৎ সব কিছু আশ্রিত।

সহস্র ভগবান এই উপায়ের প্রথম স্তোকে স্তোকে পঞ্চদশ স্তোকে পর্যন্ত (তিনটি প্রকরণ) ক্রমান্বয়ে জগৎ, জীবাশ্মা এবং পদমাক্ষণ কক্ষ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেই বিস্তারিত উপসংহতের পরবর্তী দুটি স্তোকেও মেষ্ট্রি এই তিনটি বর্ণনাক্রমে ছান, ভগবান এবং শুক্লমহিম নামে সম্পষ্টকভাবে বর্ণনা করেছেন।

যাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরচাক্ষর এব চ।

ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

[লোকে (এই জগতে), ক্ষরঃ, চ, অক্ষরঃ (ক্ষর ও অক্ষর, . ইমৌ, বৌ, এব (এই দু’প্রকারের), পুরুষৌ (পুরুষ অবস্থাত), সর্বাণি, ভূতানি (সমস্ত প্রাণীর দেহ); ক্ষরঃ, চ, কূটস্থঃ (বিনাশীল ও জীবাশ্মা), অক্ষরঃ, উচ্যতে (অবিনাশী বলা হয়।)]

এ জগতে ক্ষর (বিনাশীল) এবং অক্ষর (অবিনাশী) —এই দু’প্রকারের পুরুষ অবস্থিত। তার মধ্যে সমস্ত প্রাণীর দেহ বিনাশীল এবং কূটস্থ (জীবাশ্মা) হল অবিনাশী ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা ‘যাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরচাক্ষর এব চ’
এখানে ‘লোকে’ পদটি সমস্ত জগতের দায়ক বলে
কূটস্থ হবে। এই উপায়ের প্রথম স্তোকে ‘জীবলোকে’
পদটিও এই অর্থ বোধগম্য ও প্রযুক্ত।

এই জগতে দু’টি বিভাগ রয়েছে—শরীরবি
বিনাশীল পদার্থ (ক্ষর) এবং অবিনাশী জীবাশ্মা
(অক্ষর)। যেমন, সিঁচের কবলে স্পষ্ট প্রতীকমান হয় যে
একটি হল পাত্রের সেবা হয় যে শরীর এবং অন্যটি হল
কূটস্থ অক্ষরকণা জীবাশ্মা। জীবাশ্মা অবস্থান করলে
কোন প্রাণ কাহ্ন করে এবং শরীরে সংশ্লিষ্ট হয়। জীবাশ্মার
কূটস্থ প্রাণ বিবৃতি হলই শরীরের সংশ্লিষ্ট বক্তৃতা হয়
এবং শরীরের পাতন মূল্যে স্তোকে ভগবান সেই শরীরকে
নামে দেয়। কারণ বিনাশীল এই দেহের কোনো গুরুত্ব

নেই, শুক্ল এই দেহে অসংখ্যানকণী অবিনাশী জীবাশ্মা।

পঞ্চমস্তোত্র (আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী) হতে
সৃষ্ট শরীর ইত্যাদি হতে পদার্থ আছে, তা সবই ক্ষর এবং
বিনাশীল। প্রকৃতপক্ষে (প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত) জল-
শরীর মূল সমষ্টি-জগতের সত্ত্ব এক, পল ইন্দ্রিয়, পাচ
প্রাণ, মন ও বুদ্ধি—এই সত্ত্বেরটি তত্ত্ব দ্বারা মুক্ত
স্বকীয়ের স্বকীয় সমষ্টি জগতের সত্ত্ব এক এবং কবল-
শরীর (মুত্রাণ, কল সংস্থান, অঙ্গাণ) কবল সমষ্টি
জগতের (মূল প্রকৃতির) সত্ত্ব এক। এগুলি ক্ষরশীল
(বিনাশীল) হওয়ায় ‘ক্ষর’ বলা হয়।

আসলে ‘যাষ্টি’ নামের কোনো বস্তুই নেই; শুধুমাত্র
সমষ্টি জগতের (কল্প) অংশের বস্তুকে আপন মনে করায়
এগুলিকে যাষ্টি বলা হয়। জগতের সত্ত্ব শরীরাদি

বস্তুগুলির ভিত্তি শুধু (অনুভূতি মনঃবোধের জন্য) মেনে নেওয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা নেই সমস্ত পদার্থ এবং ক্রিয়া প্রকৃতিবই^১। তাই স্থল, সূক্ষ্ম এবং কারণ সমষ্টি-ভগবতের হিঃের জন্যই কল্পিত হয়, নিজের জন্য নয়।

যে ভগবৎ কথনো বিনাশ হয় না এবং যা সর্বত্র নির্বিকার থাকে, সেই ভীষ্মাচার বাক্য হল এখানে ‘অক্ষর’ পদটি^২। প্রকৃতি জড় এবং জীবাত্মা (চেতন পরমাত্মার অংশ ভগবৎ) চেতন।

এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান যার ছেদন করার কথা বলেছেন, সেই ভগবৎকে এখানে ‘করঃ’ পদের দ্বারা এবং সপ্তম শ্লোকে ভগবান যেটিকে নিজ অংশ বলে জানিয়েছেন, সেই ভীষ্মাচারকে এখানে ‘অক্ষরঃ’ পদের দ্বারা বলা হয়েছে।

এখানে উক্ত কর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম শব্দ যথাক্রমে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং লীংলিঙ্গ রূপে রয়েছে^৩। এই তিনটি বোঝা উচিত যে প্রকৃতি, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা স্ত্রীলিঙ্গ নয়, পুংলিঙ্গও নয় এবং লীংলিঙ্গও নয়। আসলে লিঙ্গ ও শব্দের দৃষ্টিতে বলা হয়,

^১ অর্থাৎ এবং ক্রিয়াভূমি ভগবতের বলে মনে করা হল ‘কর্মযোগ’। প্রকৃতি বলে মনে করা হল ‘অনুভূতি’ এবং ভগবাত্মনকে বলে মনে করা হল ‘ভক্তিযোগ’। পদার্থ এবং ক্রিয়াকে যাবতই মনে হোক না কেন, এগুলি যে নিজের জন্য মজ—তা মানতে হবেই।

^২ গীতায় কর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম এই তিনটির একসঙ্গে বর্ণনা দিয়া ভিঃ নামে এইভাবে করা হয়েছে।

অধ্যায় শ্লোক	কর	অক্ষর	পুরুষোত্তম
৭।৪-৬	অপরা প্রকৃতি	পরা প্রকৃতি	অকন্
৮।৩-৪	অধিভূত : কর্ম	অধ্যাত্ম, অধীশ্বর	ব্রহ্ম : অধিগত
১০।১-২	ক্ষেত্র	ক্ষেত্রজ	মাম্
১৪।৩-৪	মহদ্‌ব্রহ্ম, যেনি	গতি, গিত	অকন্, গিতা

^৩ গীতায় তিনটি ‘করঃ’ কর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তমের বর্ণনা পাওয়া যায়।

উদাহরণ— (১) কর—

করঃ (১৫।১৫)—

পুংলিঙ্গ

অক্ষর (৭।৫)—

স্ত্রীলিঙ্গ

মহদ্‌ব্রহ্ম (১৪।৩-৪)—

লীংলিঙ্গ

(২) অক্ষর—

জীবভূতঃ (১৫।৭)—

পুংলিঙ্গ

জীবভূতাম্ (৭।৫)—

স্ত্রীলিঙ্গ

অধ্যাত্ম (৮।৩)—

লীংলিঙ্গ

(৩) পুরুষোত্তম—

ভূতা (২।১৮)—

পুংলিঙ্গ

গতিঃ (২।১৮) —

স্ত্রীলিঙ্গ

পরমহ্ (২।১৮)—

লীংলিঙ্গ

ওহুত কোনো লিঙ্গ নেই।

কর এবং অক্ষর উভয়ের থেকে উত্তম ‘পুরুষোত্তম’ নামের সঞ্চার জন্য ভগবান এখানে কর এবং অক্ষর—এই উভয়কেই ‘পুরুষ’ নামে বলেছেন।

‘করঃ সর্বানি ভূতানি’—এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে সংসার থেকে মুক্তিপন জানিত্য তাকে ছেদন করার প্রেরণা প্রদান করা হয়েছে, সেই (১৫।৭) সংসার বৃক্ষকেই এখানে ‘কর’ নামে বলা হয়েছে।

এখানে ‘ভূতানি’ পদটি প্রাণীদের স্থল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরের বাক্য বলে জানাতে হবে কারণ এখানে ভূতগণকে বিনাশশীল বলা হয়েছে। প্রাণীদের শরীরই বিনাশশীল, প্রাণী স্থায়ী নয়, তাই ‘ভূতানি’ পদটি এখানে জড় শরীরের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে।

‘কৃৎস্নোক্ষকর উচ্যতে’—এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ভগবান যাকে তাঁর সনাতন অংশ বলে জানিয়েছেন, সেই ভীষ্মাচারকে এখানে ‘অক্ষর’ নামে বলা হয়েছে।

ভীষ্মাচার যতই শরীর ধারণ করুক এবং যতই নানা সৌকর যাতায়াত করুক, এতে কখনো কোনো বিকার

উৎপন্ন হয় না, এটি সর্বদাই একইভাবে বিরাজ করে (গীতা ৮।১৬, ১৩।৫১) তাই এখানে একে 'কৃষ্ণ' বলা হয়েছে।

কীভাবে পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়েই স্বরূপ বর্ণনা প্রায় একইরকম পাওয়া যায়, যেমন পরমাত্মকে (১২।৫) 'কৃষ্ণ' এবং (৮।৩) 'অক্ষর' বলা হয়েছে, তেমনি এখানে (১৫।১৬) জীবাত্মকেও 'কৃষ্ণ' বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—প্রথম ভাষাটি শ্লোকে এবং ভাবগত দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান অলৌকিক ভাবে বর্ণনা করেছেন যে সুমীন সভা হল অলৌকিকের, লৌকিকের নয়, লৌকিক সত্তাও অলৌকিকেরই আশ্রিত। অলৌকিক থেকেই লৌকিক প্রকাশিত হয়। লৌকিকের যেসব প্রভাব দেখা যায়, তা অলৌকিকেরই, এখানে ষোড়শ শ্লোকে ভগবান 'লোকে' শব্দের দ্বারা 'লৌকিকতত্ত্ব' বর্ণনা করেছেন।

ভগবৎ (ক্ষর) এবং জীব (অক্ষর)— দুইই 'লৌকিক'—'যাবিমৌ পুরুষৌ লোকে কল্যাণকর এব চ' এবং এই উভয়ের থেকেও ভগবান বিশিষ্ট অর্থাৎ অলৌকিক—'উত্তমঃ পুরুষত্বন্যঃ' (গীতা ১৫।১৭) কর্মযোগ এবং জ্ঞান যোগ—এই উভয় যোগমাগই 'লৌকিক'—'লোকেহ্মিন্ যিনি নিষ্ঠা ...' (গীতা ৬।৩)। ক্ষরকে নিয়ে কর্মযোগ আর অক্ষরকে নিয়ে জ্ঞানযোগ আশ্রিত, কিন্তু উক্তযোগ 'অলৌকিক', যা শুধু ভগবানেরই আশ্রিত থাকে। সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত 'অপরা প্রকৃতি'-কে এখানে 'ক্ষর' নামে এবং 'পরা প্রকৃতি'-কে 'অক্ষর' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

উত্তমঃ পুরুষত্বন্যঃ পরমাত্মোত্তমাত্মতঃ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্তাব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

[উত্তমঃ, পুরুষঃ (উত্তম পুরুষ), কৃ, অনাঃ (হলেন অনা), যঃ, পরমাত্মা (মাকে পরমাত্মা), ইতি, উত্তমতঃ (নামে অভিহিত করা হয়), অব্যয়ঃ, ঈশ্বরঃ (অবিনাশী ঈশ্বর); লোকত্রয়ম্ (ত্রিলোকে), অবিশ্য (প্রবিষ্ট থেকে), বিভর্তি (ভরণ পোষণ করেন)।]

কিন্তু উত্তম পুরুষ হলেন অন্য বিশিষ্ট একজন, যাকে পরমাত্মা নামে অভিহিত করা হয়। সেই অবিনাশী ঈশ্বর ত্রিলোকে প্রবিষ্ট থেকে সকলের পালন-পোষণ করেন ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—'উত্তমঃ পুরুষত্বন্যঃ' আগের শ্লোকে কবির অক্ষর এই দু'প্রকার পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান এদিকে জানিয়েছেন যে অন্য এক উত্তম পুরুষ এই পুরুষ থেকেই পৃথক।

এখানে 'অন্যঃ' শব্দটি পরমাত্মাকে অবিনাশী অক্ষর জীবাত্মা থেকে পৃথক বলায় স্থান নেয়, তার থেকে বিশেষত্ব জানাবার জন্যই ব্যবহৃত। তাই ভগবান অবশেষে

অষ্টদশ শ্লোকে নিজেকে বিনাশশীল ক্ষরের 'অতীত' এবং অবিনাশী অক্ষরের থেকে 'উত্তম' বলে জানিয়েছেন। পরমাত্মার অংশ হলও জীবাত্মার দুই বা আকর্ষণ বিনাশশীল ক্ষরকে দিকে হতে থাকে। তাই এখানে ভগবানকে তার চেয়ে বিশেষ বলা হয়েছে।

'পরমাত্মোত্তমাত্মতঃ'—সেই উত্তম পুরুষকেই 'পরমাত্মা' নামে অভিহিত করা হয় 'পরমাত্মা' শব্দটি

(ক) কে অক্ষরে একপরে হলও বিনাবিনে নির্ভেদ যত্র গুণে।

অন্যঃ অবিনাশীত্বঃ কৃ বিনা বিনাবিনে ঈশ্বরে যত্র সৌন্দর্যঃ । (শ্বেতাশ্বতেরোপনিষৎ ৬।১)

'যা একা হতেও প্রভ, ভগ্ন, ধসীম; সেই পরম অক্ষর পরমাত্মাকে বিনা এবং অবিনাশী উভাই অবস্থিত, তিনিই এক। বিনাশীল ক্ষরকে অবিনাশী নামে এবং অবিনাশী জীবাত্মাকে বিনা নামে অভিহিত করা হয়। বিনি এই বিনা এবং অবিনাশীত্বকে সামান্য করেন, সেই পরমেশ্বর এই উভয় থেকেই পৃথক—সর্বভোগ্যে বিশেষ।'

নিষ্ঠশের বাচক বলে জানা হয়, যার অর্থ—পরম (শ্রেষ্ঠ) আত্মা অদ্বৈতা সমস্ত জীবের আত্মা। এই শ্লোকে ‘পরমাত্মা’ এবং ‘ঈশ্বর’—উভয় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার তাৎপর্য হল নিষ্ঠুগ এবং সন্তুগ সবই তিনি, তিনিই পুরুষোত্তম।

‘নো লোকত্রয়মাবিশ্য বিতর্কিতব্য ইশ্বরঃ’—এই উত্তম পুরুষ (পরমাত্মা) তিন লোকে অর্থাৎ সর্বত্র সমানভাবে নিত্য পরিব্যাপ্ত।

এখানে ‘বিতর্কিত’ শব্দের তাৎপর্য হল এই যে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাই সমস্ত প্রাণীদের ভরণ-পোষণ করেন, কিন্তু জীবাত্মা ভগবতের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেওয়ায় চলন্ত চলন্ত সাংসারিক প্রাণীদের নিজের বলে মনে করে তাদের ভরণ-পোষণের জায় নিজের ওপর নিয়ে নেয়। তাতে সে অকাবণ দূরত্ব পেতে থাকে^{১১}।

ভগবানকে অব্যাহাঃ বলার তাৎপর্য হল সমস্ত লোকাদির ভরণ-পোষণ করলেও তাঁর কিছুই ব্যয় হয় না, তাঁর মধ্যে কিছুই ক্ষয় ও ন্যূনতা আসে না। তিনি যেমনকর তেমনই থাকেন।

‘ঈশ্বরঃ’ শব্দটিকে সন্তুগের বাচক বলে জানা হয়, যার

পরিণিষ্ট ভাব পুরুষোত্তমকে ‘অনা’ বলার অর্থ হল এই যে ক্ষর ও অক্ষর হল লৌকিক, কিন্তু পুরুষোত্তম এই দুইয়ের থেকেই বিশিষ্ট অর্থাৎ অলৌকিক। সুতরাং পরমাত্মা বিচারের বিষয় নয়, তিনি হলেন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বিষয়। পরমাত্মার অস্তিত্বের বিষয়ে ভক্ত, সাধু, মহাত্মা, বেদ এবং শাস্ত্রের বাণীই হল প্রমাণ। ‘অনা’ শব্দকে ভগবান পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করেছেন

‘যো লোকত্রয়মাবিশ্য .....’ এই পদটিতে ছাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোকের মূল ভাব অন্তর্নিহিত আছে। মানুষের কর্তব্য শুধু অনুমোদনকেই মীমাংসক, কিন্তু ভগবানের কর্তব্য ত্রিলোকেই। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের নিজের কোনো কর্তব্য নেই, তা সত্ত্বেও তিনি জীবের হিতের জন্যই কর্তব্য-কর্মের পালন করেন (গীতা ৩।২২, ২৩, ২৪)।

(৮) ক্ষরঃ প্রধানমদুঃসারঃ ১৫ঃ অব্যাহানবিশিষ্টঃ দেব একঃ। (শ্বেতাশ্বতেরোপনিষদ্ ১।১০)

‘প্রকৃতি তো বিনাশশীল আর একে ভোগ করেন যে জীবাত্মা তিনি অমৃতস্বরূপ অবিনাশী। এই দুটিকেই (ক্ষর এবং অক্ষর) এক ঈশ্বর তাঁর নামেই রাখেন।’

^{১১} ভগ্ন পোষণের কথা চিন্তা করেই আসে, জ্ঞানমার্গে নয়। কারণ চিন্তামার্গে জীব এবং পরমাত্মাতে পার্থক্য জানা হয়, অতএব এই প্রকরণটিকে ভক্তির প্রকরণ বলে মনে করা উচিত।

‘‘অনুসৃত্বোহনামমমে জাত্য্য ক্রাপসম সম্পদা বহুদা। শ্রাদ্ধোহম্মহাত্মা মেতৎ ন বেদে ভগবাননুগ্রহাবসরে ॥

অমৃতঃসুভানবঃ স্তা ততোহপুত্রায়া মহামেঘঃ। যদিহাশ্চক্ষক উব বা প্রবধনঃ কিং বিচারয়তি ॥

(প্রবোধসুধাকর ২৫২-২৫৩)

‘ক্ষরও ওপর কৃপা করার সময় ভগবান ভোগ সত্তা করেন না যে, সে কাঁচ, জল, মন ও বসে উঠে, না অধর, প্রসন্নমনীয় না বিষমীভূত।’

‘এই অন্তরাত্মাকণী মহামেঘ ভাবেরই চেতনা (প্রবৃত্তি)। মেঘ কি বর্ষার সময় চিত্ত করে যে এটি কণ্টক, গুল্ম, না চক্ষুশূন্য?’

অর্থ হল—নাসনকর্তা।

মর্মার্থ

মা-মাঝে সন্তানের পালন-পোষণ করলেও, সন্তানের ধারণা থাকে না যে, কে আমার পালন করছেন, কীভাবে করছেন এবং কেন করছেন? এইকণ ভগবান যদিও প্রাণীমাত্রেয়ই পালনকর্তা, তবুও অজ্ঞান ব্যক্তিগণ (ভগবানকে দিকে দৃষ্টি না থাকায়) এই কথা জানতে পারে না যে কে তার পালন পোষণ করছেন। ভগবানের শরণাগত ভক্তই শুধু ঠিকভাবে জানেন যে একমাত্র ভগবানই সকলকে সম্যকরূপে পালন-পোষণ করছেন।

পালন-পোষণকর্তা ভগবান কারও প্রতি পক্ষপাতিও করেন না। তিনি ভক্ত অভক্ত, আন্তিক-নাশ্তিক প্রভৃতি সকলকেই সমানভাবে পালন করেন^{১২}। প্রত্যক্ষ করা যায় যে ভগবানের সৃষ্টি জগতে সূর্য সকলকে সমানভাবে আলোক দেয়, ভূমি সকলকে সমানভাবে বহন করে, বৈশ্বানর অগ্নি প্রত্যেকের খাদ্যই সমানভাবে হضم করায়, বায়ু সকলের শ্বাস গ্রহণের জন্য সমানভাবে প্রবাহিত হয়, অন্ন জল সকলকে সমানভাবে তৃপ্ত করে ইত্যাদি।

সুতরাং—অক্ষর প্রত্যেক বসন্ত উত্তম পুরুষের সঙ্গে নিজ ইচ্ছা প্রকাশ এবং সাক্ষর প্রত্যেকটিতে ভগবান প্রসিদ্ধ
১৮ ১৮ ১৮ গোপনীয় রহস্য প্রকটিত করছেন।

যস্মাৎ অক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

[যস্মাৎ, যঃ (১৮৩, ১৮২), অক্ষর, অতীতঃ, চ (১৮৩, ১৮১), অক্ষরঃ, অপি, উত্তমঃ (অক্ষরের থেকে উত্তম) ; অতঃ, লোকে, চ (১৮৩ লোকের মধ্যে এবং , বেদে, পুরুষোত্তমঃ (বেদে 'পুরুষোত্তম' নামে), প্রথিতঃ, অস্মি (আমি প্রসিদ্ধ)]

আমি অক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের থেকে উত্তম, তাই জগতে এবং বেদে পুরুষোত্তম নামে আমি প্রসিদ্ধ ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা—‘যস্মাৎ অক্ষরমতীতোহহম’—এই পদটিতে ভগবানের বক্তার ত্র্যম্বক হল এই যে, অক্ষর বা প্রকৃতি নিত্য পবিত্র নীল এবং আমি নিত্য-নিবন্ধের নির্বিকার রূপে একইভাবে বিবাক করি। তাই আমি অক্ষরের অতীত।

অক্ষরের অতীত (অক্ষর, প্রকৃতি, প্রকাশক, সর্বজন, দুঃখ) ইত্যাদি, ইত্যাদি অতীত মন, মনের অতীত বুদ্ধি (গীতা ৩।৪২)। এইরূপ একটি অপরের অতীত তত্ত্বও অক্ষর, উদ্ভিগ, মন ও বুদ্ধি একটি জটিল, একত্রিত সবই হল। কিন্তু পরমাত্মার সর্বজন অতীত, কখনও তার নয়, তা হল সত্য।

‘অক্ষরাদপি চোত্তমঃ’—যদিও পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীবাত্মার (অক্ষরের) পরমাত্মার সঙ্গে ভগবত ইচ্ছা থাকে, তা সত্ত্বেও ভগবান নিজেকে জীবাত্মা হতে উত্তম বলে জানিয়েছেন। তার কারণ হল—(১) পরমাত্মার অংশ হওয়ায় জীবাত্মা অক্ষরের (জড় প্রকৃতির) সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয় (গীতা ১৫।৭) এবং প্রকৃতির সত্ত্বেও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু পরমাত্মা (প্রকৃতির অতীত হওয়ায়) কখনোই মোহগ্রস্ত হন না (গীতা ১৫।১০)। (২) পরমাত্মা প্রকৃতিকে নিজের অধীন করে ইচ্ছাকৃত অঙ্গন এবং অবতারের গ্রহণ করেন (গীতা ১৫।১১)। (৩) পরমাত্মা সর্বদাই নির্লিপ্ত থাকেন (গীতা ৪।১৪ : ১।১৬), কিন্তু জীবাত্মার নির্লিপ্ত হওয়া ও জনা সাধনা করতে হয় (গীতা ৪।১৮ : ৭।১৪)।

ভগবান নিজেকে অক্ষরের ‘অতীত’ এবং অক্ষর হতে ‘উত্তম’ বলার এই ভাষ্য প্রকটিত হয় যে অক্ষর এবং অক্ষর—দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যদি উত্তমের মধ্যে পার্থক্য না থাকত তাহলে ভগবান নিজেকে হয় দুইয়েরই

অতীত বলে জানাতেন, না হয় উত্তম থেকেই উত্তম বলতেন। সুতরাং এটিই প্রমাণিত হয় যে, ভগবান যেমন অক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতে উত্তম, তেমনই অক্ষরও অক্ষরের অতীত এবং উত্তম।

‘অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ’
এখানে ‘লোকে’ পদটির অর্থ হল পুরুষ সৃষ্টি ইত্যাদি শাস্ত্র। শাস্ত্রে ভগবান ‘পুরুষোত্তম’ নামে প্রসিদ্ধ।

‘বেদে’ হল শুদ্ধ জ্ঞান, যা অনাদি। সেই জ্ঞানটি অনুপ্রবেশ করে, যত্নে ইত্যাদি বেদ রূপে প্রকটিত হয়েছে। বেদেও ভগবান ‘পুরুষোত্তম’ নামেই প্রসিদ্ধ।

আগের প্রত্যেক ভগবান বলেছেন যে অক্ষর এবং অক্ষর—উত্তম থেকেই উত্তম পুরুষ পৃথক। সেই উত্তম পুরুষকে জানাতে গিয়ে ভগবান এই রহস্য প্রকটিত করেছেন যে, সেই উত্তম পুরুষ আমিই।

বিশেষ কথা

(১) ভৌতিক সৃষ্টি যাত্র হল অক্ষর (বিনাশীল) এবং পরমাত্মার সনাতন অংশ জীবাত্মা ‘অক্ষর’ (অবিনাশী)। অক্ষরের অতীত এবং উত্তম হলেও অক্ষর অক্ষরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নিয়েছে—এক থেকে বড় কোনো লেখ, ভুল বা ভুলি আর হয় না। অক্ষরের সঙ্গে এ শুধু মেনে নেওয়া সম্পর্ক। প্রকৃতপক্ষে এটি এক দুর্ভুত ও থাকে না। যেমন, বাজারের পেকে এখন পর্যন্ত শবীর এক রকম তেঁই, পবিত্রিত হয়েছে, তবুও আমরা বলে থাকি যে ‘আমরা সেই একই আছি’। আমরা বলতে পারি না তবে আমাদের বাজারের শেষ হয়েছে এবং যৌবন শুরু হয়েছে। কারণ নদীপ্রবাহের মাঝে শবীরও নিবন্ধের অবস্থান্তরে রহমান, কিন্তু অক্ষর (জীবাত্মা) মদীতে স্থিত শিলার মাঝে সর্বদা অচল ও অসঙ্গ থাকে। অক্ষরও যদি

অক্ষরের ন্যায় নিজা পরিধি প্রকাশিত এবং বিনাশশীল হইত। তাকুল বন্ধন বা মুক্তির কোনো সমসাই থাকত না। কিন্তু শূন্য! অক্ষর। অপরিবর্তনশীল এবং অবিনশীল হইতে নিবন্তুর পরিবর্তনশীল এবং বিনাশশীল করতঃ করে নেই—তাকে আপনি মনে করে অক্ষর, করতঃ তাকে করে না আর ক্ষর একমুহূর্তও স্থায় থাকে না। এই সমসার একটি সহজ সমাধান হল—ক্ষর-(শরীরাদি)কে ক্ষরের (জগৎ-সংসারের) সেবাতেই নিয়োগ করা, সংসাররাসী বাগানের উন্নয়নে নিজেকে সার্ব রূপে সমর্পণ করা।

মানুষ শরীরাদি বিনাশশীল পদার্থ অধিকার প্রয়োগ বা নিজেদের বলে মনে করার জন্য পায়নি, সেবা করার ক্ষেত্রে কাপেই পেয়েছে। এই পদার্থের দ্বারা অপরকে সেবা করাই মানুষের অধিকার, নিজেদের বলে মানার অধিকার তাকে দেওয়া হয়নি।

(২) পঞ্চদশ অধ্যায় ভগবান প্রদত্ত কর—সংসার-বৃত্তের বর্ণনা করেছেন। পাবে সেটি ছেদন করে পরম পুরুষ পরমাত্মার শরণাগত হওয়ায় অর্থাৎ ভগবতের সঙ্গে একাক্ষতাব দূর করে একমাত্র পরমাত্মাকে নিজের বলে মনে করার প্রেরণা দিয়েছেন। পরে অক্ষর জীবাঙ্কাকে নিজ সনাতন অংশ বলে তার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। ভগবানে ভগবান (দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত) নিজ

পরিশিষ্ট ভাব নিজের অলৌকিকত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ভগবান এখানে ‘মম্বাৎ’ পদটি ব্যবহার করেছেন।

‘অক্ষরাদপি চোত্তমঃ’ ‘অক্ষর’ শব্দটি জীবাঙ্ক এবং ব্রহ্ম উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়—‘অক্ষরঃ ব্রহ্ম পরমম্’ (গীতা ৮.৩)। এই শব্দটি সর্বক্ষেত্রেই চেতনের বাচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, উভয়ের বাচক হিসাবে কখনো ব্যবহৃত হয় না।

ক্ষর এবং অক্ষরের কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু পরমাত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। ক্ষর ও অক্ষর এই দুটিই পরমাত্মাতেই অবস্থিত। কিন্তু অক্ষর অর্থাৎ জীব ক্ষরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তার অধীন হয়—‘যয়েদং বার্যতে জগৎ’ (গীতা ৭.১২)। পরমাত্মা স্বতঃই আসক্তিবর্জিত, তিনি কখনো ক্ষরের অধীন হন না। ‘মম্বাৎক্ষরমতীতোহহম্’। তবু পরমাত্মা অক্ষরের (জীবের, থেকেও উত্তম। জীব যদি ভগবতের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়ে তার প্রভু পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ততঃ সে পরমাত্মার সঙ্গে অটিল (আত্মীয়) হয়ে ওঠে—‘জানীত্বাত্মৈব মে মতম্’ (গীতা ৭.১৮)

যদিও তবু অক্ষরে (স্বরূপে) স্থিতিশীল হয়, কিন্তু ভক্তির দ্বারা অক্ষরের থেকেও উত্তম পুরুষোত্তমের প্রাপ্তি হয়। স্বরূপ হল অংশ আর পুরুষোত্তম হলেন অংশী।

সমস্ত চতুর্দশ অধ্যায়ের হাবিশ্বতম শ্লোকে ভগবান যে অব্যাহিতাবিনী ভক্তির কথা বলেছেন এবং যেটি প্রাপ্তির জন্য এই পঞ্চদশ অধ্যায়ের জগৎ, জীব এবং পরমাত্মার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, পবিত্রী শ্লোকে তার উপদেশাবলি করেছেন।

প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, ‘সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিতে অম্বকই তেজ বিনামান, আমিই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজ শক্তি বলে চরচর সকল প্রকৃতিক ধারণ করি, আমি অন্ততম চতুর্কণে সমস্ত বনস্পতিক পর্বপুষ্ট করি। বৈজ্ঞানিক-অনুক্রমে আমি প্রাণীজগতের শরীরে অবস্থান করে তাদের প্রভাব করা খালি পরিপাক করি; আমি সকল প্রাণীর জন্যে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত, আমি হতেই স্মৃতি, জ্ঞান, অপোহন (ভ্রম-সংশয়াদি দোষ নাশ) হয়; আমিই বেদাদি শাস্ত্রের দ্বারা একমাত্র জ্ঞাতব্য এবং বেদের অস্তিত্ব সিদ্ধান্তের নির্ণয়কারী ও বেদের প্রকৃত জ্ঞাতা ও আমিই এইভাবে নিজ প্রভাব প্রকটিত করার পব ভগবান এই শ্লোকে এক পবম জ্ঞাতব্য বহুসা প্রকটিত করেছেন যে, যার এই সমস্ত প্রভাব সেই (ক্ষরের অস্তিত্ব এবং অক্ষর হতে উত্তম) ‘পুরুষোত্তম’ আমিই (সাক্ষর সাক্ষররূপে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণ)।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ওপর বিশেষ কৃপা করাই নিজ বহুসার কথা নিজ শ্রীমুখে প্রকটিত করেছেন, যেমন—কোনো পিতা নিজ পুত্রকে কাছে তাঁর গুপ্ত বহুসা প্রকটিত করে কেন অথবা কোনো ব্যক্তি কোনো পরিশ্রম পথিককে নিজ পরিচয় দিয়ে বলেন যে, ‘তুমি যাকে অনুসন্ধান করছ, আমিই সেই ব্যক্তি।’

যো যামেবমসম্মুঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।

স সর্বনিষ্কৃতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

[ভারত (যে ভরতবংশোদ্ভূত অর্থাৎ 'সংসার, যঃ, অসম্মুঢ়ঃ'। এইরূপ মোহবর্জিত হয়ে)। যাম, পুরুষোত্তমম্ (আমাকে পুরুষোত্তম বলে) ; জানাতি, সঃ (জানতে পারেন, তিনি)। সর্বনিষ্কৃতি, সর্বভাবেন (সংসার এবং সর্বভাবেন) ; যাম, ভারতি (আমাকে ভজন করে থাকেন)।]

হে ভরতবংশোদ্ভূত অর্জুন ! এইরূপ মোহবর্জিত হয়ে যে ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানতে পারেন, তিনিই সর্বত্র হন এবং তিনি সর্বভাবেন আমারই ভজন করে থাকেন ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—‘যো যামেবমসম্মুঢ়ো’—পরমাত্মার সনাতন অংশ হল জীবাত্মা। সুতরাং নিজ অংশী পরমাত্মার প্রকৃত সম্পর্ক (যা সর্বদা বিনাশন) অনুভব করাই হল অসম্মুঢ় (মোহবর্জিত) হওয়া।

জগৎ বা পরমাত্মাকে তত্ত্ব না জানার মূল কারণ হল মোহ বা মূঢ়তা। কোনো বস্তুকে বাস্তবিকভাবে তখনই জানা যায় যখন সেই বস্তুতে অনুরাগ বা বৈশিষ্ট্যবল মনে নেওয়া কোনো সম্পর্ক না থাকে। বিনাশনীয় পদার্থের বাস-বৈশিষ্ট্য সম্পর্ক মনে নেওয়াই হল মূঢ়তা।

জগৎকে তত্ত্ব জানলেই পরমাত্মার সঙ্গে নিজ অঙ্গী সম্পর্ক অনুভূত হয় এবং পরমাত্মাকে তত্ত্ব জানলে জগৎকে সঙ্গে নিজ পার্থক্য অনুভূত হয়। তাৎপর্য হল এই যে, জগৎকে তত্ত্ব জানলে জগৎকে সঙ্গে মনে নেওয়া সম্পর্ক নির্মিত হয় এবং পরমাত্মাকে তত্ত্ব জানলে পরমাত্মার সঙ্গে প্রকৃত সংযোগ অনুভূত হয়।

জগৎ-সংসারকে নিজের বলে মনে করাট হল ভক্তির বাস্তবিক দোষ অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তির অভাব। উপরিউক্ত পদটির দ্বারা এই বাস্তবিক-দোষ থেকে সর্বভাবেন ভারত হওয়া বলে বুঝতে হবে।

‘জানাতি পুরুষোত্তমম্’—যাঁদের মূঢ়তা সর্বভাবেন অপসারিত হয়, তাঁরাই ভগবানকে ‘পুরুষোত্তম’ বলে জানেন।

করেন সর্বভাবেন এই পুরুষোত্তমকেই (পরম পুরুষ পরমাত্মাকে) সবার ওপরে জেনে তাঁর শরণাগত হওয়া, শুধু তাঁকেই নিজের বলে মনে নেওয়াই ভগবানকে যথাযথভাবে ‘পুরুষোত্তম’ বলে জানা বোঝায়।

অর্জুনের যে সমস্ত প্রভাব দেখা যায়, সেগুলো হয়, তা

সবই এক ভগবানেরই (পুরুষোত্তমের) একপ মেনে নিলে সংসারের আকর্ষণ মূল হয়। যদি বিদ্যমানও সংসারের আকর্ষণ থাকে, তখন বুঝতে হবে যে এখনও ভগবানকে সর্বভাবে মনে নেওয়া হয়নি।

‘স সর্বনিষ্কৃতি মাং সর্বভাবেন ভারত’ যিনি ভগবানকে ‘পুরুষোত্তম’ বলে জানেন এবং এই বিষয়ে যার চিন্তে কোনো বিকল্প, ভ্রম বা সংশয় থাকে না, সেই ব্যক্তি জানবার উপযুক্ত কোনো তত্ত্ব আর বাকি থাকে না, তাই ভগবান তাঁকে ‘সর্বনিষ্কৃতি’ বলেছেন।

যাঁরা ভগবানকে জানেন তাঁরা যতই কম শিক্ষিত হোন, তাঁরা সর্বত্র হন। কারণ তাঁদের জানার ক্ষেত্র তত্ত্ব জানা হয়েছে, তাই তাঁদের জানার আর কিছু বাকি থাকে না।

যাঁরা ভগবানকে ‘পুরুষোত্তম’ বলে জেনেছেন সেই ‘সর্বনিষ্কৃতি’ ব্যক্তিদের পরিচয় হল এই যে তাঁরা সর্বভাবে মূঢ়ই ভগবানভজনা করেন।

মানুষ যখন ভগবানকে ‘করেন অতীত’ বলে জানতে পারে, তখন তার মন (অনুরাগ) ক্ষয় (জগৎ সংসার) থেকে অপসারিত হয়ে ভগবানে আকৃষ্ট হয় আর যখন সে ভগবানকে ‘অতীত হতে উত্তম’ বলে জানতে পারে, তখন তার বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়।^১ তখন তার প্রত্যেক মনোবৃত্তি ও ক্রিয়ার দ্বারা মূঢ় ভগবানভজনা হয়ে থাকে। এইরূপ সর্বভাবেন ভগবানভজনা করাই হল ‘অবাধচারিতা ভক্তি’।

শব্দ, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি ভাগ্যতিক পরার্থজ্ঞির সঙ্গে মানুষ যতক্ষণ আসক্তিপূর্বক নিজ সম্পর্ক মনে নেয়, ততক্ষণ সে সর্বভাবেন ভগবানের ভজনা করতে পারে না। কারণ আসক্তি যৌক্তিক থাকে,

^১ তৎকরঃ দেবমুখ্যে বস্তু সৌম্যঃ সর্বত্রঃ সর্বমেলাবিরুদ্ধতঃ (প্রস্তোত্ৰিকম্ ৪।১১)

^২ হে সৌম্য ! যিনি এই অবিদ্যার পরমাত্মাকে জানেন, তিনিই সর্বত্র। তিনি সর্বত্রই পরমেশ্বরে প্রবিশ্ন হন।

^৩ কোনো বিশেষ প্রকৃতিপূর্ণ বিষয়ে মন সানুরাগে এবং বুদ্ধি প্রজ্ঞাপূর্বক আকৃষ্ট হয়।

মনোবাণী প্রভৃতি সেটিনিক দাবিত্ত হয়

সত্কারে মেনে নেওয়াই হল ভক্তিমার্গে 'জানা'।

'আমি ভগবানের এবং ভগবানই আমার'—এই ভগবানকে সদায় ওপরে মেনে নেওয়ার পর ভক্ত বাস্তবিক মত দৃঢ়তা সহকারে মেনে নিলে বৃহৎ সর্বপ্রকারে ভগবানেরই ভক্তনা করে থাকে (গীতা সর্বভাবাবে ভগবানের ভক্তনা হয়ে থাকে এখন ভক্তের ১০ ৮)

ক্রিয়াক্ষত্রী (শক্তি, জ্ঞানবল, জ্ঞান-ক্ষেত্র, যাওয়া যাওয়া)

ভগবানকে 'পুরুষোত্তম' (সদায় উচ্চ) বলে

উভয়ই ভগবানের প্রসঙ্গ এবং ভক্তনা হয়, নিরন্তর ভক্তনা

মানুষই মানুষ এবং 'সর্ববিৎ' হয়, তাহলে সর্বভাবাবে

জ্ঞানমার্গে 'জানা' আর ভক্তিমার্গে 'মানা' হল প্রধান

ভগবানের ভক্তনা করে ভগবানকে 'পুরুষোত্তম' বলে

যে বিষয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে না, তাকে দৃঢ়তা জানতে পারবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

পাণিনিষ্ট ভাব — 'যো যামৈবমসম্মুঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্' — যিনি ভগবানকে জানেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে 'অসম্মুঢ়' (গীতা ১০ ৩) কিন্তু যিনি ভগবানকে জানেন না, তিনি 'মূঢ়'। 'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ' (গীতা ৯।১১)।

'স সনবিদুজ্জতি মাং সর্বভাবেন জ্ঞাত' — ফল এবং অক্ষর উভয়ই সমগ্র ভগবানের অক্ষ ; সুতরাং এদের জানলে মানুষ সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞ) হয়ে না। যিনি ফলের অতীত এবং অক্ষরের থেকেও উত্তম পুরুষোত্তমকে জানেন, তিনিই 'সর্ববিৎ' অর্থাৎ সমগ্রকে জেনে থাকেন। একম সর্ববিৎ তরু সর্বপ্রকারে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে থাকেন। 'সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী য়ি বর্ততে' (গীতা ৬ ৩১), কারণ তাঁর দৃষ্টিতে এক ভগবান ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

গীতায় 'সর্ববিৎ' শব্দটি শুধুমাত্র ভক্তনের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। ভক্ত সমগ্রকে অর্থাৎ লৌকিক ও অলৌকিক উভয়কেই জানেন, তাই তিনি সর্ববিৎ। অলৌকিক কখনো লৌকিকের অন্তর্গত হয় না, কিন্তু লৌকিক অলৌকিকের অন্তর্গত হতে পারে। অতএব নিষ্ঠুর তরুকে, অক্ষরকে যিনি জানেন সেই ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ববিৎ হন না, যিনি সমগ্র ভগবানকে জানেন সেই ভক্তই সর্ববিৎ হন।

সঙ্গীত — 'অকল্পন্তী মম নাথ' (কুল হতে কুমার সূক্ষ্মের দিকে যাওয়া) অনুযায়ী ভগবান এই অলম্বকে প্রথমে 'ক্ষব' এবং তারপরে 'অক্ষব'—এর বিরুদ্ধে কবর নয় শেষকালে 'পুরুষোত্তম'র বর্ণনা করেছেন। নিজ পুরুষোত্তমত্ব প্রমাণিত করেছেন। একম বর্ণনা করার আবশ্য ও প্রয়োজন কী ?— পরবর্তী শ্লোকে ভগবান সেই আশোচন করেছেন।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।

এতবুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যস্ত ভারত ॥ ২০ ॥

[অনঘ (হে নিষ্পাপ অর্জুন), ময়া, ইতি, ইদম্ (এইরূপে আমার দ্বারা এই), গুহ্যতমম্, শাস্ত্রম্ (অত্যন্ত গোপনীয় বহন), উক্তম্ (বলা হইল), ভারত (হে ভারত), এতৎ, বুদ্ধা (এতলি জেনে), বুদ্ধিমান্ (জানী), চ (৫) : কৃতকৃত্যঃ (কৃতার্থ); স্যাৎ (হয়)]

হে নিষ্পাপ অর্জুন ! আমি একপে এই অত্যন্ত গোপনীয় রহস্য তোমাকে জানালাম। হে ভারত ! এটি জেনে মানুষ জানী (জাত জাতব্য তথা প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য) এবং কৃত-কৃতার্থ হয় ॥ ২০ ॥

বাণী 'অনঘ' অর্জুন নেমদুষ্টি (অসুখ)বর্জিত। নেমদুষ্টি বর্জিত ব্যক্তির কাছেই গোপনীয় কথা বলা হইলেন, তাই হে নিষ্পাপ বলা হয়েছে। নেমদুষ্টি থাকে ঘাট। নেমদুষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে যদি কোনো পাপ, এতৎ (এই) অপব্যক্তি হয়। যিনি নেমদুষ্টিবর্জিত, গোপনীয় কথা বলা হয়, তবে তার ওপর এর বিপরীত চিন্তা ভ্রান্তির পাণ্ড তন।

প্রভাব পাড় অর্থাৎ সে এই গোপনীয় বিষয়ের বিপরীত

অনঘ অধ্যাত্মিক পাপের থেকেও উত্তম। অর্জুনকে নেমদুষ্টিবর্জিত বলে তাঁর গুহ্যতম জ্ঞান অর্জুনকে জানাবার কথা বলেছিলেন। ইতি গুহ্যতমং প্রকল্যমানস্বতঃ : এই পঞ্চম অধ্যায় তিনি নবম অধ্যায় থেকেও অধিক গোপনীয় বিষয় জানিয়েছেন। সুতরাং এখানে 'অনঘ' এর অর্থ 'অনসূয়া' বলে মনে করা উচিত।

অর্থ করে বাক্যের শেষে শেষে থাকে যে, ইনি
অন্যদৃষ্টিসম্পন্ন, অপব্যয় মোহিত করার জন্য বসেছেন,
উদ্ভাসিত। এতে শেষদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তির অস্বস্তি ফুটে উঠে।

দোষদৃষ্টির প্রধান কারণ হচ্ছে - অভিমান। যে ব্যাপারে
মানুষের অহং-ভাব থাকে, সেই ব্যাপারে তার মতো কিছু
না কিছু শেষ থাকেই। নিজের এই শেষ সে অপব্যয় মতো
খুঁজতে থাকে। নিজের মতো ভালোভাবে অহংকার
থাকলে, অন্যের মতো মন্দভাবে চোখে পড়ত এবং অন্যের
মতো মন্দভাবে দেখাশোনা হতো মতো ভালোভাবে অহংকার
জগায়।

দোষদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে গতি ভগবান নিজেদের
সর্বোপরি 'পুরুষোত্তম' বলে জানান, তবে তারা তা
বিশ্বাস করবে না, এবং মনে করবে যে ভগবান অস্বস্তি
(নিজ মনে নিজ প্রশংসা করেন)।

‘নিজ ভগবান নাম পর ধর্ম’

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭.৭.১২)

ভগবানের প্রতি ক্ষেত্র শেষদৃষ্টি থাকলে তার পক্ষে
সেটি অস্বস্তিজনক হবে। তাই ভগবান এবং সম্বন্ধ
দোষদৃষ্টিযুক্ত প্রকৃতির ব্যক্তির কাছে গোপনীয় বিষয়
বাক্য করেন না (গীতা ১৮.১৮৭) প্রকৃতপক্ষে
দোষদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির উপস্থিতিতে গোপনীয়
(বচসামুক্ত, কথা মুখনিঃসৃত হতেই চায় না)

অর্জুনকে ‘অন্য’ সম্বোধন করার আরও একটি কারণ
এই হতে পারে যে, এই অধ্যায়ে ভগবান যে পরম
গোপনীয় প্রভাব জানিয়েছেন, তা অর্জুনের মতো
দোষদৃষ্টিবর্জিত সরল মস্তিষ্ক সামান্যই ব্যক্ত করা যেতে
পারে।

‘ইতি গুহ্যতমঃ শাস্ত্রমিদম্’—চতুর্থ অধ্যায়ের
অন্তিম শ্লোকে অব্যক্তাবিধি ভক্তির কথা বলার পর
ভগবান পরমেশ্বর অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক থেকে উল্লিখিত
শ্লোক পর্যন্ত যে (ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তমের) কথা
বর্ণনা করেছেন, সেই লিঙ্গের পূর্ণতা এবং সজ্ঞা নির্দেশ
করা হয়েছে ‘ইতি ইদম্’ পদটির দ্বারা।

এই অধ্যায় প্রথমে ভগবান ক্ষর (ভগ্ন-সংসার)
এবং অক্ষর (জীবাশ্ম) সম্পর্কে বর্ণনা করে তাঁর অপ্রতিম
প্রভাব (দ্বন্দ্ব থেকে পরমেশ্বর শ্লোক পর্যন্ত) প্রকটিত
করেছেন। পরে ভগবান তাঁর গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করে
জানিয়েছেন যে, যার এইসব প্রভাব সেই (ক্ষরের অস্তিত্ব)

এবং অক্ষর হতে উৎপন্ন) ‘পুরুষোত্তম’ আমিই।

নাটকের অভিনেতার নাম ভগবান এই পৃথিবীতে
মানুষের কপ ধারণ করে অবতরণ করেন এবং এমন
এমনভাবে মাচার বাসকার করেন যে জানহীন ব্যক্তির
চোখে চলেতে সক্ষম হন না (গীতা ৭.১২৪)
নাট্যকালে অভিনেতার প্রকৃত পরিচয় জানানো হয় না,
তা গোপন রাখা হয়। কিন্তু ভগবান এই অধ্যায়ে (অষ্টাদশ
শ্লোকে) নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে অত্যন্ত গোপনীয়
বিষয় প্রকটিত করেছেন যে, আমিই পুরুষোত্তম
সেইজনাই এই অধ্যায়টিকে ‘গুহ্যতম’ বলে অভিহিত
করা হয়েছে।

অষ্টাদশ শ্লোকের ভগ্ন-সংসার, জীবাশ্ম ও পরমাত্মার
বর্ণনা পাওয়া যায়। পরমেশ্বর অধ্যায়ে এই তিনটির বর্ণনাই
করা হয়েছে, তাই এই অধ্যায়টিকে ‘শাস্ত্র’ও বলা
হয়েছে। সর্বশাস্ত্রেরী শ্রীওয় শুধুমাত্র এই অধ্যায়টিই
‘শাস্ত্র’ উপাধি লাভ করেছে। এই অধ্যায়ে দুব্যাকপে
পুরুষোত্তম-এর বর্ণনা হয়েছে এই অধ্যায়কে ‘গুহ্যতম
শাস্ত্র’ বলা হয়েছে। এই গুহ্যতম শাস্ত্র ভগবান তাঁকে
প্রাপ্ত করার ছটি উপায় বর্ণনা করেছেন।

(১) ‘তব্ধ’ দ্বারা ভগ্নকে জানা (শ্লোক-১)।

(২) ভগ্নের সঙ্গে মনে নেওয়া সম্পর্ক ছেদ করে
একমাত্র ভগবানকে বশবাসপত্র হওয়া (শ্লোক ৪)।

(৩) নিজের মতো অস্বস্তি পরমাত্মতত্ত্বকে জানা
(শ্লোক ১১)।

(৪) বেদাধ্যায়ের সাহায্যে তত্ত্বকে জানা (শ্লোক-
১৫)।

(৫) ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে জেনে সর্বত্রোভাবে
তাঁকে ভজনা করা (শ্লোক-১৯)।

(৬) সমস্ত অস্বস্তির তত্ত্ব জানা (শ্লোক ২০)

যে অধ্যায় ভগ্নসংসার এবং এই সমস্ত উপায় জানানো
হয়েছে, তাই শাস্ত্র বলাই উচিত।

‘ময়া উক্তম্’ এই পদটিতে ভগবান বলেছেন যে
সমগ্র তৌহিক ভগ্নের প্রকাশক এবং অভিধান, সকল
প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত, বেদের দ্বারা জানার যোগ্য এবং
ক্ষর ও অক্ষর উভয় থেকে উৎপন্ন সাক্ষ্য যে আমি। সেই
পুরুষোত্তম দ্বারা এই গোপনীয় শাস্ত্র অত্যন্ত কৃপাপূর্বক
বলা হয়েছে। নিজের বিষয়ে আমি যতটা বলতে সক্ষম,
অন্য কেউ তত নয়। কারণ অন্যেরা প্রথমে আমাকে

জানবে', তাৎপৰ্য্য অর্থাৎ 'বিদ্যা বলবে, কিন্তু আমার অজানা কিছুই নেই।

প্রকৃতপক্ষে সূর্যঃ ভগবান বসিত হইয়া অন্য কেউই তাঁকে পূর্ণভাবে জানতে সক্ষম নয় (গীতা ১৩.২, ১৫)। বস্তু অর্থাৎ বস্তু উল্লেখ্যতম শ্রোত্রে অর্জুন ভগবানকে বলেছেন যে, আপনি হুতা অন্য কেউই আমার সংশয় ছেদন করতে সক্ষম নয়। ভগবানও যেন এখানে বলেছেন যে আমার কণিষ্ঠ বিদ্যে কোনো প্রকার সংশয় থাকার সম্ভাবনাও নেই।

'এতদ্বাক্ষা বুদ্ধ্যমান সাঃ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত' পূর্বে অধ্যায়ে ভগবান যে ভগবৎ প্রভাব বাক্যবিক্রম, জীবাত্মার স্বরূপ, নিজ আত্মাভিমান প্রভাব ও গোপনীয়তার কথা বর্ণনা করেছেন, তার (বিশেষভাবে উনিশতম শ্লোকের) নির্দেশ এই 'এতৎ' পদে করেছেন। যে ব্যক্তি এই গুহ্যতম শাস্ত্র তত্ত্ব জানেন, তিনি জানী অর্থাৎ জ্ঞাত জ্ঞাতব্য হন। তাঁর জ্ঞানকে আর কিছুই বাকি থাকে না। কারণ তিনি একমাত্র জ্ঞাতব্য পুরুষোত্তমকেই জেনেছেন।

পবনাত্মক জ্ঞানকে মানুষের মৃত্যু নাম হয় পবনাত্মক না জেনে লৌকিক বিদ্যা, ভাস, কল ইত্যাদি বস্তুই জানা হোক, মৃত্যু দূর হয় না করণ লৌকিক বিদ্যাগুলির সবই আবদ্ধ ও শেষ আছে অর্থাৎ

পরিশিষ্ট ভাব — ভগবান এই অধ্যায়ে নিজেকে পুরুষোত্তমরূপে অর্থাৎ অলৌকিক সমগ্ররূপে প্রকটিত করেছেন সেইজন্য একে 'গুহ্যতম শাস্ত্র' বলা হয়েছে।

মানুষ কর্মযোগের দ্বারা কৃতকৃত্য, জ্ঞানযোগের দ্বারা জ্ঞাতজ্ঞাতব্য এবং ভক্তিরোগের দ্বারা প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য হয়। আমার নিজের জ্ঞান কিছু করার নেই। একপ অনুভব হলে মানুষ কৃতকৃত্য হয়ে থাকে। শরীর আমার নয়, তার ওপর আমার কোনো অধিকার নেই এবং শরীরের সঙ্গে আমার কোনো সংসর্গ নেই—এটি অনুভব হলে মানুষ জ্ঞাতজ্ঞাতব্য হয়। আমার কিছু চাই না—এটি অনুভব হলে মানুষ প্রাপ্তপ্রাপ্ত, তত্ত্ব পাবে। এই শ্লোকে উদ্ধৃত 'বুদ্ধ্যমান' পদে জ্ঞাতজ্ঞাতব্য ভাবের তার অন্তর্নিহিত আছে। ভগবান শ্লোকে 'স সর্ববিন্দ্ভক্তি মাঃ সর্বভাষেন ভারত' পদটিতে প্রাপ্তপ্রাপ্ত তত্ত্বের তার রয়েছে। এই শ্লোকে উদ্ধৃত 'চ' পদও অনুভব সূচক অর্থ—প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য দ্বারা স্বেতে পাবে। লৌকিক জ্ঞান ও অজ্ঞান প্রাপ্ত রয়েছে অতএব অলৌকিক পবনাত্মকই হলেন প্রাপ্তব্য। এই শ্লোকে এই ভাবটিই প্রকট হই যে যে হুতা জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ—উভয়ের ফলই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তিনি জ্ঞাতজ্ঞাতব্য ও কৃতকৃত্যও হন (গীতা ৭।১৯, ৩০, এবং ১০।১০, ১১)।

'সেই জানই শ্রোত্রে সেট জানাই। জানত তুমিই তুমিই শ্রোত্রে জান।

ভূমিভিত্তিক কৃষ্ণ ভূমিভিত্তিক রক্তাক্ত জ্ঞানই ওহে ভগবত উর রক্ত। (শ্রীভগবদ্গীতাস ২।১২।১২)

সেইজন্য অপর, যৎপ্রকার লৌকিক বিদ্যা আছে, সে সবই পবনাত্মক হুতা প্রকটিত, সুতরাং সেইজন্য পবনাত্মকে কৃতকৃত্য প্রকাশ করবে। এইসব লৌকিক বিদ্যা না জেনেও যিনি পবনাত্মকে জেনেছেন, তিনিই প্রকৃত জানী।

উনিশতম শ্লোক সর্বপ্রকারে ভক্তনাকারী যে মোহবাহিত ভক্তকে 'সর্ববিৎ' বলা হয়েছে, তাঁকেই এখানে 'বুদ্ধ্যমান' বলা হয়েছে।

এখানে 'চ' পদে ভগবান শ্লোকে উদ্ধৃত বাক্যের ফলটির (প্রাপ্ত প্রাপ্তব্যের) অনুকরণ। ভগবান শ্লোকে সর্বপ্রকারে ভগবানের ভক্তনাকারী অর্থাৎ অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা বিশেষভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। ভক্তির সমান কোনো জ্ঞান নেই 'জানু কি কিছু হরি ভগতি সমান' (শ্রীভগবদ্গীতাস ৭।১২।৪) তাই যিনি ভক্তিজ্ঞান করেছেন, তিনি প্রাপ্ত-প্রাপ্ত হয়ছেন, অর্থাৎ তাঁর আর কিছুই পাবার বাকি নেই।

ভগবৎতত্ত্বের বিশেষত্ব হল এই যে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিরোগ—তিনটির কোনো একটিতে সিক্তি হলেই কৃতকৃত্য, জ্ঞাতজ্ঞাতব্যতা এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্যতা—তিনেরই প্রাপ্তপ্রাপ্ত হয়। তাই যিনি ভগবৎ তত্ত্ব জেনেছেন, তাঁর পক্ষে আর কিছুই জানার, পাওয়ার এবং করার বাকি থাকে না। তাঁর মনুষ্যজীবন সম্বল হয়।

ও তৎ সৎ ইতি শ্রীমদভগবদ্গীতা সুপানিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে
পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

এইভাবে ৩, ২১, ২২ এই তিনজনকে উল্লেখপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রের ইতিমধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা
শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে 'পুরুষোত্তমযোগ' নামক পঞ্চদশ অধ্যায় নাম লিখিত ১৫ ॥

এই অধ্যায়ের নামও 'বিষয়-সংসর্গ' হওয়ায় পুনরবেশিত শ্লোক বহিঃশ্রুত অঙ্গসমূহ।
পাঠ্যে পুরুষোত্তমঃ (পুরুষোত্তম, সৎ) নিত্যযোগ
অনুভূত হয়। তাই এই অধ্যায়টির নাম দেওয়া হয়েছে
'পুরুষোত্তমযোগ'।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর এবং উচ্চারণ

(১) এই অধ্যায় 'অথ পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ' এর তিন,
'শ্রীভগবানুবাচ' এর দুই, শ্লোকগুলির দ্বারা শুরু হয়।
এবং পুরুষোত্তমঃ (৩) এর পদ আছে। এইভাবে সমস্ত
পদগুলির সংখ্যা ১২ হয়।

(২) 'অথ পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ' এর আট,
'শ্রীভগবানুবাচ' এর সাত, শ্লোকগুলির দ্বারা শুরু হয়।
এবং পুরুষোত্তমঃ (৩) এর পদ আছে। এইভাবে
সমস্ত অক্ষরগুলির সংখ্যা ১২ হয়। এই
অধ্যায়ের কুণ্ডলি শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম
এবং পঞ্চদশ—এই চারটি শ্লোক চতুর্ভুজ অক্ষর সম্বলিত
এবং তৃতীয় শ্লোক পঞ্চভুজ অক্ষর সম্বলিত। বাকি

(৩) এই অধ্যায়ের একটিই উচ্চারণ 'শ্রীভগবানুবাচ'

পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রস্তুত হওয়া

এই অধ্যায়ের কুণ্ডলি শ্লোকের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও
চতুর্থ এই তিনটি শ্লোক 'উপজাতি' ছন্দ সম্বলিত এবং
পঞ্চম ও পঞ্চদশ—এই দু'টি শ্লোক 'ইন্দ্রবজ্র' ছন্দযুক্ত।
অবশিষ্ট পুনরবেশিত শ্লোকের মধ্যে সপ্তম শ্লোকের প্রথম
এবং তৃতীয় পংক্তিতে 'বগবৎ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'জাতিশব্দ-
বিপুল্য', নবম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে ও কুণ্ডলিতম
শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'বগবৎ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন-
বিপুল্য', ত্রয়োদশ শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'বগবৎ'
প্রযুক্ত হওয়ায় 'ম-বিপুল্য' এবং উনিশতম শ্লোকের
তৃতীয় পংক্তিতে 'বগবৎ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন-বিপুল্য'
সংজ্ঞায়ুক্ত হওয়ায় বাকি শ্লোক (১, ৬, ৮, ১০-১৪,
১৬-১৭) শ্লোক চিহ্ন 'পণ্ডারক' অনুসরণ করে লক্ষণ
দ্বারা যুক্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের নিবন্ধ

ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের অপরা ও পরা (৭.৪-৫)
কালে তাঁর দুটি প্রকৃতির বর্ণনা করেছিলেন। পৃথিবী, জল,
তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—এই
আট প্রকারে বিভক্ত হয় 'উপরা' প্রকৃতি' এবং তাৎপর্যকে
পাঠ্য করে দেওয়া হয়। এই উপরার পঞ্চদশ অধ্যায়ের
প্রকৃতি'। অপরা এবং পরা—দুই ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি অর্থাৎ
স্বভাব। ভগবান এই তিনটির অর্থাৎ অপরা, পরা এবং
ইন্দ্রিয়ের—বিস্তারিত বর্ণনা পঞ্চদশ অধ্যায়ে করেছেন।
পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম সর্গ-বাক্যের রূপে 'অপরা'র
বর্ণনা করেছেন, পরে সপ্তম শ্লোক একাদশ শ্লোক পর্যন্ত
নিবন্ধের অংশ-রূপে 'পরা'র বর্ণনা করেছেন। পুনরায়
দ্বাদশ শ্লোক পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত নিবন্ধ প্রত্যয়ের বর্ণনা
করেছেন। সর্বশেষে 'অপরা, পরা এবং ইন্দ্রিয়' এই
তিনটির অর্থ, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম নামে বর্ণনা করে

অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান অপরা ও পরা দুটিকেই নিজ
প্রকৃতি অর্থাৎ তাঁর থেকে অভিন্ন বলে জানিয়েছেন—
'ইতীয়াং মে' (৭.৪), 'মে পরাম্' (৭.৫)। কিন্তু পঞ্চদশ
অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোক নিজেকে অপরা (অবের)
অভিন্ন এবং পরা (অপরের) থেকে উত্তম বলেছেন।
এর তাৎপর্য হল যে, সামক যতক্ষণ অপরা (জগৎ-
সংসার) এবং পরা (স্ব স্বরূপ)—উভয়কে পৃথক বলে
মনে করেন, ততক্ষণ ভগবান অপরাব অভিন্ন এবং পরা
ও উত্তম। কিন্তু যখন মাধবের দৃষ্টিতে অপরা এবং
পরা পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, তখন অপরা, পরা এবং
ভগবান এই তিনটি অভিন্ন 'বাসুদেবঃ সর্বম্'
(৭.১৬), 'সদসচ্চিদম্' (৭.১৭)

পঞ্চদশ অধ্যায়ের মাধবাবি অক্ষরের (জীবাত্মার)

বর্ণনার ভাংপাৰ্শ্ব হল, জীবের একমুখিত্ব আর (জগৎ সংসার) এবং অনাদিক পুরুষোত্তমের (পরমাত্মার) অবস্থান। জীবের সম্পর্ক পরমাত্মারই সঙ্গে—‘মমৈবাংশো জীবলোকে’, কারণ পরমাত্মা যেকোনো চেতন, অবিদ্যাশী এবং অপরিবর্তনশীল সেইরকমই জীবও চেতন, অবিদ্যাশী এবং অপরিবর্তনশীল। জগতের সমস্ত শুধুমাত্র শরীরেরই সম্পর্ক—‘মনঃ স্বর্গানীন্দ্রিয়াপি প্রকৃতিস্থানি’ ; কারণ জগৎ সংসার যেমন জড়, বিনাশশীল এবং পরিবর্তনশীল, তেমনই শরীরও জড়, বিনাশশীল এবং পরিবর্তনশীল। জীবকে পরমাত্মা হতে কখনো পৃথক করা সম্ভব নয় এবং শরীরকে জগৎ-সংসার হতে কখনো আলাদা করা যায় না।

পরমাত্মা তাঁকেই বলা হয়, যিনি বর্তমানেও রয়েছেন, সর্বত্র আছেন, সবার জন্য আছেন, সর্বসমর্থ, পরমদয়ালু এবং অধিভোক্তা। তিনি সমগ্র বর্তমান তাই তাঁকে প্রাপ্ত করার জন্য ভবিষ্যতের আশায় থাকতে হয় না। সর্বত্র রয়েছেন, তাই তিনি আমার নিজের মধ্যেও অবস্থিত, অতএব তাঁকে সোচ্চার জন্য অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সবার জন্য হওয়ায় তিনি আমারও, সুতরাং তাঁর প্রতি স্বাভাবিকভাবেই প্রেম জন্মিত হবে। সর্বসমর্থ হওয়ায় আমাদের ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। পরমদয়ালু বলে আমাদের নিরাশ হতে হয় না। অধিভোক্তা হওয়ায় আমাদের তাঁকে চেনাবার বা তাঁর বর্ণনা করার প্রয়োজন থাকে না।

পরমাত্মার প্রাপ্তি না হওয়ার কারণ হল এই যে আমরা তাঁর অস্তিত্ব এবং মহিমা অস্বীকার করি এবং তাঁকে আপন বলে মনি না। আমরা যদি তাঁর অস্তিত্ব, মহিমা এবং আপন হাবকে স্বীকার করি তাহলে তিনি আর আমাদের কাছে অপ্রাপ্ত বলে মনে হন না। তিনি স্বাভাবিকভাবে আমাদের প্রিয় হবেন ; কারণ পরমাত্মাকে আপন বলে মানা বাস্তব প্রেম-প্রাপ্তির আর কোনোই উপায় নেই। প্রেম, যজ্ঞ, দান, তপ, তীর্থ, ব্রত ইত্যাদি বহু মহা পুণ্যকর্মের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না ; বরং ভগবানকে একান্ত আপনজন বলে মানলেই তাঁকে লাভ করা যায়। ভগবান বলেছেন—‘মমৈবাংশো জীবলোকে’ (১৫.৭)। এর ভাংপাৰ্শ্ব হল জীব শুধু ভগবানেরই অংশ, তাতে অন্য কিছুই মিশ্রিত নেই। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে

একমাত্র ভগবানেরই অংশ হওয়ায় আমাদের সমস্ত কেবল ভগবানেরই সঙ্গে। আমরা যখন ভগবানেরই অংশ তখন প্রকৃতির কারণে এই শরীর আমাদের আপন হতে পারে না। সুতরাং ভগবানই প্রিয় পদম্, অন্য কেউই নয়। ভগবানেরই অংশ হওয়ায় আমরা ভগবানের থেকে পৃথক হতে পারি না এবং তাঁকে ত্যাগ করতেও অক্ষম। সর্বসমর্থ ভগবানও জীবের থেকে পৃথক হতে পারেন না, তাকে ত্যাগ করতে অসমর্থ। ভগবান যদি জীবকে পরিত্যাগ করেন, তাহলে জীব এক অভিনব ভগবান হয়ে উঠবে অর্থাৎ ভগবান তখন এক থাকবেন না, বহু হয়ে যাবেন, যা কখনো সম্ভব নয়। যাকে আমরা ত্যাগ করতে পারি না, তাঁর বিষয়ে এ প্রশ্নই অর্ন্তপ্রসূত নয় যে তিনি কেমন ? সুতরাং এভাবে বিচার না করে তাঁকে ভালোবাসাই উচিত। মানুষ যখন জগৎ-সংসারের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নেয় তখন সে আনন্দ হয়ে পড়ে আর যখন পরমাত্মার সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নেয়, তখন সে মুক্ত হয়ে তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠে। মানুষ সব থেকে বড় ভুল এই করে যে, যে শরীর জগৎ সংসারের, তাকে আপন বলে মনে করে আর যা যথার্থই নিকৃষ্ট, সেই পরমাত্মাকে ভুলে যায়। সাধক যখন এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে যে এই শরীর আমার নয় এবং আমার জন্যও নয়, তখন তার দ্বারা স্বতই জগতের ‘সেবা’ হয়। যখন সে এই সত্য স্বীকার করে যে ভগবান আমার এবং আমার জন্য, তখন তার স্বতই ভগবানে ‘প্রেম’ জন্মে। সেবার বিনিময়ে সাধকের কিছুই প্রত্যাশা করা উচিত নয়, কারণ জগতের বস্তুই জগৎকে ঘিরিয়ে দিলে নিজের কিছু ব্যয় হয় না, এতে নতুন কিছু করাও হয় না। প্রেমের বিনিময়েও তার কিছুই চাওয়ার থাকে না। কারণ যিনি চিরকালের আপনাব, তার প্রতি ভালবাসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এমন কিছুই তার প্রয়োজন থাকতে পারে না। প্রভু একান্তই আমার, তাই নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করতে হয়, তাঁর কাছে থেকে নিতে নেই। তাঁর কাছে থেকে কিছু চাইলে আমরা তাঁর কাছে থেকে দূরে সরে যাব আর নিজেকে তাঁকে দিলে, তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়।

সেবার দ্বারা মুক্তি আর প্রেম দ্বারা পরাভক্তি লাভ হয়। মুক্তির দ্বারা নিবৃত্তপন্থ (ব্রহ্মনষ্ঠীন) জীবন এবং ভক্তির দ্বারা সর্বস জীবন লাভ হয়।

অথ ষোড়শোঃখ্যায়ঃ

ষোড়শ অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীভগবান সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে 'দুষ্কৃতিনো মৃঢ়াঃ আসুরঃ ভাবমাত্রিতাঃ মাং ন প্রপদ্যন্তে' (অশুভ কর্মকাণ্ডী ও আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করে না) পদটির দ্বারা আসুরী সম্পদসম্পন্ন এবং ষোড়শ শ্লোকে 'দুষ্কৃতিনো মাং ভজন্তে' (পুণ্যকর্মকাণ্ডী ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করেন) পদের দ্বারা মৈত্রেয়ী-সম্পদসম্পন্নদের সম্পর্কে আঁও সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। সপ্তম অধ্যায়ের শেষ দশটি শ্লোকের ওপরে অর্জুন অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে সাতটি প্রশ্ন করেছেন। সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ হয়েছে।

ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের যে বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান বিষয়ে জানাতে অস্বীকার করেছিলেন, সেই বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানের কথা জানাবার জন্য নবম অধ্যায় বলতে শুরু করেছিলেন। নবম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকেও 'সাক্ষীমাসুরীঃ চৈব প্রকৃতিঃ মোহিনীঃ শ্রিতাঃ' পদদ্বারা আসুরী সম্পদযুক্ত এবং ব্রহ্মোদ্ভব শ্লোকে 'মৈত্রেয়ীঃ প্রকৃতিমাত্রিতাঃ মাং ভজন্তে' পদের দ্বারা মৈত্রেয়ী সম্পদযুক্ত ব্যক্তিদের সংক্ষেপে বর্ণনা করে দশম অধ্যায়ের একদশ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয়ে বলেছেন।

দশম অধ্যায়ের একদশ শ্লোকের পরে ভগবানের মৈত্রেয়ী ও আসুরী সম্পদ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করা উচিত ছিল, কিন্তু ভগবানের প্রত্যবে প্রভাবিত হয়ে অর্জুন ভগবানের স্তুতি করে পুনরায় তাঁর বিভূতি বজায় আনা প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তাঁই বিভূতিগুলির বর্ণনা করে ভগবান দশম অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে অর্জুনকে বলেছিলেন যে, 'তোমার বেশি জানার দরকার কি? আমি তো সমগ্র জগতকে আমার হাত একাংশ দ্বারা বাধ্য করে আছি।' এখন সেই প্রকরণে (যার একাংশ সমগ্র জগৎ অবস্থিত) লনি করতে উৎসুক অর্জুন, একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবানের কাছে তাঁর বৈমূক্য দেখাবার জন্য প্রার্থনা করেন।

অর্জুনকে তাঁর বৈমূক্য দেখাবার পর ভগবান একাদশ অধ্যায়ের চতুদশ-পঞ্চদশ শ্লোকে অনন্যভক্তির মহিমা এবং তাঁর প্রকাশ জানানেন। ওৎপদে সঙ্গ এবং নির্ভুল উপাসকের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে অর্জুন দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে প্রশ্ন করেন। সেই ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ে সঙ্গ উপাসকের বর্ণনা করে ব্রহ্মোদ্ভব অধ্যায় থেকে চতুর্দশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত নির্ভুল বিবৃতির বর্ণনা করেছেন। তারপর অর্জুন আবার চতুর্দশ অধ্যায়ের একদশ শ্লোক থেকে চতুর্দশ শ্লোকে, অচরন এবং প্রকৃতিত হওয়ার উপকৃ জানতে চাইলেন। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান, ব্রহ্মোদ্ভব শ্লোকে 'মাং চ মোহিতাভিচারেণ ভক্তির্যোগেন সেবতে' পদের দ্বারা অব্যভিচারিনী ভক্তিকে প্রকৃতিত হওয়ার উপকৃ বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ অব্যভিচারী ভক্তি দ্বারা মৈত্রেয়ী সম্পদ এবং ব্যভিচারী ভক্তির দ্বারা আসুরী সম্পদ উদ্ভূত করেছেন। সেই অব্যভিচারী ভক্তি কীভাবে লাভ হয়—তা জানাবার জন্যই পঞ্চদশ অধ্যায় আকল্প হয়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান 'অসম্প্রদায়ো নৃদেব হিতা' পদের দ্বারা আসুরী-সম্পদের কাবলকপ 'সঙ্গ' (সংসাদিক অসঙ্গ) ভাগ করে অনাসক্তি থেকে প্রকৃতিত মৈত্রেয়ী-সম্পদের কথা বলেছেন। পরে চতুর্থ শ্লোকে 'তমেব চান্দাঃ পুরুষঃ প্রশমো' পদটির দ্বারা শব্দগাতিগত মৈত্রেয়ী সম্পদের বর্ণনা করেছেন এবং অর্থাভূতের দ্বারা শব্দগাতি হন না, সেই আসুরী-সম্পদযুক্তদের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এবার উনিশতম শ্লোকে 'স সর্ববিদু'

অসমুদ্রঃ মাং সর্বভাবেন তজ্জিৎ' পদটিদ্বারা দৈবী সম্পদযুক্ত ব্যক্তিদের অর্থাৎ অনিকাধীশদের বর্ণনা করেছেন এবং অর্থাভাবের বাবা ভগবানের ভজনা করে না সেই আসুদী সম্পদযুক্ত অর্থাৎ অনিকাধীশদের কথা বর্ণনা করেছেন।

এইভাবে অর্জুনের মানসিধ প্রশ্নের জন্য ভগবান এ পর্যন্ত দৈবী এবং আসুদী-সম্পদের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ পাননি। এখন অর্জুনের আদ্য কোনো প্রশ্ন না থাকায় ভগবান এই যোড়শ অধ্যায়ে দৈবী এবং আসুদী সম্পদ নিয়ে সবিস্তারে বর্ণনা শুরু করেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ঃ সত্ত্বসংস্কৃতির্জানযোগবাবহিতিঃ।

দানঃ দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়শ্চপ আর্জবম্॥ ১ ॥

[অভয়ঃ (সর্বভোক্তার নির্ভয়তা) : সত্ত্বসংস্কৃতিঃ (চিত্তশুদ্ধি) , জ্ঞানযোগবাবহিতিঃ (জ্ঞানের জন্য যোগে দৃঢ় নিষ্ঠা) , চ, দানম্ (এবং সার্বিক দান, : দয়ঃ, যজ্ঞঃ (ইন্দ্রিয়াদির সংযম, যজ্ঞ) : স্বাধ্যায়ঃ, তপঃ (স্বাধ্যায়, কর্তব্যপালনের জন্য কষ্ট শীকার) : চ, আর্জবম্ (ও কায়মনোবাক্যে সরলতা)।]

শ্রীভগবান বললেন—সর্বভোক্তার নির্ভয়তা, সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানের জন্য যোগে দৃঢ়ভাবে অবস্থান বা নিষ্ঠা, সার্বিক দান, ইন্দ্রিয়াদির সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (সং-শাস্ত্রাদির পঠন-পাঠন), কর্তব্য পালনের জন্য কষ্ট শীকার, কায়মনোবাক্যে সরলতা॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—[পঞ্চদশ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে 'যাবা আমাকে পূজ্যে গ্রহণ করে জানে, তা'ব সর্বভাবে আমারই ভজনা করে অর্থাৎ আমার অনন্যভক্ত হয়।' এইভাবে একমাত্র ভগবানই উদ্দেশ্য হওয়ায় সাধকের মধ্যে দৈবী-সম্পদ স্বাভাবিকভাবেই প্রকটিত হতে থাকে। এই ভগবান প্রথম তিনটি শ্লোকে ক্রমান্বয়ে ভাব, আচরণ এবং প্রজ্ঞার কথা নিয়ে দৈবী-সম্পদের বর্ণনা করেছেন।]

'অভয়ম্'^{১১}—অনিষ্টের আশঙ্কায় মানুষের অন্তরে যে উদ্বেগ জন্মায়, তাকে ভয় বলা হয়। বিন্দুমাত্র এই ভয় না থাকাকারই বলা হয় 'অভয়'।

ভয় দুপ্রকারের হয়—(১) বাহ্যিক আর (২) অভ্যন্তরীণ

১) বাহ্যিক ভয়—

(ক) চোব, ডাকাত, বাঘ, সাপ ইত্যাদি থেকে যে ভয় উৎপন্ন হয়, সেগুলি হল বাহ্যিক ভয়। শরীরনাশের

আশঙ্কা থেকেই এই ভয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু যখন মানুষ বুঝতে পারে যে এই শরীর বিনাশশীল এবং এর মৃত্যু হবেই, তখন আর ভয় থাকে না।

বিড়ি, সিগারেট, আফিম, গাঁজা, মদ প্রভৃতি বাসন-গুলি ছাড়বার এবং বাসনী বন্ধদের বন্ধুত্ব ত্যাগ করার যে ভয়, তা মানুষের নিজের কাপুরুষতা থেকেই হয়ে থাকে। কাপুরুষতা দূর হলে সেই ভয় আর থাকে না।

(গ) নিজ বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি অনুসারে কর্তব্য পালনকালে যেন ভগবানদেব-বিকল্প কেনো কাল না হয় : আমাদের বিদ্যা প্রদানকারী, সুশিক্ষাদানকারী আচার্য, গুরু, সাধু-ঋশিরা, মাতা পিতা প্রমুখের কাকের অবহেলা না করে ফেলি, আমাদের দ্বারা শাস্ত্র এবং কুল ধর্মাদির বিকল্প কোনো আচরণ যেন না হয়ে যায়—

এইপ্রকার ভীত থেকেও বাহ্যিক ভয় বলা হয়। কিন্তু এগুলি প্রকৃতপক্ষে কোনো ভয় নয়, এগুলি আসলে অভয়। সৃষ্টিকর্তা ওয় সৎসকলের ইবনে একপ ভয় থাকারই ইচ্ছিত,

^{১১}এখানে দৈবী সম্পদের মধ্যে সর্বপ্রথমে 'অভয়ম্' পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, যে ব্যক্তি ভগবানের শরণাগত হয়ে সর্বভোক্তার ভগবানের ভজনা করেন, তিনি সর্বত্র অভয় হয়ে থাকেন। ভগবান শ্রীমাত্র বলেছেন—

সকৃদেব প্রপন্নায় ভবান্ধীতি চ যাচতে অভয়ঃ সর্বভূতেভ্যো দদামোতদ্ভূতং মম (বান্দ্যাক বামায়ণ ৬ ১৮ ৩৩)

একপ ভাষা কহাই সাধক নিজ পথে ইচ্ছা করে চলিতে
সক্ষম হয় এ সম্বন্ধে বলাও হইয়াছে যে—

হরি ডর, শক ডর, জগৎ-ডর, ডর করনী মৈ সার।

ব্রজব ডর্যা সো উসর্যা গাফিল খাশী মার।

২) অভাববীণ (অন্তর দেহে উপায়া হওয়া) ভয়—

ক) মানুষ যখন পাপ, অন্যায়, অত্যাচার ইত্যাদি

নিষিদ্ধ আচরণ করিতে গিয়া, তখন (পাপকাজ করার চিন্তা
নাম ইচ্ছা জানাই) চিত্তে ভয় উপস্থিত হয়। মানুষ তদ্রূপেই
নিষিদ্ধ কর্ম করে, যতক্ষণ তার মনে ‘আমার শরীর বজায়
থাক, আমার মান সম্মান বৃদ্ধি পেতে থাক, আমার
জাত্যত্মিক ভোগাপন্যা প্রাপ্তি ঘটুক’, এইরূপ জাত্যত্মিক
ছদ্ম বস্ত্র প্রাপ্তি এবং তা বজায় ইচ্ছা থাকে। কিন্তু
যখন মানুষের একমাত্র ইচ্ছা হয় ‘কিছু কিছু লাভ
করা’ তখন তাঁর ধর্ম অন্যায়, দুঃখের ভাজন হইতে পারে
এবং তিনি সর্বতোভাবে ভাইন হইতে পারে। কারণ তাঁর
সমস্ত পন্থাভ্যাসই কখনো কখনো হয় তা এবং তা নষ্টও
হয় না।

খ) মানুষের যখন আচরণ ঠিক থাকে না এবং সে
অন্যায়, অত্যাচার ইত্যাদি কর্মে ব্যাপ্ত হয়, তখন তার
ভয় হয় যেমন, বাকল্যে মানুষ, দেহত, যক্ষ, বাহুস
ইত্যাদি সকলেই হয় পেতে, কিন্তু সেই লাবণ্য যখন
সীতা হরণ করে, তখন সে-ই সকলকে ভয় করিতে
থাকে যেমন ই যখন কৌরবপক্ষের একাদশ অশুরকীর্ণীনা
সৈন্যের বাহিনী বেঞ্জে উঠে, তাকে পাণ্ডব সৈন্যদের
ওপর তার কোনো পাত্রটি পড়নি (গীতা ১।১৩, কিন্তু
যখন পাণ্ডবদের মণ্ডি অশুরকীর্ণী সৈন্যের বাহিনী বেড়ে

উঠে, তখন কৌরব সৈন্যদের প্রাণ বিধান হয় গোল
(১।১৩) তাৎপৰ্য্য হল এই যে অন্যায়, অত্যাচার
কাজের দ্বারা দুঃখ হয় থাকে, সেইজন্য তারা তাঁর
সমুদ্র হই যখন মানুষ অন্যায় আচরণ করে নিজ শুদ্ধ
আচরণ এবং শুদ্ধ ভাব নিয়ে থাকে, তখন তার ভয় দূর
হয়।

গ) মানুষকে প্রাপ্ত হয়ে এই জীব যতক্ষণ পর্যন্ত কঠোর
কর্ম না করে, জ্ঞানের উপযুক্তকে না জানে, প্রকৃত
প্রাপ্তকাল লাভ না করে, ততক্ষণ সে সর্বতোভাবে
ভয়ভীত হইতে পারে না, তার জীবনে ভয় থাকেই।

উদাৰ্হিযুগী সাধক ভগবানে যেমন যেমন বিশ্বাস
করেন এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তেমন তেমনই
তিনি ভয়ভীত হইতে থাকেন। তাঁর মধ্যে সর্বদা এই চিন্তার
উদ্ভব হয় যে, আমি তো পবিত্র হইয়াছি; সুতরাং কখনো
বিনাশপ্রাপ্ত হইব না, তাহলে ভয় কিসের? আর
জাত্যত্মিক গ্রাম শরীর ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ প্রতিমুহূর্তে নষ্ট
হইতে পারে, তাহলে ভয় কিসের? কিন্তু একপক্ষটিকল্প
পড়েই তখন ভয় ছাড়ি দূর হয় এবং সাধক সর্বতোভাবে
ভয়ভীত হইতে থাকেন।

উদাৰ্হানর সঙ্গে সম্পর্কে ধাপন করলে, উদাৰ্হানকেই
নিষিদ্ধ বলে মানলে শরীর, অঙ্গীকার সৃজন ইত্যাদি ৭০০
কোনো মমত্ববোধ থাকে না। মমত্ববোধ না থাকলে ভয়
থাকে না এবং সাধক ভয়ভীত হন।

‘সদ্বসংশুদ্ধিঃ’—চিত্তের সম্যক্ শুদ্ধিকে বলা হয়
সদ্বসংশুদ্ধি। সম্যক্ শুদ্ধি কাকে বলে? সংসারের
আসক্তিবিহীন হইলে উদাৰ্হান অনুভব করিতে পারেন।

“ভোগে যোগভয়ঃ কুলে দুষ্টিভয়ঃ বিহে। পলাদ্ ভয়ঃ মানে সৈন্যভয়ঃ বলে রিপুভয়ঃ রূপে বন্ধাভয়ঃ ভয়ম্।

শাস্ত্রে যজ্ঞভয়ঃ ভূতঃ পিতৃভয়ঃ কল্যে কল্যেভয়ঃ ভয়ঃ সর্বং বস্ত্র জন্মভয়ঃ ভূমি নৃণাং বৈরাগ্যভয়ভয়ম্।

(ভক্তহরবৈরাগ্যাস্তক)

‘ভোগে ভয়ঃ’—ভোগে ভয়ঃ কুলে পিতৃভয়ঃ, মানে রাজভয়, মানে সৈন্যভয়, বলে রিপুভয়, রূপে বন্ধাভয় ভয়, শাস্ত্রে
ভয়ঃ পিতৃভয়ঃ, ভূতঃ পিতৃভয়ঃ ভয় এবং ভয়ঃ কল্যেভয়ঃ এইসব ভয়ঃ মানুষের কাছে সব কষ্টই ভয়বহ, একমাত্র বৈরাগ্যভয়
ভয়বহত।

তাৎপৰ্য্য হল এই যে, মানুষের মনে সর্বদাই ভয় থাকে পারে। তার জাগতিক বস্তুসমূহ নষ্ট হইতে পারে—তাই তারা ভয়
ভয়ভীত। তাহলে পারেন না।

‘উদাৰ্হা ভো আশ্রয়ঃ’—উদাৰ্হা ভো, তাহলে আশ্রয় এই অনুভবই লাভ করিতে। এটি ইচ্ছাশক্তি কেবল চিন্তে নিহিত হয়,
তৈমি কখনো হয় না।

“বাম মনে তো মৈ ময়, নতি ভো মরে বলাহ। অবিলাশী কা বাসকা, মারে ন মারা জায় ॥

চিত্তের সমাধি বৃত্তি ধ্যান করণ চিত্ত, হাড়, উদ্ভাস,
 লক্ষ্য শুণু একমাত্র পদার্থকে প্রাপ্ত করা হয়, তখন হাড়
 হাড় শুষ্ক হয়ে ওঠে। কখনো দিনা-রাত বস্তু প্রাপ্ত করার
 উদ্ভাসে হাড় চিত্তে মজ, নিশ্চয় একই আবেশ—এই দিন
 প্রকারের মোক্ষ আসে। শাস্ত্রমিহিত মজাদার দূর করার জন্য
 নিশ্চয়ভাবে কর্ম (সেবা), বিজ্ঞানমূলক দুই-তরফের জন্য
 উপাসনা আর আবেশ মোক্ষ দূর করার জন্য আবেশের কথা
 বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও চিত্তশুদ্ধির সব থেকে বড় উপায়
 হল—চিত্তকে নিশ্চয় বস্তু মনে না করা।

সাধকের পুণ্যদোষাপ অপর্যায়ের জন্য বা কোন্‌দোষ
পরিব্রাজিতের ধর্মী হৃদয় জন্য ন্যূনতম পাপ দূর করার জন্য
প্রায়শ্চিত্ত করার তেমন কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।
এক্ষেত্রে তিনি যে সাধনার যাপন করছেন, সেটিই উৎসাহ এবং
তৎপরতার সঙ্গে করে যাওয়া উচিত। তাহলেই তাঁর
জানা-অজানা সমস্ত পাপ দূরীভূত হবে এবং তাঁর চিত্ত
স্বত্বেই শ্রুত হবে।

সাধকের মনে অনেক সময় এক ভাবনার উদ্ভব হয় যে, সাধন-উপায় করা একটি পূণ্যক কার্য আর ব্যাসসহ্য বা সংসারের কাল অপর একটি পূণ্যক কার্য অর্থাৎ এই দুটি বিষয়টি ভিন্ন। তাই ব্যাসসহ্য উত্তর্নিত হিমাচল ইত্যাদি তো একটু কবতেই হয়—একপ ক্ষণাতাবকে যে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাঃ এ চিন্তা যুবাই অশুদ্ধ হয়। সাধনের সঙ্গে সঙ্গে যে অসাধন হয়, এতে সাধনার উন্নতি বিঘ্নিত হয়। তাই সাধকের সর্বদা সাবধান থাকতে হয় হেন একপ পাপ কখনো না হয়—এই সতর্কতা সদা-সর্বদা বজায় রাখা উচিত।

সাধক ভ্রমশত্রু পূর্বকৃত বুদ্ধির অনুসারে নিজেকে দেখি
বলে মনে করে, আর তার যে ক্ষতি করে, সেট

বাড়িও দেখা এক মনে করে, এতে তার চিত্ত অশুদ্ধ হয়। এই অশুদ্ধি দূর করার জন্য সাধকের উচিত হল প্রবল শ্রম আর পুষ্করীতে স্নান। পুনর্বার বাড়ি আসে এবং তখন সে ক্ষতি করেছে তাকে অস্বাদিতভাবের কথা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা, 'হে প্রভু ! আমার যা কিছু স্বাধীন হয়েছে, তা সবই আমার পুষ্করের কল। এই বাড়িও সেই সোধ করে ফেলেছে। এর এতে কোনো দেখ নেই, তুমি ওকে ক্ষমা করো।' একপ চিন্তায় চিত্ত শুদ্ধ হয়।

‘জ্ঞানমোক্ষসাধনমিতিঃ’—জ্ঞানের জন্য যোগে দ্বিত্ব
 ইওয়া অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বের যে জ্ঞান (বোধ) হয়, তা
 সংগুণই হোক বা নিগুণ, সেই জ্ঞানলাভের জন্য যোগে
 দ্বিত্ব ইওয়া আবশ্যিক। যোগের অর্থ হল—ভাগ্যতিক
 পদার্থের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে, মান-অপমানে, নিন্দা-
 বৃত্তিতে, সুখ-দুঃখ-অসুখ-দুঃখ সম্বন্ধে অর্থাৎ চিত্তে ইচ্ছা-
 মোক্ষের উৎপাদন না হয়ে নিবিকলভাবে থাকা।

‘দানম্’ লোকদেহিত ৩ বস্তুগুলি নিষ্কর করে দান করা হয়, সেই বস্তুগুলিকে সংস্কারে এবং দেশ কাজ পদ্ধতিতে ইচ্ছা দান কর প্রয়োজনানুসারে অপব্যয়ক বিতরণ করাকে ‘দান’ বলা হয়। দান কয়েক প্রকারের হয় : যেমন—কৃষিদান, গোদান, স্থূর্ণদান, অন্নদান, বস্ত্রদান ইত্যাদি। এর মধ্যে অন্নদান প্রধান। কিন্তু তার থেকেও অত্যন্নদান শ্রেষ্ঠ^১। এই অত্যন্নদানের দুটি ভাগ হয়—

(১) সাংসারিক বিপন্ন লোক, বিধবা থেকে, পরিস্থিতি থেকে হাত কাঁড়িয়ে নিজ শাক, সামগ্রী অনুযায়ী সাহস প্রদান করা, আশ্বাস দেওয়া, সাহায্য করা। এই আশ্বাস প্রদান তার শরীফান্নির জাগতিক পল্লবগুলি নিয়েই হয়।

(২) সংসারে আবদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য-যবন চক্রবর্তিত
কবার জন্য উপযুক্তপা শোনাযো^১, গীতা, ব্রাহ্মসূত্র.

* ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीशिवाय नमः ॥ श्रीब्रह्माय नमः ॥ श्रीविष्णवे नमः ॥ श्रीनारायणाय नमः ॥

(संस्कृत, भाषा ७१७)

‘‘संस्कृतम्, हिन्दी, उर्दू, आङ्ग्लम् च तत्तु मङ्गलम् नरः, अस्मान् मङ्गलम् मङ्गलम् । विद्वान् मङ्गलम् अस्मान् मङ्गलम् नरः मङ्गलम्
मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् मङ्गलम् ।’’

[illegible]

(प्रमाणित १८।०१।९)

[illegible]

ভগবত ইত্যাদি গ্ৰন্থ এবং তাঁর ভাবগুলি সর্বত্র ভাষ্যে প্রকাশ করে সুন্দর মূল্য জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছাব করা আমরা কেউ ভাববো কথা বস্তুই চাইলে থাকে বোকাবো, যাতে তার সজ্ঞান হয়, একপাশে ভাববো অত্যন্ত সঙ্কট হন (গীতা ১৮।৬৮-৬৯) কখনও কখনও সর্বত্র পরিপূর্ণ, তত্ত্ব মত বোধ হ'বে কখনও হয়, তত্ত্বই তিনি প্রসন্ন হন। এই ১৯ সর্বত্রই অভ্যাসের এর মধ্যেও ভগবান্‌স্বকীয় কথা অন্যকে শোনানোর সময় সাধক বস্তুর সত্যক থাকে উচিত যাতে অন্যের জেগে নিজেদের মধ্যে তিনি কোনো বৈশিষ্ট্য না দেখেন, বরং তিনি যেন এটি ভগবদ্‌কৃপা বলে মনে করেন যে ভগবান্‌ই প্রোতাব কপ ধারণ করে তাঁর সময় সাধক করে তুলেছেন।

যতপ্রকার মানের কথা ওপরে বলা হয়েছে, তাতে সামক যেন নিজের সঙ্কট না মেনে, একপাশে মনে করেন যে তাঁর কাছে যে বস্তু, সাধারণ, যোগ্যতা আছে, ভগবান্‌ই অন্যের সেবার নিমিত্ত করে তাঁকে দিয়েছেন। সুতরাং ভগবান্‌র প্রীতিতেই প্রয়োজন অনুসারে যাকে যা কিছু দেওয়া হয়, সেগুলি তাঁকেই মনে করে তাঁকে দেওয়াই হল 'দান'।

'দয়ঃ'—ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে বন্দীকৃত করাকে বলা হয় 'দয়ঃ'। তাৎপৰ্য হল এই যে ইন্দ্রিয়াদি, চিত্ত এবং শরীর দ্বারা কোনো প্রবৃত্তিই শাস্ত্রনিষিদ্ধ হওয়া উচিত নয়। শাস্ত্রবিহিত প্রবৃত্তিও নিজ স্বার্থ এবং অহংবোধ পরিত্যাগ করে অপরের হিতার্থে হওয়া উচিত। এইভাবে করলে প্রবৃত্তির দ্বারা ইন্দ্রিয় পালসা, আনন্দ এবং পরধীনতা থাকে না এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার শুদ্ধ ও নির্মল হয়।

ইন্দ্রিয় বন্ধন করা সাধকের উদ্দেশ্য হলে অকর্তব্য তাঁর প্রবৃত্তি হয় না এবং কর্তব্যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, তবে তাতে স্বার্থ, অহংবোধ, আনন্দ, কামনা ইত্যাদি নেই থাকে না। যদি কখনো কোনো কাজে স্বার্থভাব এসেও যায়, তাহলে তিনি সেটি মনে করে থাকেন, যাতে অশুদ্ধি দূর হয় এবং শুদ্ধতা আসে এবং পরে তাঁর দয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযম লিঙ্গ হয়।

'যজ্ঞঃ'—'যজ্ঞে'র অর্থ আর্জিত প্রদান করা। অতএব

নিজ বর্ণশ্রম অনুসারে ভোজ, অন্নাদি ইত্যাদি করাকে বলা হয় 'যজ্ঞ'। তা ছাড়াও কীভাবে যাতে নিজ বর্ণ, আশ্রম, পরিষ্কৃত ইত্যাদি অনুসারে বিচিত্র সময়ে যে কর্তব্য প্রাপ্ত হয়, দ্বারা এবং অর্জিত হওয়া করে অপরের হিত চিন্তা বা ভগবান্‌র তাপে সেগুলি সম্পাদন করাকেও বলা হয় 'যজ্ঞ'। এছাড়াও বৈদ্যে কীর্তিকা মধ্যস্থতায় কর্ম, চার বাস ইত্যাদি এবং জীবন দারোগ্য পক্ষে উপযুক্ত পান ভোজন, চন্দা-কেন্দা, শোণা-কেন্দা, আশ্রম-প্রদান করা ইত্যাদি সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের প্রসন্নতার জন্য করা হলে সেগুলিকেও যজ্ঞ বলা হয়। তেমনই ভাড়া দিতা, আচার্য, গুরুজন প্রভৃতির নির্দেশ পালন করা, তাঁদের সেবা করা, তাঁদের কামনা-বাঞ্ছা এবং অর্থ দ্বারা সুখী করে তাঁদের প্রসন্নতা লাভ করা এবং যোগ্য ব্রাহ্মণ-দেবতা-পরমাত্মার পূজা ও সংস্কার করা—এ সবই হল 'যজ্ঞ'।

'স্বাধ্যায়ঃ'—নিজ লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য ক্রমবদ্ধ কপ এবং গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির পঠন-পড়নকে বলা হয় 'স্বাধ্যায়'। প্রকৃতপক্ষে 'স্বাস্থ্যায়ঃ' (স্বাস্থ্যায়ম্) স্বাধ্যায়ঃ' এই অনুযায়ী নিজ বৃত্তির, নিজ স্থিতির নিকটতম অর্থ মনে করাকেই বলা হয় 'স্বাধ্যায়'। এতেও সাধকের তাঁর বৃত্তি অনুসারে স্ব স্থিতির পরীক্ষা না করা এবং নিজেকে বৃত্তির অধীন মানা উচিত নয়। কারণ বৃত্তিগুলি আসে ও যায়, পরিবর্তিত হতে থাকে। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে তাহলে আমি কি নিজেই বৃত্তি শুদ্ধ করব না? বস্তুত সামকদের কর্তব্যই হওয়া উচিত একসময় বৃত্তিগুলি শুদ্ধ করা। কিন্তু সেই শুদ্ধি চিন্তা এবং বৃত্তিগুলিকে নিজেই বন্ধ মনে না করলে সুব শীঘ্রই হয়ে যায়, কারণ সেগুলি নিজেই বন্ধ মনে করাই প্রকৃত অশুদ্ধি। সাধক পদমাত্রার অংশ হওয়ায় স্বরূপ কখনো অশুদ্ধ হয় না। শুধু বৃত্তিগুলি অশুদ্ধ হওয়াতেই তাহ অনুভূত হয় না।

'তপঃ'—কুর-পিপাসা, শীত-গ্রীষ্ম-করী ইত্যাদি সহ্য করাও একপ্রকারের তপস্যা, কিন্তু এই তপস্যায় কুর-পিপাসা প্রভৃতিকে জেনেহুনে সহ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সামান্যতাপ বা জীবিকা নির্বাহের সময় দেশ-কাল পরিবর্তিত ইত্যাদিতে যে কষ্ট, বিষ, বজ্রাট ইত্যাদি

আসে, সেগুলি প্রসন্নতা সহকারে সত্য কবাই হয় 'তপ'।^১ কারণ এই তপস্যায় পূর্বকৃত পাপ নাশ হয় এবং সাধকের সহ্য করার এক নতুন শক্তি, নতুন বল আসে।

সাধকের সতর্ক থাকা উচিত যাতে তিনি সেই তপোবল অপব্যবহারে প্রদানে, অভিশাপ দানে বা অনিষ্ট করণ বা নিজ ইচ্ছাপূর্তির জন্য প্রয়োগ না করেন, বরং তাঁর সাধনায় যে সাধা-বিপত্তি আসে প্রসন্নতা সহকারে তাতে সহ্যশক্তি বৃদ্ধির কাজে সেটির প্রয়োগ করেন।

সাধক যখন সাধনা করেন সেই সময় তিনি নানা প্রকার বিঘ্ন অনুভব করে থাকেন। তিনি মনে করেন যদি নির্জন স্থান পাই তাহলে সাধনা ভালো হয়, পরিবেশ যদি ভালো হয় তবে সাধনা করতে পারি ইত্যাদি। এইসব অনুকূল অবস্থার কামনা না করা অর্থাৎ তার অধীন না হওয়াও তপস্যা। সাধকের কোনো সাধন পরিস্থিতির অধীন হওয়া উচিত নয়, এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজ সাধনার মাধ্যমসা করে নেওয়া উচিত। সাধকের চেষ্টা থাকা উচিত নির্জনে সাধনা করার, কিন্তু নির্জন স্থান না পোলে প্রাপ্ত অবস্থাকে ভাবানুবর্তি ইচ্ছা মনে করে উৎসাহ

ও প্রসন্নতা সহকারে সেই অবস্থাতেই সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

'যার্জযম্'—সহজ, সরলতাকে বলা হয় 'যার্জযম্'। এই সরলতা সাধকের এক বিশেষ গুণ। সাধক যনি মনে করেন যে অন্য লোক আমাকে মেনে ভালো মনে করে, আমার ব্যবহার যদি ভালো না হয় তাহলে লোক আমাকে ভালো চোখে দেখবে না, তাই আমাকে সরল ব্যবহার করতে হবে—এও একপ্রকারেব দম্ব। এভাবেও সাধকদের মধ্যে দম্ব এসে পড়ে, কিন্তু সাধকদের সোজা, সরলভাব রাখা উচিত। সহজ, সরল হলে লোক তাকে মূর্থ, বেফা মনে করলেও তার কোনো ক্ষতি হয় না। নিজ ইচ্ছার প্রাপ্তির জন্য সরলতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কপট গাঠ মম মৈ নহী, সবসৌ সরল সূভাব।

'নারায়ণ' তা ত্বক কৌ, লগী কিন্নারে নাব।

সেইজন্য সাধকের কর্মমতোবাক্যে লোকের সঙ্গে ব্যবহারে কোনোপ্রকার ছল, কাপটা কথা উচিত নয়।^২ তার মধ্যে স্বতর্কিত সহজতা যেন থাকে।

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্।

দয়া ভূতেশ্বলোলুপ্তঃ মার্দবঃ স্থিরচাপলম্॥ ২ ॥

[অহিংসা (অভিংসা), সত্যম্ (সত্যভাষণ, : অক্রোধঃ (ক্রোধহীনতা, : ত্যাগঃ (সাংসারিক কামনাত্যাগ) : শাস্তিঃ (চিন্তে রাগ-দ্বेष জনিত : ক্ষমা না হওয়া) অপৈশুনম্ (পরানিন্দা বর্জন, : ভূতেশু, দয়া (জীবে দয়া), অলোলুপ্তম্ (সাংসারিক পদার্থে লোভহীনতা), মার্দবম্, স্থিঃ (চিন্তের কোমলভাব, কুরুত্ব লজ্জা), অচাপলম্ (চাপল্যের অভাব)]

অহিংসা (পরসীড়ানর্জন), সত্যভাষণ, ক্রোধহীনতা, সংসারের কামনা-ত্যাগ, চিন্তে রাগ-দ্বেষজনিত চাপল্য না হওয়া, পরানিন্দা বর্জন, জীবে দয়া, সাংসারিক পদার্থে লোভহীনতা, অশ্রুৎকরণের (চিন্তের) কোমলভাব, কু-কর্মে লজ্জা, চাপল্যের অভাব॥ ২ ॥

^১ অগতঃ প্রকৃতঃ কৃষ্ণঃ লজ্জিতঃ ন নিলাবহুঃ যতঃপ্রবৃত্তঃ সহঃসর্বঃ স তপসোভক্তঃ হন। (বোধসার)

^২ 'পূর্বকৃতপাপ' ও 'সংসারিকপাপ' গা কিছু আসে, তাতে ক্ষমতা করা উচিত, সাধক প্রবৃত্ত লগা প্রদান করা উচিত নয় এবং যেটি যেমনভাবে দাঁড়, ও কে যেমনভাবেই সহ্য করতে হয়, এই হল অতি উত্তম তপস্যা।

^৩ অন্যসকলের কামনাকার্য কর্মপক্ষেঃ মতঃস্থানম্ মনঃসমনঃ বচঃসন্যাসঃ কর্মগাননঃ সূর্যঃস্থানম্

মহাভাস্মৈব ২০, বাক্য ১০১ কর্ম — জনটিতে সামঞ্জস্য থাকে : কিন্তু দুঃখঃস্থৈব ২০, বাক্য ১০১ কর্ম — তিনটি তিন বাক্যেই হয়ে থাকে।

বাখ্যা—‘অহিংসা’—কামমনোবাঞ্ছা কাৰণে
কোনোপ্রকার অনিষ্ট না করা বা অনিষ্ট না চাওয়াকে
‘অহিংসা’ বলা হয়। মানুষের সর্বত্রভাবে অহিংসা
তাকেই বলে, যখন মানুষ ঈশ্বরের থেকে বিনূন হয়ে
পরমাত্মার লবণাস্ত্র চুষে, তখন তার দ্বারা হৃদয় অহিংসা
পালন করা হয়। কিন্তু যারা আসক্তি সত্বেও, ভোগবুদ্ধি
দ্বারা ভোগবিস্মাস করতে থাকে, তারা কখনো
সম্পূর্ণভাবে অহিংসক হতে পারে না। তারা নিজের পতন
তো কবেই উপবস্তু যেগুলিকে ভোগ করে সেগুলিও নষ্ট
করে থাকে।

যারা ঈশ্বরের সীমিত পদার্থগুলিকে ব্যক্তিগত
(নিজের) না চওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত বলেই মনে করে
সুস্বাদু ভোগ করে, তারা হিংসাই করে থাকে। কাম
সম্পৃগত ঈশ্বর সংসারের সেবার জন্য প্রাপ্ত পদার্থ, বস্তু,
ইত্যাদির মধ্যে কোনো কিছুই নিজের ব্যক্তিগত ভোগের
পদার্থ বলে মনে করা একপ্রকার হিংসাই। মানুষ যদি
এইসব পদার্থকে ঈশ্বর সংসারের বলে মনে করে
মহত্ববোধ ত্যাগ করে সংসারের সেবায়ই নিয়োজিত
তাহলে সে হিংসা থেকে বাঁচতে পারে এবং অহিংসক
হয়ে ওঠে।

যারা সুখ ও ভোগবুদ্ধিতে এইসব ভোগবিন্যাস করে
থাকে, তাদের মধ্যে যারা এইসব ভোগ্যপদার্থ পায় না—
সেইসব অভাবী ব্যক্তিরা দুঃখিত ও সন্তপ্ত হয়ে থাকে
এইগুলি একপ্রকার হিংসাই। কারণ ভোগী ব্যক্তিদের
স্বার্থপরতা এবং আত্মসুখবুদ্ধি থাকে এবং অপরের
দুঃখের জন্য তারা বাস্তব হয় না। কিন্তু যারা সাধু-ব্রহ্মপুঙ্খ
তারা শুধুমাত্র অন্যের হিতের জন্যই জীবিকা নির্বাহ
করেন, তাঁদের মধ্যে যদি কেউ দুঃখিত বা সন্তপ্ত হয়,
তাহলেও তাঁদের দ্বারা হিংসা হয় না। কারণ তাঁরা ভোগ
বুদ্ধি সহকারে জীবিকা নির্বাহ করেন না—‘শরীরঃ
কেবলঃ কৰ্মকুৰ্ম্যাপ্রোচি কিমিনম্’ (গীতা ৪.২১)

যারা ভগবদ্ভক্তি হন তাঁদের দ্বারা হিংসা হয় না। কারণ
তারা ভোগবুদ্ধি সত্বেও পদার্থনি ভোগ করেন না।
পরমাত্মার অনিন্দ্য সাধকগণ কামমনোবাঞ্ছা কখনো
কাউকে দুঃখ দেন না। যদি তাঁদের ব্যক্তিরাজ্যে কেউ
দুঃখিত হয়, তবে সে দুঃখ সেই ব্যক্তি নিজ স্বভাবলোভেই
পেয়ে থাকে। সাধকের অন্তরে কখনো কাউকে বিন্দুমাত্র
দুঃখ দেবার ইচ্ছা না থাকা উচিত। তাঁর দ্বারা সবসময়
সকলের হিত করার জন্য চওয়া উচিত—‘সর্বকৃত্বহিতৈ

সাধকের সাধনায় যার কেউ বাধাপ্রদান করে, তাহলে
তাঁর সেই ব্যক্তিও ওপর ক্রোধ জন্মায় না বা তাঁর অহিত
করার ভাব মনে আসে না। পরমাত্মার দিকে অগ্রসর
হওয়া বাস পড়লে তিনি দুঃখ পেতে পারেন কিন্তু সেই
দুঃখ সাংসারিক দুঃখের মতো হয় না। বাধাপ্রাপ্ত হলে
সাধক তখন ভগবানের কাছেই কেন্দ্র করেন, ‘হে প্রভু!
আমার কী ভুল হয়েছে যে এত বাধায় সম্মুখীন হতে
হচ্ছে!’ এইবাক্য চিন্তা করে তাঁর চোখে জল আসতে
পারে, কিন্তু বাধাপ্রদানকারীর প্রতি তাঁর ক্রোধ বা হিংসা
আসতে পারে না। বাধাপ্রাপ্ত হলে সাধকের তৎপরতা
এবং সাধনাত্মা আসে। যদি তাতে বাধাপ্রদানকারীর প্রতি
ক্রোধের উদ্রেক হয়, তাহলে যতটা অংশে দোষ-বৃদ্ধি
থাকে, ততটা অংশে তৎপরতার ঘাটতি থাকে এবং নিজ
সাধনের ক্ষেপ থাকে।

সাধকের মধ্যে তৎপরতা বা অগ্রহ থাকে।
তৎপরতায় সামান্য রুচি আর আগ্রহই সামান্য আসক্তি
থাকে। রুচি হলে সামান্য কেন্ কেন্ হতে ঘাটতি
আছে, তার জ্ঞান হয় এবং সেটি দূর করার সামর্থ্য আসে
এবং হান্দ কনক চেঁচাও হয়ে থাকে। কিন্তু আসক্তি হলে
সামান্য বিদ্যুৎপ্রদানকারীকে সঙ্গে দেয়ালের ইচ্ছায়
সন্তপ্ত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় সামান্য আত্মদেব
রুচি কম থাকতেই অন্যের আত্মদেব সাধনায় বাধাপ্রদান
করে। যদি সামান্য আত্মদেব রুচি কম না হয়, তাহলে
কেউ আত্মদেব বাধা দিতে পারে না, এবং তারা তখন
একথাই ভাববে যে এতো কোনো কথা শুনেই না, তাই যা
চাওয়া করতে লাও।

যুল থেকে যেমন খুঁটী সুগন্ধ ছড়ায়, সাধক হতেও
তেমনই পবিত্রাণক পদমাণ্ডল খুঁটী ছাড়িয়ে পড়ে বায়ুমণ্ডল
পবিত্র হয়। এতে স্বভাবতই প্রাণীদের অত্যন্ত হিত হয়।
কিন্তু যারা নিজ দুঃখ দুঃখের দ্বারা পবিত্রতাকে অস্তিত্ব
করতে পারে তারা প্রাণীদের হিংসা কবাব অপবাদের
অভিযুক্ত হয়।

‘সত্যম্’—নিজ স্বার্থ এবং অহংবোধ পরিত্যাগ করে
কেবলমাত্র অন্যের হিতার্থে যেমন যেমন দেখা, শোনা,
পড়া বা লেখা যায়, তার বেশি বা কম না করে—ঠিক
সেগুলিই প্রিয় বাক্য বলাকে বলা হয় ‘সত্যম্’।

সত্যবাক্য পবিত্রতাকে লাভ করা এবং জানাই
একমাত্র উদ্দেশ্য হলে সাধকের দ্বারা খন, বাক্য এবং

ক্রিয়াতে অসত্যা ব্যবহার হওয়া সম্ভবই নয়। তাঁর দ্বারা শুধু সত্য ব্যবহার এবং সকলের হিতের জন্য কাজ হয়ে থাকে যিনি সত্যকে জানতে চান, তিনি সত্যের সম্মুখীনই হতে থাকেন। তবু তাঁর কামনা-প্রার্থনার দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া হয়, তা সমস্তই উৎসাহ সহকারে সত্যের পথে চলার জন্যই হয়।

‘অজ্ঞেয়ঃ’—অন্যের অনিষ্ট করার জন্য চিন্তে যে ছালা বোধ হয়, তাকে বলা হয় ‘ক্রোধ’। কিন্তু যদি তাতে অন্যের অনিষ্ট ভাবনা না থাকে, তাহলে সেটিকে ‘ক্লেদ’ বলা হয়, ক্রোধ নয়।

যেসব সাধক পরমাত্মপ্রাপ্তির জন্য সাধনা করেন তাঁদের অপকারকারীও কোনো ক্ষতি তাঁরা করেন না। তাঁরা ভালো কবেই জানেন যে অনিষ্টকারী ব্যক্তির প্রকৃতপক্ষে আমাদের কোনো অনিষ্টই করতে পারে না। এরা আমাদের যে দুঃখ দিচ্ছে তা আমাদের পূর্বকৃত কোনো পাপেরই ফল। সুতরাং এরা আমাদের পরিত্রাণ করতে, নির্মল করে তুলতে। যেমন, চিকিৎসক যদি কারও রোগ অঙ্গ কেটে বাদ দেন, এতলে বোধি তাঁর ওপর ক্রোধ প্রকাশ না করে চিকিৎসকের সিদ্ধান্তই মেনে নেয়। কেননা সেই পচনশীল অঙ্গ কেটে বাদ দেওয়াই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা। তেমনই সাধকদের অস্থির চিন্তা যদি কেউ কোনো প্রকার দুঃখ প্রদান করে, তাহলে তাঁদের মনেও এই ভাবনার উদ্রেক হয় যে এরা তো আমাকে শুদ্ধ, নির্মল করার নিমিত্তমাত্র, একে ওপর রাগ কীসের? এরা আমার উপকারই করেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দিচ্ছে যাতে আর কোনো ভুল আমার দ্বারা না হয়।

যাঁরা সাধকদের হিতকারী, সাধকদের সেবা করেন, তাঁরা সাধকদের সুখ প্রদান করে তাঁদের পূণ্য ন্যশ করেন। কিন্তু পূণ্য ন্যশ করলেও সাধকগণ তাঁদের ওপর ক্রোধ প্রকাশ করেন না। সাধক ওপর হিংসা করেন যে এরা যে আমার সেবা করছেন, আমার অনুকূল আচরণ করছেন, এগুলি তাঁদের সত্যতা, উদারতা। পূণ্য ন্যশ তখনই হতে পারে যখন এঁদের সেবা থেকে সুব্রজ্ঞ করা হয়। এইভাবে সাধকদের দৃষ্টি সেবাকারীদের শুদ্ধ ব্যবহারের দিকে যায়। তাই সাধকদের দুঃখ প্রদানকারীর ওপরেও ক্রোধ হয় না বা সুখ প্রদানকারীর ওপরেও ক্রোধ হয় না।

‘ত্যাগঃ’—জগৎ-সংসার থেকে বিদূষ হওয়াই হল প্রকৃত ত্যাগ। সাধকের জীবনে আত্মসমর্পণ ত্যাগ ও

ব্যক্তিগত ত্যাগ দুই-ই থাকা উচিত। যেমন কষ্টের থেকে অন্যায়, অত্যাচার, দুর্ব্যবহার ইত্যাদি সত্ত্ব ব্যক্তিগত সুখ অর্জনে ইত্যাদিও ত্যাগ করা উচিত ও অসম্ভব থেকে আত্মত্যাগ নিঃসংশয় বন্ধন কখনও ত্যাগ করা উচিত এ দুটির মধ্যে ব্যক্তিগত ত্যাগের থেকে আত্মসমর্পণ কখনো ত্যাগই শ্রেয়। কখনো সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করলে নীচ শাস্তি লাভ হয়। ‘ত্যাগাচ্ছাদ্বিগনয়নম্’ (গীতা ১২।১২)

সাধকদের পক্ষে উৎপন্ন হওয়া বিনাশশীল বন্ধন কখনোই সব থেকে বেশি লাভ হতে পারে। সুতরাং কখনো সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। ত্যাগ কখন হয়? যখন সাধকের উদ্দেশ্য হয় একমাত্র পরমাত্মাকে লাভ করা, তখনই তাঁর কামনা মীমে মীমে অপসারিত হয়। কারণ সাংসারিক ভোগ বা সংগ্রহ সাধকের উদ্দেশ্য হয় না। সুতরাং তিনি এইসব কামনা পরিত্যাগ করে নিজ সাধনায় অগ্রসর হতে থাকেন।

‘শান্তিঃ’—চিন্তা বাগ-দেহজনি ও চামরলা না হওয়াতে বলা হয় ‘শান্তি’। কারণ সংসারের রাগ-দেহ থাকলেই অশান্তি আসে। সেগুলি না থাকলে চিত্ত স্বভাবিকভাবে শান্ত, প্রশান্ত থাকে।

অনুকূল অবস্থায় পুরাতন পুণ্য ন্যশ হয় এবং তাতে নিজ স্বভাব শুদ্ধমানের চেয়ে ধারণা হবারই বেশি সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় পাপ ন্যশ হয় এবং স্বভাবও শুদ্ধ হয়। এই কথা জানা থাকলে প্রতিকূল অবস্থা এলেও মনে শান্তি থাকে।

কোনো পরিস্থিতিতে সাধকের মধ্যে যদি রাগ-দেহ উৎপন্ন হয় এবং মনে অশান্তির উদ্রেক হয় তাহলে তাঁর তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে চিন্তা করা কর্তব্য যে রাগদেহপূর্বক কোনো কর্ম করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এইভাবে চিন্তা করলে শান্তি ফিরে আসে এবং যথাসময়ে তাড়িরতা লাভ করে।

‘অশৈত্তবম্’—কারও কোনো দোকান অপূর্বের নিকট প্রকাশ করে অন্যের মনে তার প্রতি দৃষ্টার উৎপন্ন করাকে ‘পিশুনতা’ বা ক্রুরতা বলা হয়, এটি না থাকাই হল ‘অশৈত্তবম্’। যে সাধকের উদ্দেশ্য থাকে পরমাত্মপ্রাপ্তি করা, তিনি কখনো কারো সম্বন্ধে কুংসা বটনা করেন না। তাঁর সাধনা যেমন উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে, তেমনই তাঁর দোষদুষ্টি এবং দ্বেষপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়ে অপূর্বের প্রতি দৃষ্টই ভালোবাসা জন্মায়। তাঁর মনে এই চিন্তা আসে না যে আমি সাধক আর এরা (সাধন-ভজন না-করা) সাধাবন

মানুষ, এবং নিরুজ্জ্ব সাধনায় তাঁর নিরুজ্জ্ব অবস্থিতি সম্পর্কে যেমন (উচ্চারণ সঙ্গে সম্পর্ক না-থাকা) অনুভব হয়, তেমনই অপরের স্থিতি সম্পর্কেও থাকে হয় যে প্রকৃতপক্ষে তান্দ্র ও উচ্চারণ সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, শুধু মনে মনে সম্পর্ক। এইরূপ তাঁর প্রতিভা বহন করেবই উচ্চারণ সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলে প্রতিভাত হয়, তখন তিনি অপরের মোহ কেন দেখবেন, কেনই বা নিম্ন করবেন ?

উচ্চারণের সাধকগণ সবত্র তাঁদের প্রভুকে সন্নিবেশিত করেন, জ্ঞানমগ্নের সাধকগণ দেখান শুধু নিজ স্বরূপ আর কর্মযোগের সাধকগণ নিজ সেবাকে দর্শন করে থাকেন। অতএব সাধকগণ কারও ক্ষতি, নিন্দা বা কুৎসা কী করে করবেন ?

‘দয়া কুণ্ঠে’—অন্যের দুঃখ দেখে তা দূর করার চিন্তাকে বলা হয় ‘দয়া’। ভগবানের, সন্ত মহাত্মাদের, সাধকদের এবং সাধকগণ প্রাণীদের দয়ার প্রকার পৃথক পৃথক হয়ে থাকে।

(১) ভগবানের দয়া—প্রত্যেককে শুদ্ধ করার জন্য ভগবানের দয়া কাজ করে। শুদ্ধতা এই অর্থ দুটি ভাগ আছে বলে মনে করেন—কৃপা এবং দয়া। মনুষ্যাত্মকে পাণ থেকে শুদ্ধ করার জন্য তার মনের প্রতিকূল পরিস্থিতি উত্তর করার জন্য হয় ‘কৃপা’ এবং অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করার জন্য হয় ‘দয়া’।

(২) সন্ত-মহাত্মাদের দয়া—সন্ত-মহাত্মাগণ অপরের দুঃখ দূর করে এবং সুখে সুখী হয়ে থাকেন। ‘পর দুখ দুখ সুখ সুখ মেখে পর’ (ব্রীহদাচরিতম্যানস ৭।৩৮:১) তাদের অস্তরে অপরের দুঃখে দুঃখ হয় না এবং নিরুজ্জ্ব হৃদয়েও দুঃখ হয় না, কেন-না পরমাত্ম-ভবে সুখও নেই, দুঃখও নেই যেমন, সমুদ্রে তেঁতে দেয়া মাছ কিছু সমুদ্রের ভেতরে তেঁতে নেই। তেঁতে অংশে সমুদ্র লাগে থাকে, তেমনই এবং তেঁতে টানলে মাছমহাপুরুষগণ দুঃখী হয়ে উঠে জন কিছু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের ভিতর দুঃখও নেই, দুঃখও নেই তাৎপর্য এই যে, কান্তবে তাঁরা দুঃখী জন না বসে প্রাণের ভেতরে তাঁদের দ্বারা অপরের দুঃখ দূর করার চেষ্টা হয়ে থাকে। নিরুজ্জ্ব উপরে কোনো প্রতিকূল

পরিস্থিতি এসে তিনি সেটিকে ভগবানের কৃপা বলে গ্রহণ করেন, কিন্তু অন্য কেউ দুঃখ পেলে, তিনি সেই দুঃখ নাকচ গ্রহণ করে তাকে সুখী করার চেষ্টা করে থাকেন। যেমন, ঈশ্বর হৃদয়ভেদে হয় কিনা অপরাধে দণ্ডি হয়ে যান কেউ ‘না’ হলে, কিছু ঈশ্বর দণ্ডন তাঁর নিরুজ্জ্ব প্রাণ বাঁচানোর জন্য কর্তব্য অর্থে চেষ্টা করেন, যদি দণ্ডি তখন মানবে তাঁর অর্থে প্রদান করার জন্য প্রাণত্যাগ করতেন। সন্ত মহাত্মাগণ এইরূপ আনন্দের দুঃখ সঙ্গে করতে পারেন না, এবং তাদের সুখী করার জন্য নিজ সুখ, সামগ্রী এমনকি প্রাণ পর্যন্ত অর্পণ করেন, তা অন্যে তাঁদের যতই অপকার করুক না কেন।^(১) তাই সন্ত-মহাত্মাদের দয়া বিশেষ শুদ্ধ ও নির্মল হয়ে থাকে।

(৩) সাধকদের দয়া—সাধকগণ মনে মনে অপরের দুঃখ দূর করার কথা চিন্তা করেন এবং তা দূর করার চেষ্টা করেন। অন্যের দুঃখ তাঁদের হৃদয় প্রবীড়িত হয়। কারণ তাঁরা অপরের দুঃখকে নিজের দুঃখের মতোই মনে করেন। তাঁরা তাঁদের মনে হয় সকল কী করে সুখী হবে ? কী করে সমস্তের চাহ হবে ? সকল কী করে ইচ্ছা লাভ করবে ? একম পরিশ্রুতবশ থাকলেও ‘আমি সকলের হিত কাজ করি, সকলের হিতের জন্য চেষ্টা করি’—তাঁদের মনে এইরূপ অহংবোধ থাকে না। কারণ সকলের মঙ্গল করার এক সচ্ছ ইচ্ছা থাকায় তাঁরা তাঁদের এই আচরণে কোনো বিশেষ বোধ করেন না। তাই তাঁদের কোনো অহংবোধ থাকে না।

যে প্রার্থীরা ভগবানের শরণাগত হয় না, দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্যের সাহু থাকে, অপরাধ করে, আর এভাবে নিরুজ্জ্বের পতন ঘটায়—সেইসব প্রার্থীদের ওপর সাধকদের ক্রোধ না হয়ে দয়া আসে। তাই তাঁরা চেষ্টা করেন এইসব প্রার্থী কী করে এই পাপ-কাজ হতে বিমুক্ত হবে। কী করে এদের ভালো হয়। কখনো কখনো তাঁরা নিরুজ্জ্বের একান্ত শক্তিতে মনে করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে থাকেন যে, ‘হে প্রভু ! এরা যেন এই মোহজগৎ হতে মুক্ত হয়ে আপনার শরণ নেয়।’

(৪) সাধারণ মানুষদের দয়া—সাধারণ মানুষের দয়ায় কিছুটা মালিন্য থাকে এবং কারও হিতের চেষ্টা করলে,

(১) কণ্ঠস্থ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৭১ ঈশ্বরভাসনঃ। দণ্ডি দণ্ডি-চিহ্নীনি নাকুলদেহঃ মহাত্মনাঃ॥

কণ্ঠস্থ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৭১, দণ্ডি তাঁর অর্থে নিরুজ্জ্ব হলে মনে নিজ ঈশ্বর দান করে দেয়। মহাত্মাদের পক্ষে পরিশ্রুতব জন্য। কিছুই অর্পণ হয়।

মনে করে 'আমি কত দয়াশীল ! আমি একে সুখী করেছি, আমি কত মহান ! সব লোক আমার মতো দয়াশীল নয়, কেউ কেউ ততো পারবে', লোক আমাকে মহৎ বলে মনে করবে, আমাকে সম্মান করবে ইত্যাদি ভাব নিয়ে নিজেকে মধ্যে মগ্নবৃত্ত আবেশ করে যে দয়া করা হয়, তাতে দয়ার আংলিটা ভাঙা চলে ও, সঙ্গে উপরিউক্ত অচম-মায়ান্য থাকায় সেই দয়াতে অশুদ্ধি এসে যায়।

এদের থেকেও সাধারণ শেণীর মানুষ দয়া ভো করেন কিন্তু তা কেবলমাত্র ব্যক্তির ওপর মনঃ থেকে হয়ে থাকে। যেমন, এলা আমাদের পরিবারের লোক, আমাদের মতামত, শিক্ষা শু মেনে চলে, এই মনঃবশত তাদের দুঃখ দূর করার ইচ্ছায় তাদের সুখ ও আরাম মেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। এই দয়া মনঃ ও পক্ষপাতযুক্ত ইওয়ায় অত্যন্ত অশুদ্ধ।

এর থেকেও নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা কেবলমাত্র নিজ সূচ এবং স্বার্থের জন্য অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে।

'অলোলুপ্তম্'—ইন্দ্রিয়াদির বিময়ান্বিত সম্পর্ক ইওয়ায় ভগবৎ অন্যকে ভোগবিলাস করতে জ্বলেন মনে (ভোগ করার জন্য) লাস্যসার উল্লেক ইওয়ায় বলা হয় 'লোলুপ্তা' এবং তার সর্গভোগ্যের অবিন্যাসনতাকে বলা হয় 'অলোলুপ্ত'।

অলোলুপ্ততার উপায়—(১) সাধকদের পক্ষে বিশেষ সতর্কতার কথা হল এই যে তাঁরা যেন নিজ ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে ভোগের কোনো সম্পর্ক না রাখেন এবং মনে কখনো এমন ভাব বা অহংভাব না আনেন যে ইন্দ্রিয়াদির ওপর আমাদের অধিকার আছে অথবা ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের বশীভূত। এতে আমাদের কী ক্ষতি হবে ?

(২) 'আমি সত্য দিয়ে পরমাত্মার প্রাপ্তি লাভ করতে চাই, যদি কখনো বিষয়-লালসা জন্মে উল্লেক হয়, তাহলে আমার পতন হবে এবং আমি পরমাত্মাতে বিমূৰ হয়ে পড়ব'—সাধকদের এইভাবে খুব সাবধান থাকতে হয়, আর যদি কখনো হঠাৎ বিচলিত হবার কারণ ঘটে তখন 'তৈ প্রভু বন্ধা কব ' বন্ধা কব ' বলে আন্তরিকভাবে ভগবানকে ডাকতে হয়।

(৩) নারী পুরুষ বা ভক্ত-জ্ঞানোদারদের রতিন্দ্রিয় না

দেখা যদি চোখে পড়ে তাহলে চিন্তা করতে হয় যে 'এমন চুশাশী লক্ষ ভাসুর বাস', এটি মানুষ-পত্ন-পক্ষী-কীট পতঙ্গ সবাই হলেই বিদ্যমান, কিন্তু আমি এই চুশাশী লক্ষ ভাসুর উর্গে উঠতে চাই, অন্য দৃষ্ট চক্রে বসেই যেতে চাই, আমি সে-লক্ষের পথিক নই। আমাকে ভাসুর-মূহুর দুঃখ থেকে মুক্ত করে পরমাত্মার প্রাপ্তিলাভ করতে হবে। এই ভাবটি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সজাগ রাখতে হয় এবং কোনো কাম-দুশা যাতে চোখে না পড়ে সেদিকে সতর্ক থাকতে হয়।

'মার্দবম্'—যারা বিনা কারণে দুঃখ দেয় এবং শত্রুতা করে, তাদের প্রতিও চিন্তে করার ভাব না রাখা এবং স্বাভাবিক কোমল ব্যবহার করাতে বলা হয় 'মার্দব'।^(১)

সাধকের চিন্তে সকলের প্রতি সজন্য ভাব থাকে। ভাব প্রতি কেউ যদি কঠোর এবং অহিংস ব্যবহারও করে, তাহলেও তাঁর সজন্যতা কমে না। সাধক যদি কখনো কখনো কঠোর ভাবের জন্যে তাহলে সেই কঠোর ভাবটি তার হৃদয়ের জন্যে দিয়ে থাকেন। পরে তাঁর মনে এমন চিন্তা হয় যে আমি কেন তার প্রতি এত কঠোর ব্যবহার করলাম ? আমি তো ভাগ্যবশে বা অন্য কোনোভাবে তাকে বোকাতে পারলাম—এইপ্রকার ভাব এলে ক্রমে তার কঠোরতার দূর হতে থাকে এবং হৃদয়ের কোমল-ভাব বৃদ্ধি পায়।

যদিও সাধকের ভাবে এবং থাকে কোমলভাব থাকেই, তা সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ইওয়ায় সকলের বাক্য একরকম কোমলতা থাকে না। কিন্তু তাদের জগৎ সবার প্রতি কোমল ভাব থাকে। সেইরকমই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ ইত্যাদির সাধকদের হৃদয়ে পার্থক্য থাকায় তাঁদের ব্যবহারও সকলের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে তাঁদের আচরণে এক প্রকারের কোমলভাব দেখা না গেলেও চিন্তে অত্যন্ত কোমলতা থাকে।

'হ্রীঃ'—দুঃখ এবং লোকমর্যাদার বিরুদ্ধে কান্ড করতে গেলে যে দ্বিগা আসে, তাকে বলা হয় 'হ্রীঃ' (লজ্জা)। সাধকের মনো-বিকল কান্ড করায় লোকলজ্জা থাকে। সেই লজ্জা শুধুমাত্র লোক দেখানো নয়, বরং তাঁর মনে আপনা থেকেই এই চিন্তার উদয় হয় যে, 'হে ভগবান !

^(১) 'মার্দব' প্রাধান্য : 'মার্দব' এবং চিন্তার প্রাধান্য নিয়ে 'মার্দব' বলা হয়। এই হল ইত্যোয় মধ্যে পার্থক্য।

অথবা এই কাজ কী করে করবো? কারও আশ্রয় নেই। পরমেশ্বরের লেখা-লেখ সাধক, লোকের আশ্রয় হইবে। আমি একজন সাধক বিহীন কাজ একান্তে বা লোকের সাহায্যে কী করে করতে পারি? এই সমস্তের জন্য সাধক যখন কাজ থেকে বসে পান ও তাঁর আচরণ সংশ্লিষ্ট হইতে থাকে। সাধক যখন তাঁর আমি সেবক, আমি জিজ্ঞাসু, আমি ভক্ত এই অহংকার পরিবর্তন করেন তখন তাঁর নিজ অহং-এর বিহীন কাজ করতে সূতাই সজ্জা আসে। সেইজন্য পারমার্থিক উদ্দেশ্যাবদ্ধাকারী প্রত্যেক সাধকেরই নিজ নিজ অহংবোধের 'আমি সাধক, আমি সেবক, আমি জিজ্ঞাসু, আমি ভগবদ্ভক্ত'—এইভাবে যথাক্রমে পরিবর্তন করে নেওয়া উচিত, যাতে তিনি

সাধন বিহীন কর্ম থেকে বসে পান এবং নিজ উদ্দেশ্য কিছু সিদ্ধিমান্ত করেন।

'অচাপলম্'—কোনো কর্ম করার সময় চঞ্চলতা না বলা বা চঞ্চলতার অভাবকে বলা হয় 'অচাপলম্'। চঞ্চলতা থাকলে কাজ যে কিছু হয়, তা নয়। অস্থির ব্যক্তি সমস্ত কাজই ধৈর্য সহকারে করেন; তাই তাঁর সব কাজই সুচাকড়াবে, যথাসময়ে হয়। কাজটি যখন চিকমটতে হয়, তখন তাঁর চিত্তে চঞ্চলতা বা চিন্তা থাকে না। চঞ্চলতা না থাকায় কর্মে শিথিলতার দোষও থাকে না। বরং তৎপরতা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে সমস্ত কাজই সুচাকড়াবে হয়। নিজ কর্তব্য-কর্ম করা ছাড়া অন্য কোনো কিছুব আশ্রয় না থাকায় তাঁর চিত্ত শিকিণ্ড বা চঞ্চল হয় না (গীতা ১৮-২৬)।

তেজঃ কমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্যা ভারতঃ ॥ ৩ ॥

[তেজঃ (তেজঃশক্তি), কমা, ধৃতিঃ (কমা, ধৈর্য), শৌচম্ (শৌচবদ্ধ শক্তি), অদ্রোহঃ, নাতিমানিতা (শত্রুভাব না রাখা এবং নির্ভীকমানতা), ভারতঃ (ভারত)। দৈবীম্, সম্পদম্, অভিজাতস্যা, ভবন্তি। দৈবী সম্পদ প্রাপ্ত মানুষের লক্ষণ।]

তেজস্বিতা (প্রভাব), কমা, ধৈর্য, পারীক্ষিক শক্তি, শত্রুভাব না-রাখা এবং নির্ভীকমানতা, হে ভারত! এই সমস্তই দৈবী-সম্পদপ্রাপ্ত মানুষের লক্ষণ ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা 'তেজঃ' মহাপুরুষদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সাধারণ মানুষও দুর্গুণ-প্রভাবের পরিত্যাগ করে সৎগুণ সদাচারে ব্যাপ্ত হয়। মহাপুরুষদের সেই শক্তিকেই এখানে 'তেজঃ' বলা হয়েছে। এইরূপে যদিও ক্রোধী ব্যক্তিদের সাহায্যে লোকের তাঁদের স্বভাবের বিহীন কাজ করতে হয় পায়, কিন্তু এটি হল ক্রোধবশত দেহের তেজঃ

সাধকদের মধ্যে দৈবী সম্পদ প্রকটিত হয়, তাঁর লেখা অন্য লোকের মধ্যেও সৌম্যতার ছায়াপতিত হয়। অর্থাৎ তাঁদের সাহায্যে অন্য ব্যক্তিরাও দুর্গুণ ত্যাগ করতে লাগতে হয়, উত্তমত্ব করে এবং সত্যকেই অনুসরণ করতে লাগতে হয়। একেই বলা হয় দৈবী সম্পদম্পন্ন ব্যক্তিদের

তেজঃ বা প্রভাব

'কমা' অকারণে খাড়া অপবাদ করে সেই অপবাদকারীদের শাস্তি দেবার সমর্থতা থাকলেও তাঁদের অপবাদ সত্য করা বা অগ্রাহ্য করাকে বলা হয় 'কমা'। এই কমা মায়া মমতা, ভয় এবং স্বার্থভাবের থেকেও হতে পারে যেমন, পুত্রের অপরাধ পিতা ক্ষমা করে থাকেন, কিন্তু এই ক্ষমা মোহ ও মনঃবোধ থেকে হওয়ায়, এটি শুদ্ধ নয়। এইরূপ কোনো বনশালী এবং হল ব্যক্তি আমলের কোনো ক্ষতি করলে আমবা ভয়বশত তাকে কিছু বলি না, চলে যেতে দেই। এই ক্ষমা হয়ে থাকে। সঙ্কীর্ণ অর্জসম্পদের পরিমাণ দেখেও ইনকম ট্যাক্সের লোক আসে, নানাপ্রকার কট্টরতা বলে থাকে, অর্থীদের তা

'কমা এবং অদ্রোহের মধ্যে পার্থক্য কী? কমা' যে অপবাদ করেছে, তাঁর ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি থাকে, যতটুকু তার ওপর কোনো শাস্তি না হয় আর অদ্রোহে নিতেন ওপর দৃষ্টি থাকে যতটুকু আশ্রয় কোথা না হয়, অন্তরে কোনো ক্ষমা বা চঞ্চলতা আসে। যদিও অদ্রোহে ক্ষমারই অন্তর্গত, তা সত্যও ক্ষমারই বস্তুত্ব থাকে। অর্থাৎ ক্রোধবশত বলায় প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু ভয়বশত বলায়ও ইনি ক্ষমারই একটা বলায় প্রয়োজন থাকে। সুতরাং এই গুণ (কমা এবং অদ্রোহ) দুটি পৃথক। সুতরাং কমা এবং অদ্রোহ—এ দুটি পৃথক গুণ

স্বাধীন জাগরণও, ক্রান্তি ভাবের ভয়ে আমরা তাদের কিছু বলি না, এই ক্ষমতা আমাদের নিঃসঙ্গ হওয়াই কবলে ছয়। কিন্তু এগুলি প্রকৃত ক্ষমতা নয়। বাস্তবিক ক্ষমতা হল সেটিই যাতে 'আমাদের অনিষ্টকারীরা ইচ্ছামাত্র অথবা পরজন্মে কোথাও শাস্তি না হয়'—এই ভাব থাকে।

ক্ষমতা দুপ্রকারে চাওয়া হয়—

(১) আমি কারও ক্রান্তি করেছি, সেই শাস্তি হতে আমার না হয়—এই ভয়ে ক্ষমতা প্রার্থনা করা হয়, কিন্তু এতে স্বার্থভাব থাকায় এটি উচ্চশ্রেণীর ক্ষমতা নয়।

(২) আমাদের কারও অনিষ্ট সাধন হয়েছে, পরে আর কখনো একে কাল কবল না—এইভাবে যে ক্ষমতা প্রার্থনা করা হয়, সেটি নিজেকে শোধরাবার জন্য হওয়ায় তাতে মানুষের উন্নতি হয়।

হৃদয়ে ক্ষমতার ভাব আনতে চাটিলে কী করা কর্তব্য? মানুষ যদি কারও থেকে কোনোপ্রকার সুখ আশা না করে এবং ক্রান্তিসাধনকারীর মন্দ কামনা না করে, তাহলেই তার মধ্যে ক্ষমতার ভাব প্রকটিত হয়।

'বৃত্তিঃ' কোনো অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থায় বিচলিত না হয়ে স্থিতিতে অবিচল থাকার শক্তিকে বলে 'বৃত্তিঃ' (ধৈর্য) (গীতা ১৮।৩৩)।

বৃত্তিগুলি সাধারণতঃ দুই দিক থেকে আর বৃত্তি যদি বাহ্যিক বা ভাস্করিক হয়, তবে ধৈর্য দিক থাকে না। যেমন, বস্ত্রীনাশায়ণের রাস্তায় চলতে গিয়ে পথিক কখনো গরম, চড়াই ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হন আবার কখনো ঠাণ্ডা, উৎরাই ইত্যাদি অনুকূল অবস্থাপ্রাপ্ত হন। কিন্তু পথিকের সেইসব অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থা দেবে খোঁজে থাকে উচিত নয়, তার 'আমাকে বস্ত্রীনাশায়ণ পৌঁছাতেই হবে'—এই উদ্দেশ্য নিয়ে ধৈর্য এবং তৎপরতার সঙ্গে চলতে হয়। সাধকেরও যেমনই ভাবনা মন্দ বৃত্তি এবং অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দেওয়াই উচিত নয়। তার এইসব ধৈর্যধারণ করতে হয়। কারণ তিনি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান, তিনি পথের সুখ ও দুঃখের দিকে দৃষ্টি দেন না—

মনসী কার্যার্থী ন গণয়তি দুঃখং ন চ সুখম্

(ভৃগুহরিনীতিশতক)

'শৌচম্'—বাহ্য ও অন্তর শুদ্ধিকে বলা হয় 'শৌচ'।^১ যেসব সাধক পবিত্রপ্রার্থনাকে উদ্দেশ্য করে থাকেন, তাঁরা বাহ্যশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখেন, কাবণ বাহ্যশুদ্ধি হলে অন্তঃকরণের শুদ্ধি স্বতই হবে থাকে এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে বাহ্য অশুদ্ধি তাঁদের থাকে না। এই বিষয়ে পতঞ্জলি বলেছেন—

শৌচাৎ যাতনুশুদ্ধা শব্দবসংসর্গঃ। (যোগদর্শন ২।৪০)

'শৌচের দ্বারা সাধকের নিজের শরীরে ধূলা অর্থাৎ অপবিত্র বুদ্ধি এবং অপরের সংসর্গ না করার উচ্চাভিলাষ।'

তাহার্য হল এই যে নিজ শরীর শুদ্ধ রাখলে দেহের অপবিত্রতা সম্পর্কে জ্ঞান হয়। দেহের অপবিত্রতা সম্পর্কে জ্ঞান হলে 'সমস্ত শরীর এইকণ'—এই বোধ হয়। এই বোধ হলে অন্য দেহের প্রতি যে আকর্ষণ তা দূর হয় অর্থাৎ অন্যের দেহ থেকে সুখ আহরণের আকাঙ্ক্ষা দূর হয়।

বাহ্যশুদ্ধি চারপ্রকারে হয়ে থাকে—(১) শারীরিক, (২) বাচিক, (৩) কৌটুম্বিক এবং (৪) আর্থিক।

(১) শারীরিক শুদ্ধি—প্রমাদ, আত্মসাৎ, আত্ম-প্রায়েস, দ্বন্দ্ব-শৌর্ধীনতা ইত্যাদির দ্বারা শরীর অশুদ্ধ হয়, পক্ষান্তরে সরলতা, তৎপরতা, পুরুষার্থ ও উন্নতি এতে কর্ম করলে শরীর শুদ্ধ হয়। সেকল জল মাটি ইত্যাদির দ্বারাও দেহ শুদ্ধ হয়।

(২) বাচিক শুদ্ধি—খিখ্যা কথা বলা, কটু ভাষা বলা, দুখা বাক্য বলা, মিথ্যা কথা, কুংসা কথা ইত্যাদিতে বাণী অশুদ্ধ হয়। এই দোষবঞ্চিত হয়ে সত্য, প্রিয় এবং চিত্তকারক প্রত্যয়জন্য বাক্য বলা (যাতে অপরের পারমার্থিক উন্নতি হয় এবং দেশ, গ্রাম, লোকজন, পরিবার, আত্মীয় ইত্যাদির মঙ্গল হয়) এবং অন্যের দ্বারা বলা যায় না-কথা—একে বলা হয় বাচিক শুদ্ধি।

(৩) কৌটুম্বিক শুদ্ধি—নিজ সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ মঙ্গলজনক হওয়া ও তাদের সুখিকার ব্যবস্থা করা; আত্মীয়দের আমাদের ওপর যে ন্যায্যমাত্র অধিকার, নিজ সমর্থ্য অনুযায়ী তা পূরণ করা, আত্মীয়দের দ্বারা কোনো পক্ষপাতিত্ব না করে সকলের হিতসাধন করাকে বলা হয়।

^১ এইভাবে 'শৌচম্' পদটির দ্বারা বাহ্যশুদ্ধি ও ধরতে হবে কারণ 'সমস্ত' শুদ্ধি পদটির দ্বারা এই অর্থাত্মার প্রথম স্তোকে অন্তঃশুদ্ধির কথা আশেই বলা হয়েছে।

কৌটুম্বিক শুদ্ধি।

(৪) আর্থিক শুদ্ধি—নাথসম্মতভাবে ও সততার সঙ্গে, অপরের হিত আচরণ করে যে ধন উপার্জন করা হয়, তাই বৈধসম্মত উপার্জন, অর্থকর, সর্বস্ব, বৈধী, অকলঙ্কিত, কুমারত্বসংজ্ঞার মতো এবং ধর্ম-ব্রহ্মণ ও অসংখ্য মর্ত্যমন্দের মঙ্গলকে তাকে বার কবলে প্রকাশিত হয়।

জাগী-বৈরাগী ও ভগবান সাধু-মহাপুরুষদের সেবার ন্যায়োপায় কবলে এবং সমগ্র সর্বজন ভাষায় প্রকাশ করে অসংখ্য দান করলে ও লোকদের মধ্যে প্রচার করলে অর্থ মহাশুদ্ধ হয়।

পরমাত্মপ্রাপ্তিই উদ্দেশ্য হলে নিজের (স্বয়ং-এব) শুদ্ধি হয়। স্বয়ং শুদ্ধ হইলে নদীর, বাক্য, অঙ্গীকার, অর্থ ইত্যাদি সবই শুদ্ধ এবং পবিত্র হইতে থাকে। শরীরাদি শুদ্ধ হইলে বাসস্থান, পরিবেশও শুদ্ধ হয়ে থাকে। বাহ্য-শুদ্ধি এবং পবিত্রত্বের দিকে দৃষ্টি রাখলে মস্তিষ্কের বস্তুবিকৃত অনুভবে আসে, যাহা ফলে সেহের অহং-অমঙ্গলবোধ ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়। এইভাবে এই সাধনও পরমাত্মপ্রাপ্তির পথ নির্মিত হয়।

‘অলোচ্য’—অকাষণ অনিষ্টকারীর প্রতিও প্রতিশোধ না নেওয়ায় তাই যাহা হইতে থাকে, তবে তাকে বলা হয় ‘অলোচ্য’^(১)। কেউ যদি কোনো ব্যক্তির অনিষ্ট করে, ততক্ষণ তাই মনে এই সিংসার বীজ বপন করা হয় যে, সুযোগ পেলো আমি এর প্রতিশোধ নেব। কিন্তু যাদের পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে, সেই সাধকদের যে যতই অনিষ্ট করুক, তাঁদের মনে অনিষ্টকারীদের প্রতি প্রতিশোধ নেবার ভাব আসে না। কখন কর্মযোগের সাধক সকলেরই উত্তম জন্য কর্তব্য-কর্ম করে থাকেন, জ্ঞানযোগের সাধকরা সকলকেই নিজে স্বকণ বলে মনে করেন এবং হিতৈষ্যতার সাধকগণ সবার মধ্যে নিজে ইষ্ট ভগবানকে লক্ষ্য করেন। সুতরাং ঠিকাকী করে করও প্রতি প্রোহিতের বস্তুত পাবেন ?

নিজ প্রকৃতময় দেখছি চগৎ কেহি সন করছি বিরোধ ॥

(শ্রীরাঘববিশ্বনাথ ৭।১১২৪)

‘নাতিমানিতা’—এক হল ‘মানিতা’ অপবটি

‘অতিমানিতা’ জনসামান্যের কাছ থেকে মান আশা করা হল ‘মানিতা’ এবং যাদের থেকে আশা করা লাভ হয়, যাদের আশা গ্রহণ করেছি এবং গ্রহণ করতে চাই, তাঁদের কাছ থেকেও মান, সম্মান, শ্রদ্ধা আশা করা হল ‘অতিমানিতা’। এই ‘মানিতা’ এবং ‘অতিমানিতা’ না থাকই হল ‘নাতিমানিতা’।

হল দুটিতে ‘মানিতা’র দুটি ভাগ আছে—

(১) সাংসারিক মানিতা—অর্থ, বিদ্যা, গুণ, বুদ্ধি, যোগ্যতা, অধিকার, পদ, বর্ণ, আশ্রয় ইত্যাদি নিয়ে অপরের থেকে নিজের এমন প্রেরণার ভাব হয়ে থাকে যে ‘আমি মোটেই সাধারণ মানুষের মতো নই, কত লোক আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে থাকে ! যারা সম্মান করে, তারা সিকি করে কারণ আমি সম্মানীয় ব্যক্তি’—এইরূপ যে ভাব নিজের সম্বন্ধে, তাকে সাংসারিক মানিতা বলা হয়।

(২) পারমার্থিক মানিতা—সাধনার প্রসঙ্গে যখন নিজের মধ্যে কিছু মৈত্রী-সম্পদ প্রকটিত হতে থাকে, তখন অপরের থেকে নিজের মধ্যে কিছু বিশেষ ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে কিছু ব্যক্তি ও তাঁকে পরমাত্মার পথে যাত্রাকারী সাধক মনে করে তাঁকে বিশেষ সম্মান করেন এবং ‘তিনি সাধন-ভজনকারী, বিশিষ্ট ভদ্রলোক’ বলে প্রশংসা করে থাকেন। এই প্রশংসার ফলে সাধকের মনে এক বিশেষ আনন্দ উদয় হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিশেষত্ব দেখা দেয় সাধনার নূনতা হলেই। এই বিশেষত্বের দেখাও পারমার্থিক মানিতা।

যতক্ষণ নিজের ব্যক্তিত্ব (একদেশীয়তা, পরিচ্ছিন্নতা) থাকে, ততক্ষণ নিজেকে অনার থেকে বিশেষ বলে মনে হয়। এই ব্যক্তিত্ব (অহং-ভাব) যেমন যেমন দূর হতে থাকে, তেমনি তেমনি সাধকের অনার থেকে নিজের বিশেষত্ব দূর হয়ে দূর হইতে থাকে। এইসব মানিতা দূর হবে সাধকের মনে মৈত্রী-সম্পদের গুণ ‘নাতিমানিতা’ প্রকটিত হয়।

মৈত্রী-সম্পদে যতপ্রকার সমস্তগ-সদাচার আছে, সাধকের উদ্দেশ্য হল সেগুলিকে পূর্ণভাবে জ্ঞাত করা। তবে প্রকৃতি বা স্বভাবের পার্থক্য সাধকের মধ্যে গুণের

(১) ক্রোধ এবং ক্রোধ—এই দুটোই পার্থক্য থাকে। নিজে অনিষ্টকারীর প্রতি তৎক্ষণাৎ যে খালার সৃষ্টি হয়, তাকে বলে ‘ক্রোধ’, আর সেটি অস্তুরে গোপন হয়ে, ‘সুযোগ পেলো তাই অনিষ্ট করব’ এই আশা চিন্তাকে বলে ‘ক্রোধ’

ভাবভ্রম থাকতে পারে। যার মধ্যে যে গুণের খ্যাতি থাকে সেটি সেই সামর্থ্যের অন্তরে লুপ্ত হয়ে এবং তিনি প্রভু-আশ্রয় নিয়ে ওৎপহন এবং সঙ্গে তাঁর সাধনা করতে থাকেন, সুতরাং ভগবদ্ব্যুপায় তাঁর সব খ্যাতি দূর হয়। যেমন যেমন খ্যাতি দূর হতে থাকে, তেমনি তেমনি উৎসাহ এবং সেই খ্যাতি উত্তরোত্তর দূর হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক ফল দুর্ভগ-দুর্ভাগ্যের সর্বতোভাবে নষ্ট হয়ে সমস্ত সত্যের অর্থাৎ দৈবী-সম্পদের প্রকৃতি হতে থাকে।

‘ভবন্তি সম্পদাঃ দৈবীমভিজাতস্যা ভারত’—ভগবান বলেছেন, ‘হে ভারত ! এই সবই দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত মানুষদের লক্ষণ।’

পরমাত্মপ্রাপ্তি করা উদ্দেশ্য হলে সাধকদের মধ্যে এই দৈবী-সম্পদের লক্ষণ স্বাভাবিকভাবে ফুটে ওঠে। পূর্ব জন্মের সংস্কার থেকেও কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু সাধকের এই গুণগুলিকে নিজেকে বলে মনে করেন না এবং তাদের পুরুষাণ দ্বারা উপার্জিত বলেও মনে করেন না। তাঁরা সেগুলি ভগবানের কৃপা বলেই মনে করে থাকেন। কখনো সাধকের মনে এই চিন্তা আসে যে আমার মধ্যে তো এইসব গুণগুলি জন্মেছিল না। এসব কোথা থেকে এলো ? এসব নিশ্চয়ই ভগবদ্ব্যুপায়ই এসেছে—একথা অনুভব করে সাধকের মনে আর দৈবী-সম্পদের অহংকার আসে না।

দৈবী-সম্পদের গুণগুলি সাধকদের নিজেকে বলে মনে করা উচিত নয়। কারণ এসব পরমাত্মের সম্পদ, কারণ ব্যক্তিগত নয়। দৈবী সম্পদ ব্যক্তিগত হলে, নিজের বশেই থাকত, অন্য কারও আর হত না। এগুলিকে ব্যক্তিগত বলে মনে করলেই অহং-অভিমান জন্মে। অহং-অভিমান আসুর্দী-সম্পদের প্রধান লক্ষণ। অভিমানের আড়ালেই আসুর্দী সম্পদের সমস্ত দুর্ভগ বিবাক করে দৈবী সম্পদ থেকে যদি আসুর্দী-সম্পদের উদ্ভব হয়, তবে সেই আসুর্দী-সম্পদ কখনো দূর হতে পারে না। কিন্তু দৈবী-সম্পদ থেকে আসুর্দী-সম্পদের কখনো উদ্ভব হয় না, বরং দৈবী-সম্পদের গুণগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু অসামান থাকতে অহং অভিমান দোষ এসে যায়। যেমন, যদি কারোর সত্য কথা বলার

অহংকার থাকে, তবে আসলে তিনি সত্যের সঙ্গে কিছু কিছু অসঙ্গী কথাও বলেন, এটি তাঁর সত্যের ওপর অহংকার জন্মায়। অর্থাৎ দৈবী সম্পদের গুণগুলি নিজের বলে মনে করলে এবং গুণগুলির সঙ্গে দুর্ভগ থাকলেই অহং-অভিমান জন্মায়। সর্বতোভাবে সম্ভব থাকলে গুণগুলি অভিমান থাকতেই পারে না।

দৈবী-সম্পদ বলার অর্থ হল এই যে এগুলি সবই ভগবানের সম্পদ। সুতরাং ভগবানের সম্পদের সঙ্গে সম্বন্ধ হলে, তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করলে শরণাগত ভক্তের মধ্যে এটি স্বাভাবিকভাবেই সম্ভাবিত হয়। যেমন, শব্দীর প্রসঙ্গ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

নবধা ভগতি কহউ তোহি পারী
সাবধান সনু বর মন মাঠী॥

.....
নব মধু একউ জিন্ধ কেঁ ছোঁদি।
নারি পুরুষ সচরাচর কোদি॥
সেই অতিশয় প্রিয় ভামিনি মোরোঁ।
সকল প্রকার ভগতি দৃঢ় তোরোঁ॥

(ব্রহ্মবিদ্যামানস ৩।৩৫ ৩৬)

মানুষ, মেঘ, চাঁদ, পিলাচ, পশু-পক্ষী, নরকেণ্ড, কঁট, পত্র, বৃক্ষ লতা ইত্যাদি যত স্থাবর-স্থল্লভ প্রাণী আছে, তাদের সকলের নিজ নিজ ভিন্ন অনুসারে প্রাপ্ত শরীর কণ্ঠ এবং শীর্ণপ্রায় হলেও আমি বেঁচে থাকব, আমার প্রাণ বজায় থাকবে এই ইচ্ছা ভগবাক থাকে।^১ এই ইচ্ছা থাকেই হল আসুর্দী-সম্পদ।

আত্মী, বৈরাগী সাধকদেরও বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকে : কিন্তু তাঁদের শরীরের প্রতি প্রাণপোষণ-বৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়-লালসা থাকে না। কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে ভগবান, শব্দ বা সংসার নয়।

সাধক ভক্তের যখন ভগবানের সঙ্গে প্রেম হয়, তখন প্রানের চেয়েও তাঁর ভগবানকে প্রিয় বলে মনে হয়। প্রানের মোহ না থাকায় তাঁর প্রানের আধার তখন ভগবান হয়ে ওঠে। তখন ভগবানকে ‘পাননাথ’ প্রাণেশ্বর ‘প্রাণপ্রিয় !’ ইত্যাদি সম্বোধন করেন। ভগবানের বিচ্ছেদ সহ্যে না পেরে তাঁর প্রাণত্যাগও হতে পারে। কারণ মানুষ যে বস্তুকে প্রানের থেকেও বড় বলে মনে করে, তার জন্য

শ্রেষ্ঠত্ব অনুভূত হয়, তাকে বলা হয় 'অভিমান'¹)। যেমন—আমি জাতিতে কুলীন ; আমি বর্ণ ও আশ্রমে উচ্চ ; জাতির মধ্যে আমার প্রধান আছে ; সারা দেশে আমার কথা চলে অর্থাৎ আমি যা বলব সকলেই তা শুনবে ; আমি যাকে আশ্রয় দেব, তার বিকক্ষে ঘেঁষে সকলেই ভীত হবে আর আমি যার বিকক্ষে যাব, তাকে সম্মিলিত সকলেই ভীত হবে ; নামকরণের মধ্যেও আমার সম্মান আছে, তাই আমি যা বলব, তার কেউ বিবোধিতা করবে না, নাহয় অন্যায় আমি যা কিছু করি না কেন, তার বিবোধিতা কেউ করতে পারে না, আমি পুণ্য বিদ্বান, আমি অগ্নিমা, মহিমা, গনিমা ইত্যাদি সিদ্ধিগুলি জানি, সমস্ত জগৎকে আমি উদ্ধার পাণ্ডাক করে দিতে পারি।

'ক্রোধঃ'—অন্যের অনিষ্ট করার জন্য চিন্তে যে আনার দুটি হয়, তাকে বলে 'ক্রোধ'।

কোনো মানুষের পছন্দের বা কড়ির বিপরীতে যদি কেউ কিছু করে, তাহলে তার অনিষ্ট করার জন্য চিন্তে উদ্ভেদনার সৃষ্টি হয়ে যে অসন্তোষ উৎপন্ন হয়, সেটি হল ক্রোধ। ক্রোধ এবং ক্রোধে পর্য্যাক থাকে। যাঁজারা দুইটি কবলে, কথা না শুনলে, মাতা-পিতা উদ্ভেদিত হয়ে যে তাদের আড়না করেন—সেগুলি হল 'ক্রোধ' (অন্তঃকর চাক্ষুষ), ক্রোধ নয়। কারণ উদ্ভেদ মনে বাজার অনিষ্ট করার কোনো চিন্তা থাকে না, তাদের চিত্তের চিন্তাই থাকে। কিন্তু যখন উদ্ভেদিত হয়ে অন্যের অনিষ্ট, অতিষ্ঠ করে, তাদের দুঃখ দিয়ে আনন্দ অনুভূত হয়, সেটি হল 'ক্রোধ'। আসুর্বি-প্রকৃতি সাক্ষীদের মধ্যে এইরূপ ক্রোধ হয়ে থাকে।

ক্রোধের সশীভূত হয়ে মানুষ অকাঙ্ক্ষ, কুকাঙ্ক্ষ করে বলে, যার ফলে পরে তাকে অনুতাপ করতে হয়।

¹) যেখানে অহংকার ও বর্ণ—মুটির মধ্যে কোনো একটি থাকে, সেখানে অহংকারই অসুপ্ত ও বর্ণ এবং বর্ণের অসুপ্তই অহংকার আসে। কিন্তু যেখানে এই দুটি একই সঙ্গে পৃথকভাবে আসে, সেখানে মুটির মধ্যে একটি পার্থক্য থাকে। 'অহং' সম্বন্ধ নিয়ে 'বর্ণ' আর 'অহং ভাব' নিয়ে 'অহংকার' বলা হয় অর্থাৎ বহিঃকর 'অহং' নিয়ে নিজের যে শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান করা হয়, তা হল 'বর্ণ' এবং বিদ্যা বুদ্ধি ইত্যাদি অসুপ্ত জ্ঞান নিয়ে যে শ্রেষ্ঠত্ব তার অনুভূত হয়, তাকে বলা হয় 'অহংকার'।

²) ক্রোধো হি শত্রুঃ প্রকৃত্যঃ নরানাং দেহভুক্তো দেহবিনাশনাম্।

নদাক্ষিতঃ কাদীশাতো 'ত শত্রুঃ স এব সাক্ষীহতে শত্রী'রম্॥

'ক্রোধই মানুষের প্রথম শত্রু, যা দেহের অবস্থান করে দেহ বিনাশ করে যেমন কাদীশিত খাত্তি কাদকেই খালায়, তেমনি দেক্ষিত ক্রোধকণ অগ্নি দেহকেই দহ করে।'

ক্রোধটিও ব্যক্তি উদ্ভেদিত হয়ে যে অন্যের অপকার করে, তাতে তার নিজেরও কম অপকার হয় না। কারণ নিজ অনিষ্ট না করে ক্রোধ ব্যক্তি অন্যের অনিষ্ট করতেই পারে না। এর মধ্যেও একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা হল এই যে, ক্রোধ ব্যক্তি তার অনিষ্ট করেন, তিনি তাঁর পূর্বকৃত কোনো দুঃখেরই মনে ভোগ করেন, যা তাঁর প্রাপ্য ছিল অর্থাৎ তাঁর নতুন করে কোনো অনিষ্ট হয় না। কিন্তু ক্রোধটিও ব্যক্তির অন্যের অনিষ্ট চিন্তা বা অনিষ্ট কথায় তার নিজের নতুন পাপ সংগ্রহ হয় এবং তাঁর স্বভাবও কলুষিত হয়ে যায়। এই স্বভাব তাঁকে নরকে পতিত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি যেখানেই জন্ম নেন, সেখানেই দুঃখ পান।

ক্রোধ যে করে, ক্রোধ তাকেও কষ্ট দেয়³)। ক্রোধি ব্যক্তির চরিত্রে সুশাস্তি হয় না, নিন্দা হয়ে থাকে। তার ব্যক্তির লোকও তাকে ভয় পায়, (তার থেকে দূরে থাকতে চায়)। এই প্রধাত্যের একুশতম শ্লোকে ভগবান ক্রোধকে বলেছেন নরকের দ্বার। মানুষের যখন স্বার্থ ও অহং-অভিমান বাধা পড়ে, তখন ক্রোধ উৎপন্ন হয়। তখন ক্রোধ থেকে সম্ভ্রাহ, সম্ভ্রাহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ থেকে পতন হয় (গীতা ২।৬২-৬৩)।

'পাক্ষ্যম্'—কঠোরতাকে বলা হয় 'পাক্ষ্যম্'। এগুলি কয়েক প্রকারের হয়, যেমন—উদ্ধতভাব, বিশৃঙ্খল এবং অন্য চলাফেরা। এগুলি হল শরীরিক পাক্ষ্যম্, কুটিলভাবে ভাবনা—এগুলিকে বলা হয় চেতনাব পাক্ষ্যম্। কঠোর ভাষা বলা, যাতে অপর ভীত-সম্ভ্রম হয়—এগুলি হল ব্যাকার পাক্ষ্যম্। অন্যের বিপদ, সংকট, দুঃখ এলেও তাকে সাহায্য করতে না যাওয়া এবং এতে সুখি হওয়া, এই যে কঠোর ভাব, এটি হল হৃদয়ের পাক্ষ্যম্।

যাযা শরীর ও প্রাণে এক হয়ে গেছে, একপ মানুষদের

আসুৰী-সম্পদ সৰ্বতোভাবে নষ্ট হয়। এইকণ মানুহের আসুৰী সম্পদ হ্রাস করার সম্পূর্ণ যোগ্যতা থাকে। তাৎপৰ্য্য হল এই যে আসুৰী সম্পদ সহজাত হলেও মানুহ প্রকৃতি থেকে নিজের সমস্ত সৰ্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন করে আসুৰী সম্পদ নষ্ট করতে সক্ষম।

মানুষের নিজ প্রাণের প্রতি মোহ বৃদ্ধি যতই হতে থাকে, ততই আসুৰী-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। আসুৰী সম্পদ অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে মানুষ তার জীবন হ্রাসের জন্য

অন্যায় কতি করে বসে। শুধু তাই নয় অপরকে হত্যা করতে পর্যন্ত সে বিধাতৃ হত না।

মানুষ যখন আসুৰী বস্তুত্বটিকে ছুটি বলে মেনে নেয় তখন আসুৰী সম্পদের দুগুণ-দুৰাচরের সমূহ তার মধ্যে এসে পড়ে। তাৎপৰ্য্য হল এই যে অসৎ সঙ্গ করলে অসৎ আচরণ, অসৎ ভাব এবং দুর্গুণ অনায়াসে আয়ত্ত হয়, যেগুলি মানুষকে পরমাত্ম হতে নিম্নত করে অধঃগতিতে নিয়ে যায়।

সদৃশ ভগবান এবাব দৈবী ও আসুৰী উভয় সম্পদের হ্রাস ঘটানুচ্ছেন।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধ্যাসুৰী মতা।

যা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

[দৈবী, সম্পদ, বিমোক্ষায় (দৈবী সম্পদ মুক্তির হেতু), আসুৰী (আসুৰী সম্পদ), নিবন্ধ্য, মতা (সম্পদের হেতু), পাণ্ডব (ভগবান), দৈবীম, সম্পদং (দৈব সম্পদ), অভিজাতা, অসি (প্রাপ্ত হইয়া, হইবে) : যা, শুচঃ (শোক করবে কেমনা কারণ নেই)।]

দৈবী-সম্পদ মুক্তির হেতু এবং আসুৰী-সম্পদ সংসার বন্ধনের হেতু। হে পাণ্ডব ! তুমি দৈব-সম্পদই লাভ করেছ, অতএব তোমার শোক করার কোনো কারণ নেই। ৫।

বাখ্যা—‘দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়’—আমাদের ঈশ্বরের পথে চলতে হবে—সাধকের মধ্যে এই ভাব যত স্পষ্টরূপে আসে, ততই তিনি সেই পথে অগ্রসর হতে থাকেন। ভগবৎ-অভিমুখী হলে তাঁর সংসারে বিমুক্ততা দেখা দেয়। সংসার-বিমুক্ত হলে আসুৰী-সম্পদের যতপ্রকার দুর্গুণ দুৰাচার আছে, তা ক্ষয় হতে থাকে এবং দৈবী-সম্পদের সদগুণ-সদাচার প্রকটিত হতে থাকে। ফলে সাধকের ভগবানে এবং ভগবানের নাম-কণ-লীলা গুণ চরিত্র ইত্যাদিতে মন আকৃষ্ট হয়।

এতে বিশেষভাবে সজ্ঞানী হন এই যে, সাধকের চৈতন্য বড় দৃঢ় হয়, ততই পরমাত্মের সঙ্গে তাঁর অনানুকূল্যের যে সম্পর্ক, তা প্রকটিত হতে থাকে এবং ভগবৎ-সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হতে থাকে। এ সম্পর্ক তো সর্বদাই দূরীভূত হচ্ছে। প্রকৃতির সঙ্গে বাস্তবে তো কোনো সম্পর্কই নেই জীব কেবল সম্পর্ক মেনে নিয়েছে। এটো মেনে নেওয়া সম্পর্ক শুধু সদৃশবনাম অর্থাৎ ‘শরীরই আমি এবং আমারই শরীর’ - এই ভাবনাতেই টিকে রয়েছে। এই ভাবনা দূর হলেই

সংসারের সঙ্গে মেনে নেওয়া সম্পর্ক দূর হয় এবং দৈবী-সম্পদের সমস্ত গুণ প্রকটিত হয়, যা মুক্তির হেতু।

দৈবী-সম্পদ শুধু নিজের ক্ষমাই নয়, বরং এটি সকল প্রাণীরই কল্যাণের জ্ঞান রয়েছে। যেমন, গৃহে ছোট, বড়, বৃদ্ধ নানা সদস্য থাকলেও সকলের পালন-পোষণের জন্য গৃহপত্নী (গৃহের মূখ্য ব্যক্তি) অথবা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তেমনই ভগবৎ-সংসারের উদ্ভাবনের জন্য ভগবান মানুষের সৃষ্টি করেছেন। এই মানুষ ভগবৎপ্রদ বিশেষ শক্তির সাহায্যে ভগবদ্ভিমুখী হয়ে ভগবানের সেবা করে তাঁকেও নিজের বলীভূত করতে পারেন। এই অদ্ভুত ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হয়েছে। সূতরাং মানুষ সেই অধিকার অনুসারে যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থ, ব্রত, উপবাস, স্নান, স্তব্ধ্যায়া, সংস্কৃত ইত্যাদি যতপ্রকার সাধন আছে, সেগুলির অনুষ্ঠান শুধু অলপ ব্রহ্মাণ্ডের অলপ জীবের কল্যাণের সঙ্কল্প নিয়ে এই প্রার্থনা জানায় যে, ‘হে প্রভু ! জীবমাত্রের কল্যাণ মেনে হয়, জীব যেন জীবান্ত হয়, জীব-সকলেই যেন আপনার অনন্য প্রেমিক ও ভক্ত হয় ; কিন্তু হে নাথ ! তা শুধু আপনার কৃপাতেই সম্ভব, আমি শুধু প্রার্থনাই

কবচ পায়ি এবং তা আপনাবই শ্রদ্ধা সন্দ্বিষ্ট হ'রা !' একপ ভাব বেগে নিজ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অর্থাৎ, সম্পদ সমস্ত কিছুই ভগবতের কল্যাণের নিহিত ভগবানে অর্পণ করিতে চেষ্টা^১। একপ করলে নিজের কাজে ক'রত 'তনিস গুণিসহ ভগবৎ-সংসারের একং নিজের অর্থাৎ ফল ভগবানেই সঙ্গে যে স্বতঃসিদ্ধ ইচ্ছা তা প্রকটিত হইত থাকে। এই কথাটি ভগবান 'দৈবী সম্পদিমোক্ষায়' পুনর ব'ব' জানিয়েছেন।

'নিবন্ধামাসুখী যতঃ'—যা কষ্ট-মৃত্যু প্রদান করে, সেগুলি সহই আসুখী-সম্পদ।

মানুষের অহংভাব যতকণ পর্যন্ত না দূর হয়, ততকণ পর্যন্ত তার বিবিধ সন্দ্বিষ্ট অর্থহীন না হলেও, তার স্বাধা তার মুক্তিলাভ হয় না। অর্থাৎ যতকণ তার অহং-এ 'আমার শরীর যেন বজায় থাকে, আমার সুখ শান্তি লাভ হ'উ' একপ চিন্তা থাকে, ততকণ দৈবী সম্পদ তার পক্ষে দুর্ভোগকর হয়ে ওঠে না। এই সম্পদ তাকে শুভকল প্রদান করিতে পারে, ভয়ভায়ে ভয়ভয় অধিকার করিতে পারে, শত্রু মুক্তি প্রদান করিতে পারে না।

সাক্ষকে যেমন হাটিতে বসালে, মাটি, ভল, হাওয়া ইত্যাদি বাঁজকে পরিপুষ্ট করে ; বাঁজ থেকে সেই গাছই জন্ম নেয় এবং সেই ফলের ফলই হয় থাকে। তেমনটি হইত হইবে (আম-ভাবে) ভগবতের সংসার-রূপ বাঁজ যেন যে শুভকর্ম করা যায়, তা ওই বাঁজকেই পরিপুষ্ট করে এবং ওই বাঁজ অনুসারেই ফল দেয় তাৎপর্য হল -ই যে সকাম মানুষের অহংভাবের মধ্যে সংসারের যে সাংসার পড়ে, সেই সংসার অনুসারেই তার সকাম ললনায় অগ্নিমা, পরিমা ইত্যাদি মিলিতলাভ হয়। তার ফলে কিছু বিশেষ ভাব প্রকটিত হলে সে শুভকল্যাক পর্যন্ত 'ক'য়ে উচ্চকোণ প্রদান করে থাকে, কিন্তু মুক্তিলাভ হইতে পারে না (গীতা ৮।১৬)।

এখন প্রশ্ন হল মানুষ মুক্তির জন্য কী করবে ? তার উত্তরে বলা হইল যে, বাঁজকে যেমন ভাঙা করলে বা ফল ক'লে তা থেকে অল্পই উদার হয় না^২, সেই মতো বলা করলে মাটি তাকে নিজের সঙ্গে মিলিত

নেয়, তখন আর জানাতি যায় না যে বাঁজটি ছিল কিনা ? তেমনটি মানুষ যখন পরমাত্মপূর্ণিত্ব জন্য দুঃখিত হয়, তখন ভগবতের সমস্ত বাঁজ (সংসার) অহংভাব থেকে নিষ্কিন হইত হয়।

শরীর ও প্রাণ একপ্রকার আসক্তি হইত থাকে, যেমন 'আমি সুখে বেঁচে থাকি, আমি যান-সম্মান পেতে থাকি, আমি ভোগা করিতে থাকি' ইত্যাদি। এইভাবে যে নিজ ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য বেদে চলে, তার মধ্যে তনসমূহ এলো ও আসক্তির জন্য তার মুক্তি হয় না কারণ উচ্চ-নীচ কুলে জন্ম নেওয়ার প্রকৃতির সঙ্গই হেতু হয় (গীতা ১৩।২১)। তাৎপর্য হল এই যে, সেই ব্যক্তি শুভকর্ম করে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গেলেও তার বন্ধনামুক্তি হয় না।

অর্থার্থ

ভগবান এই অধ্যায়ে আসুখী-সম্পদযুক্ত ব্যক্তিসেব 'তনঃ' ফলের কথা জানিয়েছেন, যার মধ্যে এই শ্লোকে 'নিবন্ধামাসুখী যতঃ' পদটিকে ধ'রা বন্ধনকণ সমাবেশ ফল বলেছেন। কিন্তু অধ্যায়েও একত্রিশ থেকে চতুর্বিংশত পর্যন্ত শ্লোকগুলিতে এবং নবম অধ্যায়েও কুর্ভি একুশতম শ্লোকে বর্ণিত সকাম উপাসকও এর মধ্যে গণ্য হন। যাদের উদ্দেশ্য শুধু ভোগ করা ও সম্পদ-সংগ্রহ করার দিকে থাকে, তাদের বহু আশাসমগ্নিত অনন্ত কামনা হয়ে থাকে অর্থাৎ তাঁদের কামনার কোনো শেষ থাকে না। যে ব্যক্তি কামনায মুগ্ধ হন এবং কর্মফলের প্রশংসাকামী বেদব্যাক্ত আকর্ষিত হন, তিনি বৈদিক যাগযজ্ঞাদি বিধিবিহিত করলেও কামনা থাকায় কষ্টম মৃত্যুরূপ বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হন (গীতা ২।৪১-৪৪)। তেমনই যিনি সংসারের ভোগবিলাসে আকাক্ষ্য না করে স্বর্গের দিবা ভোগাদি কামনায় শাস্ত্রবিহিত যত্ন করেন, তিনি যজ্ঞের ফলস্বরূপ (যজ্ঞকাজের প্রাতিফলরূপে পাপ ক্ষীণ হওয়ায়) স্বর্গ প্রাপ্ত হয়ে দিবা ভোগ আশ্বাসন করেন। যখন তাঁর (স্বর্গ প্রদানকরী) পূণ্যক্ষয় হয়ে যায়, তখন তিনি আবার সেই জন্ম-মরণ চক্রে ফিরে আসেন (গীতা ২।২০-২১)।

এখন প্রশ্ন হল, যে-কলমার্গ (গীতা ৮।২৫) দ্বারা

^১ 'নিবন্ধামাসুখী যতঃ' যে কলমার্গের দ্বারা, তাও ভগবদ্ভক্তের নির্ভীক (দৈবী সম্পদ), নিজের মত নিজের বলাও একমাত্র প্রদানটি আছে।

^২ 'ইতি কথং তা ললনায় পূর্ণাং গীত্যা নেহোক্ত।' (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২২।২৩)

উপবিষ্ট ও সন্ধ্যা বাক্তি যান, সেই যোগ দ্বারা যোগপ্রাপ্ত বাক্তিও (গীতা ৬।৪১) গমন করেন। অতএব উভয়েই যোগ এক ও যোগ এক এবং উভয়েই পুনরাবর্তী ও যোগ এক। বাক্তিদের মতোই যোগপ্রাপ্ত বাক্তিদেরও ‘নিবন্ধামাসুরী মতা’ অনুসারে বন্ধন হওয়া উচিত। এর উত্তর হল এই যে যোগপ্রাপ্ত বাক্তিদের এই বন্ধন হয় না। কারণ পূর্ব (মনুষ্য) জন্মে কৃত সাধনাতে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নিজ কল্যাণের কিছু অষ্টকালে বাসনা, সজ্ঞাশোষণ ইওয়া, অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয়বস্তু তাঁদের স্বর্ণগমন করতে হয়েছিল সুতরাং এইসব যোগপ্রাপ্তদের এই যোগ গমন করার জন্যই (গীতা ৬।২৫) সন্ধ্যা বাক্তিদের জন্যও ‘মোক্ষী’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, না হলে সন্ধ্যা বাক্তিদের যোগী বলা চলে না।

আসুরী-সম্পদের দ্বিতীয় ফল হল—‘পতন্তি নরকেহুচটৌ’ (গীতা ১৬।১৬)। যে ব্যক্তি কামনার বশবর্তী হয়ে পাপ, অন্যায়, দুর্ভাচার করে থাকে, তার ফলস্বরূপ সে হৃদয়বিশেষে নরকে প্রাপ্ত হয়।

আসুরী-সম্পদের তৃতীয় ফল—‘আসুরীষেব যোনিষু’, ‘ততো যাত্যধমাং গতিম্’ (গীতা ১৬।১৯-২০)। যার মধ্যে দুর্ভাব-দুর্ভাব থাকে এবং তার দ্বারা পতনিত হয়ে সে মাতোমধ্যে দুর্ভাচার করে, সেই অনুসারে প্রথমে আসুরী যোনি প্রাপ্তি এবং পরে দুর্ভাচার অনুসারে অধমগতি (নরকাসি) প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

‘মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব’—যারা শুষ্ক অবিদ্যার পরমাত্মাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা করে, তারা দৈবী সম্পদ প্রাপ্ত হয়, ফলে তারা মুক্তিকাজ করে এবং বিনাশশীল জাগতিক ভোগ ও সম্পদ-সংগ্রহ অভিজাতীরা আসুরী-সম্পদ প্রাপ্ত হয়, ফলে ফল হয় বন্ধন—এইসব শুনে অর্জুনের মনে যাতে আশঙ্কার উদ্ভব না হয় বে, ‘আমি তো নিজের মধ্যে কোনো দৈবী সম্পদ দেখছি না!’ তাই ভগবান বলেছেন, ‘ওহে অর্জুন! তুমি দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছে, সুতরাং শোক বা সন্দেহ কোরো না।’

দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত হলে সাধকের সহজেই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের সাধনা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে। কর্তব্য পালন দ্বারা কর্মযোগীর এবং জ্ঞানার্থী দ্বারা জ্ঞানযোগীর সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায় (গীতা ৪।২৩,

৩৭), কিন্তু ভক্তিযোগীর সমস্ত পাপ স্বয়ং ভগবান স্বগুন করেন (গীতা ১৮।৬৬) এবং সংসার থেকে তাকে উদ্ধার করেন (গীতা ১২।৭)।

‘মা শুচঃ’^{১২}—তৃতীয় শ্লোকে ‘ভারত’, চতুর্থ শ্লোকে ‘পাণ্ডব’ এবং এই পঞ্চম শ্লোকে ‘পাণ্ডব’—এই তিনটি সহোদয় প্রয়োগ করে ভগবান অর্জুনকে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন যে ‘ভারত! তোমার বংশ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ; পাণ্ডব! তুমি সেই মাতার (পুন্ডর) পুত্র, যিনি শত্রুবও সেনা করেন, তুমি অত্যন্ত ধর্মাত্মা এবং শ্রেষ্ঠ পিতা পাণ্ডুর পুত্র। অর্থাৎ ‘বংশ, মাতা, পিতা—এই তিন ভাবেই তুমি শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তোমার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে দৈবী সম্পদ অবস্থিত। সুতরাং তোমার শোক করা উচিত নয়।’

গীতায় দুবার ‘মা শুচঃ’ পদটি বলা হয়েছে—একবার এখানে এবং দ্বিতীয়বার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেষ্টিতম শ্লোকে। এই পদটি দুবার প্রয়োগ করে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে তোমাকে সাধন এবং সিদ্ধি কোনো বিষয়েই চিন্তা করতে হবে না। সাধনের বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তুমি দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছে এবং সিদ্ধির বিষয়ে (১৮।৬৬) আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হস্ত মুক্ত করব। অর্থাৎ সাধক নিজেই সাধনে যে ক্রটি বিচ্যুতি সঞ্চা করেন, সেগুলি তিনি দূর করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই নানতাব জন্য তাঁর চিত্তে বিনয় নিবারণ থাকে যে, আমার মধ্যে সেই উপযুক্ত গুণ কোথায়, যাতে আমি সাধকে লাভ করব। সাধকের সেই নিবোধ দূর করার জন্য ভগবান অর্জুনকে সাধকমাত্রেরই প্রতিদানি রূপে আশ্বাস দিয়েছেন যে তুমি সাধন এবং সাধকের বিষয়ে চিন্তা না শোক কোরো না এবং নিবোধ হয়ো না।

দৈবী-সম্পদসম্পন্ন বাক্তিদের স্বভাব হল—তাঁদের সম্মুখে অনুকূল বা প্রতিকূল যে কোনো পরিস্থিতি, ঘটনা আসুক না কেন তাঁদের দৃষ্টি সবসময় নিজের কল্যাণের দিকেই থাকে। যুদ্ধের সময় ভগবান যখন অর্জুনের বথ উভয়পক্ষের সেনার মধ্যস্থলে স্থাপন করেন, তখন ওই সৈন্যদলের মধ্যে উপস্থিত নিজ অস্বীয়-স্বজনদের দেখে অর্জুনের স্বজনপ্রীতিকর মোহের উদ্বোধ হয় এবং তিনি বক্র ও শ্লোকে বিচলিত হয়ে দুর্বল কর্তব্য থেকে দূরে হতে মান তাঁর চিত্ত হস হে, যুদ্ধে এই অস্বীয়দের বন

^{১২} এখানে ‘মা শুচঃ’ ক্রিয়াটি নির্দোষভাবে ‘শুচিত পুত্র প্রাপ্ত’ বা ‘দুর্ভাব দূর করার কথা’।

লবঙ্গ আহার পাণ ভব, এত আহার কল্যাণ
প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। এতর বধ কবলে আর এই
বিনাশীল বাজা ও মুখ লাভ কবর চিকিৎসা, কিন্তু এর ফলে
শ্রম (কল্যাণ) প্রতিবন্ধক বাধা আসবে। অর্জুনের মনে
এইকম কৌতূহল মোহ এবং আশ্রয় (অন্যায়, অধর্মের)
হয়—দুই-ই একসাথে উপস্থিত হয়। এর মধ্যে কৌতূহল
মোহ হল আসুর্বি-সম্পদ এবং আশ্রয় হল নিজ কল্যাণ
বাধা সৃষ্টি হওয়ার যে ভয়, তা হল দৈবী-সম্পদ।

এতেও একটি বিশেষ কথা লক্ষ্য কবতে হবে। অর্জুন
বলেছেন যে, ‘আমরা যে যুদ্ধ কবতে দৃঢ়নিশ্চিত হয়েছি
এও মহাপাপ’—‘অহো বত মহাপাপঃ কর্তং ব্যবসিতা
বয়ম্’ (১.৩৪)। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেও বারংবার নিজ
কল্যাণের কথা চিন্তা করেছেন—‘যজ্ঞেশ্বরঃ
পারিত্যক্তঃ ব্রহ্মি তস্মৈ’ (২.১৭) : ‘তদেকং বদ নিশ্চিত্য
যেন শ্রোয়োহহমাপ্যাম্’ (২.২), ‘যজ্ঞেশ্বর এতয়োবেকঃ
তস্মৈ ব্রহ্মি সুনিশ্চিতম্’ (৫.১)। এইসব অর্জুনের মধ্যে
দৈবী-সম্পদ থাকারই ফল। অপরদিকে যাদের মধ্যে বাজা
ও অর্থের এত জোড় ছিল যে আত্মসম্বন্ধের ফলে যে পাপ
হবে সেটিকে তাদের লক্ষ্যই ছিল না (১.৩৮)। অর্জুনের
মতো এই দৈবী-সম্পদ প্রথম থেকেই ছিল। মোহরূপ
আসুর্বি-সম্পদ আকস্মিকরূপে তাঁর মধ্যে এসেছিল, যা
পরে ভগবৎকৃপায় দূর হয়—‘নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লজ্জা
বৎপ্রসাদোহ যমাতুত’ (১৮.৭৩)। তাই ভগবান এখানে
বলেছেন, ‘ওহে অর্জুন ! তুমি চিন্তা করো না : তুমি
দৈবী সম্পদ প্রাপ্ত।’

অর্জুন নিজের মধ্যে দৈবী-সম্পদ লেবতে পাননি তাই
গগনান অর্জুনকে বলেছেন যে তুমিই হলো দৈবী সম্পদ
প্রকটিত। ঘরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁরা নিজেকে ওজন গুণ
সম্পন্ন পান না এবং কোনো অবগুণ (লোম) তাঁদের
মধ্যে থাকে না। নিজের গুণ লেবতে না পাওয়ার কারণ
হল এই যে গুণগুলির সঙ্গে তিনি অভিন্ন হন। যেমন,
কাজলকে লোম লাগলে সেই কাজল আর লোম হয় না,
ত চোপের সঙ্গে মিশে থাকে। তেমনি দৈবী সম্পদের
সঙ্গে অভিন্ন হলে গুণ আর দেখা যায় না। যতক্ষণ নিজ

গুণ পবিত্রীকৃত হয়, তখনই তবে ওজন গুণটির সম
ইচ্ছা হয়নি। গুণকে তখনই দেখা যায়, যখন এগুলি
নিজের থেকে দূর থাকে। তাই ভগবান অর্জুনকে আশ্বাস
দিয়েছেন যে, ‘তুমিই হলো স্বাভাবিকভাবেই দৈবী-সম্পদ
নিবন্ধমান, তা যদি তুমি বুঝতে নাও পার তার জন্য চিন্তা
করো না’

মর্মার্থ

ভগবান কৃপা করে মায়াবশীর প্রদান করেছেন, তাই
জীবনের সাফল্যের জন্য নিজ ভাব ও আচরণাদির ওপর
বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত কারণ এ দেহের কিছুই ঠিক
নেই, কখন প্রাণত্যাগ হয়ে যায় এই অবস্থায় শীঘ্রই নিজ
উদ্ধারের জন্য দৈবী সম্পদের আশ্রয় এবং আসুর্বি-
সম্পদ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

দৈবী-সম্পদ ‘দেব’ শব্দটি পরমাত্মার বাচক এবং
তাঁর সম্পদকে বলা হয় ‘দৈবী-সম্পদ’—‘দেবসোত্তমঃ
দৈবী’। পরমাত্মার অংশ হওয়ায় তাঁদের মধ্যে দৈবী-
সম্পদ স্বাভাবিকভাবেই থাকে। যখন জীব নিজ অংশী
পরমাত্মা হতে বিদূষ হয়ে রূপ প্রকৃতির সম্মুখীন হয় অর্থাৎ
উৎপত্তি-বিনাশকালীন অধীনতা পদার্থ আসক্ত হয়, তখন
তাঁর মধ্যে আসুর্বি-সম্পদ উৎপন্ন হয়। কারণ কাম-ক্রোধ-
মোহ-মদ-মত্ত-দেহ ইত্যাদি বত দুঃখ-দুঃস্বপ্নের আচ্ছ,
সে সবটুকু বিনাশীল পদার্থের আসক্তি থেকেই উদ্ভূত হয়
যারা প্রাণকে বঁচিয়ে রাখতে চায়, প্রাণেতেই যাদের
ভালোবাসা, আনন্দ, এমন প্রাণপোষণপরায়ণ ব্যক্তিরেব
বাচক হল ‘অসুর্বি’ শব্দটি। ‘অসুর্বি প্রাণেবু রমন্তে ইতি
অসুর্বি’। তাই ‘আমি সুখে বেঁচে থাকব’—এই
আকাঙ্ক্ষা আসুর্বি-সম্পদের প্রধান লক্ষণ।

সকল প্রাণীর মধ্যেই দৈবী ও আসুর্বি-সম্পদ পাওয়া
যায় (১৬.৬)। এমন কোনো সাধারণ প্রাণী নেই, যার
মধ্যে এটুকু না থাকে। তবে এক মধ্যে জীবগুণে, তৎক্ষণ
হতপুরুষের আসুর্বি-সম্পদ থেকে সর্বতোভাবে বর্জিত
হয়^১, কিন্তু কেউই কখনো দৈবী-সম্পদ বর্জিত হন না।
কারণ জীব ‘দেব’ অর্থাৎ পরমাত্মার সনাতন অংশ। তাই
পরমাত্মার অংশ হওয়ায় তাঁর মধ্যে দৈবী-সম্পদ থাকেই।

১. উৎকৃষ্ট মহাপুরুষ ‘সনাতন’ বস্তু হলে তাঁর আসক্তি বর্জিত হয়ে অবিনশী পরমাত্মার ‘কৃত’ হয়। তাই তাঁর মধ্যে বঁচান
প্রাণের বা দৃষ্টান্ত কোণাটি থাকে না। সত্যরূপ পরমাত্মাতে স্থিত হওয়ায় তাঁদের মধ্যে সনাতন সনাতন সৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে
থাকে। এটসব সমস্তই পুরুষ দৈবী সম্পদেরও উৎস এবং ফল। তাই তাঁদের মধ্যে দৈবী সম্পদের গুণ স্বাভাবিকভাবেই
থাকে, সাধারণ পুরুষ বা আদ্যাত্মিক।

আসুরী-সম্পদ প্রাধান্য পাওয়ায় দৈবী-সম্পদ অবলম্বিত হয় কিন্তু দূর্ব হয় না। কাবণ সহ-বৃত্তি কখনোই নষ্ট হয় না। তাই কোনো ব্যক্তি সর্বদোষের দুষ্টন ও দুৰ্ভাবী হতে পারে না, সর্বদোষে নিত্যাঙ্গী হতে পারে না, সর্বদোষে জানে ব্যক্তিভাবী হতে পারে না। কোনো ব্যক্তিই সম্পূর্ণভাবে দুষ্টন-দুৰ্ভাবী হতে পারে না। কোনো ব্যক্তিই হতেই দুষ্টন-দুৰ্ভাবী হোক না কেন, তার মধ্যে অংশত মঙ্গল সমাধা থাকেই। দৈবী-সম্পদ প্রকটিত হলে আসুরী-সম্পদ দূর্ব হয়ে যায়। কখন দৈবী সম্পদ অবলম্বন হয়। এটি আধুনিকী আর আসুরী-সম্পদ ভগবৎ-সংসারের ইওয়ায় বিনাশশীল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পঞ্চমোহা অংশ ইওয়ায় 'আমি সর্বদা বেঁচে থাকব অর্থাৎ কখনো মেন না মরি', 'আমি সর্বদোষ জানবো অর্থাৎ কোনো দোষ থাকবে না', 'আমি সর্বদা সুখ থাকব অর্থাৎ কখনো দুঃখ মেন না পাই' - এইরূপ সহ-চিং-আনন্দর আকাঙ্ক্ষা প্রাণীমাত্রেয়ই থাকে। কিন্তু তাব-ক্রম হয় এই যে সে, 'আমি এই দেহসংগ্রহে পড়ব', 'এই বুদ্ধি সহযোগে জানি হব', 'এই উদ্ভিয়া ও বুদ্ধি সহযোগে সুখ নেব' - এইসব আকাঙ্ক্ষা বিনাশশীল ভগবৎ-হৃদয়ে পূর্ণ করতে হয়। এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হব-বোঝা আসুরী সম্পদই। বিবাক করে। এতে একটি বিশেষ ব্যাপার হল এই যে, প্রাণীর মধ্যে যে চিন্তাক্ষ বেঁচে থাকবে ইচ্ছা - আমি মেন না মরি, একপ যে ইচ্ছা তাব-অংশ যে সে অমর হতে চায়। বেঁচে থাকতে চাওয়া লাগে অর্থাৎ বেঁচে থাকতে তার পক্ষে স্বাভাবিক চাওয়া হব-বুঝে হয়। তাব-জানেন হল স্বভাব-স্বাভাবিক নয়। তেমনই জানবজিৎ ইওয়া লাগে লাগে অর্থাৎ অজ্ঞান তার সঙ্গী নয়, দুঃখ-দুঃখ লাগে—এস-অংশ হল দুঃখ-তাব-স্বাভাবিক সঙ্গী নয়। এস-হাবা প্রমাণিত হয় যে জীব হল 'সহ' স্বকপ-এস-স্বকপ 'অসহ' নয়। সহ-স্বকপ হতেই সে সহ-ক কেন হয়। 'কখন সে বিনাশশীল অসহ-স্বকপকে 'আমি' ও 'আমার' বলে মেনে ত্রুত আসতে হয়ে পড়েছে অর্থাৎ নিজ সহ-হব ও অসহকে স্বীকার করতেই তার সহ-এক আকাঙ্ক্ষা হয়, তাই স্বীকার কবাব ফলে সুখ-জানবকপ

ইওয়ায় জ্ঞানের বিপাকী হাবা, স্বয়ং সুখস্বকপ হতেই দুঃখকপ হতেই স্বীকার কবাব সুখের আকাঙ্ক্ষা হয়। কিন্তু সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্তিই সে অসহ-হব দুঃখকপ ভগবৎ-সংসারের সাহায্যেই করতে চায়। তাহা-হাবা হব। এই শব্দ-বক্তেই চিন্তাক্ষ হব-বাক্যে চায়, স্বীকার সাহায্যেই জানে হতে চায়, স্বীকার সাহায্যেই প্রাণ ও সুখী হতে চায়, নিজ নাম ও রূপকে জ্ঞানী করে বাক্যে চায়। এইরূপ অসহ-এব-সহ, (আসক্তি) থেকে আসুরী-সম্পদ ইচ্ছা হয়। তেমনই অসহ-সহ হাবা করলে আসুরী-সম্পদ দূর্ব হয় এবং দৈবী সম্পদ প্রকটিত হয়।

কখন সহ-সহ, স্বাভাব্য ইচ্ছা-বাক্য হাবা মানুয্য পদার্থ-প্রাপ্তি কবাব চিন্তা হয়, তখন সে তার জন্য দৈবী-সম্পদ অবলম্বন করতে চায়। সে দৈবী-সম্পদ কর্মচারী হব-বক্তে হাবা স্বীকার করতে চায়। যেমন, আহার সত্য বলা উচিত, আমাকে অহিংসক হতে হবে, স্নান হতে হবে ইত্যাদি। এইরূপ হব দৈবী সম্পদকপ স্বাভাবিক, সে সেগুলি নিজ কর্মচার সাহায্যে অত্যাগ করতে চায়। সিদ্ধান্ত হল এই যে কর্তব্যরূপে প্রাপ্ত এবং নিজ সাধনা (পুরুষার্থ) হাবা প্রাপ্ত বস্তুগুলি স্বাভাবিক হয় না, সেগুলি কৃত্রিম হয়ে থাকে। তাহা-হাবা নিজের পুরুষার্থের দ্বারা উপার্জিত বস্তু মেনে কল্যাণ তা থেকে অহিংসক হাবা যে 'আমি প্রাপ্ত সাহায্য', 'আমি দূর্ব হাবা নোক' ইত্যাদি। যতপ্রকার স্বীকার বুঝাব আছে, সেসব এই অহিংসক প্রমাণিত হয়ে থাকে এবং তাতেই পরিপূর্ণ হয়। এটি নিজ প্রচেষ্টায় সেসব সাধন কবাব হয়, সেই সাধনায় অহিংসক একইভাবে থাকে এবং এই অহিংসক আসুরী-সম্পদ বিবাক করে। ফলে দৈবী সম্পদ প্রাপ্তি চেষ্টা করলেই আসুরী সম্পদ পরিপূর্ণ হয় না, পরিপূর্ণ সে নিবান হয় এবং তার উৎসাহে চাটি পড়ে, তাব-চেষ্টা কমে যায় এবং সে মেনে নেয় সে এসব হাবা কর না। স্বাক্ষর কখন অহিংসক কেন হয়? কাবণ সহক বুঝতে পারে না যে আসুরী সম্পদ থাকে আসক্ত কাবণ কী? আসুরী সম্পদের দ্বারা কাবণ হল বিনাশশীল বস্তু। আসক্ত-গতকন এই আসক্তি থাকবে, তাহলে আসুরী

মোহাভিমান 'আমি দূর্ব ইচ্ছা-বাক্য' এইরূপ দুষ্টন হতে থাকে। এই মোহাভিমান থেকে আসুরী সম্পদ ইচ্ছা হয়। তাই গীতায় 'লেক্ষ্যং' (১৩-১), 'লেক্ষ্যং' ১৬.৩, ১৪.১, ১৪.১৭। ইত্যাদি পদ্যে হাবা যে মোহাভিমানী হব-কথা বলা হয়েছে, তাহলে আসুরী-সম্পদেরই অপ্রকটিত বাক্য বুঝতে চলে।

সম্পদও থেকে যায়। সে বিনাশশীল বস্তুই আসক্তি পরিভ্রাণ করতে পারে না। ফল আসুদী-সম্পদও তাকে ছাড় না অর্থাৎ আসুদী সম্পদ থেকে সে সর্বতোভাবে বঞ্চিত হয় না। তাই যদি দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত করতে হয়, তাহলে বিনাশশীল জড়ের সঙ্গে (আসক্তি) পরিভ্রাণ করতে হয়। বিনাশশীল বস্তুই সম্পদ পরিভ্রাণ করলে দৈবী সম্পদ স্বত্বই প্রকটিত হয়। কারণ পন্যমাহার অংশ হওয়ায় পন্যমাহার সম্পদ তার মধ্যে স্বত্বাধিকার, তা কর্তব্যাকপে তাকে উপার্জন করতে হয় না।

এখানে আর একটি বিশেষ কথা হল দৈবী-সম্পদের গুণ স্বত্ব স্বাভাবিক থাকে। একে কেউ পরিভ্রাণ করতে পারে না। এটি কী করে জানা যায়? যেমন, কেউ যদি চিত্রা করে যে আমি সামাজিক মত কথা বলব, তাহলে সে মাতা জীবন সত্য কথা বলতে পারে। কিন্তু কেউ যদি চিত্রা করে যে, আমি মিথ্যা কথা বলব, তবে সে আটটি প্রকরণ মিথ্যা কথা বলতে পারবে না। সত্য কথা বলা দিক করলে সে সত্যের জন্য দুঃখ সহ্য করতে পারে, কিন্তু মিথ্যা বলতে বাধ্য কথা মনে না। মিথ্যা কথাই বলব—একটি দ্বি-কবলে তার পক্ষে যাওয়া-নাওয়া, কথা-বলা, চলা-ফেরা সবই কঠিন হয়ে পড়ে। কুলা পেলে মিথ্যা বলতে হবে যে, ‘কুলা নেই’, এতে প্রাণ ধারণ করা দুঃখ হয়ে উঠবে। যদি সে প্রতিজ্ঞা করে বসে মিথ্যা করলে যদি মরতেও হয়, তবুও মিথ্যাই বলব, তাহলে তার এই প্রতিজ্ঞাই সত্য হয়ে ওঠে। সুতরাং সত্য প্রতিজ্ঞা হল হল সত্য প্রকটিত হবে অথবা প্রতিজ্ঞাই সত্য হয়ে উঠবে। সত্য ত্যাগ করা সম্ভব হবে না, কাহন অনুসারাই সত্যের আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবে রয়েছে। এইকথ দৈবী-সম্পদের যত গুণই আছে সকলের সম্পর্কে এই একই কথা। এগুলো দিতা সর্বাঙ্গিত এং স্বাভাবিক, শুধু বিনাশশীল পন্যমাহার সঙ্গে ত্যাগ করতে হয়। কারণ তা অনিত্য ও অস্বাভাবিক।

আসুদী সম্পদ অগাধত্ব দুঃখ দুঃখেরও একেবারেই অগাধত্ব কেউ প্রমাণের থাকলে, সত্যকে বলুন যে তুমি প্রমাণ থাক কেন? কিন্তু কোনও ব্যক্তি দুঃখিত থাকলে, সত্যকে বলে তুমি দুঃখিতভাবে থাক কেন? কারণ প্রমাণ স্বাভাবিক এবং দুঃখিত অস্বাভাবিক (আগাধত্ব)। তাই সুবোধের যারা করেন, তাঁদের কেউ বলে না যে আপনি কেন এত ভালো ব্যবহার করছেন। কিন্তু মন্য মানসের মতো করেন, তাঁদের সকলে বলে, এটি

আপনি স্বাধীন ব্যবহার করছেন কেন? সুতরাং সদ্গুণ ও সনাতন স্বত্ব ও স্বাভাবিক আর দুঃখ-দুঃখের সঙ্গে মোড় হয়, তাই তা অগাধত্ব

অর্জনের মধ্যে বিশেষভাবে দৈবী-সম্পদ ছিল। তাঁর মধ্যে যখন কাপুরুষতা দেখা গেল, ভগবান আশ্বস্ত হয়ে তাঁকে ভিজাসা করেন, ‘তোমার মধ্যে এত কাপুরুষতা কোথা থেকে এসে’ (২।২-৩) ? তাৎপর্য হল এই যে, অর্জনের এই দোষটি স্বাভাবিক নয়, আগাধত্ব আগা তাঁর মধ্যে এই দোষ ছিল না। অর্জন পরে বলেছেন, ‘যাতে আমার মঙ্গল সুনিশ্চিত হয় তাই আমাকে বলুন’ (২।৭ : ৩।২ : ৫।১), যুদ্ধ নিয়েও ‘আমার ঘেন মঙ্গল হয়’ অর্জনের সেই ইচ্ছাই ছিল। এম বারা প্রতিজ্ঞা হয় যে অর্জনের মধ্যে আগা থেকেই দৈবী-সম্পদ ছিল, নচেৎ ইন্দ্রীয়া নাম সুন্দরী অঙ্গবাক্যে ফিরিয়ে দেওয়া কোনো সাধারণ মানুষের কাজ নয়। সেই অর্জনে চিত্রা করেছেন যে, ‘আমি দৈবীসম্পদপ্রাপ্ত কি না?’ ‘আমি তার অধিকারী কি না?’ তাই তাঁকে আশ্বস্ত করে ভগবান বলেছেন যে, ‘তুমি লোক কেমনো না; তুমি দৈবী-সম্পদ প্রাপ্ত’—‘যা শুচী সম্পদঃ দৈবীমিত্তিলাভেহি পাতব’ (১৬।৫)।

সং (চেতন) ও অসং (জড়)—এর তালিকা থেকে ‘অহং’ ভাব জন্ম নেয়। মানুষ শুভ বা অশুভ বে কোনো কাজই করুক, নিজে অহংভাব নিয়ে করে। যখন সে পন্যমাহার অভিমুখী হয় তখন তার অহংভাবে সং-অংশের প্রাধান্য থাকে আর যখন জগৎ-অভিমুখী হয় তখন তার অহং-এ বিনাশশীল অসং-অংশ প্রাধান্য পায়। সং-অংশের প্রাধান্য হলে তিনি দৈবী-সম্পদের অধিকারী বলে বলা হয় আর অসং-অংশের প্রাধান্য হলে তিনি তার অধিকারী হয়ে থাকেন। অসং-অংশ দূর করার জন্যই এই যানব-দেহ প্রাপ্ত। সুতরাং মানুষ ইন্দ্রিয় নয়, পরাধীন নয়, বরং সে সর্বতোভাবে সবার এবং স্বাধীন। বিনাশশীল, অসং-অংশ সকলেরই দূর হতে পারে, কিন্তু মানুষ তার সঙ্গে ‘মঙ্গল সঙ্গ’ (আসক্তি) রাখবে এই হল তার কাজ। বিনাশশীল পন্যমাহার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বাধ্য ও নাটক আসুদী-সম্পদ সর্বতোভাবে দূর হয় না।

অহংবোধ আসে বিনাশশীল, অসং-এর সম্পর্ক থেকেই। অসং-এর সঙ্গে সম্পর্ক দূর হলেই অহংভাব দূর হয়। প্রকৃতির অংশ ধরে রাখলেই অহংভাব হয়। অহং-এ

জড় ও চেতন দুইই থাকে, তাহা হইলে ইচ্ছায়া পুরুষ (চেতন) জড়ের সঙ্গে নিজেকে এক বলে মনে করে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষাগুলি সবই আসৎ ভাঙ্গা থাকে। কিন্তু সুখ দুঃখ ভোগে পুরুষটি ভেঙে যায় থাকে। 'পুরুষঃ সুখদুঃখানাম্ ভোক্তা হেতুকচ্যতে' (১৩।২০) আসৎ ভেঙে যায় না, পুরুষ প্রকৃতিই তখন ভেঙে ভেঙা হয়। 'পুরুষঃ প্রকৃতিস্তো হি ভুঙ্ক্তে' (১৫।২১)। সুতরাং সুখ দুঃখবশে যে বিকার উৎপন্ন হয়, তা প্রধনত জড় অংশেই হয়। কিন্তু তাহা হইলে ইচ্ছায়া তার পরিণাম জ্ঞাতা চেতনেই হয় যে 'আমি সুখী' অথবা 'আমি দুঃখী' যেমন, বিবাহের পর স্ত্রীর (মহিলার) য' প্রয়োজন হয়, সেগুলিকে স্বামীর নিজেরই প্রয়োজন বলে বোধ হয়। কোনো ব্যক্তি যখন গহনা ইত্যাদি ক্রয় করে, তা দ্বীৰ্ঘ জন্যই ক্রয় করে, তাই নিজের গহনার কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তেমনই জড় অংশের সম্বন্ধেও জনাই চেতনে জড়ের ইচ্ছা ও ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। জড়ের ভোগ জড় অংশেই হয়, কিন্তু জড়ের সঙ্গে তাহা হইলে ইচ্ছায়া ভোগের পরিণাম শুধু জড়ের হয় না অর্থাৎ সুখ দুঃখের ভোগ কেবলমাত্র জড়-অংশ হতে পারে না। পরিণামের জ্ঞাতা চেতনই ভোক্তা হয় যতপ্রকার ত্রিমা সংঘটিত হয়, তা সবই প্রকৃতিতে হয়ে থাকে (৩।২৭, ১৩।২৯), কিন্তু তাহা হইলে জনা চেতন সেগুলি নিজের বলে গ্রহণ করে যে 'আমি কর্তা'। তাহা হইলে চেতনের (পবনাদ্বার) ইচ্ছায়া চেতনের প্রাধান্য এবং জড় (জগৎ)-এর ইচ্ছায়া জড়ের প্রাধান্য থাকে। যখন চেতনের প্রাধান্য থাকে তখন দৈবী সম্পদ প্রকটিত হয় আর যখন জড়ের প্রাধান্য থাকে তখন আসুরী সম্পদ উদ্ভূত হয়। জড়ের সঙ্গে একাক্ষ হইলেও সং চিৎ ও আনন্দ ইচ্ছা চেতনে জ্ঞাতকর থাকে। জগতে এমন কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, যা এই তিনটি (সর্বদা থাকে, সবকিছু জানা এবং সর্বসময় সুখী থাকা) ইচ্ছাভূত সন্ধিক্রিত না হয়। তবে এতে দুই এই হয় যে, এই ইচ্ছাগুলি জড়-জগৎ দ্বারা পূরণের ইচ্ছা রাখা হয়।

সুখঃ (চেতন) জড় এবং আসুরী-সম্পদ স্বীকার করেছে। জড়ের এমন ক্ষমতা নেই যে, সে স্বয়ং-এক সঙ্গে স্থিতিভাবে অবস্থান করে, কারণ জড় সর্বসময় পরিবর্তন হতে থাকে। চেতন যদি সেটি না ধরে, তবে সে

স্বইই নষ্ট থাকে, কারণ চেতনে কখনো বিকার হয় না। এটি সর্বদা একইভাবে স্থিতি করে। কিন্তু আসৎ প্রকৃতি নিত্য নিরন্তর পরিবর্তিত হয়। তা কখনো একরূপ থাকে না। চেতন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থিতির করে নিয়েছে। সেই সম্পর্কের আশ্রয় সে 'আমি' এবং 'আমার'রূপ স্থিতির করেছে। সুতরাং জড়ের সম্পর্ক এবং তার থেকে উদ্ভূত আসুরী-সম্পদ প্রাণাত্মক এটি যদি স্বয়ং-এ হয়, তাহলে এর কোনো বিনাশ নেই, কারণ স্বয়ং কখনো নষ্ট হয় না এবং তাহলে আসুরী-সম্পদ ভোগ করার কথাই ওঠে না। অনিত্য হইলেও চেতনের সম্পর্কে থাকায় এটি নিত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবিনাশীৰ মনুষ্য থেকে বিনাশশীল ও অনিনাশীৰ বস্তুটা পবিভক্তিত হয়। তাই যেসব ব্যক্তির মধ্যে আসুরী সম্পদ থাকে তারা আসুরী-সম্পদ পবিত্রাণ করে কল্যাণ আচরণ দ্বারা পবনাদ্বাকে প্রাপ্ত হতে সমর্থ (১৬।২২)।

পবনাদ্বার সম্পূর্ণ ন হওয়া হইলে আসুরী-সম্পদ দূর হতে থাকে—

সন্মুখ হেই কীর মোহি ভবর্হী।

জন্ম কোটি অঘ নাপহি ভবর্হী॥

(শ্রীভগবৎবিত্তমানস ৫।৪৪।১)

কখন কোটি জন্মের পাপ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থিতির করলেই হয়। প্রকৃতিকে যদি স্থিতির না করা হয় তাহলে আর জন্ম মৃত্যু কী করে হবে? প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধই জন্ম মৃত্যুর কারণ—'কারণঃ গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনি জন্মম্' (১৩।২৯)। কিন্তু জীবাত্মা প্রকৃতির ত্রিমাগুলিকে নিজের বলে মেনে নেয়, এবং প্রকৃতির কার্য শরীরে 'আমি-আমার'র সঞ্চার করে, যার ফলে সে জন্ম মৃত্যু চক্রে ঘুরতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সে কর্তাও নয় এবং লিপ্তও হয় না—'শরীরহোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে' (১৩।৩১)। এই বাস্তব সত্য অনুভব করাই 'কর্ম অকর্ম' এবং 'অকর্ম কর্ম' ভেদ। এর তাৎপর্ষ্য হল এই যে, কর্ম করলে এটি সত্য নির্জিহু ও অকর্তা হয়ে থাকে এবং নির্জিহু বা অকর্তা রূপ থেকেও এটি কর্ম করে থাকে অর্থাৎ কর্ম করাকারক এবং কর্ম না-করাব কালে এটি (অত্যা) সর্বসময় নির্জিহু এবং অকর্তা রূপে থাকে। যে ব্যক্তি এই বাস্তব সত্য অনুভব করেন, তিনিই সকল মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান (৪।১৮)। যার মধ্যে কর্তৃত্ব-ভাব নেই আর যার বুদ্ধিতে লিপ্ত নেই অর্থাৎ কোনো কামনা

নেই, সে যখন সকল প্রাণকে বধও করে, তাইকও তাব
পাশে হয় না (১৮-১৭) অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে,
‘মানুষ কার দ্বারা প্রবৃত্ত হয়ে পাপ-কাজ করে থাকে?’
ভগবান উত্তরে বলেছেন—কামনাবশতই (৩।৩৬-৩৭)
সকল পাপ-কাজ হয়ে থাকে। শরীরের সমস্ত তালত্বের
জন্যি ভোগ ও সংগ্রহই কামনা হয়ে থাকে *। সুতরাং
জড়ের সম (আসক্তিই) সমস্ত পাপ ও আসুরী-
সম্পদের কারণ। জড়ের সম না হলে দৈবী সম্পদ
স্বতঃসিক হয়

অর্জুন সাধকমাত্রেরই প্রতিনিধি। তাকে অর্জুনকে নির্মিত
করে ভগবান সাধকদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে,
‘তোমরা চিন্তা কোণো না, আসুরী সম্পদ যদি অনুভূত
হয়, তাহলেও উহা পেয়ো না কারণ তোমাদের মধ্যে
দৈবী-সম্পদ স্বেচ্ছা বিদ্যমান’—

পরিণিষ্টি-ভাষ— চিন্তাশ্রম একটিকে ভগবান অনাটিক জনাং সংসার। যখন সে ভগবানের নিকটে দুঃ ফেরত
(শব্দগত হয়) তখন তার মধ্যে দৈবী সম্পদ আসে আর যখন সংসারমুখী হয়, তখন এর মধ্যে আসুরী সম্পদ
আসে। দৈবী সম্পদ আসুক এবং থাকে আর আসুরী সম্পদ নষ্টিক ভাব থাকে যদিও মুক্তির সকল সাধনই
করোয়ায়, জ্ঞান, যোগ, ধ্যান, যোগ ইত্যাদি, দৈবী-সম্পদের অঙ্গুষ্ঠ ‘দৈবী-সম্পদ-বিমোক্ষণ’, এ সম্বন্ধে দৈবী-
সম্পদ উক্তিতে প্রমাণ। এই উক্তির প্রকরণ ভগবান বলেছেন

মহাভানুষ্টিয়াং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাপ্রিতাঃ। চক্ৰহননামনসো দ্বাভ্যামুদাসিন্যাম্। (গিতা ৯-১৩)

‘হে পার্থ! দৈবী-প্রকৃতিই আশ্রিত অনন্যচিত্ত মহাপুরুষগণ অত্যাধিক সকল প্রকার অসি ও অধিনাশী জেনে আমার
ভজনা করেন।’

পরেও ভগবান বলেছেন যে ‘মামপ্রাপ্যেব কৌন্তেয়’ (১৩-২৬) মুক্তির সকল সাধনই ভক্তির অন্তর্গত। নিজে
প্রাণের প্রতি যাব মোহ থাকে, সেই প্রাণপ্রায়ণপরায়ণ মানুষের আসুরী-সম্পদযুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু যারা ভগবানকে
নিজের প্রাণের থেকেও প্রিয় বস্তু মনে করেন তারা দৈবী-সম্পদমণ্ডলী হন

অন্যের সুখের জন্য কর্ম করা অথবা অন্যের দুঃখ আকাঙ্ক্ষা করা হল ‘চৈতন্য’ আর নিজ সুখের জন্য কর্ম করা অথবা
নিজের দুঃখ কামনা করা হল ‘হৃত্ত্ব’। ভজন ধ্যান ও নিজেই সুখের জন্য, শরীরের আশ্রয়, ধ্যান-সম্প্রদায়ের জন্য করাও
ইহা চৈতন্যের প্রাধান্য থাকলে দৈবী সম্পদ প্রাপ্তি হয় এবং হৃত্ত্বের প্রাধান্য আসুরী সম্পদ প্রাপ্তি হয়।

মূল লোক একটিকে, যার ফলে সমস্ত আসুরী সম্পদ উৎপন্ন হয় আর মূল লোক একটি, যার সমস্ত দৈবী-সম্পদ
উৎপত্তি হয়। মূল লোক হল ‘দেব’ এবং ভগবৎ-সংসারকে অর্জুন ও হৃত্ত্ব তিন মূল সম্পদে ভূষণ করা মূল
মূল হল ‘উদারতা’ অর্থাৎ ও মহত্ব স্বীকার করে তার সঙ্গে সম্পদে ভূষণ করা। এই মূল লোক আর মূল গুণই
চৈতন্যের নানাক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে প্রকরণ গুণের সঙ্গে অপর গুণ থাকে, ততকন গুণটির মহত্ব দেখা যায় এবং তার অস্তিত্বের হয় থাকে। অপর গুণ না

কেউই নাহলে দৈবী ভাবের দায় না। কারণ ইচ্ছাকে দৈবী বাচ্ছন্দসর অকামনা, তিরস্কার ও নিন্দা হয়ে থাকে এবং
‘অকামনা’ হৃত্ত্বী কক্ষ হোঁচ ও নবক প্রকাশ করতে হয়। কিন্তু মানুষ নিরাকামনা হৃত্ত্বের সমস্তোপায় হৃত্ত্ব কামনার বশীভূত হয়ে
‘হৃত্ত্ব’ কামনা করে এবং ‘হৃত্ত্ব’ স্বেচ্ছা হৃত্ত্বের পবিত্রতা হৃত্ত্বের উচ্চা (অসি নির্মোহ ও কল-লৈট) অনুযায়ী গা না এবং
কর্তা (নিজ ইচ্ছার লিখক) দৈবী বা পার্থী হয়ে পড়েন

মা স্বেচ্ছা সম্পদঃ দৈবীমভিজ্ঞাতোহসি পাশবঃ।

(১৬।২)

ভাষণ্য হল এই যে সাধকের পদার্থার্থিক উন্নতির
বাচ্ছন্দসর কামনা নিরাকাম হৃত্ত্ব নেই। কারণ পরমাত্মার অংশ
ইহুয়াম অনুযায়ী হৃত্ত্বের মধ্যেই পরমাত্মার সম্পদ (দৈবী
সম্পদ) থাকেই। পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে হৃত্ত্বই দৈবী
সম্পদ স্বেচ্ছা প্রকটিত হয়।

পরমাত্মার অংশ ইহুয়াম সাধকের পরমাত্মপ্রাপ্তিতে
কামনা নিরাকাম হৃত্ত্ব উচিত নয়। কারণ পরমাত্মা কৃপা
কলে এই অনুযায়ী গিয়েছেন, তাকে লাভ করার জন্যই।
পরমাত্মার সংকল্প হল আমাদের কামনা। আমরা যদি
পৃথক কোনো সংকল্প না করি, তার সংকল্পই আমাদের
সংকল্প মিলিত করে দিই, তাহলে তার কৃপায় স্বেচ্ছা
আমাদের কামনা লাভ হয়।

থাকলে অহংকারও হয় না। অহংবোধ আসুরী-সম্পদের দ্বারা অহংকারের জন্যই মানুষ অনাৰ্য্য চেয়ে নিজেদের বিশিষ্ট বলে ভাবে। এটিই হল আসুরী-সম্পদ অহংকারের জন্য দৈবী সম্পদও আসুরী-সম্পদ বৃদ্ধির কারণ হয়ে ওঠে। ভগ্নের সঙ্গে যদি অঙ্গভঙ্গ না থাকে, তাহলে ভগ্নের মহত্ব চেয়ে পড়ে না আর তাই অহংকারও হয় না। ভগ্নান্নির মহত্ব না থাকায় সম্পদের দৃষ্টি তাঁর নিজের ভগ্নের দিকে যায় না, ফলে তিনি উঃ হয়ে পড়েন। নিজের গুণান্নির দিকে দৃষ্টি না থাকলেও অর্জুন উঃ হয়ে বলেন কেবলি ভগ্নই যে তাঁর মধ্যে দৈবী সম্পদ নেই! এই অবস্থায় তাঁর চিন্তা দূর করার উদ্দেশ্যেই ভগ্নবান বলেছেন ‘মা উচঃ সম্পদঃ সৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডবঃ’।

***

সংক্ষেপ - সকল প্রাণীতেই দুটি অংশ থাকে - চেতন ও জড়। এদমতো কিছু প্রাণীর জড়ের থেকে বিমুখ হয়ে চেতনের (পরমাশ্রয়) দিকে প্রধানত দৃষ্টি থাকে আর কিছু প্রাণীর সজ্ঞা থাকে চেতন থেকে বিমুখ হয়ে জড়ের (ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহের) দিকে। এইরূপ চেতন ও জড়ের প্রধানা দ্বিধে প্রাণীদের দুটি ভাগ হয়, ভগ্নবান পববর্তী শ্রোকে তাই জানাচ্ছেন।

দৌ ভূতসর্গৌ লোকেহশ্মিন্ দৈব আসুর এব চ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥

[অশ্মিন্, লোকে (উহলোকে), দৌ, এব (দুইপ্রকারেরই), ভূতসর্গৌ (প্রাণীরা দুইটিকে চয়), দৈবঃ, চ, আসুরঃ (দৈব ও আসুর), দৈবঃ, দৈবী প্রকৃতির বর্ণনা), বিস্তরশঃ, প্রোক্তঃ (বিস্তারিতভাবে বলায়), পার্থ (‘ও পার্থ’); আসুরম্ (আসুরী-প্রকৃতির বর্ণনা); মে, শৃণু (আমার কাছে শোন।)]

উহলোকে (জগতে) দুইপ্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হয় - দৈব ও আসুর। দৈবী প্রকৃতির বর্ণনা বিস্তারিতভাবে করেছি, তাই এখন হে পার্থ! আসুরী প্রকৃতির বিস্তারিত বর্ণনা আমার কাছে শোন ॥ ৬ ॥

বাখ্যা ‘দৌ ভূতসর্গৌ লোকেহশ্মিন্ দৈব আসুর এব চ’ আসুরী সম্পদের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে ভগ্নবান বলেছেন যে উহলোকে প্রাণী দু’প্রকারের - দৈব এবং আসুর। প্রার্থ হল এই যে প্রাণীমাত্রেই পরমাশ্রয় ও প্রকৃতি - এটি দুটি অংশ থাকে (গীতা ১৩ ও ১৪ : ১৮-১৮৩)। পরমাশ্রয় অংশ হল চেতন আর প্রকৃতির অংশ জড়। এই চেতন অংশ যখন পবিত্রতান্বিত, জড় অংশের সম্মুখীন হয়, তখন তার মধ্যে আসুরী সম্পদ প্রকটিত হয় আর যখন সে জড় প্রকৃতি থেকে বিমুখ হয়ে পরমাশ্রয় সম্মুখীন হয়, তখন তাই হলো দৈবী-সম্পদ প্রকাশিত হয়।

‘দৈব’ বলা হয় পরমাশ্রয়কে এবং জড়কে লাজ কবার জন্য যতপড়ার সমগ্র-সমগ্রতার সাধন আছে, সেগুলি

সবই দৈবী সম্পদ। ভগ্নবান যেমন নিভা, তাঁর সাধন-সম্পদও যেমনই নিভা। ভগ্নবান পরমাশ্রয়প্রাপ্তির সাধনকে ‘অব্যয়’ বা অবিনাশী বলেছেন। ‘ইমং বিশ্বস্ততে যোগঃ প্রোক্তবানহমব্যয়াম্’ (গীতা ৪ : ১)।

‘দৌ ভূতসর্গৌ’ - এই দুই শব্দটির দ্বারা মানুষ, দেবতা, আসুর, বাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিলাচ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি সমগ্র জীবন-জগৎ প্রাণী ধরা হয়। কিছু আসুর স্বভাব পরিভাগ করার বিচার শক্তি প্রধানত মনুষ্যবিশিষ্ট থাকে। তাই মানুষের আসুরী স্বভাব সর্বোচ্চভাবে পরিভাগ করা উচিত। সেটি ভাগ করলেই দৈবী-সম্পদ শ্রুওই প্রকটিত হয়।

মানুষের মধ্যে দৈবী এবং আসুরী উভয় সম্পদই

একবার একজন মানুষ অত্যন্ত দারুণ হয়ে বলেন, ‘আমার কীভাবে ওপর লুকা গেছে, আমার কী হবে ? কারণ ভগ্নবান বলেছেন যে - “অহংপাশ্রয়ঃ সৎশযায়া দিশ্যতি” (৪ : ৪৩)।’ আমি ভিক্ষাসা কলসায়, প্রকা যারা করে না তাদের নাম হয় একথা কোথায় লিখেছে ? মানুষ বলছেন ‘পাশ্রয়’ অর্থাৎ লজ্জার, কী হয়ে থাকে ও দারুণ আপন হয়ে গেছে, তাতে কীভাবে ওপরে যদি শ্রদ্ধা না হয়, তাহলে কি ? এই কথা শুনে মানুষটি নির্ভীক হয়ে গেল।

দুর্ভাগি কুর্ভাগি সব কেঁ উর রহই।
নাথ শুনান নিগম জস কহই॥

(শ্রীধামচরিতমানস ১।৪০ ৫)

অতি কুব্ধ ব্যক্তির মনেও ময়া থাকে, খুব বড় জোরের মধ্যেও মহাশয় বাস করে। এইভাবে দৈবী-সম্পদবহিত কেউই হতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই পরমাত্মার অংশ। তাঁদের মধ্যে দৈবী-সম্পদ স্বাভাবিকভাবে থাকে আর আত্মী সম্পদ চিত্তের সৃষ্টি করে। নির্ভয় হৃদয়ের পরমাত্মা অভিব্যক্তি সাধকদের আত্মী-সম্পদ সর্বজন কষ্ট দেয়, অসন্তোষ, তাঁরা সেখানে দূর করতেও চেষ্টা করত। কিন্তু যাবা ভজন-স্বাভাবিক সঙ্গ আত্মী-সম্পদও পোষণ করেন অর্থাৎ কিছু কিছু ভজন-স্বাভাবিক, জপ-ধ্যান ইত্যাদি করেন আবার জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহও ব্যাপ্ত থাকেন এবং এটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, তাঁদের প্রকৃতপক্ষে সাধক বলা যায় না। কারণ কিছুটা দৈবী সূত্রের আর কিছুটা আত্মী সূত্রের অতি নীচ প্রবৃত্তির মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে থাকে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল এই যে, অহংবোধের অনুভূতি প্রবৃত্তি হয় এবং প্রবৃত্তি অনুসারে অহংবোধ বৃদ্ধ হয়। যার অহংবোধে ‘আমি সত্যবাদী’ এই ভাব থাকে, তিনি সত্যই বলেন এবং এতে তাঁর সত্যনিষ্ঠা দৃঢ় হয় পরে আর তিনি কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। কিন্তু যার অহংবোধে ‘আমি সংসারী এবং সংসারে ভোগ করা ও সম্পদ-সংগ্রহ করাই আমার কাজ’ একথা ভাব থাকে, তার পক্ষে হল-কপটতা করতে করতে তার অহংবোধে এই ভাব দৃঢ় হয়ে যায় এবং সে হল চাটুর্নী ছাড়া কোনো কাজ করতে পারে না। ‘আজকালের দিনে তো এমন করতেই হয়, এছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না।’ এইরূপে অহংবোধে দুর্ভাব বহুমূল্য হলে দুর্ভাব থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে এবং এইজন্যই লোকে দুর্ভাব-দূর্বতার

থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব মনে করে

পরমাত্মার অংশ হওয়ায় সং-ভাব থেকে কেউই বহিত হন না এবং যদি বৈদ্য সঙ্গ অহং মহাবোধে থাকে দুর্ভাব থেকে কেউই সর্বভাবাবে বহিত হন না। দুর্ভাব এলেও সন্দেহের দিচ্চ কখনো নষ্ট হয় না। কারণ সন্দেহ হল ‘সং’ এবং ‘সং’-এর কখনো বিনাশ নেই—‘নাভাবো বিনাশে সত্য’ (২।১৩) এর বিপরীত কুসঙ্গে দুর্ভাব উৎপন্ন হয় এবং যা উৎপন্ন হয় তা বিনাশশীল হয়ে থাকে ‘নাশতো বিনাশে ভাব’ (গীতা ২।১৩)

মানুষের সন্দেহ বা দুর্ভাবের প্রধান কারণ নিজেই প্রবৃত্তি গড়ে ওঠে। সন্দেহ যখন প্রধান পায় তখন মানুষ সন্দেহী হয় আর যখন দুর্ভাব প্রধান পায়, তখন সে দুর্ভাবী হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, যার উদ্দেশ্য থাকে পরমাত্মপ্রাপ্তি করা, তাব মধ্যে সন্দেহের প্রধান হয় এবং দুর্ভাব দূর হয়ে যায় এবং যার উদ্দেশ্য জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহের দিকে থাকে, তাব মধ্যে দুর্ভাব প্রধান পায় এবং সন্দেহ গুরুত্বপূর্ণ হয়।

‘লোকেহ্মিনি’—পদটির অর্থ হল পৃথিবীতেই নতুন নতুন আবিষ্কার পাওয়া। পৃথিবীর মধ্যে ভাবতেই বিশেষ অধিকার পাওয়া যায়। ভারতে জগৎ নেতৃত্ব ব্যক্তিত্বের দেবতাবাদ প্রশংসা করে থাকেন^(১)। কল্যাণ লাভের সুযোগ একমাত্র ইহলোকেই থাকে। ইহলোকে জগৎ নিয়ে মানুষের বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দৈবী সম্পদ জাগ্রত করা উচিত। ভগবান অত্যন্ত কৃপাপূর্ণক এই মানুষ-দেহ প্রদান করেছেন—

কনয়ক করি কল্যাণ নর দেহী।

মেত ঈশ বিনু ছেতু সনেহী॥

(শ্রীধামচরিতমানস ৭।৪৪।৩)

ভগবান মানুষ জগৎ প্রদান করেন, তিনি বিশ্বাস করেন মানুষ নিজেদের উদ্ধার করবে। সেই আশাতেই তিনি

(১) প্রচলিত অর্থঃ ‘লোকেহ্মিনি’ মোড়না প্রসন্ন এবং হিন্দু ধর্ম হইল।

(২) কল্যাণ লাভের সুযোগ একমাত্র ইহলোকেই থাকে। ইহলোকে জগৎ নিয়ে মানুষের বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দৈবী সম্পদ জাগ্রত করা উচিত। ভগবান অত্যন্ত কৃপাপূর্ণক এই মানুষ-দেহ প্রদান করেছেন—

‘অহো ! যে জীবগণ ভাবতবর্ষে ভগবানের সেবা করার যোগ্য মানুষ জগৎ করেছেন, তাঁরা এমনকি পুণ্য করেছেন যে ইন্দ্রের ওপর হয়ে চিত্তের প্রশংসা করেন’ এই পদেই সেই ভগবান লাভের জন্য আমবাও নিবৃত্তির বাক্য হল।’

(৩) পরমেশ্বর দেহঃ ‘কল্যাণী উদ্ধারক হওয়ায়’ এই উদ্ভূতভূমিভাষে, পূর্ণাঙ্গপরমাত্মাভাষে উদ্ভূত ভূমিঃ পুরুষাঃ সুব্রহ্মাণ্ড।

(বিশ্বপুস্তক ২।৩।২৪)

‘দেবপ্রাণও নিবৃত্তি এই বীজ করে থাকেন যে, যাবা স্বর্গ এবং অপবর্গের মোক্ষ লাভ ও ভাবতবর্ষে জগৎপ্রদান করেছেন, সেইসব ব্যক্তি আমাদের মতো দেবতাদের থেকেও বেশি যনা।’

মনুষ্যসেই প্রদান করেন। ভগবান বিশেষভাবে কৃপাসম্বলিত হয়ে মানুষকে তাঁর প্রতিজ্ঞাতত্ত্বের সাহসী ও ঘোষাতা দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে বিবেকও দিয়েছেন। তাই ‘লোকেহশ্বিন্’ শব্দটি বিশেষভাবে মানুষের দিকেই ইঙ্গিত করায়। কিন্তু ভগবান তো প্রাণীমাত্রেই সম-ভাবে বিরাজমান—‘সমোহং সর্বভূতেষু’ (গীতা ৯।২৯)। ভগবান যেখানে বিবাজ্য করেন, তাঁর সম্পদও সেখানে থাকে, তাই ‘কৃতসর্গো’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রাণীমাত্রেই ভগবদ্ভিত্ত্ববী তত্তে সক্ষম। ভগবানের দিক থেকে তাত্ত্বিক কোনো বাধা নেই।

মানুষের মধ্যে যারা সর্বভাবে দুর্গুণ-দুরাচারে ব্যাপ্ত থাকে, তারা চণ্ডাল এবং পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি পাপ-যোনি সমূহ প্রাণীদের থেকেও বেশি দেখা যায়। কাবল পাপ যোনি সমূহ প্রাণীগণ পূর্বজন্মকৃত পাপবশত পাপ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং সেখানে বহু পুরাতন পাপের ফল ভোগ করে থাকে। কিন্তু দুর্গুণ-দুরাচারী ব্যক্তি জন্মলব্ধে বহু আচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং নতুন নতুন পাপ করতে থাকে। পাপ-যোনিসম্পন্ন প্রাণী পুরাতন পাপের ফল ভোগ করে ইচ্ছা করে ‘লোক অগ্রসর হক আর দুরাচারী

ব্যক্তি নতুন নতুন পাপ করে পতনের দিকে নিপতিত হয়। একপ দুরাচারী ব্যক্তিরই জন্য ভগবান বলেছেন যে, যদি অতীত দুরাচারী না হও আমার অনন্য শরণাগত হয়ে আমাকে ভজনা করে, তাহলে সেও সঙ্গ বিবাজ্যিত শক্তি প্রাপ্ত করতে পারে (৯।৩০-৩১)। এইকম অতীত পাপী ব্যক্তিও জ্ঞানকণ নৌকার সমগ্রায় সমস্ত পাপ হতে উদ্ধার পেতে সক্ষম হয় (৯।৩৬)। তাৎপৰ্য হল এই যে অতীত দুরাচারী এবং অতীত পাপী ব্যক্তিও যখন ভক্তি ও জ্ঞান লাভ করে নিজ উদ্ধার প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়, তাহলে অন্যান্য পাপযোনি-সমূহ প্রাণীর জন্য ভগবানের দিক থেকে কীসের বাধা থাকতে পারে। তাই এখানে ‘ভূত’ (প্রাণীকুল) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

মানবত্ব প্রাণীর মধ্যেও অনেকের দৈবী প্রকৃতি লাভ করার কথা শুনাতে, পড়তে বা শেখতে পাওয়া যায়। একপ অনেক উদাহরণ আছে, যাতে পশু পক্ষী-যোনি সমূহ হুলও তাদের মধ্যে দৈবী-গুণ প্রকাশ পেয়েছে^{১১}। অনেক কুকুৰ এমনও দেখা গেছে, যে অসাবস্যা, একজনী হুত পালন করে এবং সেইমনি ভক্ত থাকে না। সংস্কৃত অনুষ্ঠানেও মানুষের প্রাণীদের এসে

‘অতীত পাপের ব্যক্তিরই একপ একটি পুস্তক আছে, লুকিল্লুক নামে এক পক্ষী ছিল। তার কান ছিল পশু পক্ষী এর কব। সে একদিন শিকার করতে ছদ্মক বিবেচিত। সংকলিত ঘুরেও কোনো শিকার পেল না। হঠাৎ এককাল মেঘে ঢেকে গিয়ে জোবে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। শিকারী একটি গাছতলায় আশ্রয় নিল।

সেই গাছের গুপে এক কপোত কপোতী থাকত। সাধারণ মানুষের তাকে খিঁচিয়েছিল, বধাও জনা কপোতী শীত ফিরে আসে। পক্ষী ভিল্ডে থাকায় সে হঠাৎ নীচে পড়ে যায় এবং শিকারী তাকে ধরে খাওয়া বন্ধ করে। কপোত বাসায় ফিরে কপোতীকে না দেখে বিলাপ করতে থাকে। তাই শুনে কপোতী বলল, ‘ও প্রাণনাথ! আপনি আমায় জনা কেন লিলাপ করছেন? আপনি আপনার কঠো পালন করুন। আমারই এখানে উপস্থিত অতিথিকে বন্ধা করুন। কেন না এটি গৃহস্থের প্রধান কঠো। এই যাত শীত না লাগে, কৃপা দেও হয়। আপনার তা কব। উচিত। আমি তো খাওয়া বন্ধ।’ কপোতীও কথা শুনে কপোত হেঁটে কবে শুকনো পাড়া এবং ছোট ছোট কাঠ এনে জড়ো করল এবং কোনো গুহ থেকে বহু কাঠ এনে আসন জালাল। শিকারী তাকে কপোতের ঘরটোয় সে মুহূর্তে তখন সে কপোতকে বলল, ‘আমি অতীত কপোত, কী করা যায়?’ কপোত বলল, ‘আপনি কিছু করেন না, আপনি আমার অতিথি; আমি আপনার কৃপা লব করার ব্যবস্থা করব।’ কপোত কিছুক্ষণ চিন্তা করল। সে নিজেকে অধীনে আর্হিত দেও হি কোনও উপায় ছিল পেল না। সুতরাং সে তিনবার অধীকে প্রদক্ষিণ করে তাত্ত কপ নিল। এতে অধীতে বসতে দেখে শিকারী বদলে লালল যে, এই কপোত আমার কত আগ্রহ দিয়েছে। এখন আমার কৃপা বিদ্যুতের জন্য সে ‘নাকুলেই’ অধীনে বিসর্জন নিল। হয় আমি কত কৃপা, কীং, পক্ষী। এ পক্ষী হুহুও এত মত কত কব। আমার আগ্রহ বহুত এবং এমন নতুন কাজ করছি। আর থেকে আমি এমন পাপকারী আব করব না। একপ ছিদ করে সে খাঁচা থেকে কপোতীকে মুক্ত করে দিল। অতি মত কপোতের লোক বিলাপ করতে করতে কপোতী অধীনে কপলিল। জন পুর সেই পাখি দুটিকে নিয়ে ‘বলল এল এবং পক্ষি দুটি হাতে বসে হুহুও গমন করল।

পাখীদের বিলাপে যেতে দেখে শিকারী অধু হেহত ভাবতে লাগল যে এখন থেকে আমিও সামান্য ভজন করব এবং ভাণ-তপস্যায় মেহ বিশীর্ণ করব—কিছুই খাব না। এই ভাবে সে কষ্টকর্ণ ক্ষমলে গিয়ে সামান্য প্রবৃত্ত হল। পরে লাবাশি প্রবর্তিত হলে সেই অধীতে পুড়ে মরে যায়। অধুনা সালন ভজন করায় সেই ব্যাধ সদর্পিত লাভ করে।

ভগবতীকথা শুনতে সেথা গেছে, সংসারে সাপকে আসতেও সেথা গেছে। গোরক্ষপুরে যখন বাক্যমাস ধরে কীটন হয়েছিল, তখন একটি কালো কুকুর কীটন মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে গিয়ে যেখানে সংসার চলে, সেখানে বসত। অধিকেষে দুর্গাপ্রায়ে বটগাছের নীচে একটি সাপ আসত। সেখানে একজন সাধু থাকতেন। একদিন তিনি সাপটিকে বললেন, 'দাঁড়াও', সাপটি সেখানেই থেমে বহল। সাধুটি তাকে গীতা শোনালেন, সে চুপচাপ বসে বহল। গীতা সম্পূর্ণ হতেই সাপটি সেখান থেকে চলে গেল, আর কখনো সেখানে আসেনি। পশু-পক্ষীর মধ্যে একপ প্রকৃতি পূর্ব-সংস্কারবশত স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে।

পশু-পক্ষীর মধ্যেও একপ দৈবী সম্পদ গুণ দেখা গেলেও এটিও ঠিক যে সকলক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে দৈবী সম্পদ গুণগুলির বিকাশের কেন্দ্র বা যোগ্যতা থাকে না। মানুষের মধ্যেই শুধু সেই কেন্দ্র ও যোগ্যতা থাকে।

পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি যত ছাবর জন্ম প্রাপ্ত আছে, তার মধ্যে দৈবী ও আসুরী-সম্পদসম্পন্ন প্রাণী থাকে। মানুষের উচিত এইগুলিকে রক্ষা করা। কাখন এগুলিকে রক্ষা করার জন্য, সকলের ব্যবস্থা করার জন্যই মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলির মধ্যেও যেসব সাদৃশ্য পশু-পক্ষী ও বৃক্ষ-লতা আছে, সেগুলিকে বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত। কাখন সেগুলিকে রক্ষা করলে আমাদের দৈবী সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যেমন, গাভী আমাদের পূজা, তারক ডালোড়ানে রক্ষা ও পালন করা কর্তব্য; গাভীই আমাদের জগৎ সৃষ্টির কারণ—'গানো নিবুসা মাতরঃ'। গাভীর ঘৃত থেকে যজ্ঞ হয়, হাঁড়ির ঘী থেকে নম্র। যজ্ঞ থেকে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি থেকে অন্নাদি পান্য এবং স্বাস্থ্য থেকে

প্রাণী উৎপন্ন হয়। চাষের জন্য সেই প্রাণীর অর্থাৎ বলদের প্রয়োজন হয়। এই বলদও গো-ধন শ্রেণীভুক্ত। বলদের দ্বারা চাষ হয় অর্থাৎ বলদ দ্বারা ছালচাষ হয় এবং কুপ থেকে জল সেটন করে চাষবাস করা হয়। চাষের দ্বারা আর-বস্তু ইত্যাদি নির্বাচের বহুসকল উৎপন্ন হয়, যার সাহায্যে মানুষ, পশু ইত্যাদি সকলেই জীবন নির্বাহ হয়। শবীর নির্বাচের গাভীর ঘি দুগ্ধ আমাদের প্রয়োজন। এই ঘি-দুগ্ধের দ্বারা আমাদের শবীরে বল আসে এবং চিহ্নে সাদৃশ্য ভর জন্মায়। এইকপ যতপ্রকার বৃক্ষ-লতা আছে, তার মধ্যে সাদৃশ্য পদার্থে কায়কল্প হয়, বোগ দূর হয় এবং দেহ পুষ্টি লাভ করে। তাই এইসব সাদৃশ্য পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতাকে বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত, যাতে আমাদের ইহলোক এবং পরলোক উভয়ই পরিশুদ্ধ হয়।

'দৈবো বিদুরশঃ প্রোক্তঃ'—ভগবান বলেছেন যে আমি বিদুরিতভাবে দৈবী সম্পদের কথা বর্ণনা করছি। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে নটি, দ্বিতীয় শ্লোকে এগারোটি এবং তৃতীয় শ্লোকে ছটি—এইভাবে দৈবী-সম্পদের মোট ষোল্লিশটি লক্ষণের বর্ণনা করা হয়েছে। তার আগেও গুণাউত্তের লক্ষণে (১৪।২২-২৫), জ্ঞানের সাধনে (১৩।৭-১১), ভক্তদের লক্ষণে (১২।১৩-১৯), কর্মযোগীর লক্ষণে (৬।৭-৯) এবং দ্বিত্যপ্রভৃতির লক্ষণে (২।৫৫-৭১) দৈবী-সম্পদের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

'আসুরঃ পার্থ মে শূন্য'—ভগবান বলেছেন যে, এবার তুমি আসুরী সম্পদের কথা বিস্তারিতভাবে আমার কাছে শোন। অর্থাৎ যেসব ব্যক্তি শুধুমাত্র প্রাণ পোষণ-পরামর্শ হয়, তাদের বুঝাব কেমন হয়—তা আমার কাছ থেকে শোন।

পরিশিষ্ট ভাব দৈবী এবং আসুরী—জগদতিক ইতিমধ্যে দু'প্রকারের প্রাণীই লৌকিক অলৌকিক উভয় এই দুটিই নেই। সমস্তও লৌকিক এবং অলৌকিক দু'প্রকারের হয়, কিন্তু সারা শুধু অলৌকিকই হয়ে থাকে। অলৌকিক তত্ত্ব সাপক, অনন্ত, অক্ষয়। লৌকিকও তার অন্তর্গত পদক্ষেপে লৌকিক, কন কোনো পৃথক অস্তিত্বই নেই সবই অলৌকিক জীবই লৌকিককে ধারণ করেছে—'যয়েদং ধার্মতে জগৎ' (গীতা ৭।৫) তাৎপর্য হল যে, যতক্ষণ জীবের দৃষ্টিতে জগৎ সংসারের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়, ততক্ষণ জগৎ 'লৌকিক' থাকে। সংসারের অস্তিত্ব না থাকলে সবই 'অলৌকিক'—'বাসুদেব সর্বম্', 'সদসচ্চাহম্'।

সম্বন্ধে ভগবানে বিমুখ মানুষের মধ্যে আসুরী সম্পদ কেনে হয়? শুভ আসন্ন পবনটী হোলে সে কথা বর্ণনা করেছেন।

প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

[আসুরাঃ (আসুর্প্রকৃতি সম্পন্ন), জনাঃ (ব্যক্তিগণ), ন, বিদুঃ (জানেন না), প্রবৃত্তিঃ, চ, নিবৃত্তিঃ (প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি কী); চ, তেষু (এবং তাদের মধ্যে); শৌচম্ (বাহ্যশুদ্ধি); আচারঃ (শ্রেয় আচরণ), চ, সত্যম্ (তথ্য সত্যপালন), অপি (বলেও); ন, বিদ্যতে (কিছু থাকে না)]

প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি কী তা আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ জানেন না এবং তাদের মধ্যে বাহ্যশুদ্ধি, শ্রেষ্ঠ আচরণ এবং সত্য পালন বলেও কিছু থাকে না ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—‘প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ’—ভাজ্ঞকালকাল উচ্ছৃঙ্খল পবিত্রত্ব, খাওয়া-দাওয়া, শিল্প ইত্যাদির প্রভাবে মানুষ প্রায়শই প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি অর্থাৎ কিসে প্রবৃত্তি হওয়া উচিত আর কিসে নিবৃত্তি হওয়া উচিত—জ্ঞা জানেন না, জানতে আগ্রহও হয় না। কেউ তাকে বলতে গেলে, সে তা শোনে না, হাসি-ঠাট্টায় উড়িয়ে দেয়, তাকে মূর্খ বলে মনে করে এবং নিষ্ঠুর অহং-বশত নিজেকে অত্যাশ্রিত বুদ্ধিমান বলে মনে করে। কিছু ব্যক্তি (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি) জানলেও, আসুরী প্রভাব বশত কঠিন-কর্ম প্রবৃত্তি এবং নিমিত্ত কর্মে নিবৃত্তি হয় না। সেইজন্যই সর্বপ্রথমে আসুরী-সম্পদের উৎপত্তি হয়—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি না জানলে।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে কেমন করে জানা যায়? এটি শুধুমাত্র সাহায্য, শ্রেয়ের সাহায্যে বা আলাপ-আলোচনার দ্বারা জানা যায়। তাছাড়াও মানুষের মনন কোনো বিপদ হয়, মানুষ যখন আমেলায় ডাঙিয়ে পড়ে, কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটে, তখন বিবেক-শক্তি জাগরিত হলেও এটি জানতে পারে। কোনো মহাপুরুষের দর্শন লাভ করলে, পূর্ব-সংস্কারবশত মানুষের আচার পরিবর্তিত হয় অথবা যেখানে মহাপুরুষজন্যী সাধুগণ জন্মেছেন, সেই স্থানে, তীর্থান্বিত গলে নিজের শক্তি জাগরিত হয়।

প্রাণীজাতেরই বিশেষ থাকে, কিন্তু পশু-পক্ষীর মধ্যে এটি বিকশিত করার অবকাশ, ব্যবস্থা এবং যোগ্যতা থাকে না এবং মানুষের মধ্যে এটি বিকশিত করার অবকাশ, ব্যবস্থা এবং সম্পূর্ণ যোগ্যতা থাকে। পশু-পক্ষীর মধ্যে এই বিশেষ শুধুমাত্র তাদের শরীর নির্বাহ পদার্থই সীমিত থাকে, কিন্তু মানুষ সেটি বিবেকের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রণ পরিসীমার এবং অন্যান্য প্রকারে পালন-পোষণও করতে সক্ষম হয়, দুর্গত-দুরাচার পবিত্রায়ণ করে সম্ভব-সম্ভার গ্রহণ করতে পারে। মানুষ এতে সর্বতোভাবে স্বাধীন কারণ সে সাধন-যোগি সম্মত। কিন্তু পশু-পক্ষী তোলা-যোগি হওয়ায় এতে স্বাধীন নয়।

মানুষ যখন খাওয়া-পরাতেই বিশেষ নজর দেয়, তখন তার মধ্যে কঠিন-অকঠিন সম্বন্ধে কোনো খেয়াল থাকে না। একপ মানুষের দৈবা সম্পদ পশুদের ন্যায় সুপ্ত থাকে, প্রকাশিত হয় না। একপ মানুষের সম্বন্ধেও ভগবান ‘জনাঃ’ পদটি ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ এরাও মানুষদের যোগ্য, কারণ এদের মধ্যে ঐন্দ্রী-সম্পদ প্রকটিত হবার শক্তি আছে।

বিশেষ কথা

‘জনাঃ’ (১৬।৭) থেকে নিয়ে ‘নরাধম্যান্’

‘প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ’ কথাটি শুধুমাত্র আসুরী সম্পদ না জানা, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কী কী, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ কিসে কেমন হয় আর অশুদ্ধ খাদ্যই না কেমন, বস্ত্র এবং ছোটদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত এবং কেমন ব্যবহার করা উচিত নয়, সত্য বলা কী, আসন্ন আসন্ন নয়—এইসব বিষয় জানেন না অর্থাৎ সুশিক্ষার অভাবে এরা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, শৌচ, সত্য এবং সত্য কিছুই জানেন না। সেইজন্যই এরা সত্য-তত্ত্ব পরমাত্মাতে বিমুখ থাকে। পরমাত্মাতে বিমুখ হওয়ায় এরা উন্মত্ত, ধর্ম ইত্যাদিকেও মানেন না এবং তার পরামর্শকেও গুরুত্ব দেয় না। তারা মনে করে ত্রী-পুরুষ সংসঙ্গেই এই জগতের উত্তর হয়েছে। এইকণ-শক্তি হয়ে তারা চপবলে দুঃখ দেয় এবং নিজেকেও মহাপতন থেকে আনে।

(১৪.১১) পদ পঞ্চম মধ্যস্থিত শ্লোকগুলিতে প্রদান করা উদ্দেশ্য নামের যোগ। পঞ্চম অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকেও ‘মনা’ পদটির দ্বারা এই কথাটির পুষ্টি করা হইল যে, যদিও মানুষের আসুর্গী ভাব পরিত্যক্ত করি নৈর্দী ভাব লাভ করার যোগ্যতা থাকে, তবুও যথা যথাসম্মত উপায় গ্রহণ করা নৈর্দী-সম্পন্ন পুষ্টি না করে আসুর্গীভাবে মজে থাকে, ওয়া মানুষ নামের উপযুক্ত নয়। তথা পশু এবং নারকীয় প্রাণীদের থেকেও অধর। কারণ পশু এবং নারকীয় প্রাণীরা তাদের পাপের ফল ভোগ করে পরিত্রাণ দিকে অগ্রসর হইলে এবং এই আসুর্গীভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ, যারা পুণ্যকর্ম মানুষ দেও পায় হে, তা নষ্ট করে। তখন নতুন পাপ কত করে পশু-পক্ষী ইত্যাদি জন্তুর দিকে এবং নারকের দিকে অগ্রসর হইলে, তাদের গতির বর্ণনা এই অধ্যায়ের বোধ্য এবং উর্নবিশতম শ্লোকগুলিতে করা হইয়াছে।

উদাহরণ আসুর্গ-ভাবের মানুষদের যেসব লক্ষণ। জানিয়াছেন, তাতে তিনি পশুদের বিশেষক না দিয়ে ‘অজ্ঞান’, ‘মরামমান’ বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। কারণ পশুগণ তত পানী নয় এবং তাদের মনের পাপ হয় না, কিন্তু আসুর্গভাবাপন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিশেষভাবে পাপ থাকে এবং তখন মনের পাপ হয়, মন অপবিত্র ভাব আসে। এই অধ্যায়ের ষট্শতম শ্লোকে ‘মন্ত্রঃ’ পদটি দিয়ে তিনি জানাচ্ছেন যে যারা কাম-ক্লেম-জোভ রূপ নারকের দ্বার থেকে মুক্ত হয়ে কঙ্গাল আচরণ করে

তারা উদ্দেশ্য নামের যোগ। পঞ্চম অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকেও ‘মনা’ পদটির দ্বারা এই কথাটির পুষ্টি করা হইল

‘ন শৌচং নাপি চাচানো ন সত্যং তেবু বিস্মতে’— প্রবৃত্তি এবং নির্দোষক না জানার স্টে আসুর্গী-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের শুদ্ধ-অশুদ্ধ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান থাকে না। তাদের সাংসারিক আশা-বাস্তব সম্পর্কে কোনো জ্ঞান থাকে না অর্থাৎ মা-বাবা বা বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষদের সঙ্গে বা অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত সে ব্যাপার তারা জানেই না। তাদের মধ্যে সত্য থাকে না, অর্থাৎ তারা আসত্য এবং অসদাচরণ করে। এই সত্যের অর্থ তখন যে এরা আসুর্গী ব্যক্তি। বাগ্মা-পরা, অসত্যে থাকা ও ‘অমি নৈক থাকব, জগতের সুখভোগ করব, সম্পদ-সংগ্রহ করব’ ইত্যাদি উদ্দেশ্য হওয়ায় তাদের শৌচ ও সমাচারের দিকে লক্ষ্য থাকে না।

উদাহরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্দশতম শ্লোকে বলা হইল যে নৈমিত্তিক প্রকৃত্য অনুসারে জাগতিক ভোগ ও সংগ্রহ ব্যাপ্তি বর্জিত ও পরমার্থ প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা থাকে না। ভাব হল এই যে আসুর্গী-সম্পন্ন থাকার জন্য শাস্ত্রবিহিত যত্নকর্মে ব্যাপ্তি বর্জিত ও যখন পরমার্থকে প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন না, তখন যেসব ব্যক্তির মধ্যে আসুর্গী-ভাব বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ যারা অন্যায়ভাবে ভোগ ও সংগ্রহে বাস্ত থাকে, তাদের বুদ্ধিতে পরমার্থের এক নিশ্চয় হয়ে ওগা কত কঠিন ব্যাপার^{১১}!

পরিশিষ্ট-ভাষ্য- মানুষ যখন যেমন আসুর্গী-সম্পন্ন হইল করিতে থাকে, বিশেষক ও যেমন যেমন লুপ্ত হইতে থাকে। ভোগপরাধন হওয়ায় আসুর্গ ব্যক্তি জানাই পাবে না তবু কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয় তার নিশা, অস্বৈরিক হো ন্যূনতম কী কৌশলকই নয়। এই নিশা তাকে নরকগামী করে।

আসুর্গী ব্যক্তি পিতৃপ্রানপোষণপরায়ণ হয় সেইজন্য তারা শুশুমাত্র নিজ সুখ-আশায়, নিজ স্বার্থপরায়ণ হইতে থাকে। যতই তারা আসুর্গী হয় ততই তাদের প্রকৃতি হয়, আর মানুষ রূপ হইল, স্বার্থ সিক হবে না মনে করবে, তাতে তারা নিবৃত্ত হয়। পশুদের প্রকৃতি ও নির্দোষে মানুষই প্রমাণ (শ্লো ১৪.২৪)। কিন্তু নিজ স্বার্থ এবং প্রানের মোহবশত আসুর্গী ব্যক্তির প্রকৃতি এবং নিবৃত্তি মানুষ ধরে চলে না আসুর্গী স্বভাবের জন্য এরা শাস্ত্রশাস্ত্রা শোনে না আর যদি শোনেও তাহলে মূঢ় হইতে সক্ষম হয় না ‘বতস্তোইপাকুতান্নানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ’ (শ্লো ১৩.১১)

^{১১} আশঙ্ক্য কর সঠিক সুভাউ ভজ্ঞনু হোক এটি ভাব না কাউ ॥ (শ্রীকামচরিতমানস ৫।৪৪।২)

সম্বন্ধ—যেখানে সংকর্মে প্রকৃতি হয় না, সেখানে সদ্ভাবের ও অন্যান্য চয় অর্থাৎ সদ্ভাব অবস্থিত হতে থাকে এখানে সেকথাই জানাচ্ছেন।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনীশ্বরম্।

অপরস্পরসমুতং কিমন্যং কামহেতুকম্ ॥ ৮ ॥

[তে (এই আসুরী প্রকৃতির লোকেরা), আহর (বলে থাকে যে), জগৎ, অসত্যম্ (এই জগৎ অসত্য), অপ্রতিষ্ঠম্ (অপ্রতিষ্ঠিত), অশীশ্বরম্ (ঈশ্বর বাস্তবকে), অপরস্পরসমুতম্ (কেবলমাত্র দ্বী-পুরুষ সংযোগেই উৎপন্ন), কামহেতুকম্ (দ্বী পুরুষের কামট), অন্যং, কিম্ (আর কোনো কারণই নেই)।]

এই আসুরী-প্রকৃতির লোকেরা বলে থাকে যে এই জগৎ অসত্য, অপ্রতিষ্ঠিত (শৃঙ্খলাবিহীন) এবং ঈশ্বর ব্যতিরেকে কেবলমাত্র দ্বী-পুরুষ সংযোগেই উৎপন্ন হয়েছে। দ্বী-পুরুষের কামই এর একমাত্র কারণ, অন্য কোনো কারণই নেই ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—‘অসত্যম্’—আসুরী-ভাবাপন্ন ব্যক্তির বক্তব্য থাকে যে জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ এর মধ্যে কোনো সত্যতা নেই। যজ্ঞ, দান, তপ, ধ্যান, তীর্থ, ব্রত ইত্যাদি যত শুভ কর্ম আছে, এরা সেক্ষণি সত্য বলে মনে করে না। সেগুলিকে অন্যভাবে আচরণ বলে মনে করে।

‘অপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনীশ্বরম্’—জগৎ অস্থির ব্যক্তির মত, ঈশ্বর, পরাক্রম (পুনর্জন্ম) ইত্যাদিতে শ্রদ্ধা থাকে। কিন্তু আসুরী-প্রকৃতির মানুষ মত, ঈশ্বর ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাশীল হয় না। তাই তারা মনে করে যে এই জগতে ধর্ম অধর্ম, পাপ পুণ্যের কোনো প্রতিষ্ঠা-মর্যাদা

নেই। জগৎকে তারা অশিক্ষিতবিশীন বলে মনে করে অর্থাৎ এই জগৎ রচনা-কারী, শাসনকর্তা, এখানকার পাপ-পুণ্যের ফল প্রদানকারী কেউ নেই।^{১১}

‘অপরস্পরসমুতং কিমন্যং কামহেতুকম্’—তারা বলে থাকে যে দ্বী পুরুষ কামনা হয়ে থাকে এবং তাদের উত্তরের সংযোগেই এই জগৎ উৎপন্ন হয়। সুতরাং কামনাই এই জগতের কারণ অতএব তার জন্য ঈশ্বর, প্রাকৃত এইসবের প্রয়োজন কী? ঈশ্বরকে এর কারণ বলে মনে করা বুদ্ধবুদ্ধি, জগৎকে শুধু প্রভাবনা করা মাত্র।

সম্বন্ধ—যেখানে সদ্ভাব থাকে না, সেখানে সদ্ভাবের কাজ করে না অর্থাৎ সদ্ভাবের প্রকৃতি হয় না—পরের দ্বারা সে কথাই জানাচ্ছেন।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টতা নষ্টাখ্যানোহন্নবুদ্ধয়ঃ।

প্রভবদ্ব্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯ ॥

[এতাং, দৃষ্টিম্ (পূর্ণাঙ্ক নাস্তিক্য), অবষ্টতা (মতাবলম্বী), নষ্টাখ্যানঃ (যেহেতু ব্যক্তি তাদের নিজস্বরূপ মানে না), অন্নবুদ্ধয়ঃ, উগ্রকর্মাণঃ (যারা অন্নবুদ্ধি, উগ্রকর্ম), জগতাঃ, অহিতাঃ (জগতের ক্ষয়), ক্ষয়ায়, প্রভবদ্বি (হাদের সামর্থ্য জগতের বিনাশের জন্যই হয়ে থাকে)।]

^{১১} বুদ্ধির পক্ষে যে জগৎ হয়, তা উচ্চলোকে হোক বা অন্যত্র হোক, মানুষ বা পশু পক্ষী যে জগৎ হোক না কেন, তাকে ‘পরলোক’ই বলা হয়।

^{১২} ‘অশীশ্বর’ পদটির অর্থ হল এই যে আসুরী প্রকৃতির ব্যক্তিরা ঈশ্বরকে মানেন না। ‘প্রাকৃতী সত্যং নিষেধঃ’ এই নামে অনুগামী প্রমাণিত হয়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু এরা তা স্বীকার করে না। না মানার জন্য, এরা অকৃত (চতুর্থ ভাটস ১৬।১১), কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে তাঁরা জ্ঞানিত হয়, সেই ঈশ্বরী প্রকৃতির ব্যক্তিরা ‘শিক্ষিত ও নিষ্ঠুর’ থাকে।

পূর্বোক্ত (নাস্তিক) মতাবলম্বী যেসব ব্যক্তি তাদের নিত্যস্বরূপ মানে না, যারা অন্নবৃদ্ধি, উগ্রকর্মা এবং জগতের শত্রু, তাদের সামর্থ্য জগতের বিনাশের জন্যই হয়ে থাকে ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা - 'এতঃ দৃষ্টিমষ্টতা' কোনো কষ্টবা-
অকষ্টবা নেই, লোভ বা সমাচার নেই, ঈশ্বর নেই, পারক
নেই, পাপ বা পুণ্য নেই, পরস্পোক বলে কিছু নেই, কৃত-
কর্মাদিব কোনো মন্তব্যমান নেই - একপ নাস্তিক দৃষ্টি-
ভঙ্গী নিয়ে এরা জগতে বিচরণ করে

'নষ্টাঙ্কানঃ' আমরা যে এক চেতন হই, তাও কোনো
অস্তিত্ব থাকতে পারে - একথা ভাবা বিশ্বাসই করে না
এরা শুধু মনে করে যে আমার আন চূন একত্রিত হলে
যেমন জাল বা উৎপা হই, তেমনই ভৌতিক তত্ত্বগুলি
সংযোগে এক চেতন উৎপা হই - সেই চেতন যে
কোনো পৃথক হই তা নয় - তাদের কাছে কিছুই হল
আসল। তত্ত্ব ভাবা চেতন হইতে বিমুখ হয়ে থাকে এই
চেতন ওহে (আত্মা) বিমুখ থাকার জন্যই তাদের পতন
হয়ে থাকে।

'অন্নবৃদ্ধাঃ' এদের বলা যে বিচার বিবেচনা
থাকে তা অতি দুর্বল, নথল হয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টি থাকে
দুশামান পদার্থের মিলে যে শুধু উপাঙ্গন কর, যাও নাও
আর আনন্দ কর। পরে উপাঙ্গনে কী হইবে, পরকালে কী
হইবে, এসব তাদের বুদ্ধিতে আসে না

অন্নবৃদ্ধাব মানে এই নয় যে কোনো কাজেই তাদের
বুদ্ধি কাজ করে না। মতঃ-তঃ কী কর্ম কী 'অধর্ম' কাজে
বলে 'সদাচার' দুবাচার কী 'তাব' পরিণাম কেমন? -
এইসব বিষয়ে তাদের বুদ্ধি কাজ করে না। কিন্তু অর্থ
ইত্যাদি সংগ্রহে তাদের বুদ্ধি অত্যন্ত প্রগর হয় - অর্থাৎ
পারমার্থিক উন্নতির ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি শিথিল হইলেও

জগতিক প্রার্থনা অবলম্বন ইত্যাদি করে তাদের বুদ্ধি অত্যন্ত
প্রগর হয়।

'উগ্রকর্মাঃ' এরা কাটুক ভয় পায় না, ভয় পায়
কেবল চোম-ভাকাত বা রাজার (সরকারের) লোককে
ঈশ্বর, পরশোক বা মর্গালাকে ভয় করে না, তত্ত্ব ভাবা
হত্যাব মতো ভীষণ কর্ম করতেও পিছুপা হয় না।

'অহিতাঃ' তাদের স্বভাব খারাপ ইত্যাদি অপরের
অহিত কাজে এরা ব্যাপৃত থাকে এবং তাতেই তারা সুখ
পায়

'জগতঃ কন্মার প্রভবষ্টি' - তাদের যে নাস্তিক, ঐশ্বর্য,
সামর্থ্য, পদ, অধিকার থাকে, তা সমস্তই অন্যের সর্বনাশ
করতে নিযুক্ত হয়। অন্যের সর্বনাশ করাই তাদের উদ্দেশ্য
হয়। 'নাস্তিকের স্বার্থ' মিলে হোক বা না হোক, অন্যের
উন্নতি এরা কখনোই সহ্য করতে পারে না। অন্যের
সর্বনাশই তার সুখ পায় অর্থাৎ অপরের অধিকার কেড়ে
নেওয়া, কাটুক হত্যা করা - এসবই তারা আনন্দ পায়।
সিংহ যেমন অন্য পশু বধ করে খায়, কারও দুঃখের
কথা তারে না এবং সবকিছু স্বার্থপর অফিসার যেমন
ক্ষয় পক্ষাশ বা একশো টাকার ছনা সরকারের রাজার
রাজার টাকার ক্ষতি করে, তেমনই নিজস্বার্থ পূর্ণ
করার জন্য অন্যের যতই লোকমান হোক, এরা তা
পর্বোচা করে না। এই আসুর্ষীভাবপর মানুষেরা
পশু-পক্ষীর মাংস খায় এবং নিজেদের সামান্য
সুখের জন্য অন্যের কতটা দুঃখ পেজ - তা চিন্তা করেও
নেবে না।

সম্বন্ধ - সংকর্ম, সমভাব এবং সমবিন্যাসের অবতরণ যেখানে করা হয়, সেখানে মানুষ কামনার বশবর্তী হয়ে কী
করে - বশবর্তী হোক তত্ত্ব জানিয়েছেন।

কামমাস্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদাম্বিতাঃ।

মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহুত্তিত্তাঃ ॥ ১০ ॥

[দুষ্পূরং। যা কখনো পূর্ণ হবার নয়, ; কামম, অস্রিত্য (সেই কামনার আশ্রয় গ্রহণ করে), দম্ভমানমদাম্বিতাঃ (দম্ভ,
মতঃ তার ও খারাপ মতঃ হইবে), অত্তিত্তাঃ (অশুক্রিয়তা কর্মকর্মী মানুষ), মোহাদ্, অসদ্রাহান্ (মোহনশত দুরাচার);
গৃহীত্বা, প্রবর্তন্তে (বশবর্তী হয়ে থাকে।)]

যা কখনো পূর্ণ হবার নয়, সেই কামনার আশ্রয় গ্রহণ করে দম্ব, অহংভাব ও গর্বে মগ্ন হয়ে অন্তঃক
 র্মিয়াকর্ম অবলম্বনকারী মানুষ মোহবশত দুঃশাসন বশবর্তী হয়ে জগতে বাস করে॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা ‘কামমাপ্রিতা দুঃশাসনম্’—এই আসুৰী
 প্রকৃতির ব্যক্তিবিশেষ যে কামনা কখনো পূরণ হবার নয় তার
 আশ্রয় গ্রহণ করে। কোনো কোনো ব্যক্তি যেমন, ভগবান,
 কর্তব্য, ধর্ম বা পরলোক ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে
 তেমনি এই আসুৰীভাবাপন্ন ব্যক্তিবিশেষ যে কামনা পূরণ হবার
 নয়, তার আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের মনে এই ধারণা
 বদ্ধমূল থাকে যে কামনামগ্ন মানুষ (পাপ এবং মত্ততা) ছাড়া
 পদার্থ হয়, কামনা না থাকলে মানুষের উন্নতি হতেই পারে
 না যত নেত্র, পাশুত, ঘনি ইত্যাদি হয়েছেন, তাঁরা
 কামনার জন্যই এতটুকু পৌঁছেছেন। একপ কামনা
 অশ্রিত ব্যক্তি ভগবান, পরমেশ্বর, প্রভৃতি ইত্যাদি মানেন
 না,

সেইসব কামনা কীসেব দ্বারা পূরণ হয়? তাদের কে
 সাহায্য করে? তবে উত্তর হল ‘স্বপ্নমানসমাপ্রিতা’। এরা
 দম্ব, মান এবং অহংকারে মগ্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ এইগুলি
 হল তাদের কামনা পূরণের শক্তি। লোকের কাছে যা হল
 নিজ হস্তের সিদ্ধি হয় অর্থাৎ অর্থ-মান-অখ্যান পূজা-
 প্রতিষ্ঠা গ্রন্থা বাস্তব ইত্যাদি পাওয়া যায়, সেখানে সেসকল
 ভাবে বিজ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গন করানোর জন্য হয় ‘স্বপ্ন’
 নিজেকে বড় বলে মনে করা, শ্রেষ্ঠ বলে ভাবতে বলা হয়
 ‘মান’ আমার অনেক বিদ্যা বুদ্ধি বা মেধা ইত্যাদি আছে
 এইসব দিয়ে অহংকার করতে বলা হয় ‘অহং’ তারা সকল
 দম্ব, মান এবং অহংকারে গর্বিত হয়ে থাকে।

‘অন্তচিত্রতাঃ’—তাদের ব্রত-নিয়ম ও আচরণ অর্থাৎ

হয়, যেমন, ‘এতগুলি প্রাণে এতগুলি ধর্ম আত্মনা
 লাগাতে হবে, এতগুলি লোককে হত্যা করতে হবে’
 ইত্যাদি এইসব বর্ণ, আশ্রয়, আচরণ শুদ্ধি ইত্যাদি সবই
 প্রভাবনা, সুতরাং যে কোনো লোকের সঙ্গেই যাওয়া
 পাওয়া কব আমরা কোনো কথা শুনিব না, তীর্থ, মন্দির
 ইত্যাদি স্থানে যাব না—এইসবই তাদের ব্রত নিয়ম হয়ে
 থাকে।

মুনে ভাষ্যতত্ত্বেরও এই প্রকৃতি। তাদের নিয়ম হল
 নারসিং ছাড়া কোনো বস্তু পেলেও তারা তা নেবে না।
 যতক্ষণ না মাঝ হঠকে, ক্ষত দিয়ে বন্ধ না পড়ছে, ততক্ষণ
 আমরা কোনো বস্তু নেব না ইত্যাদি।

‘মোহান্ পৃথীহাসদুঃপ্রাহান্’—মূর্খভাবশত এরা নানা
 দুর্লভাশ্রয় হয় তামাসিক বুদ্ধির দ্বারা চালিত হওয়াই হল
 মূর্খতা (গীতা ১৮ ৫২) তারা শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত এবং
 কুল মতাদি মানে না, বরং এক বিশ্বেশ্বরে চলে, এগুলি
 নষ্ট করাই হবে নিজ কৃতিত্ব, দৌরব বশে মনে করে।
 তারা কষ্টবাক্য অকষ্টবা এবং অকষ্টবাক্যে কষ্টবা বলে
 মনে করে, হিতকে অহিত আর অহিতকে হিত বলে মনে
 করে, ঠিককে বৈদিক আর বৈদিককে ঠিক বলে ভাবে। এই
 অসঙ্গতিবোধে তারা তাদের বুদ্ধি এত নিম্নমুখী হয় যে তারা
 বলতে দ্বিধা করে না যে মা-বাবার কাছে আমাদের কোনো
 গুণ নেই, তাদের সঙ্গে আমাদের কীসের সম্পর্ক? চল-
 কপট ভাষিমাতি যেভাবেই হোক অর্থ সংগ্রহও যত্ন
 করতে হবে।

পরিশিষ্ট ভাবে ‘কামমাপ্রিতা দুঃশাসনম্’ বৃত্তি, অশাসন ও ভগবান বলেছেন যে এই কাম (কামনা) অশাস্ত
 ক্ষতিকারক ‘মহাপন্য’ (৩ ৩৭) এবং অগ্নির মতোই কখনো তৃপ্ত হয় না—‘দুঃশাসনোপশমনেন চ’ (৩ ৩৯) তাই
 সমস্ত কামনার পূরণ কখনোই সম্ভবপন হয় না। সুতরাং কামনাপূরণ করাই যখন উদ্দেশ্য থাকে, সে কখনোই শাস্তি পায়
 না। কামনা পূরণ অশাস্ত পন্থা উপলব্ধি। কিন্তু আসুৰী ব্যক্তি এই পরানির্ভরতায় দুঃশাসনতা অনুভব করে মনে করে যে অর্থ
 ইত্যাদি কোন সামগ্রী সংগৃহীত হলেই আমি সুখীন হতে পারব। এই মত ব্যক্তি শাস্ত্র, দৃষ্টি, চক্ষুর, ধর্ম ইত্যাদি মানেন না,
 অতএব তারা কাম বাস্তব আর কীসের আশ্রয় নেবে?

সম্বন্ধ সম্বন্ধ, সম্বন্ধ এবং সম্বন্ধের সম্বন্ধ এই আসুৰীভাবাপন্ন ব্যক্তির নিয়ম, ভাব এবং আচরণ এই
 উদ্দেশ্য নিয়ে, কেমন হয় পদার্থের দুটি প্রকার তা জানাচ্ছেন।

চিন্তামপরিমেয়াঃ প্রলয়াস্থমুপাশ্রিতাঃ।

কামোপভোগপরমা এতাবদিত্তি নিশ্চিতাঃ॥ ১১ ॥

[প্রলয়াস্থম্ (মৃত্যু পাপ্ত) , অপরিস্রোম্, চিন্তাম্ (সেই ধর্মের চিন্তন) , উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় গ্রহণকারী) ; কামোপভোগপরমাঃ (কামোপভোগের সংগ্রহ ও ভোগ নিবৃত্তি, চ, এতদসহ (এসং য কিছু আছে, তা সব এই ই) : ইতি, নিশ্চিতাঃ (এইরকম নিশ্চয় করে থাকেন।)]

আমরা অনন্ত সুস্থিতির আশ্রয় গ্রহণকারী, পদার্থগুলির সংগ্রহ এবং ভোগনিবৃত্তি এবং ‘যা আছে, তা সব এই ই’ এইরকম নিশ্চয় করে থাকেন॥ ১১ ॥

বাখ্যা ‘চিন্তামপরিমেয়াঃ চ প্রলয়াস্থমুপাশ্রিতাঃ’—
আসুরী-প্রকৃতির মানুষের মধ্যে এমন সব চিন্তা থাকে যার কোনো পরিমাপ নেই। প্রথম অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্তও তাদের চিন্তা দূর হয় না। একপা প্রলয়কাল পর্যন্ত চিন্তা চিন্তার ফলও প্রলয়ই হয় অর্থাৎ বাল্যের মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়।

চিন্তার বিষয় দুটি—এক, পদার্থবিশেষ, দুই জগৎবিশেষ বা সামগ্রিক। আমার কল্যাণ, আমার উদ্ধার হবে কিভাবে? পদার্থের পরম ও এক প্রাপ্তিলাভ নিশ্চিতভাবে হবে কিভাবে? (‘চিন্তা পদার্থবিশেষিকমাত্’)। ‘হাস্যে একপা পদার্থবিশেষ চিন্তা হয়, তার প্রকৃতি কিছু আসুরী সম্মুখীন হতে চিন্তা করে একপা চিন্তা হয় না। তার পরিবর্তে এরা এই সামগ্রিক চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে যে, ‘মমী কী করে বঁচবে?’ জগৎকে ‘বঁচতে হবে কিভাবে?’ আমরা না থাকলে বৃক্ষ, পুষ্পেরা কার আশ্রয়ে বেঁচে থাকবে? আমাদের মান-মর্যাদা, সম্মান-প্রতিষ্ঠা, নাম-প্রসিদ্ধি কিভাবে বজায় থাকবে? আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের সম্মানদের কী হবে? অর্থ সম্পদ, জমি জমাগান কী হবে? ইত্যাদি।

এসব চিন্তা মানুষ বুঝতে পারে থাকে। উনিকা-নির্বাহ তে হতেই থাকবে। উনিকা-নির্বাহের বস্তু থাকতে ও হতেই হবে। তার সংসার নিরন্তর সন্ন্যাসী মনে করিয়েও কোনো আসুরী সেই চিন্তা ছাড় ছাড় ছাড় করিয়ে দেয়। সেই দুঃখজনক করেন। একপা সকল চিন্তাই, বস্তুগুলি থাকতেই মৃত্যু পাপ্ত হতে এমন কোনো মনে নেই যে, বৎস অর্থ আছে সে মরণ হতে না অর্থ করলেও মানুষ মৃত্যুভয়ে পরিত্র হয় এবং অর্থ পাপ্ত হলে, এটি তার কোনো সাপেক্ষ আসে না।

একজন আসুরী ধনী ব্যক্তি ছিল। সে সিন্দুরের মতো এক লোহার ঘড়নুত ব্যক্তি তৈরি করেছিল এবং তাকে অনেক বস্তু সঞ্চিত করেছিল। সেই ব্যক্তির দরজা বন্ধ করে চাবি ছাড়া খুলতে না। একদা সেই ধনী ব্যক্তি ভুল করে বস্তুতে চাবি রেখে ব্যক্তি চিন্তার নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। একপা দরজা খুলতে না পেরে অন্য জন-হাওয়ায় খড়ের মৃত্যুভয়ে পাপ্ত ও হওয়ায় সময় কাগড়ের নিয়ে দিয়েছিল যে, ‘যা আছে অর্থ আমার কাছে থাকলেও আমার মরণ হতে পারে। কারও অর্থি বাল্য ভয়-হওয়া পাপ্ত না।’ তেমনই পদার্থের থাকলেও যে মৃত্যু হবে না। তার ভোগনিবৃত্তি থাকলেও এইকপমবৃত্তিই হবে। যেমন, পেটের রোগ হলে ডাক্তার বোগীকে (অর্থ থাকলেও) বেতে দেয় না, তেমনই মৃত্যু এসেও, পদার্থ ইত্যাদি থাকলেও মানুষ মৃত্যুভয়ে পাপ্ত ও হয়।

যিান এক কপর্দকও সংগ্রহ করেন না, একপা বৈবাগী সাধুরও প্রারম্ভ অনুসারে প্রয়োজনের অধিক বস্তু লাভ হয়। সুতরাং জীবন-নির্বাণ কোনো বস্তুর অধীন নয়। কিছু আসুরী চাপের ব্যক্তির এটি মানতে চায় না। তারা মনে করে আমবা চিন্তা করে, কামনা করে, বিচল করে, উদ্বোধন করি তই বস্তু লাভ করি। তা না হলে মরণ হত।

‘কামোপভোগপরমাঃ’—যারা মনাদি বস্তু উপভোগ করে, তাদের এই আকাঙ্ক্ষা থাকে যে সুখ-সামগ্রী সংগ্রহ করে ভোগ করতে হবে। তেমন ভোগের জন্য অর্থ চাই, জগতে বস্তু হবার জন্য অর্থ চাই, সুখ আনন্দ পাবার জন্য অর্থ চাই। তাৎপাশ্রয় এই যে তেদের কাছে ভোগের চেয়ে বস্তু আর কিছুই নেই।

(ক) প্রারম্ভ পদার্থের বস্তু, পাপ্ত বস্তু-সংগ্রহ, তেমনই চিন্তা কিছু করে উদ্ধারের প্রার্থনা।

(খ) মৃত্যুকেই যদি দেহ ছাড়ে, কপর্দক লাগেই আসে। উনিকা নব চিন্তা করে, উনিকা বস্তু অর্থাৎ

(গ) মন-চিন্তা সংগ্রহ চিন্তা, চিন্তা কপর্দক বস্তু। উনিকা বস্তু বামনাস, মন-মিত্র সব থাকে।

‘এতাবদিত্তি নিশ্চিতাঃ’ তাবা মনে করে সুবভোগ যতক্ষণ দেহ আছে সুখভোগ করে নাও, তাই যিক : কারণ আর সংগ্রহ করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই^১। এ বৃত্তাব পর দেহ থাকবে না^২। শরীর চিরকাল তো থাকবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভোগ করাই একমাত্র জ্ঞান হওয়ায় তাবা মনে করে বৃত্তাব পর আর কোথাও যেতে হয় না, এবা পাশ পূনা, পুনর্জন্ম কিছুই থাকবে না।

পরিশিষ্ট ভাষা— ভোগ ও সম্পদ সংগ্রহে ব্যাপৃত মানুষ অক্ষ হয়ে যায়। তাবা ভগৎ সংসারকেও ভ্রমতে পারে না, ভগবানকেও ভ্রমতে পারে না। অস্বাভাবিকভাবেই স্বাভাবিক বুদ্ধি হওয়ায় ভ্রমের দৃষ্টি ভগবানের দিকে যায় না। তাবা অস্বাভাবিক ভগৎ-সংসারকে সত্য বলে মনে করে।

বস্তুসমূহ বিনাশশীল, ভগবান অবিনাশী, তাহলে অতাব বিনাশশীল ভোগের দ্বারা তৃপ্তি কীভাবে হবে ? বিনাশশীলের দ্বারা অবিনাশীর প্রাপ্তি কী করে সম্ভব ?

আশাপাশশতৈর্বন্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।

ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়োনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

[আশাপাশশতৈঃ (একশ আশার শত সহস্র বন্ধনে) ; বন্ধাঃ (আবদ্ধ মানুষ) , কামক্রোধপরায়ণাঃ (কামক্রোধপরায়ণ হলে) , কামভোগার্থম্ (ভোগ করার নিমিত্ত) , অন্যায়েন (অন্যায়পূর্বক) , অর্থসঞ্চয়ান্, ঈহন্তে (ধন সঞ্চয়ের চেষ্টা করতে থাকে।)]

একশ আশার শত-সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ কাম-ক্রোধপরায়ণ হয়ে ভোগ করার নিমিত্ত অন্যায়ভাবে ধন সঞ্চয় করার চেষ্টা করতে থাকে ॥ ১২ ॥

বাখ্যা ‘আশাপাশশতৈর্বন্ধাঃ’ আশুতী-সম্পদযুক্ত ব্যক্তিগণ আশাকপ শত সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ থাকে অর্থাৎ তাদের ‘এত অর্থ হবে, এত সম্মান-প্রতিপত্তি হবে, শরীর নিবোধ হবে’, ইত্যাদি শত সহস্র আশার ফাঁসে জড়িয়ে থাকে। আশায় আবদ্ধ মানুষদের কাছে কোটি কোটি টাকা থাকলেও তাদের আকাঙ্ক্ষা দূর হয় না। তাদের তো এই আশাটি থাকে যে যদি মানুষের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায়, ভগবানের কাছ হতে কিছু পাওয়া যায় অথবা কোনো জোকের কাছে কিছু পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, তারা পশু পক্ষী, বৃক্ষ-জতা, সমুদ্র পর্বতের কাছ থেকেও কিছু পাবার আশা করে থাকে। এইভাবে তাদের মধ্যে সর্বদা ভ্রমের আকাঙ্ক্ষার কুমা প্রবর্তিত থাকে। একশ ব্যক্তিরেব সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা কখনো পূর্ণ হয় না (গীতা ১।১২)।

যদি পূরণ হয় ও তাতেও কিছু লাভ হয় না কারণ যদি এবা বেঁচে থাকে তাহলে ও আকাঙ্ক্ষার বস্তুগুলি একদিন নষ্ট হবে, আর যদি আকাঙ্ক্ষার বস্তুগুলি ঠিকভাবে থাকে, তবুও এবা একদিন বৃত্তান্তে পতিত হবেই কিংবা উভয়ই নষ্ট হবে।

যারা এই আশাকপ বন্ধনে আবদ্ধ, তাবা কখনো নিশ্চিত থাকতে পারে না আর যাবা এই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে, তাবা আনন্দে থাকে—

আশা নাম মনুষ্যাণাঃ কটিদাক্ষশিখলা।

যয়া বন্ধাঃ প্রদাবতি মুক্তাদিত্তি পশুবৎ ॥

‘কামক্রোধপরায়ণাঃ’—তাব পণ্য আশ্রয়, ভবসা ও কাম এবং ক্রোধ^৩ অর্থাৎ নিষ্ঠ কামনা পূরণের জন্য এবং ক্রোধপূর্বক অন্যকে কষ্ট প্রদান করার জন্য তারা ভীষ

^১ একশ পূর্বক থাকেন যেসব সত্য্য ব্যক্তি তারা বলে থাকেন যে স্বর্গের দিকে বড় আর কিছু নেই। ‘নামানন্তীতি বাসিনঃ’ (গীতা ২।৪২)। তাদের এই কামনা থাকে যে বৃত্তাব পর আমরা স্বর্গে গিয়ে সেখানে ভোগ করব। স্বর্গের ভোগের কামে এখানকার ভোগবিলাস কিছুই নয়। তারা একপই মনে করে থাকে।

^২ ‘যাবজ্জীবনং সুখং জীবন্ত অমং কৃতা যতঃ পিবৎ ইন্দ্রীভূতসা দেহসা পুনঃাগমন’ কতঃ

^৩ এই অধ্যায়ের দশম শ্লোকে উক্ত ‘বস্ত্র, মান এবং মন’ তো এদের পক্ষী চ্যই এবং এখানে উক্ত ‘কাম এবং ক্রোধ’। এদের আশ্রয় করে

ধারণ করে। কাম-ক্ৰোধপশুপাশ ব্যক্তির ধারণা থাকে যে কামনাবিহীন থাকে ক্ষুদ্র পদার্থের ন্যায় হয়। ক্ৰোধ না থাকলে তার মতো কোনো তেজও থাকে না। কামনাবশতই মানুষ সব কাজ করে, নাহলে মানুষ কাজই করবে না। কামনা ব্যতীত মানুষের জীবন নিষ্ফল হয়ে পড়বে। উল্লেখ্য কাম ও ক্ৰোধই সাববস্তু। তাছাড়া লোকে আমাদের উল্লেখ থাকতেই দেবে না। ক্ৰোধের দ্বারাও শাসন করা হয়, নাহলে শাসন করা হবে কীভাবে? ক্ৰোধের দ্বারাও অন্য লোককে দমন করা হয়, ক্ৰোধ না থাকলে লোকে আমার মর্গস্থ কেড়ে নেবে। তখন আমার আর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না, ইত্যাদি।

‘দ্বিত্ব কামভোগার্থমমায়োনার্থসংকল্পান’—আসুদী-সম্পদবৃদ্ধি মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় অর্থ সংগ্রহ করা এবং বিষয় উপভোগ করা। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এরা প্রতারণা, নিদাসঘাতকতা, টাকার ফাঁকি, অপরের স্বত্ব, মন্দির, নাবালক বা বিমলার সম্পত্তি আতুসং, এইরূপ নানা পাপে ধন সংগ্রহ করতে চায়। কেন না তাদের মনে গভীর বিশ্বাস থাকে যে অজ্ঞানতার দ্বারা বিশ্বাসের

দ্বারা, ন্যায় পথে কেউই ধনী হতে পারে না। ধরা ধনী হতে, তাহা প্রত্যেকই একপ অনায়াস, চুবি বা বাগানজী করেই হয়েছে। বিশ্বাসের দ্বারা, ন্যায়ের পথে যে কাজ করার কথা বলা হয়, তা শুধু কথার কথা, কাজে সম্ভব নয়। আমরা যদি সংপথ অনুসরণ করে কাজ করি তখনই আমাদের দুঃখ পেতে হবে এবং জীবনধারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। আসুদী-সম্পদবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ দৃঢ় ধারণা করার থাকে।

যাহা ন্যায়ের পথে স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য ব্যাপ্ত হয়েছে, ভগবান তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, ওইসব ব্যক্তির নৃকিতে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার নিষ্ঠার অভাব থাকে (গীতা ২।৪৪)। অতএব যারা অনায়াসভাবে অর্থ উপার্জন করে প্রাণধারণ করে, তাদের অন্তরে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার আশ্রয় ওয়া কীভাবে সম্ভব? কিন্তু এটাও যদি পরমাত্মপ্রাপ্ত করতে চায়, তখনই তারা সাধন-পরায়ণ হতে পারে। একপ দ্বির নিশ্চয় করাতে কোনো বাধা নেই, কারণ এই মনোভঙ্গি লাভ হয়েছে পরমাত্মপ্রাপ্তিরই জন্য।

পরিশিষ্ট ভাব ‘আশাশাসনতৈর্বজা’ ‘শব্দঃ’ পদটি এখানে অনর্থক ব্যাচক। সংসারের সর্ব যতকরণ সম্পর্ক থাকে, ততকরণ কামনার কোনো শেষ থাকে না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একত্রিশতম শ্লোকে উক্ত হয়েছে যে ‘বহুলাখ্য হ্যনষ্টান্ত বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্’, ‘অব্যবসায়ী মানুষদের বুদ্ধি অনন্ত এবং বহুলাখ্যবৃত্তি হয়ে থাকে।’ কারণ তারা অনিন্দ্যশী থেকে নিম্ন হয়ে বিন্যাসশীলকে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব প্রকাশ করে এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।

‘কামক্ৰোধপশুপাশঃ’ আসুদী স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কাম ও ক্ৰোধকে স্বাভাবিক বলে মনে করে। কাম ও ক্ৰোধ ব্যতীত তারা আর কিছু দেখেই না, এবং বেশি আর তাদের দৃষ্টি চলে না। এই হল তাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য।

মানুষ মনে করে যে ক্ৰোধ প্রকাশ করলে অন্যেরা আমার বশে থাকবে, কিন্তু যারা নিকপায় হয়ে আমাদের বশান্তা যেন নিয়তে, তাহা কতদিন আমাদের বশে থাকবে? সুযোগ পেলেই তারা আঘাত করবে, সুতরাং ক্ৰোধের পরিণাম ধাবাপ্তি হয়।

সপ্তম—আসুদী সম্পদবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে, ক্রোধ এবং অহং-অভিমান নিরূপণ কীর আকারে করা, পরবর্তী তিনটি শ্লোকের তত্ত্ব উল্লেখ্য।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্তো মনোরথম্।

ইদমষ্টীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥

[ইদম্, ময়া (এইসব দ্বারা), ময়া, লব্ধম্ (অন্ত প্রাপ্ত করছি), ইদম্, মনোরথম্ (এই মনোবাশনাভি), প্রাপ্তো, ইদম্, ধনম্ (পেয়ে যাব। এত ধন), মে, ভবিষ্যতি (আবার কাছে আছে), ইদম্, পুনঃ, অপি, ভবিষ্যতি (আবার এত ধন হয়ে যাবে।)]

তারা একপ মনোবাশনা পোষণ করে যে এতসব বস্তু তো আমরা প্রাপ্ত করেছি এবং এবার এই ইচ্ছিত বস্তুগুলি পেয়ে যাব। এত ধন তো আমাদের কাছে আছে, আবার এত ধন হয়ে যাবে ॥ ১৩ ॥

বাখ্যা—‘ইদমস্মা ময়া লক্ষ্মিহং প্রাণো
মনোবধম্’ আসুদী প্রকৃতিপদমান বর্জিতবা সোভ পর-
বশ ভূমি এই কামনা করে থাকে যে আমবা কিছু উদ্ভাসুদ,
বুদ্ধিত, চাকুরি, সহকর্মেই স্বাব এত বস্তু প্রাপ্ত কবনছি,
আবশ অনেক প্রাপ্ত কবনব। এত বস্তু আমাবের আছে আব
এত এমন থেকে আসবে ববসমুদ এত লাভ কবব
আমাব ভেদপ্রাপ্ত অনেক বদা লাভ কববছে, সুতবব তব
বিবাহে যৌতুক হিসাবে অনেক কিছু পাওয়া যাবে ডাক্ত
যাঁকি থেকে অনেক টাকা বাচাব, জমি থেকে এত লাভ
কবব, বারি, ভাঙ্গা থেকে এত টাকা আসবে, সুদ থেকে
কিছু টাকা পাব ইত্যাদি।

‘ইদমস্মাদমসি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্’ -ভাব্যে
কোভও যেমন বর্জি পেতে থাকে, ভেদমই অকালকা ও
বর্জি পেতে থাকে ভাব্যে দ্বিত্বা যখন অধক বর্জি পাব,
এমন ভাবা চলতে-ফিরতে, কাজ কর্ম কবতে, অহব
কবাব সমা, কানাদি নিও কব (ভগ-কাম ইত্যাদি) কবব
কমস ও ‘অর্থ কা কবে আবশ বর্জি প্রাপ্ত কব’ সেই চিন্তাই
কবতে থাকে, এত দে কব, নিজ, কবধানা হো খুলনই,
যাবও তেন এত বর্জি খুলতে পারি এতগুলি গোক
নইস ছাবল হো আছে আবশ ও যেন এত বর্জি হব আমাব
যা কাম আছে, যা এমন বেশি কিছু নয়, কোনোপ্রকার
আবশ পাওয়া থেকে সুব ভাবনা কব। এই ভাবের মন সম্পদ
বর্জিব ভিত্তিতেই ভাব্যে মন বা প্রাপ্ত থাকে।

ভাব্যে দৃষ্টি কখন নিজের নীচ ও পরিবর্তন লিখে যায়,
তখন ভাবা সেই বিষয়ে ভাবতে থাকে যে কী কী ওষুধ
থেকে দেহ ঠিক থাকে অথক তিনিসহজি থেকে আমবা
সুখে আসবু থাকব এযাবকামদন গাড়ি ক্রয় কব,

যাবত বদম না ৮.৫। এমন কামে বর্জি কব, যাবত বর্জি
হাফা থাকে বিদ্যাবর্জি বর্জি কব হাফা কেন, যাবত বর্জি
কষ্ট না কব, এমন সব বর্জি কামে-প্রসবন-সমগ্রী
কেন যাবত সুব সুন্দর কামে কষ্ট না কব।

লালন-বাসনা প্রকৃতি এত যাব হব যাব যে ভাব্যে
স্ববণে থাকে না সে আমবা বুভো হলে এইগুলি কী
হবে ? বদম সমা এইসব সমগ্রীতে আমাবের কী কাজ
হবে ? সেসবালে এই সমগ্রীর মনিক কে কবে ? পুত্র
তো কুপুত্র, এ সবকি সে নষ্ট কব দেবে সুতব সমা এই
ধন সম্প্রদ ও জনাই পুত্র-কন্যাকে প্রা কবতে হয় এবং
চাকরিতেও ভয় হয় যে কি কানি সেখানে আকব অশান্তি
না হয়।

প্রশ্ন কবী-সম্প্রদায় অধিকারী সাধকের মনেও
কামনা নবনা কবসায় ইত্যাদি কাজের জ্ঞান (এই
প্রকৃতির মন) এতটা লাভ হযাছ, এত কাজ কব
কবি, আবশ এইটি কাজ পাবে কব, এত টাকা পাওয়া
থাকে, এত টাকা বিক্রি করতে হবে ইত্যাদির ক্ষুব্ধন হয়ে
থাকে একল ক্ষুব্ধন হওয়েই আসুদ নিয়ে কাম আসুদী
প্রকৃতির জোড়াল ৮.৫ ও ৮.৬ থেকে, ওইসে উভয়ের
বর্জিব পার্থক্য কী।

উত্তর— উভয়ের মন একপ্রকার দেখতে হলেও এব
পার্থক্য অনেক সাধকের উদ্দেশ্য হল পরমাত্মপ্রাপ্তি কবা,
সুতব “তিনি সেই বর্জি প্রাপ্ত ও লীন হয়ে যাব না, কিন্তু
আসুদী প্রকৃতির মানুযের উদ্দেশ্য হল অর্থ সংগ্রহ কবা,
ভোগ কবা এবং কামা এই বর্জিগুলিতে লীন হয়ে যাব
ভাবনা তব এই যে উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায়
উভয়ের মনো অনেক পার্থক্য থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব এখান উদাহরণ একাদশ থেকে কথিত ‘কামোপভোগপরমঃ’ পদটির ব্যাখ্যা কববুছন।

— — —

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুহনিম্যে চাপরানপি।

ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিক্কোহহং বললান্ সুখী ॥ ১৪ ॥

[অসৌ, শত্রুঃ। এই শত্রু, ময়া, হতঃ আমাবের হত হযেছে, চ (এবং), অপরান্, অপি, হনিম্যে (অন্য শত্রুদেরও
নেত্র ফেলব, অহম্, ঈশ্বরঃ। আমি সবকছু করতে সক্ষম, অহম্, ভোগী (আমাব ভোগস্বরূপে আছে), অহম্, সিক্কঃ,
বললান্, সুখী (আমি সাংগ, আম অত্যন্ত বলবান ও সুখী)]

সেই শত্রু আমাব দ্বারা হত হযেছে, অন্য শত্রুদেরও আমি মেয়ে ফেলব আমি সবকছু করতে সক্ষম।
আমি বধ প্রকারের সুখ-আরামের ভোগকারী। আমি সিক্ক, আমি অত্যন্ত বলবান এবং সুখী ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—আসুখী-সম্পদযুক্ত ব্যক্তিগণ ক্রোধপন্থন হয়ে একপা চিন্তা করে থাকে যে—‘অসৌ ময়া হতাশক্রঃ’—ওই ব্যক্তি আমার বিকৃতাকার্য্য করত, আমার সঙ্গে শত্রুতা করত, তাকে আমি হত্যা করেছি এবং ‘হনিসো চাপরানপি’ অন্য যে কেউ আমার বিকৃতাকার্য্য করে, আমার সঙ্গে শত্রুতা করে, আমার অনিষ্ট চিন্তা করে, তাকে আমি মজা দেপিয়ে দেব, হত্যা করে ফেলব। ‘ইন্দুরোহম্’—আমি অর্থ-সামর্থ্য-বুদ্ধি সবেতেই সম্মান, আমার কী নেই ? আমার সমান কে হতে পারে ? ‘অহং ভোগী’ আমি ভোগী। আমার স্ত্রী পুত্র, গাড়ি-বাড়ি, কত ভোগ্য সামগ্রী আছে ‘সিন্দোহম্’ আমি সর্বপ্রকারে প্রতিষ্টিত। আমি যে উবিমাহবানী করেছি তাই ভোক্তা ফলেছে ? যাবা ছপ-খান ইত্যাদি করে তারা অনেক কু-পনামেরে কান দিয়েছে। ওদের উবিমাহতে

অমূল্য হল। আমি আগে থেকেই বলে দিতে পারি। আমার সমান ক’কত কে আছে ? অগ্নি, গবিয়া ইত্যাদি সমস্ত সিন্ধি আমার আছে। একটি ফুৎকারে আমি সকলকে জ্বল্য করে দিতে পারি। ‘বলবান্’—আমি অভ্যস্ত শক্তিশালী। অধিক ব্যক্তি আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে এসেছিল, তার কী কম হল ? ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে সে নিজে পরাস্ত হয়, সে কথা অন্যদের জানায় না, যাতে কেউ তাকে বলহীন বলে মনে না করে। তার নিজেরও পরাক্রম হওয়ার কথা স্মরণে থাকে না, কিন্তু অহং-অভিমানের কথা তার সর্বক্ষণ মনে থাকে। ‘সুখী’—আমি কত সুখী, কত আরামে আছি। জগতে আমার মতো সুখী আর কে ? একপা ব্যক্তিদের মধ্যেও নানাপ্রকার অশান্তি থাকে, কিন্তু তারা ওপর-ওপর নানাপ্রকার অহংকার দেখিয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—উপরান এখনে ধারণা দ্বারা কথিত ‘কামক্রোধমদামঃ’ পদের ব্যাখ্যা করেছেন।

আসুখী-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে ‘আমি সুখী’—একপা অহংকার হয়ে থাকে। বাস্তবিক ভাবে সুখী হয় না। বাস্তবে সে ই সুখী যার ওপর অনুভূত প্রতিকূল কোনও কিছুই প্রভাব পড়ে না। গীতা ৫।২৩।

আসুখী-স্বভাবসম্পন্ন মানুষের কাম আর ক্রোধই হল শক্তি। তারা দিনাশলীল বস্তু বা নিজেদের বলবান বলে মনে করে। উবিমাহবানী ইত্যাদি মতো এক নিজেদেরই সবার ওপর বলে মনে করে ; অন্যান্যদের এরা নিকৃষ্ট মনে করে।

আচোহভিজনবানন্দি কোহন্যোহতি সদৃশো ময়া।

যক্ষো দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

[আচোঃ (আমি ধনবান), অভিজনবান্, অন্দি (অনেক ব্যক্তি আমার আছে), ময়া, সদৃশঃ (আমার মত) ; অন্যাঃ, কঃ, অতি (আর কে আছে ?), যক্ষো (আমি যজ্ঞ করব), দাস্যামি (দান করব), মোদিষ্য (মজা করব), ইতি (এইরূপ), অজ্ঞানবিমোহিতাঃ (অজ্ঞান-সে মোহপ্রস্তু হয়ে থাকে)।]

আমি ধনবান, আমি বহুজন পরিবৃত্ত, আমার সমান আর কে আছে ? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, মজা করব। এইরূপ অজ্ঞানে সে মোহাচ্ছন্ন থাকে ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—আসুখী-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ অহং-পরবশ হয়ে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করে থাকে—

‘আচোহভিজনবানন্দি’ আমার কত অর্থ আছে ! কত সৈন্য কপা, বাড়ি-ভূমি আছে। আমার পক্ষে কত বড় বড় উচ্চ পদাধিকারি ব্যক্তি আছে। এই ধন ও জনের শক্তিতে, ঘৃণা এবং সুপারিশের দ্বারা আমি যা চাই, তাই করতে পারি।

‘কোহন্যোহতি সদৃশো ময়া’ আপনি তো এত জায়গা ঘুরেছেন, অনেককে নিশ্চয়ই দেখেছেন, বলুন

তো, আমার মতো কাউকে দেখেছেন ?

‘যক্ষো দাস্যামি’ আমি এমন যজ্ঞ করব, এমন দান করব যে সকলকে চোঁড়া দিয়ে যাব। ছোটখাট যজ্ঞ করব, এত অল্প দান করব, অতি অল্প ব্রাহ্মণ ভোজন করালে কী হয় ? আমি এমন যজ্ঞ, দান করব যে আর পর্যন্ত তা কেউ করবেন। সাধারণভাবে যজ্ঞ বা দান করলে লোকে জানতেই পারবে না যে আমি যজ্ঞ বা দান করেছি। অনেক বড় করে যজ্ঞ বা দান করলে আমার নাম কাগজে বেবোবে। কোনো ধর্মশাস্ত্রে ঘর করলে, তাতে

আমার নাম লিখিয়ে রাখব, যাতে লোকের আমার নামের
বাহ্যে

‘মোনিষো’ অর্থ ৩৫ বড় লোক। সমস্ত জিনিসই
আমার অতীত সহজলভ্য। অতএব আমি অনাশ্রয়
করব।

এইকপ অর্থাৎ ৩৫ নিয়ে নানান বাসনা করে যেসব
অসুখী ব্যক্তি, তারা শুধু ‘কব’ ‘কব’ এই মনোভাব

নিষেই থাকে, তা’র প্রকরণকে কিছুই করে না। যদি
করেও, তবে সেটি নামমাত্রই করা হয়ে থাকে (পূর্ববর্তী
সপ্তম স্কন্ধে দাবী উল্লেখ করা হয়েছে।) কারণ
‘ইতান্নাননিমোহিতাঃ’—তয়োন্ম, চতুর্ন্ম, পঞ্চদশ
স্কন্ধে বর্ণিত এইকপ বাসনাকারী অসুখী ব্যক্তিরা অজ্ঞান
ও মোহমগ্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ মৃত্যুর জন্যই তাদের
এইকপ মনোভাব হয়ে থাকে।

***

সংস্কৃত—পবিত্রা হতে বিমুক্ত হওয়া অসুখী-সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে হো অশান্তি, মনস্তাপ, অন্তর্দাহ
ইত্যাদি হাই, মৃত্যুর পরে তাদের কী গতি হয়—পরবর্তী স্কন্ধে হাই ইত্যাদি হয়েছে

অনেকচিত্তবিশ্রাভা মোহজালসমাবৃত্তাঃ।

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহতটৌ ॥ ১৬ ॥

[অনেকচিত্তবিশ্রাভাঃ (কাহনাকল্পিত বিবিধ চিত্তীয় বিভ্রান্তি) , মোহজালসমাবৃত্তাঃ (মোহজালে উত্তমরূপে আবদ্ধ);
কামভোগেষু (পদার্থভোগে) ; প্রসক্তাঃ (কিংশেভাবে আসক্ত ব্যক্তি) , হতটৌ (ভয়ঙ্কর) , নরকে পতন্তি (নরকে পতিত হয়)]

কামনাবশত নিবিষ্ট চিত্তের বিশ্রান্তি, মোহজালে উত্তমরূপে আবদ্ধ এবং পদার্থ-ভোগে বিশেষভাবে
আসক্ত ব্যক্তিগণ ভয়ঙ্কর নরকে পতিত হয় ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা ‘অনেকচিত্তবিশ্রাভাঃ’—ওইসব অসুখী
ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে। একপ্রকার না থাকায় বসে নানাপ্রকার
আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, সেই এক একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণের
জন্য নানারূপ উপায় হয় এবং সেই উপায়ের জন্য তাদের
নানাপ্রকার বাবল্লাসি করতে হয়। কোনো একটি বিষয়ে
তাদের চিন্তা স্থির থাকে না, নানা স্থানে তা ঘুরে বেড়ায়।

‘মোহজালসমাবৃত্তাঃ’—তাদের উদ্দেশ্যে জড়বস্তুর
দিকে থাকায় তারা মোহজালে আবদ্ধ থাকে। মোহজালের
অর্থ হল যে, ত্রয়োন্ম থেকে পঞ্চদশ স্কন্ধ পর্যন্ত কাম,
ক্রোধ এবং অহং অভিমান নিয়ে যত বাসনার কথা বলা
হয়েছে, সেইসবের দ্বারা তারা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত হয়ে
থাকে এগুলির থেকে তারা কখনো মুক্ত হয় না। যত
যেমন জাল বদ্ধ হয়, ওইসব প্রাণীও তেমন বাসনাকপ
মোহজালে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তাদের বাসনাতত্ত্ব কেবল
একপ্রকার বৃত্তি থাকে না, নানা বৃত্তি উদ্ভূত থাকে,
যেমন—এত অর্থ হো পেয়ে যাবে, কিন্তু তত যদি ওইসব
বাধা এসে যায় “আমার কাছে এত দুঃখবী অর্থ আছে,
সরকারি কর্মচারীরা এা কেনে রাখনি তো” আমার
বেতনভুক কর্মচারীরা আমার নামে লাগিয়ে নেবে

নাহো “অর্থ অমূল্য ব্যক্তিকে ধর্ম করব, কিন্তু তাত
যদি হবে পুত্র যাউ” অর্থ আমার ক্ষতি করব,
তাত আমার জ্ঞাত হবে নাহো? এইকপ মোহজালে
আবদ্ধ অসুখী ব্যক্তিদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, অহং-
অভিমানের সঙ্গে ভয়ও বিরাজ করে। সেইজন্য তারা
কোনো ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কোথাও
কিছু করতে গেলে, তা বৈধিক হয়ে যায়। মনোবাসনা
পূরণ না হওয়াতে তারা যে কী দুঃখ পাবে, তা কেবল
তাদের জানে।

‘প্রসক্তাঃ কামভোগেষু’—বিমগ্ন, অর্থ ইত্যাদি সংগ্রহ
করায় এবং তার উপভোগে ও মন-মর্দন, সুখসংক্রান্ত
তারা অতীত আসক্ত হয়ে থাকে।

‘পতন্তি নরকেহতটৌ’ এই মোহজাল তাদের
পক্ষে ইহলীলায় নরক হয়ে ওঠে এবং মৃত্যুর পর
তাদের কুস্তিপাক, অশান্তি এবং ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ
নরক প্রাপ্তি ঘটে। ওইসব নরকের মধ্যেও তারা
বিশেষ যাতনায় নরক প্রাপ্ত হয়। ‘নরকে হতটৌ’
বলার অর্থ হল যে, যেসব নরকে তীব্র যন্ত্রণা এবং ভীষণ
দুঃখ সত্য করতে হয়, একপ ভীষণ নরকে এরা পতিত

হয়^{১৭}। কাবল তাদের যৌন দ্বিত্ব, মৃত্যুর পরও তাদের (এমনই দ্বিত্ব অনুসারে) গতি হয় থাকে।

পরিণিহ-ভান—প্রকৃতপক্ষে আসুরী ব্যক্তিগণ কামরূপে পলায়ন হওয়ায় নরক-বহুনা ভোগ করে এবং অভাবকণ অধিষ্ঠিত মগ্ন হতে থাকে। পরিণামে তাদের ভয়ঙ্কর নরকপ্রাপ্ত হয়।

ইহা শ্রবণে বস্তুতঃ তাৎপর্যক বস্তুতঃ পলায়ন বা বিদ্রোহ প্রকাশ করে না, তাইই হল প্রমাণ ক'দম। তাদের বিশেষ ধৃতি আছে। ভান যেমন হয়, 'কিছু মৃত্যুই সেইরূপ হয় থাকে' হতে প্রকাশ আসুরী ব্যক্তিগণ মনোবাসনার বর্ণনা করেছেন।

***

সমুদ্র—এগবারোঁড়ের ইচ্ছা থেকে বিদ্রোহ আসুরী প্রকৃতির দ্বারাও ব্যক্তিগণ যেন হয় নরক প্রাপ্ত। এই কথা জানিয়ে, দ্বারাওঁড়ের দ্বারা প্রোক্ষিত মৃত্যুর ভয় বর্তমানে কত ভয়ঙ্কর পুণ্যপ্রাপ্ত হতে হয় এবং ভবিষ্যতে কী পরিণাম হয় সেটা জানাবার জন্যই পর্বতটী (সবটি শ্লোকের) প্রকরণ শুরু করেছেন।

আত্মসম্মানিতাঃ শুদ্ধা ধনমানমদাধিতাঃ।

যজ্ঞস্তে নামযজ্ঞেষু দত্তেনানিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭ ।

[**আত্মসম্মানিতাঃ** (নিজেতে সব থেকে বেশি প্রকার পাত্র বলে মনে করা) ; **শুদ্ধা** (অবিনয়ী এবং) ; **ধনমানমদাধিতাঃ** (ধন ও মানের গর্বে পর্বতিত) ; **হে, দত্তেন** (সেই ব্যক্তিগণ দত্ত সহকারে) ; **অনিধিপূর্বকম্** (অনিধিপূর্বক) ; **নামযজ্ঞে** (নামযজ্ঞ যজ্ঞের দ্বারা) ; **যজ্ঞেষু** (পূজা করে।)]

নিজেতে সব থেকে বেশি প্রকার পাত্র বলে মনে করা, অবিনয়ী এবং ধন ও মানের গর্বে পর্বতিত সেই ব্যক্তিগণ দত্ত সহকারে অনিধিপূর্বক নামযজ্ঞ যাগযজ্ঞ করে থাকে। ১৭।

ব্যাখ্যা—**‘আত্মসম্মানিতাঃ’**—তারা ধন-মান-অর্জনা করবে। এইকণ তাদের মনো অত্যন্ত জেদ ও অহংকার সন্ধান এইসবের দৃষ্টিতে নিজেদের মনে নিজেদেরই বড় করে মনে করে, পৃষ্ঠপাশ বলে ভাবে যে, আমার বড়ো আর কেউ নেই ; সুতরাং আমাকে পূজা করা উচিত, আমার সম্মান হওয়া উচিত, আমার প্রশংসা হওয়া উচিত। ধর্ম, আশ্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি, পদ, অধিকার, যোগ্যতা ইত্যাদি সর্বপ্রকারেই আমি শ্রেষ্ঠ ; অতএব সকলেই আমার কথা অনুযায়ী চলা উচিত।

‘শুদ্ধাঃ’—এরা কারও কাছেই নম্র হয় না, নত হয় না। কোনো সমুদ্র-অসুপুষ্কর বা অবতরী ভগবানও যদি তাদের কাছে উপস্থিত হন, তাদেরও তারা তাঁদের নমস্কার করে না। তারা তো নিজেদেরই বড় বলে মনে করে, তাদের অহংকার আছে তারা নম্র হতে বা কারে নমস্কার করবে ! কোনো কারণে যদি কারও কাছে নম্রতা ইচ্ছা করত হয়ও, তারা অহংকার বজায় রেখেই তা

করে। এইকণ তাদের মনো অত্যন্ত জেদ ও অহংকার থাকে।

‘ধনমানমদাধিতাঃ’—এরা ধন ও মানের অহংকারে সঙ্গ মগ্ন হয়ে থাকে। তাদের অর্থ, নিজ পরিবার, জমি-বাড়ি ইত্যাদি নিয়ে বুল অহং ভাব হয়, কিছু পরিচিতি হলে তারা অত্যন্ত অশ্রুত হয়ে ওঠে যে, আমার অনেক বড় বড় মন্ত্রীর সঙ্গে জানাশোনা আমার এমন ক্ষমতা যে আমি যা খুশি তাই করতে পারি, যাকে খুশি শেষ করে দিতে পারি। এইকণ অর্থ ও মানকেই তারা আশ্রয় করে থাকে। সেটাই তাদের নেশা হয়ে যায়, তাদের অহংকার হয়ে ওঠে। তাই ধন-মানকেই তারা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে।

‘যজ্ঞেষু নামযজ্ঞেষু দত্তেন’—এইসব লোকের (পঞ্চদশ শ্লোক উক্ত ‘যজ্ঞে দাস্যামি’ পদ অনুসারে) দত্তপূর্বক নামযজ্ঞ যজ্ঞ করে। এটিও শুধুমাত্র লোক দোষাবার জন্য ও নিজ মতিমা বৃদ্ধি করার জন্যই করে

সকল ধর্মমতাবলী ব্যক্তিগণ ‘যাগ-যজ্ঞ’ পাপিত হয়। সেই যজ্ঞমতাবলীকে অহং মগ্ন করা হয় ও বসন্ত তেলে ফেলা হয়, হুগ ও তাদের মৃত্যু হয় না। প্রাণী যজ্ঞের পাপিত না তাদের পাপকর্মের ফল ভোগ করেন, ও যজ্ঞে মৃত্যু কষ্ট দেওয়া হোক, সে মৃত্যু না।

থাকে। তারা এই মনোভাব নিয়ে যজ্ঞাদি করে যে, অন্যের ওপর যাতে এর প্রভাব পড়ে এবং তারা সেই প্রভাবে প্রভাবিত হয়, যেন তারা যুগ্মতে পারে যে আমি কে ?

লোকের মধ্যে আমার নাম হবে, প্রসিদ্ধি হবে, সম্মান হবে—এইজন্য তারা যজ্ঞের নামে নিজেদের খুব প্রচার করে, নিজেদের নামে প্রচাৰ-পত্র ছাপায়। ব্রাহ্মণদের খাবাবের পায়েসে কর্পূর মিশিয়ে দেবে যাতে বেশি খেতে না পারে, এতে অর্থের সম্ভ্রম হবে, আর বেশি ব্রাহ্মণ-ভোজন করাবার লক্ষ্যও হবে। পংক্তি ভোজন করাবার সময় একসঙ্গে অনেকগুলি করে পাতা ও মাটির খুরি দেখে, যাতে বাইরে ফেলে লোকে মনে করে যে বড় লোক এখানে পংক্তি ভোজন করেছে, অনেক পদ রান্না হয়েছে। এই ব্যক্তি কত ভাঙ্গা, যিনি এত ব্রাহ্মণ ভোজন করাতেন। আসুরী-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের এইকণ মনোভাব হয় এবং সেই মনোভাব অনুসারেই তাদের আচরণ হয়ে থাকে।

আসুরী সম্পদযুক্ত ব্যক্তিগণ শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান-পূজা ইত্যাদি শূন্য করে এবং তার জন্য খবচাদিও করে থাকে, কিন্তু তারা তার জন্য শাস্ত্রবিধি পরোক্ষ না করে স্তম্ভ স্তম্ভ করে থাকে।

মন্দির যখন কোন্সে মেলা বা মহোৎসব হয়, সেখানে অনেক লোক আসার কথা থাকে বা উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার, ধর্মী ব্যক্তিরা আসে, তখন তারা খুব সুন্দর করে মন্দিরকে সাজায়, ঠাকুরকে নানাপ্রকার গহন্য কাপড় সাজায়, যাতে বহুলোক দেখে অনেক প্রণামী দেয়। এইভাবে নামমাত্র ঠাকুরের পূজা হয়, বস্ত্রবে পূজা হয় ধর্মীদর্শই যেমনটি কোন্সে মন্দির বা উচ্চপদস্থ আধিকারিক আসার সাপাও তুলে তাঁকে সম্ভ্রষ্ট করার জন্য বিগ্রহকে খুব সাজায় এবং ওঁতসব লোকেরা মন্দির এসে তাদের খুব আদর-আপ্যায়ন করে, তাদের ঠাকুরের প্রসাদি ফুল-মাল্য দেয়, (বলেনভাবে তাদের জন্য প্রস্তুত) প্রসাদ নেয় যাতে ওঁতসব উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা খুশি হয়ে এদের সব কাজে সহায়তা করে, মাঝে-মাঝে তাদের পক্ষ নেয় ইত্যাদি। এইভাবে তারা এরা ভগবানের যে পূজা করে, তা নামমাত্রই পূজা। তাদের আসল পূজা হল নিজ নিজ

বানসায়ের, ঘরের কাচের, মাঝে-মাঝের, কেননা তাদের সেইটাই উদ্দেশ্য।

গো-দেবক সংস্থা সম্বন্ধেও গো-শাস্ত্রে প্রায়শ দুধ-প্রদানকারী সূত্র পাঠ্যকেই স্থান দেয় এবং তাদের অধিক দান নেয়, কিন্তু এসুই, অহু, বৃক, দুধপ্রদানে অল্পমাত্রা গাভীকে রাখবে না, যদি তেমন গাভী রয়েছে তাহলে দুধ প্রদানকারীত্ব তুলনায় এদের কম খেতে দেয়। কিন্তু লোককে আসল কথা জানতে না দিচ্ছে, মিথ্যা প্রচার করে থাকে। পুষ্টিকা, লেখা ইত্যাদির দ্বারা এমন প্রচার চালায়, যাতে অনেক অর্থ আসে এবং খরচ কম হয়।

ধর্মী-সংস্থাতেও যারা সম্বালক থাকেন, তারা প্রায়শই ওঁতসব সংস্থার অর্থনৈতিক ব্যক্তিগত কাজে লাগান। নিজের কীমে লাভ হবে, বানসা কী করে ভাটনা হবে, কেমন করে অর্থলাভ হবে—এইকণ নিজ স্বার্থ চিন্তা করে শুধু লোক দেখিয়ে সব কাজ করেন।

সাধন-ভজনকারী ব্যক্তিরাও প্রায়শ লোক আসতে দেখে আসন পেতে ভজন-ধ্যান ও মাহাত্ম্য করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু কেউ লক্ষ্য করছে না দেখলে, কথা বলতে থাকে, ভাস-সব পেলে বা শুয়ে পড়ে। এই যে সাধন ভজন, তা কেবল এইজন্য যে, লোকের যাতে তাকে ধর্মীক বলে মনে করে, ভক্তি বলে মনে, প্রশংসা করে, আদর-আপ্যায়ন করে, অর্থ দেয় ইত্যাদি। এই সাধন-ভজন তো ভগবানের জন্য নাম মাত্রই হয় আসলে, কিন্তু নিজের নাম, শরীর ও অর্থের জন্যই তা হয়ে থাকে। এইসব আসুরী-সম্পদসম্পন্ন লোকের বিষয়ে আর কত বলা যায় ?

‘অনিধিপর্যকম্’—এই আসুরী ব্যক্তিরা শাস্ত্রবিধি তো মানেনই না, সর্বদা শাস্ত্র-নির্দিষ্ট কাজই করে থাকে। তারা যে যজ্ঞ, দানাদি করে, তা-ও বিধিমন্যুতভাবে করে না। পান করে কুপাত্রে, সুপাত্রে। কু-ব্যক্তির সঙ্গেই তাদের বন্ধুত্ব থাকে। এইকণ বিপরীত কাজই তারা করে থাকে। বিপরীত পদ্ধতি ওয়ায় প্রতিকূল কাজকেই তারা অনুকূল বলে মনে করে ‘সর্বার্থান্ বিশরীত্যাক্ষ’ (গীতা ১৮।৩২)

পরিশিষ্ট-ভাষা—আসুরী-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি অপরদের প্রতি ঈর্ষা পূর্বক হয় এবং যজ্ঞ ইত্যাদি করে সে যে অন্যের থেকে কোন্সে অংশ কম লাভ তা বোঝার জন্য, কেউ মেন মেন না করে যে অন্যান্য যজ্ঞকারীদের থেকে সে ক্ষুদ্র। এরা শুধু লোকের মনে প্রসিদ্ধি লাভের জন্যই যজ্ঞ করে, যজ্ঞের ফলতে এরা বিশ্বাস করে না। অন্য ব্যক্তি যখন যজ্ঞ

উল্টো পথ ধরে চলেছে, এমন সেটি কেবল নেই, কিন্তু মনোমোহন হবে, তখন তাৎক্ষণিকভাবে পরবে ইহানন্দ।

পরিণিষ্ট-ভাব—আসুরী-প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গ নিচ জেত অটল থাকে এবং নিজেব কথাবলই চিক বদল মনে করে সিদ্ধান্ত হয় এই যে, যে নিজে দুঃখী হয়, সেই অপরকে দুঃখ দেয়। আসুরী ব্যক্তিব্যক্তি নিজেবা দুঃখী হয়, শুষ্ক হোক অপরকেও দুঃখ দেয়। তাবা গোপন ও চেনা সচল না, সর্বত্র লোকটি লুপ্ত থাকে। তারা মনে করে যা কিছু ভালো তা সব তাদের জন্যেই বিদ্যমান। জগতে কোনো ভালো লোক তাদের নজরেই পড়ে না।

তানহং বিমতঃ কুরান্ সংসারেষু নরাধমান্।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীধেব যোনিষু। ১৯ ॥

[তান্, বিমতঃ (সেই ধেমপরলশ), কুরান্ (কুর দুভাবসম্পন্ন), সংসারেষু, নরাধমান্ (জগতের অতি নীচ), অশুভান্, অজস্রম্ (অপবিত্র বা ন্যাশনোপ আদি), অজস্রম্, আসুরীধে, যোনিষু (বাক্যবাহ আসুরী যোনিতে), এস, ক্ষিপামি (নিষ্ক্ষেপ করি।)]

সেই ধেমপরলশ, কুর দুভাবসম্পন্ন এবং জগতের অতি নীচ অপবিত্র মানুষদের আমি বারংবার আসুরী যোনিতে নিষ্ক্ষেপ করি। ১৯ ॥

বাখ্যা 'তানহং বিমতঃ কুরান্ সংসারেষু নরাধমান্' সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ এবং নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বর্ণিত আসুরী-সম্পদস্তু তার এই

অধ্যায়ের সপ্তম থেকে অষ্টম শ্লোক পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনা এবং বিশদ্রু শ্লোকে আসুরী-সম্পদের বিষয়ে উপদেশ দান করতে নিম্নে উল্লেখ্য বলেছেন যে, এইসব আসুরী ব্যক্তিব্যক্তি বিদ্যা কলাকে সকলের অনিষ্ট করার জন্যে উদ্ভীষ্ট হয়ে থাকে, তাদের কর্মগুলি অত্যন্ত ক্রুর হয়, গাব ফুল তারা অন্যকে হিংসা করে থাকে এইরূপে এই কুর, নির্দয়, হিংসক মানুষেরা নবায়ম অর্থাৎ মানুষের নমো অত্যন্ত নাচ হয়ে ওঠে — 'নরাধমান্', তাদের নীচ নমো অর্থ হয় এই যে নবকঙ্কিত পশু পক্ষী (মুদগী লক্ষ যোনি) ইত্যাদি তাদের পূর্বকর্মের ফলস্বরূপ করে শুষ্ক হয়ে গেছে আর এইসব আসুরী ব্যক্তিব্যক্তি অন্যায় পাপ কর্ম করে পশু পক্ষীর থেকেও অধম বর্তীতে গমন করে, শুষ্ক এইসব লোকের সম্পদস্তু অত্যন্ত অপবিত্র বলা হয়েছে।

বরু ভাল বাস নরক কর তাতা।

দুষ্ট সঙ্গ জনি দেই বিদাতা॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৬।১৯)

নবকলাস ১৭৩ শ্রেণি, কিন্তু বিদাতা বেন আনাতক কখনো দুষ্ট সঙ্গ না দেন, কেন না নবকলাসে পাপ নাশ হয়ে শুদ্ধি আসে, আর দুষ্ট সঙ্গ ও শুদ্ধি আসে, পাপ

[763] সাং মং (অংলা) 38 B

দুষ্ট হয়, পাশের এমন বীচ বোপিত হয় যে পরে নরক এবং মুদগী লক্ষ যোনি পাবে কলা করলে ও তা সপ্তম হয় না।

প্রকৃতির অংশ এই সেত বগ্য বুদ্ধি পেলে আসুরী সম্পদও বুদ্ধি পায় কাবন ভবনন কামনা (বগ) কই সমস্ত পাপের তেত বজা উল্লস কবেছেন (৩।৩৭) এই কামনা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হলে আসুরী-সম্পদও বুদ্ধি পেতে থাকে। যেমন, অর্থ কামনা বুদ্ধি হলে ছল কপটতা-মিথ্যাচার ইত্যাদি দোষ বিশেষভাবে বুদ্ধি পায় এবং মনে কী করে অধিক অর্থ উপার্জন হয়—সেই লোভ বুদ্ধি পায় তখন মানুষ ছুসবলে, গোপনে চুরি করে ধন আহরণ করার ইচ্ছা গোপন করতে থাকে লোভ আরও বুদ্ধি হলে, মানুষ এখন অকাজি শুক করে এবং সামান্য অর্থের লোভে মানুষকে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। এইভাবে তাব নমো কুর তাব বুদ্ধি পায় এবং তাব সুভাব লক্ষসব মতো হয়ে ওঠে। তাব ফুল তাব পতন হতে থাকে এবং শেষলোকে তার কীট-পতঙ্গনি আসুরী যোনিতে ফল হয় এবং চিকল নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

'ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীধেব যোনিষু' যাদের নাম করা, দর্শনা করা, শ্রবণ করা ইত্যাদিও মতা অশুদ্ধকরী।

'অশুভান্' একপ কুর, নির্দয়, সকলের শত্রুভাবাপন্ন মানুষদের সুভাব অনুসারেই ভগবান আসুরী যোনি প্রদান

কৃত্যে। ভগবান বসুদেব 'আসুরীধ্বংস যোনিমু
ক্ৰিপাতি' অর্থাৎ তাম্র ভাস্কর কৃত্যে অনুসৃতই কৃষ্ণ-
সাপ, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি নিরুপকৃত
কৃত্য। এককাল, দুকাল মত, বহুকাল নিরুপকৃত—
'অজয়ম্', ইত্যাদি ইত্যাদি কৃত্যে কৃত্যে কৃত্যে
নিরুপকৃত ইত্যাদি

এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে ভগবান
ভগবান কী

এইসব দ্বারা, ভগবান ভগবান সত্য ও ভগবান
একাত্মতা থাকে, ভগবান কৃত্যে এতদ্বারা পদ-মত, এতদ্বারা
প্রতি তাঁর যেরূপ না সৈন্যতাও নেই, বরং এতদ্বারা তাঁর
আপনাই। যেমন, যে ভগবান ভগবান ভগবান
কৃত্য, ভগবান ও ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান
(গীতা ৪।১১) তাই যে ভগবান ভগবান ভগবান
ভগবান, ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান

কৃত্যে না, বরং ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান
ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান
কৃত্য, ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান
ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান
ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান
ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান

ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান
ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান
ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান
ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান
ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান
ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান

আসুরীঃ যোনিমাপন্ন্য মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।

মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাত্যসম্যং গতিম্॥ ২০ ॥

[কৌন্তেয় (৩০ কৌন্তেয়), মূঢ়া (এই মূঢ় ব্যক্তি), মাম্, অপ্রাপ্য, এব (অন্যকে প্রাপ্তি না করেই) : জন্মনি, জন্মনি,
আসুরীম (৩০ কৌন্তেয় আসুরী), যোনিম্, অপ্রাপ্য (কৌন্তেয় প্রাপ্ত), ততো, অসম্যং, গতিম্ (এবং তব থেকেও
অসম্যগতি) : যতি (প্রাপ্ত হয়)]

হে কুন্তীনন্দন ! এই মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে প্রাপ্তি না করে জন্ম-জন্মান্তরে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় এবং
তার থেকেও অসম্যগতি অর্থাৎ ভগবান নরকে গমন করে ॥ ২০ ॥

স্বার্থ্য 'আসুরীঃ যোনিমাপন্ন্য ... মামপ্রাপ্যৈব
কৌন্তেয়' অর্থাৎ ভগবান আসুরী ব্যক্তিদের
ভগবান পশু পক্ষী ইত্যাদি যোনিতে নিরুপকৃত কৃত্য
কৃত্যে, সেই কৃত্য পশু ভগবান এতদ্বারা কৃত্যে
ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান
ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান
ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান

'মামপ্রাপ্যৈব' অর্থাৎ ভগবান ভগবান ভগবান
ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান
ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান
ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান
ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান ভগবান

এবং বিশ্বাসমতক যে, যে শব্দেব সাধন্যে আমাকে
প্রাপ্তি করতে পারবে, তার ভগবান বিপরীত কর্ম করে
অসম্যগতি করতে।

ভগবান প্রাপ্তি করে তার যোনিতে আচরণসম্পন্ন হোক
না তখন অর্থাৎ গীতা ১০।১০-১১ হোক, ইত্যাদি কৃত্যে ভগবান
সম্যগতি (গীতা ১।৩-৩১) এবং মৃত্যুকালেও (গীতা
৮।১৫) ভগবানকে লাভ করতে পারে। কারণ 'সম্যগতি
সম্যগতি' (গীতা ১।২৯) এই কথা বলে ভগবান তাঁকে
প্রাপ্তি করতে সকলের জন্য অর্থাৎ প্রাণীজাতেরই জন্য দ্বারা
ইচ্ছা করে রেখেছেন। একথা সত্য যে পশু-পক্ষী
ইত্যাদি ভগবানকে লাভ করার যোগ্যতা থাকে না, কিন্তু
ভগবানকে দিক থেকে কারও কোনো বাধা নেই পূর্বোপরি
একপ সম্যগতি পেয়েও এইসব আসুরী ব্যক্তি ভগবানকে

প্রাপ্ত না করে অধমগতি প্রাপ্ত হয়, তাদের এই দুর্গতি দেখে পরম দয়ালু প্রভু দুঃখিত হন।

‘ততো যাত্নাযমাং গতিম্’—আসুরী যোনিতে গেলেও তাদের সমস্ত পাপ মٹে হয় না। তাই অবশিষ্ট পাপ ভোগ করার জন্য তারা সেই আসুরী যোনি অশেষ আবেগে অধমগতি অর্থাৎ নরক প্রাপ্ত হয়।

এখানে প্রশ্ন উত্থিত পারে যে, আসুরী যোনি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের তো সেই ক্ষণে ভগবানকে লাভ করার সুযোগই নেই এবং তাদের সেই যোগ্যতাও নেই, তাহলে ভগবান একথা কেন বললেন যে তারা আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে তার থেকেও অধমগতিতে চলে যায়? তার উত্তর হল যে আসুরী জন্ম প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে মানুষ শরীরকে নিয়েই ভগবান একথা বলেছেন। অর্থাৎ মানুষকেই লাভ করে, আমাকে লাভ করার অধিকার পেয়েও এইসব মানুষ আমাকে প্রাপ্তিসাধের চেষ্টা না করে ভ্রম-ভ্রান্তিরে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় শুধু তাই নয়, তার এই আসুরী যোনির চেয়েও অধম কৃষ্টিপাক ইত্যাদি ভয়ঙ্কর নরক ভোগ করে।

বিলেপ কথা

ভগবদ্গীতা অথবা ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য প্রাপ্ত মানুষকেই লাভ করেও মানুষ কামনা, স্বার্থ এবং অভিমানের বশবর্তী হয়ে চুরি-ডাকাতি, মিথ্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি যেসব কর্ম করে তার পরিণাম দুঃপ্রকারের হয়—(১) বাহ্যিক ফলের অংশ আর (২) অত্যাশ্রয়ী সংস্কারের অংশ। কাউকে দুঃখ দিলে তার (যাকে দুঃখ দেওয়া হয়েছে) সেটা ক্ষতি হয়, যা তার প্রাণকে থেকে হবার থাকে; কিন্তু যে ক্ষেত্র, সে নতুন পাপ করে,

যার জন্য, তার নরক ভোগ করতে হয় শুধু তাই নয়, এটা দুঃখবোধের স্বাদ সে নতুন পাপ করার ইচ্ছা প্রোদিত হয় অর্থাৎ এই দুঃখটোর স্বাদ অহংভাবে যে দুঃখের উদয় হয়, তাতে মানুষের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়। যেমন, চৌর্যকর্মের স্বাদ মানুষ প্রাপ্ত হলে সে কখন সে চোর হয়েই চুরি করে এবং চুরি করার ফলে তার (অহং-এ) চোবের ভাব বৃদ্ধ হয়^(১)। এইভাবে তার অহং-এ চুরির সংস্কার দৃঢ়তা লাভ করে। এই সংস্কার মানুষের পতন ঘটায়—তার স্বাভাবিক বারংবার চৌর্য কর্ম করায়, যার ফলে তার নরকে গমন করতে হয়। সুতরাং যতক্ষণ সেই ব্যক্তি নিজ কল্যাণ না করে অর্থাৎ যতক্ষণ সে তার অহং-এ প্রোদিত এই ভাব দৃঢ় না করে, ততক্ষণ এই দুর্গতি ভ্রম-ভ্রান্তির খবে তার দূরীভাবকে সঙ্গ দেয়, প্রসোদিত করে, যার ফলে সে আসুরী যোনি এবং তার থেকেও ভয়ঙ্কর নরকে গমন করে দুঃখ, কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হয়।

আসুরী যোনিতে গেলে বরং তারা তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী কেউ পাশু-পক্ষী, ভূত-শিলাচ, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি জীবনে সীমিত কৃত লাভ করে আবার কেউ জীব প্রকৃতির ইন্দ্রে থাকে। তাদের প্রকৃতির (স্বভাবের) এই পার্থক্য তাদের নিজ নিজ সৃষ্টি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ অহং বশতই হয়ে থাকে। সুতরাং এইসব যোনিতে নিজ নিজ কর্মের ফলভোগ হলেও তাদের প্রকৃতির পার্থক্য তেমনই থেকে যায়। শুধু তাই নয় সমস্ত যোনি এবং নরক ভোগ করার পর কোনো ক্রমানুসারে অথবা ভগবদ্ভক্ত্যায় সে যদি মানুষকে লাভও করে, তাহলেও তার অহং এ অবস্থিত কাম-ক্রোধ ইত্যাদির ভাব আগের মতোই থেকে যায়^(২)। এইকম যারা স্বর্গলাভের জন্য সুকর্ম করে থাকে এবং মৃত্যুর পরে সেই কর্ম অনুসারে স্বর্গে গমন করে,

‘দুর্ভবনং’ থেকে দুঃখভোগের ভয় হয় এবং দুঃখের থেকে দুর্ভবন পুষ্ট লাভ করে।

‘অত্যাশ্রয়ী’; কটিকা ৬ শ্লোক ১০-এ উল্লিখিত। ‘অত্যাশ্রয়ী’ শব্দটি ‘অত্যাশ্রয়’ শব্দ থেকে উদ্ভূত।

(চানক্যনীতি ৬।১৭)

নরক থেকে আসা লোকদের এই নরক দেখা যায়—অত্যাশ্রয়ী, কটিকা ৬ শ্লোক ১০-এ উল্লিখিত। ‘অত্যাশ্রয়ী’ শব্দটি ‘অত্যাশ্রয়’ শব্দ থেকে উদ্ভূত।

(কার্পণ্যবৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা কৃতকৃত্য নীচজনেয় উক্তি)। অত্যাশ্রয়ী; কটিকা ৬ শ্লোক ১০-এ উল্লিখিত।

(পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি ৫।১১৫২)

এবং সোভের কাপ ধারণ করে সম্প্রদায় হলে ততোধিক উদয় হয় এবং তারপর সম্পূর্ণ আসুর্বা-সম্প্রদায় উদ্ভব হয়।

‘নাশনযাখনঃ’- কাম, ক্রোধ এবং মোহ এই তিনটিই মানুষের পতনকারক যাদের ইচ্ছা ভোগ ও সংগ্রহ করায় দ্রুত থাকে, তাই (নিজের বুদ্ধিতে) উন্নতির পক্ষে এই দোষ তিনটি দূরীভূতকরণে বশে বসে করে। তাদের যখন এই দোষ থাকে যে, জানবা কামের দ্বারা সুখভোগ করব, অসুখ থাকবে। এই ভাবই তাদের পতন ঘটায়।

‘তস্মাদেং ত্রাণং ভাজেৎ’—এই কাম, ক্রোধই তখন নরকের দ্বারমুকপ। এই মানুষের উচিত এগুলি পরিত্যাগ করা। কিন্তু এগুলি ত্যাগ করবে না। কৃত্রিম অসামান্য চৌপ্রশস্তির প্রত্যেক উৎসাহিত বসন্তেই যে, প্রত্যেকটি ইচ্ছা, সেই বিষয়ের ওপর বসে (কাম) এবং দ্বৈষ (ক্রোধ) বিবর্ত করে। সমস্তের সেগুলির বন্ধী হতে না হওয়া উচিত। বন্ধী হতে না হওয়াই অর্থ হয় কাম, ক্রোধ বা মোহের দ্বারা। তাই কোনো কার্য না করা। কারণ এগুলির বন্ধী হতে হলে শাস্ত্র, ধর্ম এবং লোকসম্মানের বিরুদ্ধ কাজ করলে মানুষের পতন হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব—ভোগ করা হল ‘কাম’ সংগ্রহ করায় বসে হয় ‘মোহ’। ভোগ এবং সংগ্রহে বাসপ্রদানকারী ওপর ‘ক্রোধ’ জন্মায়। এই তিনটিই হল আসুর্বা সম্প্রদায় মূল। সমস্ত পাশ্চি এই তিনটি থেকে উৎপন্ন হয়।

বাক্তি ও পদার্থ এখানেই পরিত্যক্ত হয় কিন্তু অশ্রুতির ভাব আসুর্বা বাক্তির মূল নিয়ে যায়।

সম্বন্ধ—উৎসাহ এবং কাম, ক্রোধ এবং মোহে উদ্ভিত হওয়ায় যাক্সা জানাচ্ছেন।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্তিভিনরঃ।

আচরত্যাগনঃ শ্রেয়াস্ততো যাতি পরাং গতিম্। ২২ ॥

[কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন)।, এতৈঃ, তিভিঃ, তমোদ্বারৈঃ (নরকের দ্বারমুকপ এই তিনটি থেকে) ; বিমুক্তঃ (মুক্ত হয়ে) ; নরঃ, ত্যাগনঃ (যে নরকে নিচে) ; শ্রেয়াঃ, আচরতি (কল্যাণমাত্রাৎ করে) ; ততো (তার দ্বারা) ; পরাং, গতিম্ (পরমগতি) ; যাতি (প্রাপ্ত হন)।]

হে কুন্তীনন্দন ! নরকের দ্বাররূপ এই তিনটি থেকে মুক্ত হয়ে যে বাক্তি নিজ কল্যাণআচরণ করেন, তিনিই পরমগতি প্রাপ্ত হন॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা ‘এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় ..... ততো যাতি পরাং গতিম্’ আগের থেকে যেগুলিকে নরকের দ্বার বলা হয়েছে, সেই কাম, ক্রোধ এবং মোহকে এখানে ‘তমোদ্বার’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। অলকারকে বলা হয় ‘দ্বার’, অজ্ঞান থেকে যা উৎপন্ন হয় ‘তমোদ্বার’। বিদ্বি (গীতা ১৪।৮) তাৎপ্য হল এই যে, এই কামাদির জন্যই ‘আমার সজ্ঞ এই মন-সম্পদ, স্ত্রী পুরুষ, ঘর-পরিবার ইত্যাদি আসেও চলে না, পড়েও থাকবে না’ এবং এমনও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল ততো চলেছে ; সুতরাং এগুলিতে অমঙ্গল্য করলে আমার পরিণাম কী হবে’ এইসব বিষয়ে মনো কাম, না অর্থাৎ বুদ্ধি আচ্ছন্ন থাকে তাই যারা এই কামাদি থেকে মুক্ত হয়ে কল্যাণ আচরণ করে, তারা পরমগতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সাধকের কাম, ক্রোধ, মোহ—এই তিনটি বাপকে চিত্তস্থ সাধন

থাকতে হয়। কারণ যারা এই তিনটি বজায় রেখে সাধনা করে, তারা প্রকৃত সাধক নয়, প্রকৃত সাধক তিনিই, যিনি এই মোহজালে থেকে মুক্ত। এই দোষ থাকলে তা সবসময় সীমিত দেয় ; এগুলিতে দ্বারের সুযোগ দেওয়াই অসম্ভব হয়।

মানুষ সম্ভার দিকে ত্যাগ দৃষ্টি দেয়, কিন্তু সেইসঙ্গে কাম-ক্রোধাদি যেসব দোষ থাকে, তাতে যে আত্মার কত অর্জিত হয় সেদিকে ত্যাগ তত লক্ষ্য রাখে না। এইজন্যই সাধনকালে সন্নিহিত হতে থাকে, দুরাচরণ হতে থাকে, সন্তুগ ও হয় এবং দুর্ভগ ও সজ্ঞ থাকে। অপর, ধ্যান, কীটনা, সংসঙ্গ, প্রমাণ, উপা, ততাদি করে নিঃশব্দে শুদ্ধ করে তোকাল ব্যাপারের সামান্য বিশেষভাবে যত্নশীল থাকলেও সেগুলি আত্মার অশুদ্ধ করে থাকে। সেই দুর্ভগ, দুঃখের দূর করলে তাকে তত দৃষ্টি দেয় না,

যেসব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিভ্রাণ করে নিজেদেরই খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে, তারা সিদ্ধিও লাভ করে না, সুখও পায় না এবং পরমগতি বা মোক্ষও লাভ করে না ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা—[সতেরোতম অধ্যায়ের আটমতম শ্লোকের সহিত এই শ্লোকটিও সম্বন্ধ আছে।]

‘যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে’ যেসব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি অবহেলা করে শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, সন, পুরোহিত্যন বা স্বগতের বিতর্কে নানাপ্রকার সুকর্ম করে; তারা সেগুলি করে ‘কামকারতঃ’^১ অর্থাৎ শাস্ত্রবিধির নিকে দৃষ্টি না দিয়ে তারা তা নিজের খেয়াল-খুশিমতো করে থাকে। নিজের খেয়াল-খুশিমতো করার কারণ হল এই যে তার মধ্যে কাম-ক্রোধ ইত্যাদি থাকে, তার পুরোহিত্য না করে ব্যক্তিগত আচরণগুলিকে সে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেয়। অন্য কোনোও ব্যক্তিক আচরণটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে। অতএব তার এবং সিদ্ধিপ্রাপ্তি ইত্যাদি কোনও পুরস্কার প্রকৃতপক্ষে অতএব তাতেই নিহিত রহছে থাকে।

অতএব ‘ন সুখং ন পরাং গতিম্’^২ পক্ষে আর যুক্তিভাৱে মন্তব্য করা যায়—তদ্ব্যপেক্ষ, তাহলে অতঃপরবর্ত্ত সে অনেকে তিরস্কার করতে থাকে। এইভাবে অতএব ব্যক্তিপ্রাপ্ত দেহাভিমানের জন্য তার ভগবদ্ভক্তিও লোভে পরিণত হয়, তার মতিমা নিম্নগত পর্যবসিত হয়, তার ভাগ্য বাণে, আসক্তিতে ও ভ্রোণে পরিণত হয় এবং ক্রমে তার পতন হয়। তাই অতএব সেবা থাকার ফলেই সে শাস্ত্রবিধি পরিভ্রাণ করে খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে থাকে।

যোগী যেমন নিজ দৃষ্টিতে কুপথ্য পরিভ্রাণ করে পথ্য সেবন করলেও, আসক্তিবশত কুপথ্যও গ্রহণ করে থাকে যার ফলে তার স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয় তেমনি এইসব ব্যক্তি নিজ দৃষ্টিতে নানা সুকর্ম করলেও, অতএব কাম, ক্রোধ ও মোহের প্রভাব থাকায় শাস্ত্রবিরোধ অবহেলা করে নিজ নিজ উচ্চাভিলাষী কাজ করে, যার ফলে তারা

অসমগতি প্রাপ্ত হয়।

‘ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’^৩ অতএব সম্পদবিশিষ্ট যে ব্যক্তিগত শাস্ত্রবিধি পরিভ্রাণ করে মন্তব্য শুভকর করে, তাদের ধন-ধান অর্থাৎ ইত্যাদির কালে কিছু প্রসিদ্ধি লাভ হলেও প্রকৃতপক্ষে অতএব শুদ্ধিকরণ যে সিদ্ধি, তা তারা প্রাপ্ত হয় না।

‘ন সুখম্’^৪—তারা সুখও পায় না—কেন না তাদের অন্তরে কাম-ক্রোধের স্বাভাৱ্য তাদের কষ্ট দেয়। পদার্থাদির সংযোগে যে সুখ সেগুলি তাদের সুখই দেখে অর্থাৎ এইগুলি থেকে শুধু সুখই উৎপন্ন হয় (বীতা ৫।২২)। তাৎপর্য হল এই যে পারমার্থিক মার্গে গমন করার যে সার্বিক সুখ লাভ হয়, তা একা পায় না।

‘ন পরাং গতিম্’^৫—তারা পরমগতিও পায় না। কী করে পারে? প্রথমত পরমগতিকে তারা মনেই না আনয়নও করেন, তাহলে তারা তা লাভ করতে পারে না, কারণ কাম, ক্রোধ আর মোহের জন্য তাদের কর্ম সেইকণ্ঠেই হয় থাকে।

‘সুখং ন পরাং গতিম্’^৬—একপ কথার কোনো অর্থ হয় না। কারণ প্রাপ্তি হলই নিম্নের আসে—‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’^৭।
‘সুখং ন পরাং গতিম্’^৮—একপ কথার কোনো অর্থ হয় না। কারণ প্রাপ্তি হলই নিম্নের আসে—‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’^৯।

১. ‘কামকারতঃ বর্ততে’ (শাস্ত্রবিধি পরিভ্রাণ করে শুভকর করে, এবং পক্ষম প্রসারিত করে) ২. ‘ন সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৩. ‘ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’ (সিদ্ধিও পায় না) ৪. ‘ন সুখম্’ (সুখও পায় না) ৫. ‘ন পরাং গতিম্’ (পরমগতিও পায় না) ৬. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৭. ‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’ (প্রাপ্তি সত্য নিবেশ) ৮. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৯. ‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’ (প্রাপ্তি সত্য নিবেশ)

১০. ‘কামকারতঃ বর্ততে’ (কাম-ক্রোধ-মোহের প্রভাব থাকায় শাস্ত্রবিরোধ অবহেলা করে নিজ নিজ উচ্চাভিলাষী কাজ করে) ১১. ‘ন সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ১২. ‘ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’ (সিদ্ধিও পায় না) ১৩. ‘ন সুখম্’ (সুখও পায় না) ১৪. ‘ন পরাং গতিম্’ (পরমগতিও পায় না) ১৫. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ১৬. ‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’ (প্রাপ্তি সত্য নিবেশ) ১৭. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ১৮. ‘ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’ (সিদ্ধিও পায় না) ১৯. ‘ন সুখম্’ (সুখও পায় না) ২০. ‘ন পরাং গতিম্’ (পরমগতিও পায় না) ২১. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ২২. ‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’ (প্রাপ্তি সত্য নিবেশ) ২৩. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ২৪. ‘ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’ (সিদ্ধিও পায় না) ২৫. ‘ন সুখম্’ (সুখও পায় না) ২৬. ‘ন পরাং গতিম্’ (পরমগতিও পায় না) ২৭. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ২৮. ‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’ (প্রাপ্তি সত্য নিবেশ) ২৯. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৩০. ‘ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’ (সিদ্ধিও পায় না) ৩১. ‘ন সুখম্’ (সুখও পায় না) ৩২. ‘ন পরাং গতিম্’ (পরমগতিও পায় না) ৩৩. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৩৪. ‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’ (প্রাপ্তি সত্য নিবেশ) ৩৫. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৩৬. ‘ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’ (সিদ্ধিও পায় না) ৩৭. ‘ন সুখম্’ (সুখও পায় না) ৩৮. ‘ন পরাং গতিম্’ (পরমগতিও পায় না) ৩৯. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৪০. ‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’ (প্রাপ্তি সত্য নিবেশ) ৪১. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৪২. ‘ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’ (সিদ্ধিও পায় না) ৪৩. ‘ন সুখম্’ (সুখও পায় না) ৪৪. ‘ন পরাং গতিম্’ (পরমগতিও পায় না) ৪৫. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৪৬. ‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’ (প্রাপ্তি সত্য নিবেশ) ৪৭. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৪৮. ‘ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’ (সিদ্ধিও পায় না) ৪৯. ‘ন সুখম্’ (সুখও পায় না) ৫০. ‘ন পরাং গতিম্’ (পরমগতিও পায় না) ৫১. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৫২. ‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’ (প্রাপ্তি সত্য নিবেশ) ৫৩. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৫৪. ‘ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’ (সিদ্ধিও পায় না) ৫৫. ‘ন সুখম্’ (সুখও পায় না) ৫৬. ‘ন পরাং গতিম্’ (পরমগতিও পায় না) ৫৭. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৫৮. ‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’ (প্রাপ্তি সত্য নিবেশ) ৫৯. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৬০. ‘ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’ (সিদ্ধিও পায় না) ৬১. ‘ন সুখম্’ (সুখও পায় না) ৬২. ‘ন পরাং গতিম্’ (পরমগতিও পায় না) ৬৩. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৬৪. ‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’ (প্রাপ্তি সত্য নিবেশ) ৬৫. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৬৬. ‘ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’ (সিদ্ধিও পায় না) ৬৭. ‘ন সুখম্’ (সুখও পায় না) ৬৮. ‘ন পরাং গতিম্’ (পরমগতিও পায় না) ৬৯. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৭০. ‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’ (প্রাপ্তি সত্য নিবেশ) ৭১. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৭২. ‘ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’ (সিদ্ধিও পায় না) ৭৩. ‘ন সুখম্’ (সুখও পায় না) ৭৪. ‘ন পরাং গতিম্’ (পরমগতিও পায় না) ৭৫. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৭৬. ‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’ (প্রাপ্তি সত্য নিবেশ) ৭৭. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৭৮. ‘ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’ (সিদ্ধিও পায় না) ৭৯. ‘ন সুখম্’ (সুখও পায় না) ৮০. ‘ন পরাং গতিম্’ (পরমগতিও পায় না) ৮১. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৮২. ‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’ (প্রাপ্তি সত্য নিবেশ) ৮৩. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৮৪. ‘ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’ (সিদ্ধিও পায় না) ৮৫. ‘ন সুখম্’ (সুখও পায় না) ৮৬. ‘ন পরাং গতিম্’ (পরমগতিও পায় না) ৮৭. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৮৮. ‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’ (প্রাপ্তি সত্য নিবেশ) ৮৯. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৯০. ‘ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’ (সিদ্ধিও পায় না) ৯১. ‘ন সুখম্’ (সুখও পায় না) ৯২. ‘ন পরাং গতিম্’ (পরমগতিও পায় না) ৯৩. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৯৪. ‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’ (প্রাপ্তি সত্য নিবেশ) ৯৫. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ৯৬. ‘ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি’ (সিদ্ধিও পায় না) ৯৭. ‘ন সুখম্’ (সুখও পায় না) ৯৮. ‘ন পরাং গতিম্’ (পরমগতিও পায় না) ৯৯. ‘সুখং ন পরাং গতিম্’ (সুখও পরমগতিও পায় না) ১০০. ‘প্রাপ্তৌ সত্যং নিবেশঃ’ (প্রাপ্তি সত্য নিবেশ)

পরিশিষ্ট-ভাষা আসুদী বর্ণিতগণ অহংকারবশত নিজেদের মঙ্গল ও সুখী বলে মনে করে সিন্ধোহঃ নলবানসুখী (বীঃ ১৬।১৪), শিশু ভাষা প্রকৃতপক্ষে সুখী হয় না—‘ন স সিদ্ধিমাপোতি ন সুখম্’ এদের অন্তরে অহংকার ও ঈর্ষার আঁচন বসন্তে থাকে

— — —

সম্বন্ধে শাস্ত্রবাহু পরিগ্রহ করলে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে না, সুখের ওদেরই এটা কঠিন পদার্থ।
ভগবান তাই জানাচ্ছেন।

তস্মাদ্ভ্যাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যকার্যবাহিতৌ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহাহসি ॥ ২৪ ॥

[তস্মাদ্, তে (অতএব তোমার জন্য), কার্যকার্যবাহিতৌ (কর্তব্য-অকর্তব্য নিকপণে); শাস্ত্রম্, প্রমাণম্ (শাস্ত্রটি প্রমাণ), জ্ঞাত্বা, ইহ (জেনে ইহলোকে), শাস্ত্রবিধানোক্তম্ (শাস্ত্রনিধিসম্মতভাবে), কর্ম (কর্তব্য কর্ম); কর্তুম্ (পালন করতে); অহসি (সচেষ্ট হও)]

অতএব তোমার জন্য কর্তব্য-অকর্তব্য নিকপণে শাস্ত্রই প্রমাণ—একপ জেনে তুমি ইহলোকে শাস্ত্রবিধিসম্মত ভাবে নিয়মিত কর্তব্য-কর্ম করতে সচেষ্ট হও অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি অনুসারে তোমার কর্তব্য-কর্মের পালন করা উচিত ॥ ২৪ ॥

ব্যাপা ‘তস্মাদ্ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যকার্য-বাহিতৌ’—হেসন মানুষের নিজের প্রবৃত্তি ওপর মোহ ও ভ্রম, তাই প্রবৃত্তি কী এবং নিবৃত্তি কাকে বলে অর্থাৎ কর্তব্য-অকর্তব্য, তা-তে পারে না। তাই বিশেষভাবে আসুদী-কর্ম প্রবৃত্তি হয়। তাই তুমি কর্তব্য-অকর্তব্য নিকপণ করার জন্য শাস্ত্রকে সামনে রাখ।

শাস্ত্রে যাদের মতিমা গীত হয়েছে এবং শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাদের আচরণাদি হয়, একপ সাধু মহাপুরুষদের আচরণ ও বচন অনুসারে চলাকেই বলা হয় শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করা। কারণ এইসব মহাপুরুষ শাস্ত্রকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে চলার ফলেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, সোমস মহাপুরুষ পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের অহংকার, আসন্ন এবং ভ্রম ইত্যাদি থেকেই শাস্ত্র উদ্ভূত হয়

‘শাস্ত্রং প্রমাণম্’-এর তাৎপর্য হল এই যে, ইহলোকে ও পরলোকে অহংকার নিয়ে যারা চলে তাদের কর্তব্য-অকর্তব্যের শাস্ত্রবাহু শাস্ত্রই হল প্রমাণ।

‘জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহাহসি’—[জেনে পালন পালন বর্ণিত শাস্ত্রবিধি, কিসে প্রবৃত্তি হওয়া উচিত এবং কিসে নিবৃত্তি হওয়া উচিত] জানে না (বীঃ ১৬।১৭)

১৬।১৭) , তাই তারা সিদ্ধিলাভ করে না। ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, ‘তুমিই তো সন্দেহ প্রাপ্ত সুতর! তুমি শাস্ত্রবিধি জেনে কর্তব্য পালন করার উপযুক্ত।’

অর্জুন প্রথমে নিজের কারণ অনুযায়ী বলেছেন যে, ‘যুদ্ধ করলে আমার পাপ হবে, কিন্তু ভগবান শ্রেষ্ঠ কর্মদাতার পক্ষ স্বতপ্রাণে যুদ্ধ স্বগপদানকারী (বীঃ ২।৩২)। ভগবান বলেছেন—‘হে অর্জুন! তুমি নিজ ইচ্ছানুসারে পাপ-পুণ্যের নিকপণ করছ; এই ব্যাপারে তোমার শাস্ত্রকে প্রমাণ হিসাবে নেওয়া উচিত। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী তোমার কর্তব্য কর্ম করা উচিত’ এর তাৎপর্য হল এই যে, যুদ্ধরূপ ক্রিয়া বদানকারী নয়, আসলে স্বার্থ এবং অহং-অভিমান নিয়ে করা শাস্ত্রীয় ক্রিয়াদিও (যজ্ঞ, দান ইত্যাদি) বদানকারী হয় এবং নিজ ইচ্ছানুযায়ী করা (শাস্ত্রবিরুদ্ধ) কর্মগুলিই পতনের কারণ হয়

স্বতপ্রাণে যুদ্ধরূপ ক্রিয়া কৃত এবং হিংসাকরূপে প্রতিভাত হলেও তা পাপজনক হয় না (বীঃ ১৬।১৭)। তাৎপর্য হল এই যে স্বাভাবিক নিয়ত কর্ম করলে, স্বার্থবর্জিত মানুষ কখনো পাপভাবী হয় না অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্রীত, বৈশ্য, শূদ্র—এদের স্বভাব অনুযায়ী শাস্ত্র যে

‘এখানে ‘উক্ত’ শব্দটি লক্ষ্যণের তাৎপর্য হল এই যে, এটি জগতে অনুশাস্তে স্বপুত্রীয় শ্রেষ্ঠকর্ম করে পরমাত্মাকে লাভ করার জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে সুতরাং এটি সুযোগ কখনো বুঝা নষ্ট করা উচিত নয়।

অথ সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ

সপ্তদশ অধ্যায়

অবতরণিকা

ষোড়শ অধ্যায়ের ত্রেইশতম শ্লোকে ভগবান শাস্ত্রবিধি পবিত্রাঙ্গ করে দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী আচরণ করে, তারা যে সিদ্ধি, সুখ এবং পরমগতি পায় না, সেই কথা জানিয়েছেন। একথা শুনে অর্জুনের মনে হল যে ঠিকমতো শাস্ত্রবিধি জানা মানুষ অপ্রাপ্ত ক্রম। শাস্ত্রবিধি না-জানা মানুষই বেশি, তবুও তারা বংশপরম্পরা, বর্ণ, আশ্রম, সংস্কার ইত্যাদি অনুসারে দেবতাদের শ্রদ্ধা সহকারে (যজ্ঞ পূজন) করে থাকে। শাস্ত্রবিধি অনুসারে না হওয়ায় এইসব ব্যক্তিদের অমোগতি (আসুখী) হওয়া উচিত এবং শ্রদ্ধা দাতব্য উচ্ছৃঙ্খলিত (বৈধী) হওয়া উচিত। সুতরাং এদের প্রকৃত স্থিতি কী—তাই জানার জন্য অর্জুন প্রথম শ্লোকে প্রশ্ন করেছেন।

অর্জুন ইত্যঃ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসজা যজ্ঞস্তে শ্রদ্ধয়াধিতাঃ।

তেমাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্য সত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

[কৃষ্য : তে কৃষ্য '।', 'গো, শাস্ত্রবিধি' (সেইসব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি), 'উৎসজা (উৎস করে) ; শ্রদ্ধয়া, অধিতাঃ, যজ্ঞস্তে প্রত্যাহারকারে দেবতাদের পূজা করেন , তেমাম্, নিষ্ঠা, তু, কা (উৎসব দিগা দিকগা ?) ; সত্বম্, আহো (সাদ্বিকী, না) ; রজঃ, তমঃ (রাজসী, তামসী ?)]

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্য ! যেসব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পবিত্রাঙ্গ করে শ্রদ্ধা সহকারে দেবতাদের পূজা করেন, তাদের নিষ্ঠা কিরূপ ? তা সাদ্বিকী, না রাজসী, না তামসী ? ॥ ১ ॥

বাখ্যা—[এই সপ্তদশ অধ্যায়টি ষোড়শ অধ্যায়ের বা পরমগতি লাভ করে না)।-এর স্থানে 'তেমাং নিষ্ঠা তুকা ত্রেইশতম শ্লোকেও এগারটি আধাবিত্ত সৈত্বিক শব্দই কৃষ্য সত্বমাহো রজস্তমঃ' (উৎসব নিষ্ঠা কেমন ? অর্জুন 'যা শাস্ত্রবিধিমুৎসজা' (যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি সাদ্বিকী বৈধী-সম্পদসম্পন্ন, না রাজসী-তামসী বিত্যাগ করতঃ) স্থানে 'যে শাস্ত্রবিধিমুৎসজা' বলে আসুখী-সম্পদবিহীন ? , বলে ভগবানের কাছে জানতে 'তামকাকতঃ' (দুর্নিহিতঃ) এর স্থানে 'শ্রদ্ধয়াধিতাঃ' চেয়েছেন।]

শ্রদ্ধা সত্বমাহো রজঃস্তমঃ বর্ততে' অর্জুন কব, এর 'যে শাস্ত্রবিধিমুৎসজা..... সত্বমাহো রজস্তমঃ'— স্থানে 'যজ্ঞস্তে' (পূজন করা) বলেছেন এবং 'অ স ত্রীমদভগবদ্বর্গীভাব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সিকিমলাপ্পোতি ন সুখং ন পলাঃ গতিম্' যে সিদ্ধি, সুখ, | করে, পরমগতি সমস্ত কী যেসব কণাপণের জন্য। তাঁদের লক্ষ্য

এই সপ্তদশ অধ্যায়টি নবম অধ্যায়ের সাততম শ্লোকে (যৎকোদ্যি যদ্ব্যাপি ... ওৎকৃকবদনপমম) বাখ্যা মনে করা 'তসমস্ত তদন কাবদ নমঃ অধ্যায়ের সাততম শ্লোকে 'ভগবদ্বর্গীভাব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকরণে উদ্ধৃত, যেটি ছাব্বিশতম শ্লোকে শুরু হয়ে অষ্টাশতম শ্লোকে (ভগবদ্বর্গীভাব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) শেষ হয়েছে। কিন্তু এখানে মানুষের শ্রদ্ধাকে চেনার প্রসঙ্গ আসে। ১৮০ এই সপ্তদশ অধ্যায়ের পাদপুস্ত্র অর্জুনের প্রশ্ন ছিল মানুষের নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা নিয়ে। ভগবান তাই এর উত্তরও শ্রদ্ধা সম্পর্কে দিয়েছেন।

ছিল কার্যে, যখন মানুষেরা। কখনও পাপ যুগে তখন শ্রেয়
ইওয়ার মুখে। আসন্ন কর্ণযুগের জীবনের দিকে লক্ষ্য
কেনেই অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন যে, প্রভু ! যেসব
মানুষের ভাব অত্যন্ত উচ্চ, প্রজ্ঞা-বর্জিত আছে, অথচ
শাস্ত্রবোধ বিলম্বিতো জ্ঞানেন না^১, কিন্তু শাস্ত্রবোধ অগ্রাহ্য
বা অনাদর করেন না, তাঁদের কী হবে ?

পনবর্তী সময়ে যেসব মানুষের দৃষ্টি হবে তাদের মতো
শাস্ত্রজ্ঞান অত্যন্ত কম হবে। তাদের প্রকৃত সংসঙ্গ জ্ঞাত
কথাও কঠিন হবে ; কেন-না উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাধু-মহাত্মা
আগের যুগেও কম ছিলেন, কলিযুগে তো আরও কম
হবেন। কম জ্ঞানেও কারো অধরে যদি অকাজকা থাকে
তাহলে তাদের সংসঙ্গ জ্ঞাত হবে। কিন্তু মুস্তিস হল এই যে,
কলিযুগে দম্ব, অপট্যাবোধ প্রায়শো দান্তিক, অপট্যচারী
ওও লোকও সাধুর ভেদে থাকবে। তাই সত্যকায় সাধু চেনা
মুশ্কিল হবে। যদি পাওয়াও যায় তাহলেও তাদের সত্যকে
চেনা যাবে না। একপা অবস্থায় তাদের সঙ্গ করে যে
বিশেষ কোনো লাভ হবে তা-ও সন্দেহ নহে। তাই
যদি শাস্ত্রবিধি জ্ঞানেন না, তিকম্বোতা সাধুসঙ্গও লাভ
করেন না, তবুও প্রজ্ঞা সহকারে পূজা-অর্চনা করেন,
একপা মানুষের কী প্রকার নিষ্ঠা হয় ? তা সঙ্কীর্ণ, রাজসী
না তামসী ?

‘সত্ত্বমাহো রজতম।’ পদটিতে সত্ত্বগুণকে সৌন্দর্য-
সম্পদের আর রাজোগুণ ও তমোগুণকে আসুন্দরী
সম্পদের অষ্টবর্তী ধরা হয়েছে। রাজোগুণকে আসুন্দরী
সম্পদের মধ্যে ধরার কারণ হল রাজোগুণ তমোগুণের
অত্যন্ত কাছাকাছি^২। গীতায় অনেক স্থানে এই কথা
এসেছে যেমন — দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাষট্টি-তেষট্টি শ্লোকে
কাম অর্থাৎ রাজোগুণ থেকে ক্রোধ এবং ক্রোধ থেকে
মোহরূপ তমোগুণের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে^৩।
এইভাবেই অষ্টাদশ অধ্যায়ের সাতাল্লভম শ্লোকে ত্রিমুখ
ও শোককে রাজোগুণযুক্ত মানুষের লক্ষণ বলে

জানিয়েছেন এবং এই অধ্যায়েরই পঁচিশতম শ্লোকে
‘ত্রিমুখা’-কে তামসিক কর্মের লক্ষণ আর পঁচিশতম
শ্লোকে ‘শোক’-কে তামসিক দৃষ্টির লক্ষণ বলেছেন।
এইভাবে রাজোগুণ ও তমোগুণের অত্যন্ত সঙ্গ-বর্তী
সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

সাঁধিক ভাব, আচরণ, বিচার-বুদ্ধি সৌন্দর্য-সম্পদের
লক্ষণ এবং বাহ্যসিক-তামসিক ভাব, আচরণ, বিচার-
বুদ্ধি আসুন্দরী-সম্পদের লক্ষণ হয়ে থাকে। সম্পদ
অনুসারেই নিষ্ঠা হয় এবং মানুষের ভাব, আচরণ ও বিচার
যেমন হয়, সেই অনুসারেই তার দ্বিতি বা নিষ্ঠা হয়ে
থাকে। দ্বিতি অনুযায়ীই পনবর্তী গতি নির্ধারিত হয়।
আপনি বলেছেন যে স্বেচ্ছাচারী হলে সিদ্ধি, সুখ এবং
গরমগতি লাভ করা যায় না, তাহলে তাদের নিষ্ঠার
সম্বন্ধেই যখন ভাবনা যায় না, তখন তাদের গতি সম্বন্ধে কী
করার কার্যে যাবে ? অতএব আপনি তাদের নিষ্ঠার কথা
বলুন, যাতে তারা যত্নে বা সঙ্কীর্ণ গতিতে যাবেন, না
রাজসী বা তামসী গতিতে যাবেন ?

‘কৃষ্ণ’ ১০^৪ অ-কর্মসংকলন এখানে ‘কৃষ্ণ’ সম্বোধন
করেছেন তখন দেখছেন এই ? ‘আপনি একপা মানুষকে
অন্তর্কালে কেন দিকে আকর্ষণ করবেন ? তাদের কোন
গতিতে নিয়ে যাবেন ?’ ৪৪ অধ্যায়ের পঁচিশতম
শ্লোকেও অর্জুন গতি-বিসংকলন প্রশ্ন ‘কৃষ্ণ’ সম্বোধন
করেছিলেন—‘কায়ং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি’। এখানেও
অর্জুনের নিষ্ঠার কথা জিজ্ঞাসার অর্থ হল গতিই

ভগবান মানুষকে আকর্ষণ করেন, না সে কর্ম অনুযায়ী
নিজেই আকর্ষিত হয় ? ধামজ কর্ম অনুযায়ীই ফল পাওয়া
যায়, কিন্তু কর্মকলেবর বিষয়ক ইওয়ায় ভগবানের আকর্ষণ
হয় সমস্ত ফলবৈ এই উপর। তামসিক কর্মের ফল যদি নবক
ভোগ হয়, তাহলে ভগবান নরকের দিকেই আকর্ষণ
করবেন। প্রকৃতপক্ষে নরকের সত্যকায় পাপ নাপ করণ
ভগবান প্রকারান্তরে তাঁকে দিকেই আকর্ষণ করেন। কারণ

^১ ‘শাস্ত্রবোধ বিলম্বিতো জ্ঞানেন না’ — (১) অজ্ঞতা, (২) উপেক্ষা ও (৩) বিলম্বিতা।

^২ ‘রাজোগুণ, রাজোগুণ ও সত্ত্বগুণ’ — এই তিনটি গুণের পরস্পরের মধ্যে সঙ্গ-গুণের পার্থক্য থাকে। যেমন, একের নগ্ন গুণ
হল সত্ত্ব, অন্যের নগ্ন গুণ হল রাজস, তেমনি তমোগুণের ১ গুণকে সত্ত্ব গুণ থেকে বোঝা যায় (১০), আর রাজোগুণের নগ্ন গুণ
শ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণ (১০০)। অর্থাৎ রাজোগুণ ও বাহ্যগুণ কাছাকাছি থাকে আর সত্ত্বগুণ এই দুয়ের থেকে বহুদূর।

^৩ ‘ক্রোধেন কাষণ হয় বোঝা গুণ আর সেই রাজোগুণের কার্য হল ইচ্ছাভোগ।

প্রতি তাঁর পক্ষপাত ১১ নং উই অসুবিধে যেনি না। তাই মানুষ সাত্বিক হোক, বা রাজসিক কিংবা তামসিক। তাই তাঁর মতামত অনুসরণ করে নেওয়া উচিত। এটা প্রমাণিত হয় (১৫:২০)। সেই অংশের লিখিত লক্ষ্য করার জন্যই ‘কৃষ্ণ’ সংস্করণটি এখন উদ্ধৃত হয়েছে।

***

মূল্য—‘সংস্কৃত’ ১১ নং উই অসুবিধে যেনি না—কোনো প্রকারের স্বভাবের প্রকাশ থাকে। পবনটো শ্লোকে সেই প্রকারের ১১ নং উই অসুবিধে

শ্রীভগবান্নাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।

সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥

[দেহিনাম্, স্বভাবজা (মানুষের স্বভাবজাত), শ্রদ্ধা, ত্রিবিধা, শ্রদ্ধা, তিন প্রকারের]; এবং, ভবতি (হয়ে থাকে), সাত্বিকী, চ, রাজসী, চ, তামসী (সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী), তাম্ (সাত্বিকী), শৃণু (শোনো)।]

শ্রীভগবান বললেন—মানুষের স্বভাবজাত শ্রদ্ধা তিন প্রকারের হয়ে থাকে—সাত্বিকী, রাজসী এবং তামসী। সেগুলি বিস্তারিতভাবে আমার কাছে শোন ॥ ২ ॥

সাধা—[অতঃপর নিম্নে, এ জানার জন্য প্রথমে কয়েকটি মন্তব্য, কিন্তু ভগবান তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার কথা জানালেন। কারণ শ্রদ্ধা অনুসারেই নিষ্ঠা হয়ে থাকে।]

‘ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা’—শ্রদ্ধা তিন প্রকারের। সেই শ্রদ্ধা কেমন? সত্বজাত, রাজজাত, না স্বভাবজাত? এটা উদ্ভূত জানাচ্ছেন যে, এই শ্রদ্ধা স্বভাবজাত—‘সা স্বভাবজা’ অর্থাৎ স্বভাব থেকে উৎপন্ন স্বতঃসিক শ্রদ্ধা। এটি সত্য হতেও উৎপন্ন হয় না, শাস্ত্র হতেও নয়। এটা প্রাকৃতিক প্রকৃতিই প্রবাহিত হয়ে দেবতা প্রমুখের পূজা করে থাকে।

‘সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু’—স্বভাবজ শ্রদ্ধা তিন প্রকারের—সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। পৃথকভাবে এই তিনটির বিষয়ে শোন।

আগের শ্লোকে ‘সদ্ব্যাসো রাজহুমঃ’ পদটিতে ‘সদ্ব্যাসো’ অর্থ বানহাসের অর্থ হল যে অতঃপর দৃষ্টিতে ‘সদ্ব্যাসো’ অর্থ বানহাসের অর্থ হল যে অতঃপর দৃষ্টিতে ‘সদ্ব্যাসো’ অর্থ বানহাসের অর্থ হল যে অতঃপর দৃষ্টিতে এই দুটি বিভাগ এবং ভগবান ও বক্তার দৃষ্টিতে

রাজসিক-তামসিক উভয়কেই আসুবিধা সম্পদ বলেই মনে করেন—‘নিবদ্যাসুসীমতা’ (১৬:১৫)। কিন্তু বক্তার দৃষ্টিতে রাজসিক ও তামসিক এক হলেও উভয়ের বক্তার পার্থক্য আছে। রাজসিক সাত্বিক সত্যমতাবে শাস্ত্রবিহিত কর্মদিও করে থাকেন, সুতরাং তারা যুগটি উচ্চলোকে গমন করেন সেখানকার ভোগ আশ্বাদন করে পুণ্য ক্ষীণ হলে পুনরায় উচ্চলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। ‘ক্ষীণে পুণো মর্ত্যলোকঃ বিশত্তি’ (গীতা ৯:২১)। কিন্তু তামসিক ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিহিত কর্মদি করে না, তাই তারা কামনা এবং মৃত্যুর জন্য অশ্রমগতিকে গমন করে ‘অন্যো গচ্ছন্তি তামসারঃ’ (গীতা ১৪:১৮)। এইভাবে রাজসিক এবং তামসিক—উভয়ই মানুষকে আবদ্ধ করে থাকে। উভয় বক্তার পার্থক্যের দৃষ্টিতেই ভগবান আসুবিধা সম্পদবিদিশ্চৈব শ্রদ্ধার রাজসিক ও তামসিক দুটি ভাগ করেছেন এবং সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই ত্রিবিধ প্রকার শ্রদ্ধা পৃথক পৃথকভাবে শোনান কথা বলেছেন।

***

সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে বসন্ত কৃত্তবসন্ত শ্রদ্ধা তিন প্রকার হইবে—পৰৱৰ্তী ক্ষেত্রে উচ্চমান কৃষ্টি জন্মাইবে।

সদ্বানুকূলা সর্বসা শ্রদ্ধা ভবতি ভারতঃ।

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যজ্ঞকৃৎ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

[ভারত (হে ভারত) , সর্বসা, শ্রদ্ধা (সকল মানুষকেই শ্রদ্ধা) , সদ্বানুকূলা, ভবতি (যে কৃষ্ণাকরণ অনুযায়ী হয়) ; অয়ং, পুরুষঃ, শ্রদ্ধাময়ঃ (মানুষ শ্রদ্ধাময়) , যঃ, যজ্ঞকৃৎ (যে যেকোন শ্রদ্ধাযুক্ত) , সঃ, এব, সঃ (সেটিই তার স্বরূপ।)]

হে ভারত ! সকল ব্যক্তির শ্রদ্ধাই তার অস্ত্রঃকরণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাময়, তাই যে যেমন শ্রদ্ধাযুক্ত, সেটিই তার স্বরূপ অর্থাৎ সেটিই তার নিষ্ঠা—হ্রিতি ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা—‘সদ্বানুকূলা সর্বসা শ্রদ্ধা ভবতি ভারতঃ’—অগ্নেব শ্লেষটিতে যখন ‘স্বচ্ছবজ্জা’ বলা হয়েছে, তাকেই এখানে ‘সদ্বানুকূলা’ বলা হয়েছে। ‘সদ্ব’ বলা হয় অস্ত্রঃকরণকে। অস্ত্রঃকরণ অনুযায়ীই শ্রদ্ধা হয় অর্থাৎ অস্ত্রঃকরণ যেমন হয়, তাকে সাহিত্যিক, রাজসিক বা তামসিক যেমন সংস্কার থাকে, শ্রদ্ধাও সেই রূপ হয়।

দ্বিতীয় শ্লেষকে ‘মেহিনাম্’ পদ যাকে উল্লেখ করা হয়েছে তাকেই এখানে ‘সর্বসা’ পদে বসিয়েছেন। ‘সর্বসা’ পদটির তাৎপৰ্য হল এই যে, যারা শাস্ত্রবিধি না ছেদনে দেবতাদের পূজা করেন—শুধু তাই নয়, অসলে যারা শাস্ত্রবিধি ভাঙেন বা না-ভাঙেন, মানেন বা না-মানেন, অনুষ্ঠান করেন বা না-করেন, একপ যে কোনো ভক্তি, বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, দেশের যে কোনো ব্যক্তি কোন না কেন—সেই সকলেই শ্রদ্ধা তিন প্রকারের হয়ে থাকে।

‘শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষঃ’—মানুষ শ্রদ্ধা-প্রধান জীব। অতএব যার যেমন শ্রদ্ধা, তেমনই তার রূপ হয়ে থাকে। তার যে প্রকৃতি হয়, তা শ্রদ্ধাকে নিয়ে, শ্রদ্ধা অনুযায়ীই হয়।

‘যো যজ্ঞকৃৎ স এব সঃ’—যে ব্যক্তি যেমন শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তার নিষ্ঠাও তেমনই এবং সেই অনুযায়ী তার গতি হয়। ওঁর প্রত্যেক হৃদে ওঁর চিত্তেই শ্রদ্ধা অনুযায়ী হয়। যতক্ষণ সংসারের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ তার স্বরূপ চিত্তের অনুকূপই হয়ে থাকে।

মর্মার্থ

মানুষের সাংসারিক প্রকৃতির উল্লেখ হয় সাংসারিক পদার্থগুলি সত্য বলে মনে করা, দেখা, শোনা এবং ভোগ করার ফলে এবং পারমাণবিক প্রকৃতি হয় পরমাণুতে শ্রদ্ধাশীল হওয়া। আত্মা বা অন্তরের সহায়তা জানতে

পারি না, কিন্তু পূর্বকার স্বাভাবিক সংস্কার থেকে, শাস্ত্র থেকে, সাধু মহাত্মাদের থেকে শুনে ভক্তির সঙ্গে বিশ্বাস করে নিই, তাকেই বলা হয় শ্রদ্ধা। আধ্যাত্মিক জগতে (মাগে) প্রবেশ করতে গেলে শ্রদ্ধা সহকারেই করতে হয়, তা সেই মার্গ কর্মযোগের হোক বা জ্ঞানযোগের অমলা চক্রিয়োগের। সাধা এবং সাধন—এই দুইয়ে শ্রদ্ধা না হলে আধ্যাত্মিক জগত চলে না।

মানুষের জীবনে শ্রদ্ধার গুরুত্ব অপরিমেয়। মানুষ যেমন শ্রদ্ধাশীল, তার স্বরূপ ও নিষ্ঠা তেমনই হয়ে থাকে—‘যো যজ্ঞকৃৎ স এব সঃ’ (গীতা ১৭।৩)। তাকে প্রথমে সেকপ না দেখলেও, পরে সময়মতো সে তেমনই হয়ে ওঠে।

আজকাল সাধকের পক্ষে তার নিজেই স্বাভাবিক শ্রদ্ধাকে ধীরে বাধা অত্যাচরণ করি হতে পড়েছে। কাণন নানাপ্রকার মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলেন জ্ঞানই প্রধান, কেউ বলেন ভক্তি প্রধান আবার কেউ বলেন যোগই প্রধান। একপ নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত পড়ে ও শুনে মানুষের ওপর সেগুলির প্রভাব পড়ে, যার ফলে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবতে থাকে, ‘আমি কী করব?’ ‘আমার প্রকৃত ধর্ম বা সঙ্গ, কী?’ ‘আমার কোন পথ অনুসরণ করা উচিত?’ একপ অবস্থা হলে তার গতিবিকারের নিজেই অন্তরে ভাবগুলি বিচার করা উচিত যে, সঙ্গ দ্বারা সৃষ্টি ক্রোধ, শাস্ত্র দ্বারা গঠিত ক্রটি, কারও শিক্ষায় তৈরি ক্রটি, গুরু উপদেশে তৈরি ক্রটি—একপ যে নানাপ্রকার ক্রটি আছে, সেট সবেরই মূল স্বত উদ্ভূত নিজের স্বাভাবিক গতি কেন?।

মূল সকলেই স্বাভাবিক ক্রোধ বা ইচ্ছা থাকে যে, ‘আমি যেন সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হই এবং চিরকালের

[illegible]

१. **संस्कृत** (Sanskrit) - प्राचीन भारतीय भाषा, जिसमें **महाभारत** और **रामायण** जैसे महान कृतियाँ हैं।
 २. **प्राकृत** (Prakrit) - संस्कृत के निकटवर्ती प्राचीन भारतीय भाषाएँ।
 ३. **अपभ्रंश** (Apabhramsha) - प्राकृत भाषाओं से विकसित हुई भाषाएँ।
 ४. **मैथिली** (Maithili) - उत्तर प्रदेश में बोलने वाली प्राचीन भारतीय भाषा।
 ५. **संस्कृत** (Sanskrit) - प्राचीन भारतीय भाषा, जिसमें **महाभारत** और **रामायण** जैसे महान कृतियाँ हैं।
 ६. **प्राकृत** (Prakrit) - संस्कृत के निकटवर्ती प्राचीन भारतीय भाषाएँ।
 ७. **अपभ्रंश** (Apabhramsha) - प्राकृत भाषाओं से विकसित हुई भाषाएँ।
 ८. **मैथिली** (Maithili) - उत्तर प्रदेश में बोलने वाली प्राचीन भारतीय भाषा।
 ९. **संस्कृत** (Sanskrit) - प्राचीन भारतीय भाषा, जिसमें **महाभारत** और **रामायण** जैसे महान कृतियाँ हैं।
 १०. **प्राकृत** (Prakrit) - संस्कृत के निकटवर्ती प्राचीन भारतीय भाषाएँ।
 ११. **अपभ्रंश** (Apabhramsha) - प्राकृत भाषाओं से विकसित हुई भाषाएँ।
 १२. **मैथिली** (Maithili) - उत्तर प्रदेश में बोलने वाली प्राचीन भारतीय भाषा।
 १३. **संस्कृत** (Sanskrit) - प्राचीन भारतीय भाषा, जिसमें **महाभारत** और **रामायण** जैसे महान कृतियाँ हैं।
 १४. **प्राकृत** (Prakrit) - संस्कृत के निकटवर्ती प्राचीन भारतीय भाषाएँ।
 १५. **अपभ्रंश** (Apabhramsha) - प्राकृत भाषाओं से विकसित हुई भाषाएँ।
 १६. **मैथिली** (Maithili) - उत्तर प्रदेश में बोलने वाली प्राचीन भारतीय भाषा।
 १७. **संस्कृत** (Sanskrit) - प्राचीन भारतीय भाषा, जिसमें **महाभारत** और **रामायण** जैसे महान कृतियाँ हैं।
 १८. **प्राकृत** (Prakrit) - संस्कृत के निकटवर्ती प्राचीन भारतीय भाषाएँ।
 १९. **अपभ्रंश** (Apabhramsha) - प्राकृत भाषाओं से विकसित हुई भाषाएँ।
 २०. **मैथिली** (Maithili) - उत्तर प्रदेश में बोलने वाली प्राचीन भारतीय भाषा।

[illegible][illegible]

স্বাধীনতা লাভের জন্য যেই এক সমুদায় লোকের সম্মত
প্রাপ্ত হয়, তখন সেইজন্যে পূর্ব সংস্কারদণ্ড
অনুসারেই প্রকৃত সংস্কার প্রদান যেই কীভাবে হইয়া
যায় তাই তাই হয়। এইভাবে যে, একপ মানুসের
মধ্যে প্রকৃতি এই ভাব আসে যে, এমন কোনো দ্রব্য
পুরুষ (পরমাত্মা) আছেন, যাকে দেখা যায় না, কিন্তু
তিনি অনেকাংশে প্রাচীন। একপ ব্যক্তিরই পারমার্থিক
আত্মাচিন্তা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত প্রিয় হয় এবং
এক স্বাভাবিকভাবেই যত্ন পাও উপাধি প্রাপ্ত সংস্কার-
প্রাধিকার ইত্যাদি শুভকর্মে প্রবৃত্ত হয়। তারা যদি এগুলি
পাশের লোকের হস্তে প্রদান করে তাহলেও তাদের সাত্বিক আত্মাবে
স্বাভাবিক কষ্ট হইবে, তাহলেও প্রকৃতকৃত জ্ঞান সম্ভব হয়।

২০২. পশু-পক্ষী, নদী-বহু ইত্যাদি যন্তুপ্ৰকাৰ
জন্তু-জন্তু প্ৰতি প্ৰাণ, তাৰে সন্মতকৈ কোনো
একজনক কোনো কৰ্মৰে নিৰ্দ্ধৰণ পোকে বহু বা শ্ৰেষ্ঠ
মনে কৰে এওঁ তাৰ সন্মত প্ৰতি কৰে থাকে। মানুহৰ
যখন কোনো বিপদ আসে, তখন সেও কাটকৈ শ্ৰেষ্ঠ মনে
কৰে তাৰ সাহায্য নেবা। পশু-পক্ষীও আব্দুস্কাৰ চিন্তা
হ'ল তুলে অন্যৰ সাহায্য নেবা। কৰ্ত্তাও অন্যৰ সাহায্য
কৰে। এওঁ তাৰে যেন কাটকৈ বড় বনে মনে তাৰ
সাহায্য নেবা, তাৰ প্ৰকৃতিগত ইচ্ছাৰাজ্যৰ সিদ্ধান্তকে

সহ-স্বাক্ষর (স্বাক্ষর) : প্রকট 'ডেপুটি'র, 'স্বাক্ষর' প্রকট 'ডেপুটি'র প্রথম পাসপোর্ট প্রকট 'ডেপুটি'র প্রাধান্য থাকে

[illegible]

যজুহে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাঃসি রাত্নসাম্ ।

প্ৰেতান্ ভুতগণাংস্থানো যত্ৰহে ভীষমা জনাঃ । ৪ ॥

[illegible]

সাদ্বিক ব্যক্তিগণ দেবতামের পূজা করেন, নাস্তিক ব্যক্তিগণ শব্দ ও শব্দসামিহ পূজা করেন আর
তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তিরা হুত ও প্রেতের পূজা করে থাকেন ॥ ৪ ॥

[illegible]

ନାମକରଣର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଈଶ୍ଵରଙ୍କଠାରୁ ମେଘଦୂତର ସୂଚନା ଓ ପୃଥକ
ପୃଥକ୍ ଚିନ୍ତା ଥାଏ । କାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ତେଣୁ ବିଷୟ
(ବାସ, କୃଷି ପ୍ରଭୃତି)ର ପ୍ରାପ୍ତି, କାରଣ ଥାଏ ତେଣୁ
ନାମକରଣ, କାରଣ ଗାୟନ, କାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମହାତ୍ମାଙ୍କ
ଆଦେଶ କାରଣ ବା ସୂଚନାରେ । ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯେ କାଳେ ଦାସଙ୍କ
ସାଙ୍ଗବିକ୍ରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ତାହାକି ତାହା ବିଷୟକରେ ପୂଜା କର
ଥାଏ ।

১১. ক্রমশঃ জাতিভেদ, অষ্টবসু, একোনিশ কুম্ভ এবং
 অষ্টমীকুম্ভকল্প নামে প্রস্তুত এই ত্রেত্রিশ কোটি (প্রকারের)
 দেবতাদেবী "সাম্বৎসর পূর্ণাঙ্গ" যজ্ঞে সদ্ধিকার
 সেবান'-এর অঙ্গুষ্ঠিত ধরা উচিত।

[illegible]

'প্ৰেতান্ কৃতগ্ৰন্থাং কালেন্যে মহত্বে কামস্য জ্ঞানঃ'—

[illegible][illegible][illegible]

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

তাঁদের উদ্ধার লাভ হয় সেইজন্য নিঃস্বপ্নেও করা
গয়াশ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে তামাসিক প্রেক্ষকর্ম এজন্য হওয়া কথা
উল্লেখ হয়, কারণ এগুলি দৃষ্টব্যকৃত্য সম্পর্কেই হওয়া কথা
অত্যাবশ্যকীয় কর্ম, শাস্ত্র নিঃশেষানুযায়ী সকলকর্ত্তি করা
কর্তব্য।

আমরা শাস্ত্রবিহীন হইয়াছি সুতরাং কৰ্মের সমস্ত প্রণয়
গণেশ, নবগ্রহ, যোড়শ যাত্ৰা প্রমুখের পূজা নিঃস্বপ্নেও
করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে নবগ্রহ ইত্যাদির পূজা বাবা
শাস্ত্রকেই পূজা করা বা সম্মান করা হয়। যেমন, নারী ও
স্বামীর সেবা করলে, নারীর উদ্ধার হয়। দিব্য ভোজ সকল
পূর্বকই করে থাকে, তা সে রাক্ষসই হোক বা অসুরই

হোক, তাহাও স্বামী হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে
কেবলমাত্র কল্যাণ পতিসেবাতেই হয় না, প্রকৃত পতিসেবা
করা, প্রতিভূতা-ধর্ম পালন করা উন্নত বুদ্ধি, শাস্ত্র,
ভগবানের নির্দেশ, তাহি তাঁদের আদেশ পালন করিলে
তবেই কল্যাণ হয়।

যেব্যক্তির পূজা করলে পূজকের গতি তেমনই হয়
তাৎপর্য হওয়া 'যজ্ঞশ্রে' পদটি এখানে উদ্ধৃত হয়নি। অর্জুন
শাস্ত্রবিধি ভাঙে করবে শ্রদ্ধা সহকারে যাঁরা পূজা করেন,
তাঁদের নিষ্ঠা জানতে চেয়েছিলেন : সুতরাং 'যজ্ঞ নিত্য ইষ্ট
(পূজা) অনুযায়ী পূজকের নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা হয়, তা জানাবার
জন্যই এখানে 'যজ্ঞশ্রে' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাষ্য দেবগণের পূজক সাত্বিক মানুষ্য হওয়া পর দেবলোক প্রাপ্ত হন, যক্ষ-বাক্সসাদির পূজক বাতাসিক
মানুষ যক্ষ-বাক্সসালোক প্রাপ্ত হন এবং ভূত-প্রেতাদির পূজক তামসিক ব্যক্তি ভূত-প্রেতলোক প্রাপ্ত হন (গীতা
৯।২৫)

দীতায় যজ্ঞ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক, এর মধ্যে যজ্ঞ দান-তপ-ব্রত ইত্যাদি সমস্ত কর্তব্য কর্মই অন্তর্ভুক্ত (গীতা
৪।২৪-২৬)। সুতরাং এখানেও 'যজ্ঞশ্রে' পদটির দ্বারা সমস্ত কর্তব্য-কর্মই ধরা উচিত, যাতে যজ্ঞই প্রধান।

'প্রেতানভূতগণান্ভ্যনো'—অন্যদের পিতৃপুরুষ অনেক কারে ভূত, আবীর অনেক পিতৃপুরুষ আত্মদের কারে
ভূত পিতৃপুরুষের পূজা তামস কর্ম নয়, কিন্তু ভূতাদির পূজা তামস কর্ম।

সঙ্গীত— ভগবান এতক্ষণ তাঁদের কথা বলেছেন, যাঁরা শাস্ত্রবিহী জ্ঞান না থাকায় তা (অজ্ঞানভাবশত) পবিত্রাঙ্গ
কর্তব্যও নিত্য ইষ্ট এবং পূজাপাত্র প্রক সম্পন্ন। এমন পুরুষদিগকে সহকারে বাবা শাস্ত্রবিধি পবিত্রাঙ্গ করে, সেই
শ্রদ্ধা-বাক্তি অনুযায়ী ফিফল বাক্তি ভগবান কর্তৃক পূজিত হইবে।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপাশ্রে যে তপো জনাঃ

দম্বাহঙ্কারসংযুক্তাঃ

কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

কর্মমত্তঃ

শরীরহঃ

ভূতগ্রামমচেতসঃ।

মাং চৈবাত্মশরীরহঃ তান্ বিজ্ঞাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

[যে জনাঃ (যে ব্যক্তিগণ) , অশাস্ত্রবিহিতম্ (শাস্ত্রবিহীন হওয়া) , ঘোরম্, ভয়ং, তপাশ্রে (কঠোর উপাস্য করে ,
দম্বাহঙ্কারসংযুক্তাঃ (দম্ব ও অহংকারের মত) , কামরাগবলান্বিতাঃ (ভোগ ও আসক্তিগ্ৰস্ত বলগর্ভিত) , শরীরহম্, ভূতগ্রামম্, চ
(অসংস্কৃত পঞ্চভূত অর্থাৎ পাঞ্চাঙ্গীভূত শরীর) , ভয়ঃ, শরীরহম্ (অশরীরহীন হওয়া) : মাং, এবং, কর্মমত্তঃ (অত্যন্ত ক্রম
কর , - তান্, অচেতসঃ (স্তব্ধ বুদ্ধি) , আসুর নিশ্চয়ান্ (অসুরী সম্প্রদায়গণ) : বিজি (বলে জানবে)]

দম্ব, অহংকার, ভোগ ও আসক্তিগ্ৰস্ত এবং বলগর্ভিত যেসকল ব্যক্তি শরীরহ পঞ্চভূত অর্থাৎ
পাঞ্চভৌতিক শরীর এবং অষ্টগামিকশে দ্বিত আমাকে কৃশ করে, কঠোর তপস্যা করে ; সেই মূঢ় ব্যক্তিদের
তুমি আসুরী-সম্প্রদায়গণ বলে জানবে ॥ ৫-৬ ॥

ব্যাখ্যা 'অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপাশ্রে যে' অর্থাৎ সেই কঠোর তপস্যাতে তাদের উচ্চ বা কতি হয়
তপোজন্যঃ শাস্ত্রের দ্বারা নির্দেশ নেই, এবং অনুষ্ঠান করা অর্থাৎ তাদের কৃতি সবদিকই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হয় কারণ ব্যক্তি

প্রায়শঃ হইল যে প্রায়শঃ শাস্ত্রবিধি না জেনেই না আর অন্য কোন কারণেও তাঁহা প্রায়শঃ বা পাপন করিতে হয় না।

‘সম্বন্ধসংগৃহ্যঃ’—তদন্ত মতে এই ভাবনা গভীরভাবে প্রবেশ করিতে যে, যারা ভগবতে এইসব ভজন, ধ্যান, স্মাধায় ইত্যাদি করে, তারা তা করে নষ্ট প্রকাশের জন্যই। তাই তাহাও সহ কষ্ট নষ্ট সহকারে করে। তাহাও মনে নিষ্ঠা বুদ্ধি, চাতুর্য, ক্ষমতার এই অহং-অভিমান থাকে যে ‘আমি খুব জানি’, ‘আমি সকলকে বোঝাতে পারি’, ‘মতনকে পথ দেখাতে পারি’, ‘আমি কেন শাস্ত্রের কথা শুনিব?’ ‘আমি কি কিছু কম জানি?’ ‘আমার স্বাধায় চললে তুমিও বুঝতে পারবে’, ইত্যাদি।

‘কাব্যগণনাধিষ্ঠাঃ’—‘কব’ শব্দটি ভোগ্য-পন্যার্থের বাচক। সেইসব পন্যার্থে আকৃষ্ট হওয়া, কিন্তু হৃদয়কেই বলা হয় ‘কব’ আর সেগুলি প্রাপ্ত করার বা সেগুলি আদর্শের দ্বারাও হেঁচা, দরপড়া, হাতের বলা হয় ‘বল’। তারা সর্বদা এই ভাবেই হৃদয় থেকে আসুরী-স্বভাবসম্পন্ন সেইসব পন্যার্থে এই হাত থাকে যে মানুষের পেটে যদি ভোগ্যই না কবা হয় তাহলে এই মনুষ্যত্ব তো পশুবই সমিল। স্বাধু যদি এইসব ভোগ্যসামগ্রী প্রাপ্ত না হয়, তাহলে সে আর কি কবল? মানুষের সেই জাতি করে উচ্চাচরিত ভোগ্যপন্যার্থই যদি না পাওয়া যায়, তাহলে তার জীবনটি বুঝা ইত্যাদি। এইরূপে তারা প্রাপ্ত সামগ্রীতে নির্মিত হইয়া থাকে এবং ধন-সম্পত্তি ইত্যাদি ভোগ্যপন্যার্থ জাতি করণের জন্য হঠকারিতাপূর্বক ভেঙের বলে উপসর্গ প্রবৃত্ত হয়।

‘কর্মণঃ শরীরকঃ কৃত্যগ্রামঃ’—এবা ‘বীরভূ পঞ্চভূতক (জিহ্বা, জল, তেজ, বায়ু ও বোম্বক) কষ্ট দেয়, দেহকে কল করে এবং একেই উপসর্গ বলে মনে করে। তাহলে স্বাভাবিক ধারণা হল যে শরীরকে কষ্ট না দেয় উপসর্গ কবা যায় না।

পরিবর্তি চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শ্লোকে যেখানে কবমুনাবল্য উপসর্গ বর্ণনা কবা হয়েছে, সেখানে শাস্ত্রকে কষ্ট দেওয়া কথা বলা হয়নি। সেই উপসর্গ খুলে শাস্ত্রের সঙ্গে ওয়ে থাকে। কিন্তু এখানে যে উপসর্গের কথা বলা হয়েছে, সেটি শাস্ত্রবিধি ভঙ্গের উপসর্গ এবং শাস্ত্রবিধিভাঙ্গে শরীরকে কষ্ট দিয়া কবা হয়ে থাকে।

‘আং চৈনাশ্রয়শরীরকঃ’—ভগবান বলেনছেন যে একপ ব্যক্তির তাহলে অস্তুরে দ্বিত আত্মাকেও (পবনাত্মক) কল করে, দুঃখ দেয়। তাহা আত্মার নির্দেশ এবং মতনুসারে না চল তাহা বিপরীত আচরণ করে থাকে।

অতন চিন্তাসা করেছিলেন এরা কিঞ্চ নিষ্ঠাসম্পন্ন—সাত্বিক, রাজসিক না তামাসিক? দৈবী-সম্পদসম্পন্ন, নাকি আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট? তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে এদের আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট বলে চেনা ‘ভাগ্নিবিধি আসুরনিষ্ঠায়ান্’ এখানে ‘আসুর-নিষ্ঠায়ান্’ পদটি সাধারণ আসুরী সম্পদবিশিষ্টদের বাচক নয়, তার থেকেও গাঢ় অস্তান্ত নীচ—বিশেষভাবে নাস্তিক, তাহলে বাচক।

বিশেষ কথা

চতুর্থ শ্লোকে যেসব মানুষ শাস্ত্রবিধি না জেনে প্রকাণ্ড হয়ে ভজন-পূজন করে তাহলে উপসর্গে ‘মস্তক’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এখানে শাস্ত্রবিধি পবিত্রতাকরা প্রবাহিত মানুষের চাব পক্ষকে বলা হয়েছে ‘তপস্বী’। তার কারণ হল এই যে, আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট মানুষের মধ্যে তপস্যাতেই পূজা-বুদ্ধি হয়ে থাকে—তপসাই তাদের সবকিছু এবং নিজেদের যেনোমতো সীতি স্বাধা শরীরকে কষ্ট দেওয়াকেই তাহা তপস্যা বলে মনে করে। এদের তপস্যার লক্ষণ হল—শরীরকে কল করা, কষ্ট দেওয়া, তাহা একপ তপস্যাকে অস্তান্ত গুরু দেয়, খুব উচ্চ বলে মনে করে; কিন্তু ভগবানকে বা শাস্ত্রকে তাহা মানে না। সেই তপসাই তাহা করে, যা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অস্তান্ত উপবাস করা, কাঁটার নিছনায় শোওয়া, উল্টো হয়ে কোসা, একপায়ে মন্দিরের খাকা, শাস্ত্র নির্দেশের বিরুদ্ধে অস্তুর কাবা দেহ তপিত করা, নিজ শরীর, মন, ইন্দ্রিয়নিকে নানাপ্রকারে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি—এগুলি সবই আসুরী-স্বভাবসম্পন্নদের তপস্যা।

ষোড়শ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে শাস্ত্রবিধি জেনেও তা উপেক্ষা করে দান, সেবা, উপকার ইত্যাদি শুভকর্ম করার কথা বলা হয়েছে, সেগুলি তত স্বাধাপ নয়, কারণ তাহলে দানাদি কর্ম শাস্ত্র বিধিসম্পন্ন না হলেও শাস্ত্রনিষিদ্ধও নয়। কিন্তু এখানে যা শাস্ত্রবিহিত নয়, তাহা কষ্ট মনে করে উচ্চাচরিত বিপরীত আচরণ

কথা বলা হয়েছে। দুই যোক্ত পঞ্চাঙ্গের মধ্যে তেইশতম যোক্তে কথিত মোক্ষের সিদ্ধি, সুখ এবং পরমশক্তি প্রাপ্তি হয় না এবং তামস সেই নামমাত্র শুভকর্মেরও পুরো ফল মেলে না। কিন্তু এখানে উল্লিখিত ব্যক্তি-ব্রহ্মাণ্ড যোগি এবং নবক প্রাপ্তি হয়। কাবল এদের মধ্যে নষ্ট, অহংকার ইত্যাদি থাকে। এরা শাস্ত্রকে জানে না, শাস্ত্রের কথা শোনে না এবং কেউ শোনাতে গেলেও শুনাতে চায় না।

যেহাং অধ্যায়ঃ তেইশতমঃ সৌক্যে উপেক্ষাপূর্বক শাস্ত্রভাণ, এই অধ্যায়ের প্রথম সৌক্যে উপেক্ষাপূর্বক শাস্ত্রভাণ এবং এখানে 'বিরোধিতাপূর্বক' শাস্ত্রভাণের কথা বলা হয়েছে। পরে তামসিক ব্রহ্মান্দিতেও শাস্ত্রকে উপেক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে শ্রদ্ধা, শাস্ত্রবিশ্বাস, জীব ও ভগবান—এই চারের প্রতি বিকল্পতা করা হয়েছে। একপ বিকল্পতা রাজসিক ও তামসিক কোনো বর্ণনাতাই আর উদ্ধৃত হয়নি।

***

সহস্র কোটো ব্যক্তি যদি কোনো প্রকরণবই পূজা না করেন, তামসে ব্রহ্ম প্রজ্ঞা কীভাবে জানা যাবে?—সেটি জানাবার জন্য ভগবান ব্যক্তির আত্মবৈকল্যের দ্বারা তার নিজেকে জানার প্রকরণটি আশ্রয় করেছেন।

আহারত্বপি সর্বসা ত্রিনিধৌ ভবতি প্রিয়াঃ।

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেয়াং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

[আহার্য, অপি (আহার্য) ; সর্বসা (সকলেরই) ; ত্রিনিধৌ, ত্রিণা, ত্রিণি, ত্রিণি (এই ত্রয়্যের মিলন) , তথা (তেমনিও) , দানং, তপা (যজ্ঞ, তপঃ) , দানম (দান) , তেয়াং (তের) ; ভেদম্, ভেদম্ (প্রভেদগুলি) ; শৃণু (শোনা)।]

সকলের প্রিয় আহারও তিন প্রকারের হয় ; তেমনিই যজ্ঞ, দান ও তপস্যাও তিন প্রকারের হয় অর্থাৎ শাস্ত্রের কর্মাদি ও ভূপাদি ভেদে তিন প্রকারের হয়, ইহি তার প্রভেদগুলি শোন ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা 'আহারত্বপি সর্বসা ত্রিনিধৌ ভবতি প্রিয়াঃ'—চতুর্থ সৌক্যে ভগবান অর্জুনের প্রশ্ন অনুযায়ী মানুষের নিগদন পরীক্ষা করার জন্য সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক—এই তিনপ্রকার পূজার কথা জানিয়েছেন। কিন্তু মানুষের শ্রদ্ধা, ঈর্ষি, প্রিয়তা পূজা-অর্চনাতাই নেই, তামসে নিষ্ঠা কীভাবে জানা যায়? তাই বলা হয়েছে যে যাদের পূজা-অর্চনাতাই শ্রদ্ধা নেই, তাদেরও শরীর-মিথ্যতার জন্য আহার্য গ্রহণ করতে হয়, তা তারা নাস্তিক হোক বা আত্মিক, বৈদিক হোক বা খ্রীষ্টান, প্যারসী, ইহুদী, মুসলিম, ইত্যাদি হোক না কেন। এদের সকলের জন্যই এই 'আহারত্বপি' পদটির দ্বারা বলেছেন যে, নিষ্ঠা জানার উপায় শুধু পূজা-অর্চনা নয়, প্রত্যহ আহারের কঠি দ্বারাও তামসের নিষ্ঠাকে জানা যায়।

মানুষের মন প্রাণবাক্যভাবে যে যাদের জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে এবং তা তাদের কথা শুনে, সেসব এবং হৃদয় নিজেই আত্মিক হয়, সেট প্রমাণ যে সেট বৈদিক সাত্বিক,

বাস্তবিক বা তামসিক হওয়া সম্ভব।

এখানে কেউ এ কথাও বলতে পারেন যে, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহার কেমন হয়?—সেটি জানাবার জন্যই এই প্রকরণটি বলা হয়েছে। ইন্দ্রদ্রিষ্টে দেখলে এই কথাট মনে হবে, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তা নয়। আসলে এখানে আহারের নাম, আহারকারীর ঈর্ষিটাই বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং আহারকর্মের প্রকার-বিভাগ, সেটি জানাও এই প্রকরণের অবতারণা হয়েছে।

'সর্বসা' ও 'প্রিয়াঃ' পদটি উল্লেখের তাৎপর্য এই যে সকলের জন্যই কোন কোন মানুষের কী ধরনের বাস্যবস্তুত কী হয়, তাই, তা দেখে সেই ব্যক্তি সাত্বিক, রাজসিক বা তামসিক হ'ল জানা যায়। তেমনিই 'যজ্ঞস্তপস্তথা দানম্' পদটির দ্বারা যজ্ঞপ্রকার শাস্ত্রীয় কর্ম আছে, তপস্ এবং এইসব মানুষের কোন কোন কর্মের কী প্রকার কঠি বা আত্মিক সে-কথা জানানো হয়েছে। 'তথা' কথাটি বলার

যদিও এখানে 'যজ্ঞ' পদটি সৌম্যরূপ যজ্ঞের বাক্য, সমস্ত কর্মই-কর্মের নাম (কারণ যজ্ঞের সঙ্গে তপ ও দান পৃথকভাবে বলা হয়েছে), তা সত্ত্বেও গৌণভাবে ত্রিণি প্রভৃতি কথা কর্মও এখানে বলা হয়।

এইকপ 'দ্বিত্যঃ'—যা দুঃখশোকের, দুঃখের সাত্ত্বিক ভোজ্যপদার্থ যেগুলি সুপুষ্ট, সুপক এবং
একই রকমের হলে মনুষ্যের ব্যক্তিগত প্রিয় করে উঠে।
'তৃত্যঃ'—জল, ফলমূল ইত্যাদির ব্যক্তিগত প্রিয়। 'আহার্যঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়ঃ'—একপ ভোজ্য (চর্ব-
কর্য ও স্বেচ্ছিত সৌন্দর্যের আশ্রয়)। 'বিসাঃ'—ফল (ফল-ফল-পো) পদার্থ সাত্ত্বিক মনুষ্যের প্রিয় হয়।
দুঃখ শোকের ও উচ্চ রসবৃত্তি খাদ্যঃ 'দ্বিত্যঃ'—সুপুষ্ট এবং আহার্যে কৃত্রিম বৃত্তির বলা হয়
যি, হাফল, দানাম-কাকু-কিম্বদন্তি জাতীয় স্নেহবৃত্তি সাত্ত্বিক।

***

কটুশ্লবণাত্মকতীক্ষ্ণকক্ষবিদাহিনঃ।

আহার্য রাজসসৌষ্টা দুঃখশোকাময়াপ্রদাঃ ॥ ৯ ॥

[কটুশ্লবণাত্মকতীক্ষ্ণকক্ষবিদাহিনঃ (অত্যন্ত কটু, অতি টক, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক এবং প্রদাহ-
কারক), আহার্যঃ (আহার্য), রাজসসৌ, ইষ্টাঃ (ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত প্রিয়), দুঃখশোকাময়াপ্রদাঃ (দুঃখ-শোক এবং রোগ
উৎপাদক)।]

অত্যন্ত কটু, অতি টক, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক এবং অতি প্রদাহকারক আহার্য
বা ভোজ্যপদার্থ রাজসিক ব্যক্তিগত প্রিয়, যা দুঃখ-শোক এবং রোগ উৎপাদক। ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা - 'কটু'—করুণ, নিমপাত ইত্যাদি অত্যন্ত প্রদাহকারক হয়।
কটু পদার্থ, 'অতি'—অত্যন্ত, অস্বাদ্য, জেদ, হোজ
ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত অত্যন্ত টক পদার্থ, 'লবণম্'—
অতিরিক্ত লবণাক্ত পদার্থ, 'অতি উষ্ণম্' যা থেকে
গরম হওয়া বলা হয়, সেইকপ অত্যন্ত গরম পদার্থ :
'তীক্ষ্ণম্' যা আহার্যে কণ্ডুস নাক জেদ-মুখ দিয়ে জল
বার হয়, সেইকপ লবণ ইত্যাদি তীক্ষ্ণ পদার্থ : 'কক্ষম্'
শান্তি দি, দুঃখ ইত্যাদির সম্পর্ক নেই, একপ ভোজ্য হোলা,
ছাত্ত ইত্যাদি কক্ষ পদার্থ এবং 'বিদাহিনঃ'—এই ইত্যাদি
প্রদাহকারী পদার্থ (ব্যক্তিগত সদি দুঃখ দ্বারা রোগের
মধ্যে রাখা হয় তাহলে তাতে গাঁজা হয়, যা অত্যন্ত
থাকে।

***

যাতনামঃ গতরসং পৃতি পর্যমিতঞ্চ যৎ।

উজ্জিষ্টমপি চামেধাং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

[যৎ, যোজনম্ (যৎ যৎ), যাতনামঃ (যাতনামঃ), গতরসং, পৃতি (পৃতি), পর্যমিতঞ্চ, উজ্জিষ্টম্ (যদি
ও উজ্জিষ্টম্), চ, 'অমেধাং' (এক অত্যন্ত অপরিত্র : অপি ভোজনং), তামসপ্রিয়ম্ (তামস ব্যক্তিগত প্রিয়)।]

যে খাদ্য অপরিত্র, রসবর্জিত, দুর্গন্ধময়, বাসি, উজ্জিষ্ট এবং অত্যন্ত অপরিত্র (মাংসাদি বস্তু) তথাপি
তামস ব্যক্তিগত প্রিয় সেইকপ খাদ্যই প্রিয় হয় ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা 'যাতনামঃ'—যে খাদ্য পুরো সময় নষ্ট হয়ে গেছে অথবা যার সময় হলে খাদ্যেই এমন অস্বাদ্য
বাস্তব কথা হয়নি, একপ অপরিত্র অথবা যা অতিরিক্ত স্নেহ
ফল বা সন্তোষে খাদ্যকে অপরিত্র ভিখারের বেগে খাওয়া

৮৫

ন. গাভর, শাকগাভর ও গাভর

'গভরসম'—গভর বা অন্য কোনো কারণে ঘন হওয়াবিশেষ বস শুধু করে গেছে অথবা ঘনত্ব দ্বারা মাক সারপদার্থ বেশ করে নেওয়া হয়েছে সেইকণ দুধ বা রস।

'পুতি'—পুতি বা ঘন জিনিস থেকে তৈরি হওয়া এবং স্বাভাবিক বর্ণাধিকার প্রাপ্ত, রসুন ইত্যাদি।

'পণ্ডিতম'—জল ও মুন দিয়ে বানানো সস্তা, কচি ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যকে বাদি পার হলে বাসি বলা হয়। কিন্তু শুক, ঘি, দুধ, চিনি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি বরফি, জিলাপি, চানড়ু ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যে যতক্ষণ বিকৃতি না আসে ততক্ষণ তাদের বাসি বলা হয় না। কিছুদিন থাকার পর তাদের বিকৃত বা দুর্গন্ধ বার হলে তাদের তখন বাসি বলা হয়।

'উল্লিষ্টম'—ছুড়ানোর অর্থাৎ বাঁধার পর উল্লিষ্ট অথবা ঐতি-হাতে ধরা কিংবা বিজল, মোক, কুকুর, কাক প্রভৃতি পশু-পক্ষীর শেঁক বা বাঁধা অংশকে ঐতি বা উল্লিষ্ট বলা হয়।

'অমোদ্যম'—সহ সোহাগ দ্বারা উৎসাহ প্রদান, মাদ, ইত্যাদি উপস্থিতি প্রদান এবং মনোহর বস্তু প্রদান ইত্যাদি।

'অপি চ'—এই অধ্যায়ের সাহচর্য সমস্ত শাস্ত্রবৈধিক পন্থাগুলিকে বোঝায়। যে বর্ণ, আশ্রমের জন্য যে যে পন্থাবৈধি নির্দেশ থাকে, সেই বর্ণ-আশ্রমের জন্য এইসব পন্থাবৈধি নির্দেশ বর্ণিত হলে কল্যাণ হয়। যেমন—মুসুর

'তোজমঃ তামসপ্রিয়ম্'—এইসক খাদ্যদ্রব্য এইকণ মাক প্রিয় হয়ে থাকে। এর বাঁধা হলে মাককে জানা যায়।

উপনিষদে মাকভক্ষণ ঘরোয়া সাধিক বাদ ও যদি আসক্তিপূর্বক খাওয়া হয়, তাহলে সেটি ব্রাহ্মসক হয়ে ওঠে এবং মোক্তবশত যদি অধিক খাওয়া হয় (যাতে অধীর্ণ হয়) তাহলে তা প্রোহাসিক হয়। এইকণই তিস্কুক যদি বিধিযুক্ত ভিক্ষাতে রন্ধ, শুক, ত্রীক বা বাসি খাদ্যদ্রব্য পায়, যেগুলি ব্রাহ্মসিক বা তামসিক গোত্রের যজ্ঞগতি এবং তা যদি ভগবানকে অর্পণ করে স্বল্পমাত্রায়^{১০} প্রসন্ন হিসাবে হয়, তাহলে সেই বাদ ও ভাব ও আশ্রম দৃষ্টিতে সাধিক হয়ে ওঠে।

প্রকরণ সম্পর্কিত বিশেষ কথা

চার শ্লোকের এই প্রকরণে, সাধিক, ব্রাহ্মসিক ও তামসিক—তিন প্রকার আশ্রমের বর্ণনা বর্ণিত মনে হয় ; কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে আশ্রমের প্রসঙ্গ নয়, আশ্রম প্রকরণের কঠিন প্রসঙ্গ। তাই এখানে 'আশ্রম প্রকরণ'র স্বার্থেই বর্ণনা করা হয়েছে—এতে নিম্ন লিখিত যুক্তি দেওয়া যায়—

(১) যেহেতু অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে উক্ত 'যঃ শাস্ত্রবিধিবৎসজ্জা বর্ততে কামকারতঃ' পদটি নিয়ে অর্জুন প্রশ্ন করেছেন যে ইচ্ছানুসারে প্রজ্ঞাপূর্বক কঠবাশ্রমকে

শাস্ত্রানুসার পন্থাপনকারিত্বের প্রতীক বলা হয়েছে—

শ্রোতব্রাহ্মণস্য সূত্রং পন্থাপনং সূত্রানুসারসমুদ্রকরা ভিত্তে পত্রকং চত্বারঃ পন্থাপনানি^{১১} ইতি।

(জ্যোতিষশাস্ত্রম্ ৫ ১০।৯)

অর্থাৎ চার ভাগ, মনোপন্যাস, 'সূত্রক' পন্থাপন, ব্রহ্ম ইত্যাদি—এই চারজন পন্থাপন এবং এদের সমস্ত দ্বারা করে তারা পন্থাপন প্রতীক।

এই ৫ বা ১০ পন্থাপন চার ভাগ পন্থাপন, মনোপন্যাস, ব্রহ্ম ইত্যাদি পন্থাপন এবং পন্থাপন।

যদি সকলকেই শুধু করে, কিন্তু পন্থাপন মনোপন্যাস চার ভাগ পন্থাপন এবং পন্থাপন। এই পন্থাপন মনোপন্যাস চার ভাগ পন্থাপন এবং পন্থাপন।

যদি পন্থাপন করে অসংখ্য ব্রহ্ম ইত্যাদি পন্থাপন মনোপন্যাস চার ভাগ পন্থাপন এবং পন্থাপন। এই পন্থাপন মনোপন্যাস চার ভাগ পন্থাপন এবং পন্থাপন।

এখানে 'তামসিক' অর্থাৎ 'অমোদ্যম' শব্দকে পন্থাপন করে প্রদান। যখন এইসব পন্থাপন পন্থাপন ইত্যাদি করে চাননি

শ্রোতব্রাহ্মণস্য সূত্রং পন্থাপনং সূত্রানুসারসমুদ্রকরা ভিত্তে পত্রকং চত্বারঃ পন্থাপনানি^{১১} ইতি। এই পন্থাপন পন্থাপন এবং পন্থাপন। এই পন্থাপন পন্থাপন এবং পন্থাপন।

[illegible]

आहारस्य कृत्वा आनन्दान्तेन हिता कानना

উপনিষদে আছে যে অন্ন ভোজন কর্তৃক, মনও
সেইকণ্ঠে তৈরী হয়—‘অন্নমহাং হি সৌম্য মনঃ’
(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।৩।৪) অর্থাৎ মনের ওপর অন্নের
প্রভাব পড়ে। অন্নের সুস্থ সারভাগ থেকে মন
(অন্তঃকরণ) সৃষ্টি হয়, দ্বিতীয় ভাগ থেকে দীর্ঘ, তৃতীয়
ভাগে রক্ত ইত্যাদি, চতুর্থ ভাগভাগ থেকে মল বৈব হয়
যা বর্জ্য পদার্থ। তাই মন শুদ্ধ হবার জন্য মন ও শুদ্ধ এবং
পবিত্র হওয়া উচিত। অতীতশুদ্ধিকৃত মন (অন্তঃকরণ)ও
‘শুদ্ধ হই—‘আত্মানুশুকৌ সদ্ধশুকিঃ’ (ছান্দোগ্যোপনিষদ
২।২৩।২)। যেহেতু মন আত্মকে কবায় তার বায়ুমণ্ডল, দৃশ্য
এবং স্বাদ ওপরে বসে আচ্ছাদন করা হয়, সেই অস্মাও
শুদ্ধ, পবিত্র হওয়া উচিত। কারণ আত্মার সময় প্রাণ
যখন আচ্ছাদন করে, তখন শরীরের সমস্ত কোষকূপ দ্বারা
আশপাশের পরমাণুকেও আকর্ষণ করে—প্রভব করে।
সুতরাং সেখানকার স্থান, বায়ুমণ্ডল যেমন হয়, প্রাণ
সেইকণ্ঠে পরমাণুকে আকর্ষণ করে এবং সেই অনুযায়ী মন
সৃষ্টি হয়। যিনি খাদ্য পুষ্কৃত করেন তাঁর ডাব-চিষ্টাও শুদ্ধ
এবং সার্বিক হওয়া উচিত।

পাল্লি গৃহমের আগে দুই স্বাত্র, পা এবং মুখ পবিত্র জল
পলিদ্ধান করত হয়। তারপল পূর্ণ বা উদ্ধর মুখে শুক
আসনে বসে হোল-বন্দর্জি "পত্রঃ পুষ্পঃ ফলঃ
ভোয়াঃ গো মে চক্কা প্রসজ্জি । তদহঃ চক্কাপহতমশ্রুযি
প্রসজ্জনাঃ" (গীতা ৯।২৬)। এই শ্লোক বলে, আচমন
করে, সাদর প্রণাম প্রসঙ্গ প্রসঙ্গের পর নিজে মুখ স্নাত
হয়। চরিত্রের সম্বন্ধ "হবে কক্ষ হবে কক্ষ কক্ষ কক্ষ হবে

[illegible]

ভোক্তাদের সমান প্রতি গ্রাহ্যে উৎসাহদান্য রূপ করিতে থাকিলে অস্বাদোৎপাদন হইবে।

যারা ইম্মী-ভয় এবং ক্রোধযুক্ত ও গোষ্ঠী এবং রোগ ও
 দৈন্যে পীড়িত ও দ্বৈগম্যযুক্ত, তাহা যা ই ভোজন করুক না
 কেন, তা ভাবসামন্ত্যে ইচ্ছা হয় না অর্থাৎ পানবস্তু অঙ্গীণ
 হইতে পারে^(১)। প্রতি সকালের উচিত খাওয়ার সময় মন লাগে
 ও প্রসন্ন বাহা। সেইসময় মনে কাম-হোষ কোষ মোচ
 ইত্যাদি দোককিই আসিতে না দেওয়া। যদি খাওয়ার সময়
 এইসব মোচ উৎপন্ন হয়, তাহলে তখন খাওয়া ইচ্ছা নহে।
 কারণ তার প্রস্থান খাওয়ার ওপর পড়ে এবং সেই অনুসারে
 অস্বস্তিকর হইতে হয়। এমনও শোনা যায় যে, সৈন্যকে
 গাভী দোহন করায় আগে তার বাছুরকে ছেড়ে দেয়
 এবং বাছুরের পিছনে কুকুরকে জেগিয়ে দেয়। নিরুদ্বেষ
 বাছুর পিছনে কুকুরকে ছুটতে দেবে খাটী বাগাছিত তুলে
 তখন বাছুরকে এনে বেঁধে রাখে ও গাভী দোহন করে।
 সেই দুই সৈনিকেরা পান করবে। এর ফলে তারা হিংস্র হইয়া

এইকালে দুখের প্রভাবও প্রাণীদের ওপর পড়ে।
একবার কোনো এক ব্যক্তি পরীক্ষা করার জন্য কিছু
মোড়াকে নতিশেষে দুখ এবং কিছু ঘোড়াকে গোন্ধের দুখ
বস্তুর প্রদত্ত করেছিল। একদিন যখন সমস্ত ঘোড়া
দাঁড়িয়ে, পুরো নতি শব্দে, ঘোড়ার হুল ছিল। নতিশেষে দুখ
বস্তুর মোড়াকে তীব্র নতি পড়ল আর ঘোড়ার দুখ
বস্তুর ঘোড়াকে পান চয়ে চলে গেল। এইভাবেই বসন্ত
ও মৃত্যুর দুখের দুখ লাগিয়ে দিলে, নতিশেষে

^१ कवचं कनकं कुनकं वायनामयकं ईनम् । यः कवचं भुङ्क्ते साधुप्राप्तिं साधुप्राप्तिर्न विनाशते ॥

* উইলিয়াম ক্রিস্টিয়ানসন, এম.এ., গুডহোপ ফাউন্ডেশনার প্রিন্সিপাল। বিজ্ঞানসম্মতভাবেই সেবাভ্যাবস্থায় ন সমাজ পরিণামশীল।

বলদ প্রাণীকে যেনে দেখে 'কল্প যাম উভয়কোণাচ্ছিত জোড়া হয়, তাত্ত্বিক মনুষ্য গরমের জ্বলিত বায়ু করে ফেলবে কিন্তু বলদ চলতেই থাকবে। কারণ হাঁড়িদের দুধে সাত্ত্বিক বল হয় না, কিন্তু গরুর দুধে সাত্ত্বিক বল হয়।

পদার্থের ওপরে যেমন প্রাণীদের বৃত্তির প্রভাব পড়ে, তেমনিই প্রাণীদের দৃষ্টির প্রভাবও পড়ে। মন জোড়ের বা কুণ্ডল কুকুরের দৃষ্টি থাকেও ওপর পড়লে, সেই খাদ্য অপবিত্র হয়ে যায়। এবার সেটি পবিত্র হবে কীভাবে? খাদ্যের ওপর কাবোর দৃষ্টি পড়েছে নেখে প্রসন্ন চিত্তে ভাবা উচিত যে ভগবান উপাধিত হয়েছেন। সুতরাং সর্বপ্রথম তাদের কিছু আয় দিয়ে খাটিয়ে দাও, তাদের দেওয়ার পথ অবশিষ্ট শুদ্ধ হয়। নিজের গ্রহণ করা ভাতের দৃষ্টিনোষ দূর হয়ে আয় পলিত্ব হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, জোকে গো বৎসকে পেট ভরে দুধ খেতে না দিয়ে সমস্ত দুগই নিজেরা মোহন করে নেয়। সেই দুধ পবিত্র হয় না। কারণ তার ওপর গো-বৎসের অধিকার থাকে। বাছুরকে পেট ভরে দুধ খেতে দেওয়া উচিত, তার পরে যা দুধ থাকবে, তা যদি মাত্র এক পেয়া হয়, তা-ও অত্যন্ত পবিত্র হয়ে থাকে।

ভোজনকারী এবং ভোজন-কর্তা, তাঁদের ভাবেরও প্রভাব পড়ে খাদ্যের ওপরে; যেমন—(১) ভোজনকারীর থেকে যিনি ভোজন করান, তাঁর মন যত প্রসন্ন হয়, খাদ্য তত উত্তম হয় (২) ভোজন করান যিনি তিনি প্রসন্ন হয়ে

ভোজন করলেও, ভোজনকারী যদি 'বিনা পয়সায় খাবার পাওয়া গেছে'; অনেক পয়সা বেঁচে গেল, লব্ধির বল এসে গেজ' এই মনোভাব বা স্বার্থ নিয়ে আহার করে তখন তা অধম মানের আহার হয়, এবং (৩) মন ভোজন করান, তাঁর যদি মনোভাব এমন হয় যে 'এসে পড়েছে যখন এখন খরচ করতেই হবে, খাবার করতে হবে' এবং ভোজনকারীর মনেও যদি স্বার্থভাব থাকে, তাত্ত্বিক সেই আহার নিকট মানের হয়।

গীতায় এই ব্যাপারে সিদ্ধান্তের রূপে বলা হয়েছে—
'সর্বকৃতহিতে রতাঃ' (৫।২৫, ১২।৪)। তাৎপর্য হল এই যে, যার মধ্যে সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিত কল্যাণ ভাব যত বেশি হয়, তার পদার্থ, ক্রিয়া প্রকৃতি ততই পবিত্র হয়ে ওঠে।

আহারের পথ আচরণের শেষে এই শ্লোক পাঠা উচিত

অন্নাত্মবদ্বি কৃতানি পশুনাংসসম্ভবঃ।
যজ্ঞাত্মবতি পশুন্যো যজ্ঞঃ কর্মসম্ভবঃ॥
কর্ম ত্রয়োত্তমঃ সিন্ধি ত্রয়োত্তমসম্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতঃ ত্রয়ো নিত্যঃ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥

(গীতা ৩।১৪-১৫)

পরে ভোজনপন্থা তত্ত্ব করার জন্য 'অহং বৈশ্বানরো ভূবা' (গীতা ১৫।১৪) শ্লোক পড়তে পড়তে অধম আচরণের ধারা নাত্তিক ধীরে ধীরে ঘোরাতে হয়।

***

মহর্ষি ব্রহ্মসংহতায় ১৪ ও ১৫ অধ্যায়ের কথা বলা হয়েছে, ও ১৬ ও ১৭ অধ্যায়ের শাস্ত্রবিত্তি পাইতামকবিত্তির স্থানান্তরিত, কতি জনাং যম, কিন্তু যম্যাবসায়, চম্ব বস ইত্যাদি কীর্তন্য নিধুর শাস্ত্রবিত্তি মন্তব্য শুভকর্ম করেন, তাঁদের স্মৃতিগত কতি কেমন—তই জনাং যম যজ্ঞ, তস্মাৎ ও কাম্য তিন প্রকার যজ্ঞের প্রকরণ আবেশ করেন।

অফলাকামিকির্ষজ্ঞো নিবিদুষ্টো য ইজ্যতে।

যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১ ॥

[যষ্টব্যম্, এম। মনঃ কবিত্তি উচিত।, ইতি, মনঃ, সমাধায় (এইকম কবিত্তি মনঃ কবিত্তি, অফলাকামিকির্ষজ্ঞো (অফলাকামিকির্ষজ্ঞো) যম, নিবিদুষ্টো (শাস্ত্রবিত্তি মনঃ কবিত্তি) যম, ইজ্যতে (মনঃ কবিত্তি) স। (তাকে বলা হয়) : সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক যজ্ঞ)।]

'যজ্ঞ করা উচিত' এইরূপ কর্তব্য মনে করেই ফলোচ্ছ্য আগকারী ব্যক্তিগণের দ্বারা শাস্ত্রবিত্তি অনুযায়ী যে যজ্ঞ করা হয়, তাকে বলা হয় সাত্ত্বিক যজ্ঞ ॥ ১১ ॥

[illegible]

যখন গুপ্তমিত্ৰ থোকা 'অধু' আশ্বাস দিয়া নেই, তখন
(সংস্কৃত) পৰিহাস কৰে) ১. ৩৩ কবিতা পুৰাণৰ লো ৭
উক্তৰ উল্লিখিত পুৰাণৰ 'মনঃ সমাধাৰ' অৰ্থাৎ 'মন
কৰাই আশ্বাস কৰুণা' মূল এই ভাৱ 'মুদ' নিশ্চয় কৰিবলৈ
কৰা উচিত

‘अमृतनालपत्रिकाः’ नाम्नं पुनः सङ्कलितम् । अत्र
ना कलत्र अर्थात् ईश्वरनामना ना पत्राणां कलत्र ना नाश्रय
मार्गना प्रसिद्धे - अत्रापि पुनः पुनः ना नाश्रय

‘মহাশ্মা শিল্পিন্দ্রটো ম ইচ্ছতে’ — শাস্ত্রানুসারে কোন কোন
অনুষ্ঠান কি, কোথায়, কবে, কেউ অনুষ্ঠান করিবে তাহা
কর্তব্য। এইভাবে যে সকল কথা, সে সকল লিখিত হইবে
ওহে ‘স সাধিকা’

সাহিত্যিক অর্থ

ਸਾਹਿਤਕ ਹਾਸ ਅਧੀਨ 'ਕੰ' ਪ੍ਰਤਿ ਨਿਰੁਪਤ ਆਪਣਾ ਚਰਾ ਰਾਖ
 'ਬਣੇਰਾਮ' — 'ਮੱਥਾ ਕਰਾਏ ਕਰਵਾਏ' ਵੇਰਵਾ ਸੋਧਿਆ
 ਏਕਾਕਸ ਧਾਤਕ, ਤਦਨ ਮੇਠੀ ਪਾਉਤਰ ਸਾਧਕ ਨਿਛ ਸਭਾਨੀ
 ਕੁਲਿਤੁ ਤਰਾਨਾ ਨਿਰੁਪਤ ਰਾਖਾ ਕਰਵਾਏ 'ਬਣੇਰਾਮ' ਸਮਾਨ
 ਮਾਨ ਸਾਧਨ, ਅਥਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੁ ਹਯ, ਮੁਕੁਤ ਪਤ ਕੁਲਿਤੁ
 ਹਯ ਏਕਾਕਸ ਧਾਤਕ, ਅਥਾ ਸਭਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੁ ਤਰਾਨਾ ਏਕਾਕਸ ਧਾਤਕ
 ਤਦਨ ਮੇਠੀ ਪਾਉਤਰ ਸਾਧਕ ਨਿਛ ਸਭਾਨੀ ਕੁਲਿਤੁ ਤਰਾਨਾ
 ਤਦਨ ਕਾਨਰ ਏਕਾਕਸ ਧਾਤਕ, ਅਥਾ ਸਭਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੁ ਤਰਾਨਾ
 ਹਯ। 'ਬੁਝਾਏ ਕਰਵਾਏ' ਕਾਨਰ ਕਰਵਾਏ ਤਦ ਸਾਧਕ ਸਭਾਨੀ
 ਕੁਲਿਤੁ ਤਰਾਨਾ, ਅਥਾ 'ਬੁਝਾਏ ਸਭਾਨੀ' ਨਿਛਿਤੁ ਤਰਾਨਾ ਹਯ ਏਕਾਕਸ
 ਧਾਤਕ, ਅਥਾ 'ਬੁਝਾਏ' ਕਾਨਰ ਕਰਵਾਏ, ਕਰਵਾਏ ਕਰਵਾਏ

“कटका” कथं भवति। एते कटकाकारे यत्नः “कटका” एवम् नाम “कटका” कथं भवति।

[illegible]

विशेषतः शास्त्रिक कृत, उ. उ. हस्तगत "मन्त्रालय" (१) ३२; "समुदाय" (१५-२०), "आचार्य-उद्देश" (१४-२) विद्यमान हैं।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

[illegible]

শুশ্রূষা কর্তব্য মনে করে কর্ম করা কষ্টক বলে ।
নিরুদ্ধের জন্য কিছু না করা, কোনো কিছুই সঙ্গী আমার
কোনো সম্পর্ক নেই ; দেশ, কাজ ইত্যাদির সঙ্গেও আমার
কোনো সম্পর্ক নেই, মনুষ্য-জগৎ ও প্রাণী-জগৎ
দুটোতে, তা সমস্ত একটা একপে ছান হলে কঠা
ফল প্রাপ্তি হা না এবং কর্মফলও তাঁকে অর্জন করে না
অর্থাৎ যখন "হুয়াং" এর ফলস্বরূপ সঙ্গ কঠোর কোনো
সম্পর্ক হয় না । (গীতা ২.৪৭) "কোনো মনসা কুদ্যা
কেননৈবিন্দ্রিয়ৈনপি" (গীতা ৫.১১) অর্থাৎ কখন,
(কষ্টের, উদ্ভিদ ইত্যাদি উপকরণে) বসে কখন উপস্থিত
নামস্বয়ংকর) এবং অধিকরণ (স্থান) ইত্যাদি কোনো
কিছুর সঙ্গেই কোন সম্পর্ক না থাকে ।

"সুপ্রসন্ন হিয়া" আনন্দ প্রায় এক" তা শেষ হয়। তখনই
 তার ফলও আনন্দ প্রায় এক" শেষ হয়। ক্রিয়া এবং ফল
 উভয়ই ইহলোক হয়ে নষ্ট হয়ে যায় এবং স্ব স্বরূপ (আত্মা)
 "সিদ্ধি" বিহীন হয়ে যায়। "সিদ্ধি" (স্বরূপ, ক্রিয়া এবং
 ফল) সমস্তই "ক্রিয়" সম্পর্কে "নৈমিত্তিক" এই "নৈমিত্তিক" প্রায়
 সম্পর্কে "সিদ্ধি" সম্পর্কে "পরিচয়" না করে, "ক্রিয়" (স্বরূপ
 "সুপ্রসন্ন হিয়া" প্রায় এক" "ফল" সর্বত্র "সিদ্ধি"

विशेष २५-३३ ई. स. अन्तर्गत आले महत्त्वपूर्ण वसा
वसावृत्त, इति ३०५० स. २००० आले महत्त्वपूर्ण लिखित काद
अन्तर्गत २५-३३ ई. स. अन्तर्गत आले महत्त्वपूर्ण लिखित काद

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যান্ত্রিকের গুণ আছে, সেগুলিও পরিত্যাগ করিয়া আবেশন করিয়া
সব সাদৃশ্য, কিছুই নাই। সত্যসত্যই লোকজন অর্জুনকে দেখিয়া ভয়ানক ভয় পাইত।
তখনই পরমাত্মাকে লাভ করতে পারেন, যখন তাঁরা হল।

***

অভিসন্ধায় তু ফলং দৃষ্টার্থমপি চৈব যৎ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

[তু, ভরতশ্রেষ্ঠ। 'যজ্ঞং' হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন।, যৎ, ফলং। 'তং যজ্ঞং' হে ভরতশ্রেষ্ঠ, অভিসন্ধায় (অশা করে), চ, দৃষ্টার্থম্
(অর্থলাভের জন্য), ইজ্যতে (করা হয়), তম্, যজ্ঞম্। সেই যজ্ঞকে, রাজসম্ (রাজসিক যজ্ঞ), বিদ্ধি (জানবে)]

কিন্তু হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! (যে যজ্ঞ) ফলের আশা নিয়ে অথবা দৃষ্ট সহকারে (লোক দেখাবার জন্য)
করা হয়, তাকে তুমি রাজসিক বলে জানবে। ১২।

বাখ্যা 'অভিসন্ধায় তু ফলম্' ফল অর্থাৎ ইষ্ট
প্রাপ্তির আশা। এটা অনিষ্ট নিষ্ঠার কামনা। যে করে
করা, তাকে রাজসিক বলে জানবে।

'ইজ্যতে' হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! 'যজ্ঞং' হে ভরতশ্রেষ্ঠ
পুত্র, পণ্ডিত, পণ্ডিত, ইত্যাদি। (যজ্ঞং পশু) যেন
ইজ্যতে। 'ইজ্যতে' 'যজ্ঞং' 'যজ্ঞং' 'যজ্ঞং' 'যজ্ঞং'
যজ্ঞ-সংস্কার, যজ্ঞ-সংস্কার, ইত্যাদি। 'যজ্ঞং' 'যজ্ঞং'
'যজ্ঞং' পুত্র, যজ্ঞ-সংস্কার, ইত্যাদি। 'যজ্ঞং' 'যজ্ঞং'
ইত্যাদি হল ইষ্ট প্রাপ্তির কামনা।

'অভিসন্ধায় তু ফলম্' 'অভিসন্ধায়' ফল
কামনা আশা অর্থাৎ ফল। 'ফলম্' ফল
প্রতিকূল অবস্থা না আসে। ইত্যাদি হল অনিষ্ট নিষ্ঠার
কামনা।

'দৃষ্টার্থমপি চৈব যৎ' - লোকে ফল আশার
কামনা।

কামনা। এটি একটি অর্থ হল এই যে, যে কতকগুলি যজ্ঞ করবে, সে কতকগুলি যজ্ঞ করবে। এটা একটি অর্থ হল
এটা কর্মের ফল। এটা একটি অর্থ হল এই যে, যে কতকগুলি যজ্ঞ করবে, সে কতকগুলি যজ্ঞ করবে। এটা একটি অর্থ হল
এটা একটি অর্থ হল এই যে, যে কতকগুলি যজ্ঞ করবে, সে কতকগুলি যজ্ঞ করবে। এটা একটি অর্থ হল

এটা একটি অর্থ হল এই যে, যে কতকগুলি যজ্ঞ করবে, সে কতকগুলি যজ্ঞ করবে। এটা একটি অর্থ হল
এটা একটি অর্থ হল এই যে, যে কতকগুলি যজ্ঞ করবে, সে কতকগুলি যজ্ঞ করবে। এটা একটি অর্থ হল
এটা একটি অর্থ হল এই যে, যে কতকগুলি যজ্ঞ করবে, সে কতকগুলি যজ্ঞ করবে। এটা একটি অর্থ হল
এটা একটি অর্থ হল এই যে, যে কতকগুলি যজ্ঞ করবে, সে কতকগুলি যজ্ঞ করবে। এটা একটি অর্থ হল

এটা একটি অর্থ হল এই যে, যে কতকগুলি যজ্ঞ করবে, সে কতকগুলি যজ্ঞ করবে। এটা একটি অর্থ হল
এটা একটি অর্থ হল এই যে, যে কতকগুলি যজ্ঞ করবে, সে কতকগুলি যজ্ঞ করবে। এটা একটি অর্থ হল
এটা একটি অর্থ হল এই যে, যে কতকগুলি যজ্ঞ করবে, সে কতকগুলি যজ্ঞ করবে। এটা একটি অর্থ হল
এটা একটি অর্থ হল এই যে, যে কতকগুলি যজ্ঞ করবে, সে কতকগুলি যজ্ঞ করবে। এটা একটি অর্থ হল

পৰিশিষ্ট-ভাৱ—এই প্ৰাকৃত বান্ধুত 'যত' পদটোৱে দ্বাৰা এই ভাৱ পৰিস্ফুট হৈছে যে 'অজ্ঞান' এৰা প্ৰভুত্বক সন্মান
কৰা, মান, তল ইত্যাদি কৰ্ম এৰা হৈছে, সেৱালৈকে বাস্তৱিক কৰ্ম বাক্য ঘূৰণ কৰাও হ'ব।

शुक्लविरहितं यद्भङ्गं तान्नसं परिचक्षते ॥ १७ ॥

শাস্ত্রনিধিরহিত, অসামান্যবিহীন, অসুখীন, লক্ষ্যবাহীন, শ্রদ্ধাবর্জিত মেনসব যন্ত্র হয়, তাকে বলে ভ্রামসিক
যন্ত্র ॥ ১৩ ॥

‘অসৃষ্টাশ্রম’ সাময়িক ব্যক্তিগণ খে দস্ত্র করেন, তাহাত ব্রাহ্মণদিগকে অন্নাদান করা হয় না। তাহাদের আবেগা দ্বারা যে বিনা পয়সায়ে আদ্য পোশাক প্রদান করা অল্পসংখ্যক হয়, তাহাও কখনো হয় না।

‘ଅନୁଶିଖର’ ଡାହାଣ ପୃଷ୍ଠା ଗାନ୍ଧୀ କବିତା ଉପରେ ଲେଖିବାବଳି ଛାଡ଼ିବା କଥା, ଏହାର ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଆଧାରରେ

কেন্দ্রিত দায় কলার সমুদ্র, চরিত্রের প্রবল ভাবের বৈচিত্র্যময় সিকল করে, তার থেকে কল্পিত পুণ্য অধিক কল্পিত উৎপন্ন হয় :
 নৃত্যের সার্থকতা মাত্র উপভোগ্যতার মধ্যে যে অস্বাদ দেওয়া হয়, তা কল্পনা মাত্র। বস্তুতে যেখানে বাস্তবিক ভাষা
 পড়িলে সেটি কিম্বা শাস্ত্রবিশেষের আধিক্য প্রদান করা হয় অস্বাদময়, কারণ পৃথিবীতে এখানে এ শাস্ত্রবিশেষের অধিক্য প্রদত্ত
 ভাষাতে ভাষা অস্বাদময়। কেন না সেখানে যেখানে, কতি সেখানেই প্রদত্ত অধিক্য বর্ণের কারণে আমাদেব উপভোগ্য করে।

যজ্ঞের ওপর, প্রাপ্ত নির্মলিত বিধি-নিয়মের ওপর এবং
শাস্ত্রোক্ত বিধি সহকারে করা যজ্ঞের ক্রিয়ার ওপর, আর
ওর পারদর্শনিক ফলের ওপরও যজ্ঞা বিশ্বাস থাকে না
কারণ তাবা মূখ্য তাদের নিজেদের বুদ্ধি তো নেই-ই
অন্য বোকাগেলও তা জানে না

এই তামস যজ্ঞ 'যঃ শাস্ত্রবিধিযুঃসূত্র্য বর্ততে
কামকারতাঃ' (গীতা ১৬.২৩) এবং 'অজ্ঞকামা যতঃ সন্তঃ
তপস্তপ্তঃ কৃতং চ যৎ' (গীতা ১৭.২৮) এই দুটি ভাবই
থাকে তাই এরা ইহলোক ও পরলোকে যে ফল প্রাপ্ত
করে, তা তারা পায় না—'ন স সিক্কিমবাপোতি ন সুখং ন
পলাং গতিম্', 'ন চ ভৎপ্রভা নো ইহ।' গ্রন্থের এই যে

উপেক্ষা সহকারে করা শুভকর্মের আশানুরূপ ফল তারা
পায় না, কিন্তু যশুভ কর্মের ফল (অনাগতি) পেতেই
হয় 'অথো দক্ষিণি তামসাঃ' (১৪.১৩)। কারণ অশুদ্ধ
ফল অশুদ্ধই হেতু হয়ে থাকে এবং এইসব ব্যক্তি অশুদ্ধ
সহকারে সম্পূর্ণকর্ম আচরণ করে থাকে, অতএব ওর
শাস্তি তাদের পেতেই হয়

যঃ কতা, জ্ঞান, জিহা, বুদ্ধি, বুদ্ধি, সজ, শাস্ত্র,
যঃ, অচর, ব্যবহার এইসব যদি সাধক হয়, তাহলে
সেই যজ্ঞও সৎস্বিক হয়ে ওঠে, বাঙসিক কতা হলে যজ্ঞও
বাঙসিক হয় আর যদি তামসিক কতা হয়, তাহলে যজ্ঞও
তামসিক হয়

***

সম্বন্ধ একান্ত, জ্ঞান এবং প্রয়োজন হোলে কুমারের সাতিক, বাক্যের এবং তামসিক যজ্ঞের বর্ণনা করে,
পন্থী তিনটি হোলে কুমারের বাক্যের, বাক্য ও মানসিক প্রশংসার বর্ণনা করেছেন। (যার সৎস্বিক, বাঙসিক এবং
তামসিক পার্থক্যগুলি পরবে জানাবেন)।

দেববিজ্ঞপ্তপ্রাজপূজনং শৌচমার্জবম্।

ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪ ॥

[দেববিজ্ঞপ্তপ্রাজপূজনম্ (দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু জনীয়, ঈশ্বরগুরু মহাপুরুষদের পূজা করা), শৌচম্, মার্জবম্
(শুদ্ধভাবে থাকা, সৎলতা), ব্রহ্মচর্যম্, চ (ব্রহ্মচর্য পালন ও), অহিংসা (অভিংস); শারীরং (কার্যক), তপঃ (তপস্যা),
উচ্যতে (বলা হয়)]

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন এবং জীবনগুরু মহাপুরুষদের পূজা করা, শুদ্ধভাবে থাকা, সৎলতা, ব্রহ্মচর্য
পালন এবং অহিংসা—এগুলিকে বলা হয় শারীরিক (কার্যিক) তপস্যা॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—'দেববিজ্ঞপ্তপ্রাজপূজনম্' এখানে 'দেব' কতটা

শাস্তি প্রদান ও বিধি, নিয়ম, ব্যবস্থা, আনন্দভক্তি এবং
মূখ্য—এই পাঁচ ঈশ্বরকোটির দেবতাকে চাক্ষুষ করা
হয়েছে। এই পাঁচজনকে মনো যিনি যার ইষ্ট, যার ওপর
অতিরিক্ত প্রীতি থাকে, তাঁকে নিঃসন্দেহে পূজা করা
মু বোধছেন—

ব্রহ্ম অর্থাৎ, অষ্টকম্, একান্ত কর এবং অশ্বিনী
কুমারের—এই ত্রেত্রিশজন শাস্ত্রোক্ত দেবতাও 'দেব'
শব্দেব অন্তর্গত। গুরু, ঈশ্বর, ব্রহ্মাণি বিশেষ পর্বকালে এবং
জাতকর্ম, চৈতন্য, উপবাস, বিবাহ ইত্যাদি সংস্কারের

অগ্নী প্রাক্তর্গতঃ সন্ধগ্নিঃসমুপহিতঃ। আনন্দাচ্ছবতে বৃষ্টিঃস্টম্ভঃ ততঃ পূজাঃ (মনস্বি ৩.৫.১০)

অর্থাৎ অগ্নিও প্রস্তুত অগ্নিও আদিত্য নিয়মকে পূর্ণপূজা করে এবং সেই কলম হতে বৃষ্টি হয় (ঐহিক বৈজ্ঞানিকভাবে
এখন এটি জানছেন)।

জীবনগুরু এই হতে উপর্য উপর আর জন হতে উপর্য উপর 'অগ্নিতর্যন্ত বৃষ্টিমি পর্জন্যমগ্নিস্থবঃ' (গীতা ৩.১৪)।
সুতরাং সৃষ্টিতে জনটি প্রদান 'গুরু ই বৃষ্টি হইবে' প্রদান করেন—'ব্রহ্মকৃতং ব্রহ্মকৃতম্' (৩.১৪)

এদের মনোও বৈষ্ণব ভগবান বিষ্ণুর, শৈব ভগবান শিবকে, গানপতি ভগবান, গণেশকে, শাক্ত আনাগতিককে এবং
সৌর ভগবান সূর্যকে সর্বদা ঈশ্বর বলে মনে করেন। সুতরাং এই পাঁচজনকে মনোও নিজে থাকা ভক্ত অনুযায়ী নিজ ইষ্টকে
সর্বদা ওর দিকে ওপরে ঈশ্বর বলে মনে এবং সেসবকে ওপর চাবড়ান হার বৃষ্টিও প্রদান করে থাকেন

সেই সময়ে দেবতার সেবা পূজা করার বিশেষ আদেশ, ইতিমধ্যে দেবতার সেবা 'দেব' শব্দের অন্তর্গত বলে মনে করা উচিত। এইসব দেবতার সেবা ১২ সময়ে পূজা করার আদেশ নির্দেশ আছে। অতএব আমাদের শুধুমাত্র 'দেব' শব্দের অন্তর্গত আশা চালা করা বা মনে করে নিষ্কামভাবে পূজা-অর্চনা করা প্রয়োজন—এই ভাব নিয়ে এইসব দেবতার সেবা যথাযথ পূজা করা উচিত। অর্থাৎ শাস্ত্রে যে যে তিথি, বার, নক্ষত্র ইত্যাদিতে যে যে দেবতার পূজা করার বিধান আছে, সেই মতো সেইসব দেবতার পূজা করা উচিত।

'মিষ্ট' শব্দটি ব্রাহ্মণ, ক্রিয়, মৈশ্য—এই তিনটি শ্রেণীর ব্যক্তি ; কিন্তু এখানে পূজার বিষয় হওয়ায় এটি শুধুমাত্র ব্রাহ্মণেরই ব্যক্তি বলে মনে করতে হবে, ক্রিয় বা মৈশ্যের নয়।

যাঁও কাছ থেকে আশ্রয় শিক্ষালাভ করে, একপ বা-বাবা, বাবা-দেওয়ান, কুল্যাকাব্য, শিক্ষাদানকারী অধ্যাপক, এদের সকলকেই 'গুরু' শব্দের অন্তর্গত বলে মনে করতে হবে।

ব্রাহ্মণ, মিষ্ট বা-বাবা, অধ্যাপক এবং গুরুজনদের নিম্নে পাকসন করা, তাঁদের সেবা করা এবং তাঁদের প্রসন্নতা লাভ করা ও পর-পুণ্যাদির দ্বারা তাঁদের পূজা করা—এসবই হল তাঁদের পূজা করা।

এখানে 'প্রাজ' শব্দটি বিশেষভাবে জীবমুক্ত মহাপুরুষদের জন্যই উদ্ভূত। বর্ণ ও আশ্রমে উচ্চ হলে 'মিষ্ট' বলা হয়, শারীরিক সম্পর্কে (ভ্রাতৃ এবং বিদ্যার্থ) বড় হলে 'গুরু' বলা হয়। সুতরাং যিনি বর্ণ এবং আশ্রম সম্পর্কে উচ্চ নন এবং যার সঙ্গে গুরুত্ব ও সম্বন্ধ নেই—একপ তদুচ্চ মহাপুরুষকে এখানে 'প্রাজ' বলা হয়েছে। একপ জীবমুক্ত মহাপুরুষদের বাক্য, সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা করে সেই অনুযায়ী 'প্রাজ' জীবন গড়ে তোলার প্রকৃতপক্ষে তাঁর পূজা করা। আমলে মিষ্ট এবং গুরু সংসর্গের দৃষ্টিতে প্রকৃতভাৱে, পূজনীয় ; কিন্তু প্রাজ (জীবমুক্ত) শব্দটি আশ্রমিক দৃষ্টিতে প্রকৃতভাৱে পূজনীয় সুতরাং জীবমুক্ত ব্যক্তিকে আশ্রমিকভাবে শ্রদ্ধা করা উচিত। কারণ ব্যক্তিক শ্রদ্ধা প্রকৃত নয় ; মানুষ্যের শ্রদ্ধাই হল যথার্থ শ্রদ্ধা, পূজা।

'শৌচম্'—ভল, মাটি ইত্যাদির সাহায্যে শরীরকে পরিষ্কৃত করতে বলা হয় 'শৌচ'। শারীরিক শুদ্ধিতে অন্তঃকরণও শুদ্ধ হয়।

'শৌচাং প্রাজ্ঞজ্ঞান পরিত্যগঃ সর্গঃ'

(যোগসূত্র ২।৪৩)

শৌচম্ বলায় বর্ণ, আশ্রম প্রতি ধরা আসে যে আমি এই শরীরকে পরিষ্কৃত করে পবিত্র করি, তদুৎ এবং বৈষ্ণব মল, মূত্র, ঘাস, কফ, গুণ্ড প্রভৃতি এত অমলা নিষ্কাশিত হতে পারে। এই শৌচ-প্রক্রিয়ায় মন উত্তম অবস্থায় বস্তু দ্বারা তৈরি। এই আত্ম-আত্মের খলিত্রে এককর্ত্তিও শুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নির্মল, সুখশী বস্তু নেই—এ শুদ্ধই নোংরার পাত্র। এ কেবলই মালিন্যে ভরা, অমল্যবস্তুর তৈরী করার হস্তাধেশ। এইভাবে স্বেচ্ছা অশুদ্ধ, মলিন জ্ঞান করলে মানুষ দেহবোধ থেকে উঠে উঠতে সক্ষম হয়। উচ্চ আনোহন করলে তাঁর আর বর্ণ, আশ্রম, অলঙ্কার ইত্যাদি নিয়ে বস্তুত্বের অহংবোধ থাকে না। এইজন্যই এখানে শৌচ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আত্মকল প্রাথমিক সোকে বলে থাকে যে যাক শৌচাচার রাশে, তারা অন্যকে অপমান করে, ধনা করে। কিন্তু তা সিল নয়। কারণ শৌচ একটা বলা হয়নি যে, আমি অপমানকে মিনা কর, বরং একটা বলা হয়েছে যে অপমানের সঙ্গে কোনো প্রকার সংসর্গ কোরো না—'পরিত্যগঃ সর্গঃ'। অর্থাৎ যখনই থাকনা হবে যে এইসব এত অশুদ্ধ ও মল শরীরমাত্রেরই দ্বারা আসবে। যেমন, মাটির স্তম্ভকে ভল নিয়ে অনবরত ধুতে থাকলে সেটি শেষকালে গলে শেষ হয়ে যায়, তাত্রে মাটি ছাড়া অন্য কোনো ভালো জিনিস পাওয়া যায় না ; তেমনই স্বেচ্ছা যতই শুদ্ধ করা হোক, তা কখনো শুদ্ধ হয় না। কারণ তার মূলেই অশুদ্ধি বিরাজ করে—

হানাদ্ শৌচাদুপশ্চিৎসিঃ সাত্ম্যগিণনাদপি।

কায়মাগেশৌচদ্বাং পণ্ডিতা হ্যন্তচিং বিদুঃ॥

(যোগসূত্র ২।৫-এর বাসভাষ্য)

'বিদ্যান ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছা হান (মাদুউৎকৃষ্ট), বীজ (শিতা-মাতা বজ্রকীর্ত-উদ্ভূত), উপশ্রুত (বাস্যসে পরিপুষ্ট), নিঃসঙ্গ মল বস্ত্র ইত্যাদি মহাপুরুষ), নিম্ন (মলমল) এবং আমল শৌচ (ভল-মাটি ইত্যাদি সাহায্যে যৌতুগণ্য) হওয়ায় অপবিত্র বলে মনে করেন'

'আর্জবম্'—শরীর বিষয়ে ব্রাহ্মণ ভাব পরিত্যাগ করে ওয়া মল ইত্যাদি শারীরিক ক্রিয়াকলাপে সহজ সবলভাবে কবাকে বলা হয় 'আর্জবম্'। অহংকার লেশি হলে শরীরে সাবল্য থাকে না। সুতরাং যারা নিষ্কামের কল্যাণ চান, সেই সাধকদের আত্মঅহংকার পোষণ করতে নেই।

ਸ੍ਰੀ ਭਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ
ਇਕ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ
ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ।

[illegible][illegible]

‘आकुनिनिष्ठः’ इति, मन्त्रार्चनकाले एकत्र इत्येव
 एव। देवसमागमे, एकत्रैव स्थित्युक्तं आकुनिष्ठ इति इति
 मन्त्रार्चनं। किञ्च मन्त्रार्चनं महात्मनः निष्ठं इति मन्त्रार्चनं
 मन्त्रार्चनं, अर्चनं मन्त्रार्चनं मन्त्रार्चनं मन्त्रार्चनं मन्त्रार्चनं

୩। ନିଶିଷ୍ଠି ଛାନ୍ଦ— ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏପରି ଏହି ପରିଦର୍ଶିତର ପ୍ରଭାବ ନା ଲାଗୁ, ଅପରାଧ
 ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ । କାରଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ
 ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ଆସିବ । ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଗୁଣ ଶାନ୍ତିର ଗୁଣ ଶାନ୍ତିର ଗୁଣ ଶାନ୍ତିର ଗୁଣ
 ଶାନ୍ତିର ଗୁଣ ଶାନ୍ତିର ଗୁଣ ଶାନ୍ତିର ଗୁଣ ଶାନ୍ତିର ଗୁଣ ଶାନ୍ତିର ଗୁଣ ଶାନ୍ତିର ଗୁଣ ଶାନ୍ତିର ଗୁଣ ଶାନ୍ତିର ଗୁଣ

❖ ❖ ❖

सूचना— इसका उपयोग अदालतों में सिविल प्रोसीजर क्लॉक में माफिक, क्लॉक में ५०० अमाफिक उपसाधन वर्गना कर रहे हैं।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তୁং তপস্বତ୍‌ ত্রিবিধং নରৈঃ ।

अफलाकाम्बिभिर्गुह्यैः साद्विकः परिचक्षते ॥ ११ ॥

[illegible]

एकान्तः 'सिद्धि' नामक एक मात्र सिद्धि प्राप्त है, यह मात्र सिद्धि है। 'सिद्धि' एक ही वादा मूल्यवत्तु।
उक्त कथः किन्तु 'सिद्धि' नामक सिद्धि प्राप्त है।

[illegible]

[762] सा० सं० (बंगला) ३९ C

[illegible]

‘ଭାବସଂହତିଃ’ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ
 ତତ୍ତ୍ୱ ଚିନ୍ତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଏ ଅମୃତର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କାହାଣୀ ଆତ୍ମା,
 ତାହା ଏକା ଯେ ‘ଭାବସଂହତିଃ’ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ

যাঁও অশ্রুতে একমাত্র প্রকাশ্যের উপরই আশা-ভরসা থাকুক, এক প্রকাশ্যের চিত্রটি থাকুক এবং একমাত্র তাঁর আলোক বহন করবারই নিশ্চয়তা থাকুক, তাঁর অশ্রুকের জীব অশ্রুতে নীচ পান্থক হয়। এটা তাঁর মধ্যে এই বিনাশলীন প্রকাশের বহুবিধ প্রকাশ আকর্ষণ থাকুক না করুক প্রকাশের প্রতি আকর্ষণ থাকুক না থাকুক তাঁর অশ্রুতে হয় যায়।

‘ইতিহাসযোগ্য মানসমুজাত’ এইরূপ যে উপসংহার
করা যায়, তাহা হইবে, তাহা হইবে (মন-সম্পর্কিত) উপ
সংহার।

পরম শ্রদ্ধা সহকারে, ফলাকাল্পানর্জিত ব্যক্তির দ্বারা যে ত্রিবিধ (কাম্যমনোবাক্যে) তপস্যা করা হয় তাকে বলা হয় সাধ্বিক তপস্যা ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা—‘শ্রদ্ধয়া পরয়া তপস্বী’—শ্রদ্ধা, যত্ন ও কল্যাণ সাধনায় যে তপস্যা করা হয়, সেটাই হল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কৰ্তব্য এবং মানব-ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পূর্ণনের নিশ্চিত উপায়^১ এবং এটি সর্বঙ্গীনভাবে, চিকমতো কবলে মানুষের আর কিছু করা ব্যক্তিগত না অর্থাৎ পৃথক যে তত্ত্ব ভাঙে স্থানান্তরিত স্থিতি হয়। এক্ষণে অবিচ্ছিন্ন বিশ্বাসে দৃঢ় চিত্তে বিদ্যুৎ-বাণের কোনো প্রকার পরোক্ষা না করে উৎসাহ সহকারে তপস্যা কবাটি হল পরম শ্রদ্ধা সহকারে তপস্যা কবা।

‘অফলাকাল্পিতঃ যুক্তৈঃ নরৈঃ’—এখানে দুটি বিশেষ্যসমূহ ‘নরৈঃ’ পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে সদ্গুণ ও সমাচার প্রণীমাত্রের মধ্যেই আংশিকভাবে থাকে, কিন্তু মানুষের বিশেষত্ব হল এই যে, সে ইচ্ছে কবলে সর্বঙ্গীনভাবে ও বিশেষভাবে নিজের মধ্যে এই সদ্গুণ সমাহার আনয়ন করতে পারে এবং দুর্গুণ-দূষণের, কামনা, মূঢ়তা এইসব দোষ দূর করতে পারে। মনুষ্যমাত্রের মধ্যেই নিষ্কাম হাব হতে পারে।

সাধ্বিক তপে ‘মম’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে : কিন্তু রাজস-তানস তপস্যায় মনুষ্যব্যতিক্রম ব্যবহার করাই হয়নি তাৎপর্য হল এই যে নিষ্কামত্বের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত এই অমুখ্য শরীফ লাভ করেও যে ব্যক্তি কামনা, দত্ত, মূঢ়তা ইত্যাদি দোষকে দূর করে রাখে, সে ব্যক্তি মনুষ্য নামের গোণ্য নয়।

ফলাকাল্পনা না দেশে নিষ্কামভাবে যাবা তপস্যা করেন, উপরিউক্ত পদটি উদ্দেশ্য জনাই ব্যবহৃত হয়েছে।

‘তপস্বঃ ত্রিবিধম্’—এখানে শুধুমাত্র সাধ্বিক তপস্যার উদ্দেশ্যে ‘ত্রিবিধ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং রাজস ও তানস তপস্যাত্তে ‘ত্রিবিধ’ পদ ব্যবহার না করে শুধু ‘মম-তম’ পদ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল শারীরিক, ব্যক্তিগত ও মানসিক—এই তিনপ্রকার তপস্যা সাধ্বিকের মধ্যেই সর্বঙ্গীনভাবে হতে পারে, রাজসিক বা তানসিকের মধ্যে তা অংশত আসতে পারে। তবু

রাজসিকের মধ্যেও কিছু ক্ষণে দেয়া যায়। কারণ বাদ্য সব ব্যক্তিরই স্বাভাবিক দোষ দুই দোষ^২, তন্ময় তানসিক ব্যক্তির ২.১৭, এই তপস্যার ফলক দুই কম দেয়া যায়। কারণ তানস ২.১৭ দোষ দূর করে রাখে, তানসিক কষ্ট দেওয়া প্রচেষ্টা শেষ করে।

দ্বিতীয়ত, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তম থেকে একাদশ স্লোক পর্যন্ত জানা যে কুণ্ঠিত সাধকের কথামত হয়েছে তার মধ্যে শারীরিক তপস্যার তিনটি লক্ষণ—শৌচ, আর্জব (সমসত্তা) এবং অহিংসা ও মানসিক তপস্যার দুটি লক্ষণ—মৌন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ উক্ত হয়েছে। ত্রেমমতি মোড়ল অধ্যায়ের প্রথম থেকে তৃতীয় স্লোক পর্যন্ত দ্বৈত সম্পাদকের যে ছদ্মশিলাটি লক্ষণের বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যেও, শারীরিক তপস্যার তিনটি লক্ষণ—শৌচ, অহিংসা এবং আর্জব ও ব্যক্তিগত তপস্যার দুটি লক্ষণ—মৌন এবং স্বাধার উক্ত হয়েছে। অতএব ঈশ্বরের যেসব সাধনার দ্বারা তত্ত্ববোধ হয় এবং দ্বৈতী সম্পাদকের যে ধন্যাবলীর সাহায্যে মুক্তিলাভ হয়, সেটি লক্ষণ বা ধন্যগুলি রাজসিক বা তানসিকের ইওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য রাজসিক এবং তানসিক তপে শারীরিক, ব্যক্তিগত এবং মানসিক—এই তিনপ্রকার তপস্যাকে সর্বঙ্গীনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাই এইজন্যে ‘মম-তম’ পদের দ্বারা সাধ্বিক, ত্রৈকু ওয়া সম্ভব, তত্টিই বা উচ্চ।

তৃতীয়ত, ভগবদ্গীতার আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় যে, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য কীভাবে কল্যাণ করা। কারণ ঈশ্বরের প্রশ্ন হিসে নিশ্চিত শ্রোতব (কল্যাণের ২.১৭ : ৩.১২ : ৪.১)। ভগবানও তার উত্তরে ‘জীবের মতো নিশ্চিতকরণ কল্যাণ হয়’ সেই উদ্দেশ্যই সমস্ত সাধনাবৃত্তি হতে পারে। তত্টিই বা উচ্চ যে সে ফলক সাধক, রাজসিক এবং তানসিক দুই দোষ দূর করে, সেখানে সদ্গুণ বিকাশিত হতে পারে। কারণ তু দ্বৈতপ্রণ ‘দ্বৈতী সম্প্রতিমোক্ষায়’ ২.১৭ রাজসিক ও তানসিক উভয়ই এবং সেগুলি অনাক্রম্য—

^১ শ্রদ্ধা যত্ন ও কল্যাণ সাধনায় যে তপস্যা করা হয়, সেটাই সর্বঙ্গীনভাবে ও বিশেষভাবে নিজের মধ্যে এই সদ্গুণ সমাহার আনয়ন করতে পারে এবং দুর্গুণ-দূষণের, কামনা, মূঢ়তা এইসব দোষ দূর করতে পারে। মনুষ্যমাত্রের মধ্যেই নিষ্কাম হাব হতে পারে।

মূঢ়গ্রাহেণাশ্বনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়াতে তপঃ।

পরসোৎসাদনার্থঃ বা তত্ত্বামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

[যৎ, তপঃ (যে তপ), মূঢ়গ্রাহেণ (মূঢ়তাপ্তক), আশ্বনঃ, পীড়য়া (সংযত পীড় প্রদান করে), বা, পরস্য, উৎসাদনার্থম্ (অথবা অন্যকে কষ্ট প্রদান করার জন্য), ক্রিয়াতে (অনুষ্ঠিত হয়), তৎ (তাকে), ত্বামসম (ত্বামস তপ), উদাহৃতম্ (বলা হয়।)]

যে তপ মূঢ়বুদ্ধিবশত নিজেকে পীড়া প্রদান করে, অথবা অন্যকে কষ্ট প্রদান করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তাকে বলা হয় ত্বামস তপ ॥ ১৯ ॥

বাখ্যা 'মূঢ়গ্রাহেণাশ্বনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়াতে তপঃ'

ত্বামসিক তপস্যায় মূৰ্খতাবশতঃ আপত্তিবিহীন ভাবে নিজেকে কষ্ট দিয়া তপস্যা করা হয়। ত্বামসিক ব্যক্তির মতো মূৰ্খতা থাকে। তাই যার মতো মূৰ্খতা, অন্যকে কষ্ট দেবার বাস্তব থাকে, তাকেই এরা তপস্যা বলে মনে করে।

'পরসোৎসাদনার্থঃ বা' অথবা একা অন্যকে কষ্ট প্রদানের নির্মিত তপস্যা করে। তাদের মধ্যে এই ছাফ কাঙ্ক্ষ করে যে, শাস্তি লাভ করার জন্য তপ (সংগ্রহ) করবে। আমরা অনেকই কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্যদের আমি ছেড়ে দেব কেন? ত্বামসিক ব্যক্তির অপব্যক্তি দুঃখ দেওয়াই জন্য। এই চিন্তা (মানসিক, বুদ্ধিক, কাঞ্চন) তপস্যার আংশিক কারণ। গ্রহণ ছাড়া উচ্ছিন্নতা উপাস্য, শীত গ্রীষ্ম সহ্য করা ইত্যাদি তপস্যাও করে

'তৎ ত্বামসমুদাহৃতম্' ত্বামসিক ব্যক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য, তপ অপব্যক্তি কষ্ট দেওয়া, ত্বামস অনিষ্ট করা। সুতরাং সেই উদ্দেশ্য করে তপস্যাকে ত্বামস তপস্যা বলা হয়।

[সংযত বুদ্ধিবশত ফলাকান্ধতা বর্জিত হয়ে পবন প্রকা সতকারে তপস্যা করে, তাই ত্বামসিক মনুষ্য নামের উপযুক্ত বলা হয়। ত্বামসিক ব্যক্তি সংকল্প, পূজা, মান ও লভ্যতা জন্য পক্ষী পক্ষ, তাই ত্বামস মনুষ্য, নামের লোভা নয়। কাঞ্চন সংকল্প, মান পশু পক্ষী পক্ষ ও প্রিয় হয় এবং তাই লভ্যতা করে না। ত্বামসিক ব্যক্তি পশু পক্ষ থেকে লভ্য, কাঞ্চন পশু পক্ষী দুঃখ পক্ষ ও অপব্যক্তি দুঃখ দেয় না, কিন্তু ত্বামসিক ব্যক্তির নিজেকে দুঃখের বিনিময়ে অপব্যক্তি দুঃখ দেয়।]

পারিশিষ্ট-ভাব 'মূঢ়গ্রাহেণ' এ কেবল ত্বামস তপ থাকে, কিন্তু 'পরসোৎসাদনার্থম্'-এ বজোত্তম মিশ্রিত আছে। মূঢ়তা ত্বামস তপস্যা হয় আর স্বার্থভাব, ক্রোধ ইত্যাদি হল বজোত্তম তপস্যা। ক্রোধ বজোত্তম থেকে উৎপন্ন হয়ে ত্বামস তপে পরিণত হয় — 'ক্রোধাস্তবতি সমোহঃ' (গীতা ২.৬৪)

সংক্ষেপ—এখানে একে পবন প্রকা তিনটি প্রকারে ভেদ করা হয়েছে, বজোত্তম এবং ত্বামসিক দ্বন্দ্বের মিশ্রণ।

দাতব্যমিতি যদানং দীয়াতেহনুপকারিণে।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

[দাতব্যম্ (দাতব্য করা), ইতি, যৎ, যদানম্ (এইভাবে যোগ্য), দেশে, চ, কালে চ (দেশ, কাল এবং), পাত্রে (পাত্র প্রাপ্ত হয়), অনুপকারিণে (অনুপকারী ব্যক্তিকে), দীয়াতে, দেওয়া হয়, তৎ, যদানম্ (এইভাবে), সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক); স্মৃতম্ (বলা হয়।)]

দান করা কর্তব্য—এই মনোভাব নিয়ে যে দান দেশ, কাল এবং পাত্র অনুসারে অনুপকারী ব্যক্তিকেও অর্থাৎ নিষ্কামভাবে করা হয়, সেই দানকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়। ২০ ॥

ব্যাখ্যা এই শ্লোকটিঃ ১) সামক দুটি বিভাগ আছে—
‘দাতব্যমিতি যদানং দামতে অনুপকারিণে’ এবং
‘দেশে কালে চ পাশ্রে চ’

‘দাতব্যমিতি ..... দেশে কালে চ পাশ্রে চ’—দান
কোনই অমায়িক কঠন্য। কখন আশি বস্তুগুলিকে স্বীকার
করেছি অর্থাৎ সেগুলিকে নিজের বস্তু মনে করেছি
বস্তুগুলি যিনি স্বীকার করেছে, সেও তার দায়িত্ব উঠেই
মুতবাং দান করতে আসার কঠন্য—এই ভাব নিয়ে দান
করা উচিত। তাতে উভয়কে বা অবজ্ঞাকে কী ফল লাভ
হবে—এই ভাব একেবারেই বাধা উচিত নয়। ‘দাতব্য’
কথাটির তাৎপর্যই হল ভাগ।

কাকে দান করা হবে? তাই বলেছেন—
‘দীর্ঘতেহনুপকারিণে’ অর্থাৎ যিনি আগে কখনো আমার
কোনো উপকার করেননি, এখনও করেন না এবং পরেও
করবেন কোনো সম্ভাবনা নেই, এইরকম ‘অনুপকারী’
ব্যক্তিকে নিষ্কামভাবে দান করা উচিত এর অর্থ এই
নয় যে, যখন আমাদের উপকার করেছে, তখন
দেওয়াতে দান দান করা উচিত নয়। কারণ সহকার
উপকারের পরেও, উভয় দান করলেও উপকারের ফল
নষ্ট হয় না। সুতরাং উপকারের পরে, সহকার চাই
অন্যকি দান করা উচিত, কিন্তু তাতে দান দান করা উচিত নয়।
উপকারের আশা নিয়ে দান করলে সেটি বার্জাসিক দান
হয়।

‘দেশে কালে চ পাশ্রে চ’ ১) পদটির দুটি অর্থ হয়—

(১) যে দেশে যে বস্তুটি নেই অর্থাৎ তার প্রয়োজন

আছে, সেই দেশে সেই বস্তুটি থাকা করা, যে সময়ে সেটি
আবশ্যক, সেই সময়ে সেটি দান করা এবং যার কাছে যে
বস্তুটি প্রয়োজন থাকা সম্ভবও নেই, তাকে সেই বস্তুটি
দেওয়া।

(২) গঙ্গা, যমুনা, গোমাবতী ইত্যাদি পবিত্র নদী এবং
কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, কাশী ইত্যাদি ঐশ্বর্য্যানে গেলে দান
করা, আমাবস্যা, পূর্ণিমা, অক্ষয় তৃতীয়া, সংক্রান্তি ইত্যাদি
পুণ্যতিথিতে দান করা এবং বেদপাঠে ব্রাহ্মণ, সদ্গুণ-
সম্বাদী-ভিক্ষু ইত্যাদি উত্তম পাত্রকে দান করা।

‘দেশে কালে চ পাশ্রে চ’ পদের দ্বারা উপরোক্ত দুটি
অর্থই নেওয়া উচিত।

‘তদানং সার্বিকং দাতব্যং’—একটি দানকে সার্বিক
দান বলা হয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে যত জিনিস আছে, তা
সকলেরই এবং সকলেরই জন্য, কারও ব্যক্তিগত নয়।
তাই অনুপকারী ব্যক্তিকেও তার যে বস্তুর প্রয়োজনীয়তা
আছে, সেটি তাইই দান করে তাকে দিতে দেওয়া উচিত।
যার কাছে বস্তুটি থাকে, সেটি তারই প্রাণা ; কারণ নেটি
তার না হলে, সেটা চাইলেও তাকে সেটি দেওয়া সম্ভব
নয়। তাই আগে থেকেই বুঝতে হবে যে, যার বস্তু তাকেই
দিতে হবে, নিজের বস্তু (যদি করে) দেওয়া নয়। অর্থাৎ
যে বস্তু আমার নয় অর্থাৎ আমার কাছে আছে অর্থাৎ সেটি
আমি নিজের বস্তু মনে করছি, সেটি প্রার্থীই দান করে
তাকেই ‘দাতব্য’ দেওয়া উচিত।

এইভাবে যে দান করাতে বস্তু, ফল এবং ক্রিয়ার সঙ্গে
নিজের সম্পর্কভেদ হয়, তাকে বলা হয় সার্বিক দান।

পরিশিষ্ট-ভাব—এই সার্বিক দান প্রকৃতপক্ষে ভাগ। এ সেই দান নয়, যাকে বলা হয়—‘এক গুণ দান, সহস্র গুণ
পুণ্য’ ; কেন না সেটি দান (সহস্রের সঙ্গে) সম্পর্ক স্থাপন হয়। কিন্তু ভাগের দ্বারা সম্পর্ক ছেদ হয়। দানের প্রতিদান
অন্যকিছু পালন আশা করলে তা বার্জাসিক হয়ে পড়ে। ‘দাতব্য প্রত্যাপকারার্থম্’ (গীতা ১৭.২১) এই বার্জাসিক ভাব না
বাসার জন্যই এখানে ‘অনুপকারিণে’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

বীতায় বর্ণিত সার্বিক গুণ ভাগের দিকে নিয়ে যাক, সেইজন্য গুণদান এটির ‘অনাম্য’ বলে অভিহিত করেছে।
(১৪।৬)। সহস্রগুণ সম্বন্ধে বিদ্যেব (ভাগ) কথায় : বীতায় গুণ সম্পর্ক স্থাপন করে এবং ভাগে গুণে বীতায় আসে
বীতায় অনুপায়ঃ ১৩। বীতায়ঃ কল্পে কল্পে ‘সহস্র’ বাক্য, সম্বন্ধে গুণ দান করে দান হয় ‘সহস্র’ এবং যার ‘বীতায়’

এখানে দেশ, কাল এবং পাশ্রে—এই তিনটিই ‘যস’ বা ‘তস’ দ্বারা ‘যস’ বা ‘তস’ সপ্তমী বিভক্ত করা হয়েছে।

‘সুপাতনান্যকু ভবনকন্যাতো মনপতন্যকু কন্যাতো পুতন্য’

দান প্রত্যয়ঃ সপ্তমী কন্যাতো পুতন্যাতো পুতন্যাতো কন্যাতো

কন্যাতো কন্যাতো কন্যাতো কন্যাতো কন্যাতো কন্যাতো কন্যাতো

কন্যাতো কন্যাতো কন্যাতো কন্যাতো কন্যাতো কন্যাতো কন্যাতো

তাকেই 'সমুদ্রে' দেওয়া, ক'রনা হয় 'দান'। 'স্বত্ববুদ্ধি' নিয়ে নিঃস্বত্ব হ'লো যত্ন। 'তপস্যা-দান' করা হয় 'আসুদী' অথবা 'বান্ধনী' হ'লো।

যত্ন প্রত্যাশক্যার্থং ফলমুদ্दिशा वा पुनঃ।

দীয়াতে চ পরিক্রিষ্টং তদানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১ ॥

[তু, যত্ন (পন্থা ও দান), প্রত্যাশক্যার্থম্, বা (প্রত্যাশকারের আশায় বা), ফলম্, উদ্दिशा (ফলপ্রাপ্তির আশায়); পরিক্রিষ্টম্, দীয়াতে (ক্রেতাসহকারে দেওয়া হয়); তৎ, দানম্ (সেই দানকে); রাজসম্, স্মৃতম্ (এ ক'র দান বলা হয়)]

পরন্তু যে দান ক্রেত সহকারে এবং প্রত্যাশকারের আশায় অথবা ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে বলা হয় রাজস দান। ২১ ॥

বাণীয়া 'যত্ন প্রত্যাশক্যার্থম্' বাস্তবিক দান করা হয় প্রত্যাশকারের আশায়, যেমন বাস্তবিক বান্ধি কোনো প্রসঙ্গ সময়ে দানকে বন্ধ হিসাব করে তার ক'র, সে চিন্তা করে যে আমার বাণীর যে ক'র প্রত্যাশিত, তাকে যদি আমি দান করি তাহলে অন্যকেই তাকে দান করতে এবং এতে আমার ক'র প্রত্যাশিত ব'লি হ'লে উঠবেন। অমুক পণ্ডিত পুর ভাঙ্গে এবং ব'লি হ'লে, তাকে দান করলে তিনি যাত্রার সময়, পুত্র বা কন্যার বিবাহের কিংবা নতুন গৃহে প্রবেশ করত শুভ মুহূর্ত জানিয়ে নেবেন। আমার আত্মীয় অথবা আমার শ্রিত্যাকাঙ্ক্ষীদের সাতায়া করার জন্য আমি অর্থ প্রদান করব, তাহলে তারা আমার শ্রিত্যাকার করবে যে ব্যক্তি আমার উন্নয়ন দেন, তাকে দান করব; তাহলে তিনি খুশি হয়ে ভালো ভাষণে উন্নয়ন প্রদান করবেন ইত্যাদি। এইক'র প্রতিফলের আশা নিয়ে অর্থাৎ উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা করে যে দান করা হয়, তাকে বলা হয় 'প্রত্যাশক্যার্থ'।

'ফলমুদ্दिशा वा पुनঃ' ফলকাঙ্ক্ষা নিয়ে অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে যে দান করা হয়, তাহলে বাস্তবিক বান্ধিও ব'লি। গঙ্গা, যমুনা, কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি, বিদ্রি, অমরকনা, পূর্ণিমা ইত্যাদি এবং পাট (ক্রেতের উন্নয়ন) বিক্রয় করেন এবং বান্ধনীসিঁ

বিদ্রি নির্দোষ দিলেও রাজ্য রাখে। এইক'র বিচার বিবেচনা করে দান করলেও ফলকাঙ্ক্ষা থাকায় সেই দান রাজস দান হয়। তাই এ'দের জন্য ভগবান অন্য কোনো কিংবা নির্দোষ ভাষণের আশায়ক'র বোধ করবেননি, তাই রাজস দান 'মেশে কালে চ পাত্রে' পদটির প্রয়োগ হয়নি।

এইভাবে 'পুনঃ' পদটি ব্যবহারের অর্থ হল এই যে, যার দেওয়া কোনো উপকার পাওয়া গেছে অথবা যার থেকে ভবিষ্যতে কিছু পাওয়ার আশা আছে, বাস্তবিক বান্ধি প্রথমে তার বিচার করে, তারপরে দান করে।

'দীয়াতে চ পরিক্রিষ্টম্' - অর্থাৎ ক্রেত সহকারে রাজস দান করা হয়, যেমন - সময় হ'লেই, এমন দিতেই হবে, এ'র জিনিস দিয়ে আমার ক'র হয়ে যাবে, এ'র অর্থ দিয়ে আমার অর্থ অনেক ক'র যাবে, এই বান্ধি অসময়ে আমার কারু পাওনা, তাই একে দিতে হ'ছে, এ'কে দিলেই যদি কারু হয় তা পুর ভাঙ্গে - এ'র জন্য দিলেই ভাটা কাট হ'ল, তাহলে বেশ কেন দেওয়া, বেশি কোথা থেকে পাব? বেশি দিলে গ্রহীতার হুঁচক নষ্ট হবে - এইভাবে বিস্তৃত ভাষণে-প'র করে বাস্তবিক বান্ধি দান করে থাকেন।

'তদানং রাজসং স্মৃতম্' - উপরোক্ত ভাবে দান করলে রাজস দান বলা হয়।

অদেহকালে যদানমপাত্রেভ্যশ দীয়াতে।

অসংকৃতমবজাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২ ॥

[যৎ, দানম্, অসংকৃতম্ (যে দান সংকারবাক্ত,); অবজাতম্ (অবজ্ঞানক); অদেহকালে (অদেহা দেশ ও কালে), অপাত্রেভ্যঃ, দীয়াতে (অপাত্রে পাতে করা হয়); তৎ (সেই দানকে); তামসম্ (তামস); উদাহৃতম্ (বলা হয়)]

যে দান সংকলনবর্জিত, অবজ্ঞা সহকারে, অযোগ্য দেশ ও কালে, অনুশূঙ্ক পাত্রে করা হয়, তাকে বলা হয় ভ্রামস দান ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা 'অসংকৃতমবজ্ঞাতম্' ভ্রামস দান অ-সংকলন ও অবজ্ঞা সহকারে করা হয়, যেমন ভ্রামসিক শাক্তিক কৃষ্ণ দান পান্যের প্রকার কোনো প্রকার এনে, সেই ব্যক্তি কৃষ্ণ প্রকার করে, 'দেয়া পণ্ডিত' অম্বর মায়ের মতন হুড়া হয়, এমন হুই অসম্মি, কিন্তু তা সাত্ত্ব ও কুলতুল্য বৃত্ত প্রকারে দিতে হয়। 'এব মাতা গৃহেব অন্য বক্ষি বসতে পারে, 'অম্ব'। তুমি এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেন নিজেদের জ্ঞাচ্ছ। 'কোনো গদীকে দান করা থাকে কেউ নেই না, তাকেই দেওয়া উচিত তাকেই দান বলে ব্রাহ্মণদের তো অনেকটী দেয়, গরীবদের কে নেই।' ব্রাহ্মণ না, এ-এক কুব এসেছে! এভাবে অপমানিত করে দান দেওয়া তা। এইভাবে শাক্তবিশি ও ব্রাহ্মণদের কিন্তু অপমান করায় এক ভ্রামস দান করা হয়।

'অদেশকালে যদানম্' দুর্বৃত্তের জন্য ভ্রামসিক পণ্ডিত নিজেদের মনোকেই পণ্ডিত্য করে, যেমন—দান করবে হুই অম্বর দেশ কালের কথা ভাবতে কী স্বকার? যখন দুই দান করা যায় কোনো বিশেষ দেশ বা কালে যদি পুণ্য দাত পারবে, তাহলে এখানে কেন পুণ্য হবে না? তার জন্য অম্বর ব্রাহ্মণ সময়, পূর্বের কী দরকার? নিজের ভিনিসই তা দেবে, তা যখনই প্রোক্ত, ইত্যাদি। ভ্রামসিক ব্যক্তির এইভাবে শাক্ত নির্দেশের অসম্মি ও অপমান করে দান করে কারণ প্রদেব মধ্যে শাক্ত নির্দেশের কোনো মঙ্গলবোধ থাকে না, তাকে অর্থের প্রকার।

'অপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে' ভ্রামস দান করা হয় অসম্মিত। ভ্রামসিক ব্যক্তির পাত্রেবিচারে নানাপ্রকার তর্ক সতর্ক করে, যেমন পাত্রে দেশ-কাল পাত্রেব করা এমনই দেখা হয়। এখানে কেউ দান গ্রহণ করলে কি হয় সেটা ভাববে না? তর্ক হবে না? যখন বিশেষ কোনো পাত্রে দান করলে পুণ্য হয়, তখন এই ব্যক্তিকে দিলে কেন পুণ্য হবে না? 'এ কি মানুষ্য নয়?' 'এক মিলে কি লোপ হবে?' 'কোনো ক্রমিক নির্ভরতা জন্য, মিলে নিরুদ্দেশ সমান করলে তখন ব্রাহ্মণেরা শাক্ত এইসব ভ্রামস উচিত।

'তত্ত্বামসমুদ্যজতম্' উপাধিভুক্ত ভাবে যে দান করা হয়, তাকে বলা হয় ভ্রামস দান।

পুণ্য পিতৃ ভ্রামস করলে তল অসম্মতি বলে জ্ঞানানো হয়। 'অনো গচ্ছতি ভ্রামসাঃ' (১৪।১৮) এবং বামচরিতম্ভাসে বলা হয়েছে যে, যে কোনোভাবে দান করলেই কল্যাণ হয়—

'জেন কেন বিধি দীনহে দান করই কল্যাণ।'

(শ্রীবামচরিতম্ভাস ৭।১০৩ ব)

এই দুটোই বিবোধ কেন?

উত্তর ভ্রামসিক ব্যক্তি অসম্মতি প্রাপ্ত হয়—এই নিয়ম দাতার নিয়মে প্রয়োগ করা যায় কারণ ধর্মের চাবটি চরণ 'সত্যং দয়া তপো দানমিতি' (শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৩।১৮) এই চাবটি মননের মধ্যে কলিযুগে একটিই ছিঁট আছে, তা হল 'দান'—'দানমেকং কনৌ যুগে' (মনুস্মৃতি ১।৮৬)। তর্ক ভ্রামসীলস গোস্থমী বলেছেন—

প্রগটি চারি ধর্মকে কলি যুগে এক প্রণাম।

জেন কেন বিধি দীনহে দান করই কল্যাণ।

(শ্রীবামচরিতম্ভাস ৭।১০৩ ব)

একথা বলায় অর্থ হল যে যেভাবেই দান করা হোক না কেন তাতে বধ উত্থানাদ সঙ্গে নিজেদের সমস্ত সংস্কার ও পুণ্য করা হয় এই দুটিতে ভ্রামস নানো ও অংশত ভ্রামস ওয়স মাত্রা কখনো অসম্মতির পাত্র হতে পারে না।

দ্বিতীয়ও, কলিযুগে মানুষের আত্মর অত্যন্ত কলুষিত হচ্ছে। এই কলিযুগে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, যেভাবেই হোক দান করলে কল্যাণ হবে। এতে মানুষের স্বভাবের দান করার বৃত্তি উত্তর থাকবে যা পাবে কখনো কোনো দাতা তার কল্যাণও করতে পারে কিন্তু দান করা যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে দান করার স্বভাবই আব তৈরি হবে না সেটাই কোনো একজন সাধু 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া দেয়ম্' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১।১১) - শ্রদ্ধির এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, প্রথম পত্রের অর্থ হল শ্রদ্ধা সহ দান করা উচিত, দ্বিতীয় পত্রের অর্থ 'অশ্রদ্ধয়া দেয়ম্' অশ্রদ্ধা সহকারে দান করা উচিত নয়। এটি না হয়ে শ্রদ্ধা না থাকলেও দান করা উচিত। এই অর্থই ধরা উচিত।

দান সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা

অন্ন (খাদ্য), তল, বস্ত্র এবং ওষধ—এই চারপকার

যাযান—শতভুজ ইত্যাদি অঙ্গুলি অত্রাহার কষ্ট হয়,
কিউ তপস্যা করলে তাঁর হৃদয় স্থান হয়, উত্ত-সমুদ্র
এই এক প্রভুত্বের অঙ্গুলি হৃদয় স্থান হয়। কবির
উদ্দেশ্য হৃদয় স্থান প্রভুত্বের অঙ্গুলি হৃদয় স্থান হয়—
'পৃথগাঙ্গ' (৯।২০) এবং তাঁর অঙ্গুলি হৃদয় স্থান
স্থান করেন। তাই হৃদয় স্থান, স্থান, হয় উত্ত-
কান্ পাণ্ডুর ফল ? তাঁর উত্তর হয়, এই সবই ফল কষ্ট
অকুতিংসার পাণ্ডুর ফল।

দ্বিতীয়ত, যাহা-কি সন্ধান করিয়া ছাড়াও নামাশ্রমকার
সময় হয়। দ্বিতীয়ত, বলা হয় যে, "সর্বদা হি মোক্ষ
মুমোদিতবিন্দুতঃ" (১৮ ৪৮) অর্থাৎ যখন অগ্নির মতো
সমস্ত কর্মই কোমল; না কোমল, মোক্ষের সমস্ত যুক্ত সমস্ত
কর্মের আনন্দময় সন্ধান মোক্ষ থাকুক, তখন সন্ধান করিয়াও
সন্ধান হইবে থাকিবে। মোক্ষের সমস্ত সন্ধান মোক্ষ থাকুক এবং
তাহার নামাশ্রমকার মোক্ষ উৎপত্তি হয়। তাই নামাশ্রমকার
কর্মের পর প্রথমিক ও দ্বিতীয় সন্ধান থাকুক প্রথমিকের
নামাশ্রমকার প্রথমিক ও দ্বিতীয় সন্ধান মোক্ষ (পাপ)
মোক্ষময় হয়। যদি মোক্ষ না হয় তাহলে পাপময় হয়।
কিন্তু প্রথমিক ও দ্বিতীয় সন্ধান মোক্ষ না, কিছু পাপ
মোক্ষময় মোক্ষ মোক্ষময় মোক্ষ লাগুন তা সন্ধান
মোক্ষ পাপময় ও দ্বিতীয় সন্ধান মোক্ষ কিছু মোক্ষ
মোক্ষময় মোক্ষ মোক্ষময় মোক্ষময় মোক্ষময়
মোক্ষময় মোক্ষময় মোক্ষময় মোক্ষময় মোক্ষময়

■নিষিদ্ধ-কৰ্ম   শাস্ত্ৰে আৰ্হ কলিযুগে দানই একমাত্র ধৰ্ম, অতএব যে কোনো ভাবেই দান কৰা হোক না কেন, তাতে লজা নাই হয়। এলৈ অৰ্ঘ্য হ'ল যে কলিযুগে যজ্ঞ-দান-তপ-ব্ৰতাদি শুভকৰ্ম বিধিপূৰ্বক পালন কৰা অত্যন্ত কঠিন, অতএব যে কোনো ভাবেই দান কৰাৰ অভয়সে যেন হয়। তথাপি যে কোনো প্ৰকালেই হোক দান কৰে যাওয়া উচিত।

❖ ❖ ❖

[illegible]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০০১, ভারত।
 ই-মেইল: pranab@iitk.ac.in, pranab@iitk.ac.in, pranab@iitk.ac.in

• **উল্লেখ্য:** 'সমষ্টি' শীর্ষক ১৯১১ খ্রিঃ সনসদ্ব্য নং চতুর্থা অধ্যায় ৩০, আদার এই 'জ' হ'ল 'সদস্য' না, একমনি কোষ হ'ল

অন্যদিকে, ইংল্যান্ডে ১৮৮০-৮১ সালে প্রথমবারের মতো, সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র নয়। এগুলি মধ্যযুগীয় অস্তিত্বের জন্য হয়।
অন্যদিকে, ইংল্যান্ডে ১৮৮০-৮১ সালে প্রথমবারের মতো, সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র নয়। এগুলি মধ্যযুগীয় অস্তিত্বের জন্য হয়।
১৮৮০-৮১ সালে প্রথমবারের মতো, সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র নয়। এগুলি মধ্যযুগীয় অস্তিত্বের জন্য হয়।

জন্মান্তরায়ণে কৰ্ম কৰা সেই কৰ্ম উপভোগ্যক
অৰণ কৰণ হ'লৈ মোক্ষৰ পূৰ্ণ নিৰ্ভৰি সন্তুৰ।
এই নিৰ্ভৰায়ণ কৰা কৰ্মই কৰ্ম শ্ৰেণীক 'অৰি
কৰ্ম' উপভোগ্যক—এইভাবে অহৰবোধ পৰিবৰ্তন
কৰা উপভোগ্যকৰ উপভোগ্য কৰ্ম কৰণে সদ
শ্ৰেণীক বৈশিষ্ট্য (মোক্ষ-নিৰ্ভৰি) হয়। এৰ দ্বাৰা বহু
পৰিশুদ্ধ উপভোগ্য কৰ্ম, কৰ্মৰ দ্বাৰা গুণ সন্তুৰ নহ'ল।
উপভোগ্য কৰণ—

সম্মুখ ছেই জীশ মোহি জনহী।

क्या देकाटि अघ नामहि उवहीं ।

(প্রতিমাচ্ছিন্নত্বানস ৫।৪৪ ১)

তাই মাও, কীভাবে আচরণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে শ্রাব
না চাইলেও আপাততঃ কেন করে ? উত্তরে ভগবান
বললেন, 'কাম এম ক্রোধ এম মজোৎসন সমুচ্চনঃ'
৩।৩৭, ৪।৫৭ বহুলাঙ্গন থেকে উদ্ধৃত কামনাই পাশে
প্রবৃত্ত করার, তাই কামনাসহ যে বাক্য যন্ত্র করা হয় তাতে
পাশে প্রবৃত্ত সমুচ্চন থাকে।

ক'রম ও ও'রম মজা খেলা করেন, তাঁরা আসুদী-
সম্পদসম্পন্ন হ'ল, আর স' ও ক মজা খেলা করেন, তাঁরা
দুই-সম্পদসম্পন্ন হয়ে থাকেন, কিন্তু সুদী সম্পদে
ভগ্ন ও মজা 'ক'র' না 'আস' হ'ল থাকে, তাই হ'ল হ'ল
ধর্ম হ'ল স' ও ক মজা খেলা করেন, তাঁরা
১৪।৩)।

ও তৎসদিত্তি নির্দেশো ব্রহ্মপদ্বিনিধঃ স্মৃতঃ।

ব্রাহ্মণাত্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

[ও, তৎ, সৎ। ও, তৎ, সৎ। ইতি, ত্রিবিধ। (এই তিন নামে, ব্রহ্মণঃ। ও পরমাত্মক)। নির্দেশঃ, স্মৃতঃ। (নির্দেশ এবং স্মৃতি) ; তেন, পুরা (সেই পরমাত্মক, পুরাণে)। বেদাঃ, চ, যজ্ঞাঃ। (বেদ ও যজ্ঞ)। চ, যজ্ঞাঃ (এবং যজ্ঞাদি)। বিহিতাঃ (সৃষ্ট করেছেন।)]

‘ও, তৎ, সৎ’ এই তিন নামে যে পরমাত্মাকে নির্দেশ করা হয়েছে, সেই পরমাত্মার দ্বারা পুরাকালে বেদ, ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞাদি সৃষ্ট হয়েছে ॥ ২৩ ॥

বাখ্যা ‘ও তৎসদিত্তি নির্দেশো ব্রহ্মপদ্বিনিধঃ স্মৃতঃ’
—ও, তৎ এবং সৎ এই তিনটি পরমাত্মাকে নির্দেশ করে অর্থাৎ পরমাত্মার তিনটি নাম (পদবর্ত্ত) চারটি শ্লোক ভগবান এই তিনটি নামের সাখ্যা করেছেন।

‘ব্রাহ্মণাত্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা’ এই পরমাত্মাই পুরাকালে বেদ, ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞ সৃষ্টি করেছেন। এই শ্রীমদে ইহা নির্দেশ করা হয়েছে কেন বেদ, অনুষ্ঠান করার জন্য ব্রাহ্মণ এবং ক্রিয়া করার জন্য যজ্ঞ প্রস্তুত। এখন এই যজ্ঞ, ওপ, দান ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি যদি

কোনো ক্রটি বা ত্রুটি হয় তবে কী করে উচিত ? পরমাত্মার নাম স্মরণ করলে সেই অভাব পূর্ণ হয়। যেমন, রন্ধনকারী আটা মাখান সময় যদি বেশি ফল দিয়ে ফেলে তখন সে কী করে ? আরও আটা মিশিয়ে নেয়। তেমনি যদি কেউ নিয়ম ভাঙে যজ্ঞ, দান ইত্যাদি শুভ-কর্ম করে তবে ওরই যদি কোনো কিছু অভাব বা অসুবিধা ঘটে, তৎকালে যে ইচ্ছার যজ্ঞজিহ্বা সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নাম স্মরণ করলে সেটি অসুবিধা সেম পূর্ণ হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট ভাব — মহর্ষিঃ শ্রীমদ্ভগবদেবোক্তম্—

ও তৎসদিত্তি মন্ত্ৰেণ যো যৎকর্ম সমাচরেৎ। গৃহস্থো বাপাদিসীনুস্যাভীষ্টাচ্চ তৎ চবেৎ ॥

জপো হোম। প্রতিষ্ঠা চ সংস্কারাশখিজাঃ ক্রিয়াঃ। ও তৎসম্যক্তনিষ্কামাঃ সম্পূর্ণাঃ দ্বারসংশয়াঃ ॥

(১৪।১৫৪-১৫৫)

‘ও তৎ সৎ’ এই মন্ত্ৰের সাহায্যে গৃহস্থ বা উদাসীন ব্যক্তি (সমঃ) যে কর্মই অবশ্য করেন, এর দ্বারা তাঁরা তাঁদের অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হন। জপ, হোম, প্রতিষ্ঠা, সংস্কার ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়াটি যে ‘ও, তৎ, সৎ’—এই মন্ত্ৰের দ্বারা সফল হয়, তাতে কোনোই সংশয় নেই।

তস্মাদেবিত্যাদাহুতা যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।

প্রবর্ত্ত্যে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥

[তস্মাদ্ (সেইজন)। ব্রহ্মবাদিনাম্ (নিরন্তর ব্রহ্মের মান্যকারী পুরুষদের শাস্ত্রনিধি নিয়ন্ত্র মন্ত্ৰ, দান এবং তপকপ ক্রিয়াগুলি সর্বদা ‘ও’, পরমাত্মার এই নাম উচ্চারণের দ্বারাই আশ্রয় হয়ে থাকে)। সততং, ও (সর্বদা, ও)। ইতি (পরে)। এই নাম ; উদাহৃত্য (উচ্চারণের দ্বারা) ; প্রবর্ত্ত্যে (আরম্ভ হয়ে থাকে)।]

সেইজন্য বৈদিক সিদ্ধান্তগুলির মান্যকারী পুরুষদের শাস্ত্রনিধি নিয়ন্ত্র মন্ত্ৰ, দান এবং তপকপ ক্রিয়াগুলি সর্বদা ‘ও’, পরমাত্মার এই নাম উচ্চারণের দ্বারাই আশ্রয় হয়ে থাকে ॥ ২৪ ॥

বাখ্যা ‘তস্মাদেবিত্যাদাহুতা ... ব্রহ্মবাদিনাম্’
ব্রহ্মবাদিনের জন্য অর্থাৎ বেদে প্রদত্ত ব্রহ্মের মান্যকারী বৈদিক সম্প্রদায়, তাদের মধ্যে ‘ও’ উচ্চারণই প্রধান ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। তারা ‘ও’ উচ্চারণ করেই বেদপাঠ, যজ্ঞ,

হোম, দান ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হন। কারন বেদের বহু মন্ত্ৰ এবং শ্রুতি আছে, তা ‘ও’ উচ্চারণ ব্যতীত ফলপ্রসূত হবে না।

সর্বপ্রথমই কেন ‘ও’ উচ্চারণ করা হয় ? কারণ

[illegible]

তদিত্যনভিসঙ্কায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।

দানক্রিয়াসুচি বিবিধাঃ ক্রিয়াস্তু মোক্ষকাক্ষিতিঃ ॥ ২৫ ॥

[৩২ (৩২) , ইতি (একম যেনে নিয়ে) : বোধকর্মিক্রিষ্টিঃ (বুদ্ধি কামনাভ্যাদি কার্যক্রম) ; ক্রমঃ, অনভিসংহার (সংসারচক্রের সম্বন্ধে) , নিবিশাঃ, বাক্তভাঃক্রিয়াঃ (নান্য বাক্ত ও উপসর্গ) , চ, দানক্রিয়াঃ, ক্রিয়ন্তে (প্রজনাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত কর্তৃক)।]

‘তৎ’ এই নামের দ্বারা তাঁকে নির্দেশ করা হয়েছে সেই পরমেশ্বার জনাই সমস্ত কিছু করা, একপাশে নিম্নে মুখস্থ ব্যাকরণ ফলশেষ বর্ণন করে নানা প্রকারের যজ্ঞ এবং উপস্যা ও দানাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত করেন ॥ ২৫ ॥

[illegible][illegible]

পরমাত্মাকেই ঈশ্বরতা মনে করে জগতের সঙ্গে অতঃ ও
 বন্যবোধ (অগ্নি-আমার ভাব) পবিত্রাণ করে, তাঁর
 প্রসঙ্গ বন্ধিত, তাঁরই মনে করে নিখামতান তাঁর জগত
 যদ্বাদি শুভকর্ম করা উচিত। এতেই মানুষের প্রকৃত বুদ্ধি,
 বল (পুরুষাণ) ও সাক্ষ্য বিবাহ করে। অর্থাৎ এই দে
 কগত-সংসার প্রত্যক্ষ বলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে অস্তুর পৌর তান
 শুদ্ধ দূর করতে হবে আশ ধাতক অপ্রত্যক্ষ বলে মনে করা
 হয়, সেই 'তৎ' নামে অভিহিত পরমাত্মাকে অনুভব করতে
 হবে, যিনি নিত্য-নিবস্তুর প্রাপ্ত বসেছেন।

ভগবানের ভক্তগণ (ভগবানকে উদ্দেশ্য করে) 'তৎ' শব্দের বোধক স্বামী, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, নারায়ণ, বাসুদেব, শিব ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করে সকল দুঃখা আকস্ম করেন।

କର୍ମାଣକାମୀ ସ୍ଥାନୁଷ ସନ୍ତ-ମାନ-ତ୍ରପ-ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ-କ୍ରମ-
ସୁଧାୟ-ମାନ-ସମାପ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଯେମନ୍ତ କ୍ରିୟା କରନ୍ତେ, ତା
ମନ୍ତ୍ର ଉପକାରଣର ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତାବ ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜ୍ଞ
ପାଦମାନର ଜ୍ଞାନର କରୁଥାଏକନ୍ତ, ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନର କାରଣ ସେ
ନବୀର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଇତ୍ୟାଦିର ସାହାଯ୍ୟ କ୍ରିୟାଦି
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆତ୍ମାନର ନୟ, ମନ୍ତ୍ର
ପଦସାହାଯ୍ୟ। ସ୍ଥାନ ନବୀର ଇତ୍ୟାଦିର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚୟ ନୟ,
ତାଙ୍କ ସନ୍ତ-ବାପ୍ତି, କୃଷ୍ଣ-କାୟା, ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ, ଆର୍ତ୍ତ-
ସୁକ୍ଷ୍ମ ଇତ୍ୟାଦିର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନୟ। ଏହିମାନ ମନ୍ତ୍ର ଉପକାରଣର
ଆଉ ଏତେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଶାକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପକାରଣର ଏବଂ
ଆତ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାରଣର। ଆତ୍ମ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତିନି
ଆତ୍ମ—ଏହିତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃ କ୍ରିୟା ଉପକାରଣର
ପ୍ରସନ୍ନତାବ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତେ।

পরিণিষ্ট ভাব পরমাত্মার নিয়ন্ত্ৰণ পূৰ্ব্বকভাবে ‘সং’ (‘এনি’) পদটির ব্যবহারের এবং ইহা যে পরমাত্মা আনৈতিক ‘উত্তমঃ পুরুষত্বনাঃ’ (গীতা ১৫: ১৭)-কোনো বিচ্যুতের বিষয় নয়, এ হুত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বিষয়।

সঙ্কল্প—চতুর্দশতম শ্লোক ‘ও’ এবং পঁচাত্তম শ্লোকে ‘সং’ শব্দের ব্যাখ্যা করে উল্লেখ্য পদদ্বয় দুটি শ্লোক পড়ি প্রকৃত ‘সং’ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন।

সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদিভোত্তং প্রযুক্ত্যতে।

প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছকঃ পার্থ যুক্ত্যতে ॥ ২৬ ॥

[পার্থ। চে পার্থ ‘, , সং, ইতি, এতৎ (পরমাত্মার ‘সং’ এই নামটি) , সম্ভাবে, চ (অস্তিত্ব মায়ে এবং : সাধুভাবে (শ্রেষ্ঠভাবে) ; প্রযুক্ত্যতে (প্রয়োগ করা হয়) , প্রশস্তে, কর্মণি (মঙ্গলক কাজের সঙ্গেও) , সং, শকঃ (‘সং’ শব্দটি) : যুক্ত্যতে (ব্যবহৃত হয়।)]

হে পার্থ। পরমাত্মার ‘সং’—এই নামটি অস্তিত্ব মায়ে এবং শ্রেষ্ঠভাবে প্রয়োগ করা হয়, মঙ্গলজনক কাজের সঙ্গেও ‘সং’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা ‘সম্ভাবে’ ‘পরমাত্মা বিবর্তমান’ এইকণ পরমাত্মার অস্তিত্বকে বোঝানোর জন্য হয় ‘সত্ত্বক’, সেই পরমাত্মার সন্তান নিষ্ঠুর, সাক্ষর-নিষ্ঠুর ইত্যাদি সত্ত্বকণ এবং সন্তান সাক্ষর তার বিষ্ণু, কাম, কুরু, শিব, শক্তি, গাণেশ, সূর ইত্যাদি সহ অন্তর আছেন, তার সবই এই ‘সম্ভবে’ অর্থাৎ এইকণ কোনো দেশ, কাগ, বস্তু ইত্যাদিতে গাঁব কখনো অভাব হয় না, একপ পরমাত্মার, যাব অনেক কণ, অনেক নাম, বহুপ্রকার লীলা, উদ্ভব সকলই এই সম্ভাবের অঙ্গুষ্ঠিত।

‘সাধুভাবে’ পরমাত্মাপ্রাপ্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক যত্নপ্রকার সাধন-প্রণালী বলা আছে, তার মধ্যে প্রায়শঃ দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি যত শ্রেষ্ঠ, উত্তম ভাব, তা সবই সাধু ভাবের অঙ্গুষ্ঠিত।

‘সদিভোত্তং প্রযুক্ত্যতে’ অস্তিত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বে ‘সং’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয় এবং যা সন নিবর্তমান, যাত কখনো, বিলুপ্ত হুত বা অভাব হয় না—সেই ইত্যাদি।

পরিণিষ্ট ভাব পরমাত্মার সত্ত্বক অস্তিত্বকে ‘সম্ভাব’ বলা হয়, যাব কখনো অভাব (না-থাক) হয় না ‘সম্ভাবে’ বিন্যতে সত্য। (গীতা ১৫: ১৭)। প্রায় সকল অস্তিত্ব ব্যক্তিই মনে নিজে থাকেন যে সবার ওপরে সব নিয়ন্ত্রা কোনো এক বিশেষ শক্তি সবার নিবর্তমান এবং তা অপরিবর্তনশীল। যে জগৎ সংসার প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিত পাবিত্তিত হুত এবং যাব অনন্ত (না-থাক) ঘটেছে, তাকে ‘আছে’ অথবা ছিল কী করে বলা যায়। কারণ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে যাকে দেখা এবং জানা যায়, সেই জগৎ সংসার প্রত্যক্ষ ছিল না, পদ ও থাকবে না এবং বর্তমানে ও পাবিত্তিত হুত—সকলেই এটি অনুভব করে থাকেন। যাব সাহায্যে এই জগৎ সংসার দেখা হয়, জানা হয়, সেই ইন্দ্রিয়াদি তথা বুদ্ধি ও জগৎ সংসারেরই তবু আশ্রয়ের ব্যাপ্য হল যে ‘না থাকলে’ এ এই জগৎ সংসার ‘আছে’ রূপে দ্বিবিভক্ত হুত। যদি বাস্তবিক জগৎ সংসার সত্য হত তাহলে এটি পরিবর্তিত হত না, আর যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে

পরমাত্মার জন্য এবং তার প্রাপ্তির জন্য, নৈমী-সম্প্রদায়ের সত্য, ক্ষমা, উদয়তা, হোত ইত্যাদি যেসব শ্রেষ্ঠ গুণ, সেই গুণের জন্য ‘সং’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়, যেমন সং তত্ত্ব, সংসার, সংসার ইত্যাদি।

‘প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছকঃ পার্থ যুক্ত্যতে’ পরমাত্মাপ্রাপ্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যত বিভিন্ন প্রকার সাধনের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে ক্রিয়াক্রমে যে আচরণগুলি শ্রেষ্ঠ, সেগুলিকেই ‘প্রশস্তে কর্মণি’ বলা হয়েছে। এইকণ শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী যজ্ঞোপবীত, বিবাহ ইত্যাদি যে মঙ্গলকার্য, অন্নদান, ভূমিদান, গোদান কণ যে দান, কৃপ পুঙ্করিক খনন, ধর্মশালা, মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কর্মগুলিও ‘প্রশস্তে কর্মণি’র অঙ্গুষ্ঠিত। এইসব শ্রেষ্ঠ আচরণাদিতে, শ্রেষ্ঠ কর্মগুলিতে ‘সং’ শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে ; যেমন সমাচরণ, সংকর্ম, সং সেবা, সং ব্যবহা

এটি 'নেতি' সুতরাং এর যে অর্থ হয় তা ভগ্ন, সংসার বা নবিত্ব ইত্যাদি নয়, তা হল প্রকৃতপক্ষে সং তত্ত্বের পরমাত্মার, যার জন্য না থাকলেও ভগ্ন সংসার 'অসং' বলে প্রসিদ্ধ।

অন্তঃকরমের ক্ষেত্রে উপস্থিতিকে 'সামুদ্র্য' বলা হয়। পরমাত্মার প্রসিদ্ধি ম'হানন্দমী ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ ভাবের জন্য 'সং' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। শ্রেষ্ঠ এবং অর্থাৎ সন্তুষ্টি সন্তোষের মতো সম্পদ। 'সং' এবং 'অসং' সম্পদকে 'অসং' বলা হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সকল সামগ্রী 'সং' এবং সন্তোষজনক সকল কর্মই 'অসং'। অপরূপ সন্তোষ হল 'অসং' এবং তাই তাই বলা হয়েছিল 'সং'। 'অসং' তাই 'সং' এবং সংকে প্রকাশ করা 'সং', প্রকৃতপক্ষে 'অসং' তাই বলা হয়। 'সং' গৃহীত এবং প্রয়োগের জন্য, 'অসং' পরিভাষা না করে 'সং' প্রকাশ করলে তা হয়, অর্থাৎ, এটি স্থায়ী হয় না। অসং তাই বলা হয় 'সং' এবং ইগোম অস্থির থেকে হয় সুতরাং 'সং' বা 'অসং' বলা হয়। এ পরিভাষা করেই 'সং' অনুভূত হয়।

যজ্ঞ-তপস্যা-দান-উপ-ব্রত-পূজা-পাঠ, বিবাহ ইত্যাদি যতপ্রকার শাস্ত্রনির্ভর শুভকর্ম আছে, সেগুলি স্বভাবতই প্রশংসনীয় ইত্যাদি সংকল্প বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু এই প্রশংসনীয় কর্মগুলির সম্পর্ক যদি ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয় তাহলে এগুলি 'সং' কর্ম না হয়ে শুধুমাত্র শাস্ত্রনির্ভর কর্ম হয়ে থাকে। দৈত্য-দানবেরা যদিও তপস্যা ইত্যাদি প্রশংসনীয় কর্ম করে, কিন্তু তাতে অসং-এর অর্থ নিজ স্বার্থ ও অপরকে হারিয়ে দেওয়া থাকায় সেগুলি বন্ধন কারক অসং কর্ম হয়ে ওঠে (১। ১৯)। সেই সং কর্মগুলির দ্বারা যদি তাদের মুক্তিসম্পাদন প্রাপ্তি হয়, তাহলে তাদের সেখান থেকে বিচার অসং হয়। 'অত্রৈকভবনায়োকাঃ পুনরানর্ভিনোহর্জুন' (গীতা ৮। ১৬) যাবা ভগবদপ্রাপ্তির জন্য কর্ম করেন, তাঁরা কখনো দুঃখপ্রাপ্ত হন না। 'নহি কল্যাপকৃৎকচ্ছিদমুর্গতিং ভাত গচ্ছতি' (গীতা ৬। ৪০) ; কেন-না তাই হল 'সং' হয়। যে কর্ম স্বার্থ ও অর্থ-আভিমান পরিত্যাগ করে প্রবাহিত হয়ে চিত্তের উদ্দেশ্যে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে সেগুলিই প্রশংসনীয় সংকল্প বলে পরিগণিত হয়।

***

যজ্ঞে তপসি দানে চ দ্বিতিঃ সদ্বিত্তি চোচ্যতে।

কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদ্বিত্তোবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

[যজ্ঞে, চ, তপসি (যজ্ঞ, তপস্যা, : চ, দানে (এবং দানরূপ ক্রিয়ায় যে) , দ্বিতিঃ (দ্বিত বা দ্বিত্ব) , এবং, সং (তাকেও সং) , ইতি, উচ্যতে, চ (বলা হয় এবং) , তদর্থীয়ং (পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করে) : কর্ম (যে কর্ম করা হয়) : এবং, সং, ইতি (তাকেও সং বলে) : অভিধীয়তে (অভিহিত করা হয়)।]

যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানরূপ ক্রিয়ায় যে দ্বিতি বা দ্বিত্ব—তাকেও 'সং' বলা হয় এবং পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করে যে কর্ম করা হয় তাকেও 'সং' বলে অভিহিত করা হয়। ২৭।

ব্যাখ্যা 'যজ্ঞে তপসি দানে চ দ্বিতিঃ সদ্বিত্তি চোচ্যতে' যজ্ঞ, তপস্যা ও দানরূপ প্রশংসনীয় ক্রিয়ায় যে 'দ্বিতি বা দ্বিত্ব', তাকে 'সং' বলা হয়। যেমন, কোনো সন্তুষ্ট যজ্ঞ, মন্থিক উপ, সন্তুষ্ট দান যে দ্বিতি বা দ্বিত্ব তাকে 'সং' এবং সং প্রতি দ্বিত্ব বা দ্বিত্ব এবং অনুভূত কর্ম যে তপস্যা তাকে, তাকে বলা হয় 'সং' বা 'সং-দান'।

'চ' শব্দটি ব্যবহারের অর্থ হল যেমন, লোকেরা যজ্ঞ, তপ ও দান শুদ্ধা নিষ্ঠা থাকে, তেমনই কল ও বর্ণ ধর্ম, কারও অগ্রমধর্ম, কারও সন্ত ও সন্তান, কারও আত্মা, সংকল্প, কারও সেবা, কারও

নির্মল পাক, কারও পাত্রিত্ব-ধর্ম, কারও গজাভ্যে, কারও মনুষ্যত্ব, কারও প্রমাণ বা বিশেষ উদ্দেশ্য প্রতি প্রমাণ যে শুদ্ধা, কারও বিশ্বাস থাকে, তাকেও বলা হয় 'সং'।

'কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদ্বিত্তোবাভিধীয়তে' এই প্রশংসনীয় কর্ম বা 'সং' কর্মের দুটি প্রকার হয়—লৌকিক (যাজ্ঞ সংসার সম্পর্কিত) এবং পারমার্থিক (যাজ্ঞ ভগবদসম্পর্কিত)।

(১) বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী জীবিকার জন্য যজ্ঞ, অন্নগণা, লাবসাদ, চাষ-আবাদ ইত্যাদি ব্যবহারিক কর্তব্য-কর্ম এবং শ্রম ও দান, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা,

শ্রোতৃগণ কখনো উদ্দেশ্যে যে শাসনিক কর্ম এতলি সবই 'সেই কর্ম'।

(২) ভগ্ন ধ্যান, পূজা-পাঠ, কথ্য কীর্তন, শ্রবণ মনন, ধ্যান ইত্যাদি যেসব কর্ম করা হয়, তা সবই 'পবনাত্মক'।

এই দুপ্রকার কর্মই যদি সুখ আনন্দের আশা পরিত্যাগ করে নিষ্কামভাবে এবং প্রজ্ঞা বিশ্বাস সহকারে শুধু উত্তম ফল জন্য অর্থাৎ উত্তম-প্ৰীত্যর্থ্যে করা হয় তাহলে এ সবই 'উদ্বীক্য কর্ম' হয়ে থাকে অর্থাৎ সংস্করণ পবনাত্ম্যব সংস্র সম্পর্কিত হওয়ায় এগুলি সব 'দৈবীসম্পদ' হয়, যা মুক্তি প্রদান করে।

আন্তঃ-মুখ্য পাণ্ডের একটি টুকরো রাখলে আগুনকে তাপে সেটিও আগুনের লপ ধারণ করে, এটি আগুনেরই বিশেষত্ব। তেমনি পবনাত্ম্যব উদ্দেশ্যে যে কর্মই করা হোক, তা সবই সং অর্থাৎ পবনাত্ম্যস্বকণ হয়ে ওঠে অর্থাৎ

সেই কর্মের দ্বারা পবনাত্ম্যপাণ্ডি হয়। সেই কর্ম যে বিশেষ্য দ্বারা লেখা যায়, তা পবনাত্ম্যব সংস্র থেকেই আগুনের প্রকৃতপক্ষে কর্মের বিহীন কোনো বিশেষত্ব নেই।

'উদ্বীক্য কর্ম' একটি এইখানে বানহাত্যব ভাষণই হল এই যে, যারা উদ্দেশ্যে এসে স্বর্গাদি কামনায় করে শুধু পবনাত্ম্যকে চায়, নিষ্কামভাবে চায়, মুক্তি চায়, সেইসব সাধকদের যা কিছু পারমাধিক সাধনাসম্পদ সঞ্চিত হয় তা সবই সংস্রপে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ্য বানহাত্যব যে 'যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের কামনা দুর্ভাগ্য হয় না (গীতা ১।৪০) শুধু উই না, যেসব ব্যক্তি যোগ্যব (সমস্ত বা পবনাত্ম্যতঃ) জিহ্বাস, তাঁরাও বেদে স্বর্গাদি প্রাপ্তি লাভ করেন এবং সংস্র কর্ম থেকে উচ্চে আনয়ন করে থাকেন' (গীতা ১।৪৪)। কারণ সেই কর্মগুলি ফল প্রদান করে নাই হয়ে যায়, কিন্তু পবনাত্ম্যব জন্য যে সাধনা করা হয়, তা কর্মের নাই হয়ে না, তা 'সং' হয়ে ওঠে।

শ্রীশিষ্ট-ভাস—পঞ্চমতম শ্লোকে নিষ্কামভাবে কর্ম করার কথা বলা হয়েছিল 'অনভিসংগায় কলম্'। এখন এইখানে উদ্দেশ্যে চিন্তা করে কর্ম করার কথা বলা হয়েছে যারা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁরা নিষ্কামভাবে কর্ম করে থাকেন 'মোককামিভিঃ' (গীতা ১৭।২৫) এবং উচ্চ জ্ঞানবান উদ্দেশ্যে চিন্তা করে কর্ম করেন (গীতা ১।২৬, ২৭, ২৮)।

উদ্দেশ্যে সংস্র সম্পর্কিত ভুলেও কর্ম 'সং' অর্থাৎ সং সংস্রপ্ৰদানকারী হয় এবং অসংস্র সংস্র ত্যাগ করলেও কর্ম 'সং' হয়ে ওঠে।

সংস্র—আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, পবনাত্ম্যব উদ্দেশ্যে কর্ম করলে সেই কর্ম 'সং' হয়ে ওঠে। কিন্তু পবনাত্ম্যব উদ্দেশ্যেই হয় যে কর্ম করা হয়, তার সংস্রা কী? পরবর্তী শ্লোকে সেটি উল্লেখ করা হয়েছে।

অশ্রদ্ধা হতং দত্তং তপতত্ত্বং কৃতঞ্চ যৎ।

অসদিভ্যাত্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেতা নো ইহ। ২৮ ॥

[পার্থ (ও পার্থ), হতম্, দত্তম্, তত্ত্বম্ (হোম, দান, তপস্যা); তপাঃ, চ, যৎ (অথবা অন্য যা কিছু)। অশ্রদ্ধা, কৃতম্ (অশ্রদ্ধা সহকারে করা হয়), অসং (অসং), ইতি, উচ্যতে (বলা হয়), তৎ, ইহ (এই কর্মে ইহলোকে), নো, চ। অথবা যায় না, অথবা); ন, প্রেতা (পরলোকে না)।]

হে পার্থ! হোম, দান, তপস্যা অথবা অন্য যা কিছু অশ্রদ্ধা সহকারে করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় 'অসং'। তার ফল ইহলোকেও পাওয়া যায় না, পরলোকেও না অর্থাৎ এগুলি কখনো সং ফল প্রদানকারী হয় না ॥ ২৮ ॥

মাখা—'অশ্রদ্ধা হতং দত্তং তপতত্ত্বং কৃতঞ্চ যৎ' 'কৃতঞ্চ যৎ' অর্থাৎ শাস্ত্রে যাব নির্দেশ আছে, একপ অশ্রদ্ধা সহকারে হোম, দান ও তপস্যা করা এবং যেসব কর্ম অশ্রদ্ধাপূর্বক করা হয় সেগুলিকে 'অসং'।

এখানে 'সংস্র' বা সংস্রপ্ৰদানকারী কর্মের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। বাক্যের এই ভাষা অনুসারে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার সাহচর্য থেকে 'কৃতম্' পদ দ্বারা শাস্ত্রীয় কর্মগুলিকেই ধরতে হবে।

করা হয়।

‘অশ্রদ্ধা’ শব্দে প্রকৃত অর্থে বাক্য ‘অশ্র’ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হল আসুদী বাঁচিয়ে পরিত্যক্ত, পুড়িয়ে, ধর, চিত্তের ইচ্ছানুসৃত প্রকৃতিসমূহ ইত্যাদি।

কখন ধর্ম নাই অশ্রদ্ধা চানী।

প্রতি বিশেষ রত মন মন নানী।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৭. ১৮।১)

— এইরূপ বিনয়কৃত ভাব পোষণ করে এরা যত্ন, মান ইত্যাদি ক্রিয়া করে থাকে।

এঁরা যখন শাস্ত্র প্রকাশিত নন, তখন যত্নাদি শাস্ত্রীয় কর্ম কেন করেন? এঁরা এঁইজন্য শাস্ত্রীয় কর্ম করেন যে, সাক্ষ্যে হয়। এগুলির অত্যন্ত সমাদর আছে এবং যারা এইসব শাস্ত্রীয় কর্ম করেন, তৎসঙ্গে ইহুসার সম্মান বাড়বে ও এই কর্মগুলি করলে সত্যের প্রমাণ হয়ে যাবে। তাই সত্যের প্রমাণ প্রাপ্তি হওয়াই হল এবং যারা যত্নাদি শাস্ত্রীয় কর্ম করেন, তাদের মধ্যে পরিত্যক্ত হওয়ার জন্য এঁরা প্রকৃত না থাকেন ও শাস্ত্রীয় কর্ম করে থাকেন।

‘অসম্ভিকৃত পার্থন চ তৎ প্রোক্তা নো ইহ’ অশ্রদ্ধা সহকারে যেমন শাস্ত্রীয় কর্ম করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় ‘অসং’। সেগুলি ইহুসার ও মন প্রদান করে না এবং পরিত্যক্ত বা উচ্চ-উচ্চতর ও মন প্রদান করে না। তাই এই হল এই যে সাক্ষ্যের নিম্নে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের শাস্ত্রীয় কর্মাদি করলে ইহুসার ধর্ম-সম্মান, দ্বী-পুত্র পরিজন লাভ এবং যত্নের পথে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় আর সেই কর্মই নিষ্কামভাবে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের করলে চিত্তশুদ্ধ হয়ে পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু অশ্রদ্ধাপূর্বক কর্ম করলে এর মধ্যে কোনো ফলই লাভ হয় না।

এখানে যদি বলা হয় যে, অশ্রদ্ধা সহকারে যা কিছু করা হয় তার উচ্চতর বা পরিত্যক্ত কোনো ফল হয় না, তাহলে যত্ন পাপকর্ম করা হয়, সেগুলি সবই অশ্রদ্ধা সহকারে করা হয়। তাই এঁরা কোনো ফল ইচ্ছা উচিত নয়। আর মানুষ সুখভোগের জন্য এবং সংগ্রহ করার ইচ্ছা নিয়ে অসং, অশ্রদ্ধা, বিদ্যা, কপটতা, বিশ্বাসভুক্ত ইত্যাদি পাপকর্ম করে, সেইসব কর্মের ফল হিসাবে মৃত্যু হয় না অতএব এসবের ফলভোগ উচিত।

পতিনিষ্ট-ভাস- ‘কৃতং চ গর’ পদটিও নান্দ্রপ, কীটন এগুলি করা হয় না; কারণ এগুলির সঙ্গে ইহুসার সম্মান দাক্ষ্য এগুলি ‘কর্ম’ নয়, এগুলিকে ‘উপাসনা’ বলা হয়।

তবে উক্ত ‘কৃতং চ গর’ কিন্তু আসন্ন তাই হয় না বাস্তব হল, অসংক্রান্ত বা কিছু অসংক্রান্ত সহকারে যে কর্মই করে, কীটন উচ্চতর ও উচ্চতর হলে তখন কর্মই হয়। তাই আসন্ন সম্মানপ্রাপ্তির পথে এবং আসন্ন যোগে ও নরক প্রাপ্তি হয়।

কৃতপ্রতিফল এবং ইচ্ছা সম্বন্ধে কর্মও যদি পরমাত্মার উচ্চতর নিষ্কামভাবে করা হয় তাহলে সেই কর্ম ‘সং’ হয়ে যায় অর্থাৎ তখন দ্বারা পরমাত্মপ্রাপ্তি করা যায়। কিন্তু অতীব্রত যত্নাদি কর্মও যদি শ্রদ্ধাপূর্বক, শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে সাক্ষ্যভাবে করা হয়, তাহলে সেই কর্ম ফলপ্রদান করে নষ্ট হয়ে যায়, পরমাত্মার লাভ করা যায় না এবং এই মধ্যকর্ম ধর্ম অশ্রদ্ধাপূর্বক করা হয়, তাহলে সেগুলি সবই অসং হয়ে যায় অর্থাৎ ‘সং’ ফল প্রদানকারী হয় না। তাই এই হল এই যে পরমাত্মার প্রাপ্তিতে ইহুসার প্রদান্য থাকে না, শ্রদ্ধাভাবেরই প্রমাণ থাকে।

পূর্বোক্ত সম্বন্ধে, শাস্ত্রীয়, প্রকৃত কর্ম, সং ক্রিতি এবং তদ্ব্যতিরিক্ত কর্ম এই পাপীয়সেই হল পরমাত্মার প্রাপ্তি করা যায় অর্থাৎ ‘সং’ পরমাত্মার সঙ্গে সংগত হওয়া কবাত্তে এগুলিকে ‘সং’ বলা হয়।

অশ্রদ্ধা দ্বারা করা কর্মগুলি ‘অসং’ বলা হয়। কেন, উদাহরণ এবং শাস্ত্র কৃপা করে মানুষের কল্যাণের জন্যই শুভকর্মগুলি জানিয়েছেন, কিন্তু যেসব বার্তা এই তিনটির প্রতি অশ্রদ্ধা সহকারে শুভকর্ম করে, তাদের সব কর্ম ‘অসং’ হয়ে থাকে। এই তিনটির ওপর অশ্রদ্ধা থাকায় তাদের নরকারে মাঝা পাওয়া উচিত, কিন্তু যেহেতু তাদের কর্মগুলি শুভ, তাই এঁরা তাব কোনো ফল পায় না— এই হল তাদের মজা।

যদি মন উপ উপ উচ্চ ইত্যাদি শাস্ত্রবিধি শুভকর্মগুলি মানুষের শ্রদ্ধা সহকারে নিষ্কামভাবে করা উচিত। বিশেষ কৃপাশ্রবণে হয়ে উদাহরণ এই বার্তাগুলি দিয়েছেন, এর দ্বারা শুভকর্ম করলে নিষ্কাম এবং উচ্চতর ফল হয়। তাই যার দ্বারা এমন এবং পরিত্যক্ত সহকারে মন হয়, সেই ফল কটন কর্ম শ্রদ্ধা সহকারে এবং উচ্চতর প্রসন্ন হয়ে করা করা উচিত।

ও তৎসমিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুশানিয়ংসু ব্রহ্মনিদায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
শ্রদ্ধাশ্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

এইভাবে ৬, ৭, ৮ এই ভগবদ্‌নাম উচ্চারণদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্রময় শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা উপনিষদরূপ
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'শ্রদ্ধাশ্রয়বিভাগযোগ' নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল । ১৭ ॥

এই অধ্যায়ের শ্রদ্ধার তিনটি বিভাগ করা হচ্ছে, সাংখ্যিক, বাক্যসিক ও ত্যাসিক, যিনি এই বিভাগ তিনমতো অনুধাবন করবেন, তিনি সাংখ্যিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বাক্যসিক ও ত্যাসিক শ্রদ্ধা পরিত্যাগ করবেন। বাক্যসিক চার্মসিক শ্রদ্ধা ত্যাগ করলেই (সাংখ্যিক শ্রদ্ধা ধার্য) ভগবানকে সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ নিত্য সম্পর্ক অনুভূত হয়। এই এই অধ্যায়ে 'শ্রদ্ধাশ্রয়বিভাগযোগ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সপ্তদশ অধ্যায়ের পদ, অক্ষর ও উবাচ

(১) এই অধ্যায়ে 'অথ সপ্তদশোহধ্যায়ঃ' এবং তিন, 'অর্জুন উবাচ' ইত্যাদি পদের চার, শ্লোকগুলির তিনশত আটটি হ্রস্ব এবং পূর্ণসংখ্যার তেরটি পদ আছে। এইভাবে সমস্ত পদের যোগসংখ্যা তিনশত আটটি।

(২) এই অধ্যায়ে 'অথ সপ্তদশোহধ্যায়ঃ' এবং আট, 'অর্জুন উবাচ' ইত্যাদি পদের তেওঁ, শ্লোকান্বিত আটশত ত্রিযানব্দই এবং পূর্ণসংখ্যার একশটি অক্ষর আছে। এইভাবে সমস্ত অক্ষর গুলির যোগসংখ্যা নয়শত আটটি।

এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকই বৈদিক অক্ষর সম্বলিত।

(৩) এই অধ্যায়ে দুটি উবাচ আছে 'অর্জুন উবাচ' এবং 'শ্রীভগবানুবাচ'।

সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রবৃত্তি হ্রস্ব

এই অধ্যায়ের আটশটি শ্লোকের মধ্যে তৃতীয় শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'মগন' এবং তৃতীয় পংক্তিতে 'ভগদ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ম-বিপুল্য' ; দশম এবং দ্বাদশ শ্লোকের প্রথম পংক্তি ও পঁচিশ ছবিষাশতম শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'নগন' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন-বিপুল্য' যোগেশ-সপ্তদশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'মগন' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ম-বিপুল্য' ; একাদশ শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'ভগদ' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ভ-বিপুল্য' এবং উনিশতম শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'নগন' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন-বিপুল্য' সংজ্ঞাসম্পন্ন হ্রস্ব রয়েছে। বাকি তিনটি শ্লোক চিহ্ন 'পথ্যাবক্ক' অনুদ্বৈপ ছন্দে লক্ষণযুক্ত।

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ

অষ্টাদশ অধ্যায়

অবতরণিকা

শ্রীভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচত্বিংশতম শ্লোকে 'এষ তেহভিহিতা সাংখ্যো বুদ্ধির্যোগে ত্রিমাং শৃণু' পদ দ্বারা যে সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের কথা বলেছেন, তাকেই তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে সাংখ্যানিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠা নামে অভিহিত করেছেন। উভয় নিষ্ঠার তত্ত্ব পৃথকভাবে যথার্থরূপে জানার ইচ্ছা অর্জুনের মনে ছিল। কিন্তু ভগবানের যেমন সপ্তম অধ্যায় থেকে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্যন্ত দৈবী-সম্পদ এবং আসুৰী-সম্পদ সম্পর্কে বলায় অবকাশ হয়নি, সেইকণ অর্জুনও তৃতীয় থেকে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত ওই দুটি নিষ্ঠার বিষয়ে নিজ জিজ্ঞাসা ব্যক্ত করার অবকাশ পাননি।

তৃতীয় অধ্যায়ের ৩-তীয় শ্লোকে দুটি নিষ্ঠার কথা বলে ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলেছেন যে আমি সূত্রে এই অবিদ্যাকী যোগের কথা বলেছিলাম। তাকে অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে 'আপনার জন্ম হো এখন হয়েছে, তাহলে শৃষ্টির আদিতে সূত্রে আপনি কী করে উপদেশ দিচ্ছেন?' এবং উত্তরে ভগবান তাঁর অবতারণা এবং কর্মযোগের তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়েরই চৌত্রিংশতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে জ্ঞানপ্রাপ্ত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন— 'তদ্বিদ্ধি প্রপিত্যতেন পরিপ্রপ্তেন সেব্যয়া' এবং বিদ্যাত্রিংশতম শ্লোকে যোগে স্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন— 'স্থিতৈশ্বর্যং সংশয়ঃ যোগমাত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভাবত'। এই দুটি পৃথক নির্দেশের জন্য অর্জুন পঞ্চম অধ্যায়ের প্রবন্ধে দুই-ধরনের কথা কেনটি তাঁর কাছে নিশ্চিত কল্যাণকর মনে, তাই জানতে চেয়েছিলেন। তাই উত্তরে ভগবান সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে এটির বর্ণনা করে নিজে থেকেই ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয় বর্ণনা করতে শুরু করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের তেত্রিশ চৌত্রিংশতম শ্লোকে অর্জুন মনের চাকলা বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। ভগবান অত্যন্ত সংক্ষেপে তাই উত্তর দিয়েছেন। অর্জুন আবার সাঁইত্রিশ থেকে উনচত্বিংশতম শ্লোক পর্যন্ত যোগপ্রদে পুরুষের গতি বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। ভগবান তাঁর উত্তর দিয়ে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত করেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে ভগবান বলেছেন সমস্ত যোগীর মধ্যে তাঁর তৃত্বই পরম শ্রেষ্ঠ। সেই সূত্র ধরেই ভগবান সপ্তম অধ্যায়ের বিষয় আরম্ভ করেছেন এবং এতে তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে উক্তৃত্তম শ্লোক, অধ্যায় প্রভৃতি নিয়ে অর্জুন অষ্টম অধ্যায়ের প্রবন্ধে সাতটি প্রশ্ন করেছেন। তাই ৮টি প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিয়ে শেষকালে গতি-বিষয়ক সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বিস্তারিতভাবে অষ্টম অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন। আবার সপ্তম অধ্যায়ে যে বিষয়টি বলা বাকি ছিল, তাই বর্ণনা নবম অধ্যায়ে ও দশম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক পর্যন্ত করেছেন। দশম অধ্যায়ের নবম, দশম ও একাদশ শ্লোকে তত্ত্ব এবং তাঁর ওপরে কৃপার কথা শুনে অর্জুন অষ্টাদশ প্রশ্ন ও প্রভাবিত হন। তাই তিনি ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবানের স্তুতি করেন এবং তাঁর বহুতত্ত্বজি বিস্তারিতভাবে বলার জন্য অনুরোধ করেন। ভগবান তাঁর প্রধান বিহৃতিগুলি জানাবার পর দশম অধ্যায়ের শেষে বলেছেন— 'হে অর্জুন! তোমার অধিক জানার প্রয়োজন কী? আমি সমস্ত ভগবতকে আমার এক অংশ দারণ করে অবস্থান করছি।' এই কথা শুনে একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন ভগবানের কাছে তাঁর বিশ্বকপ দৈববাদ জন্য প্রার্থনা জানান। ভগবান তাঁর বিশ্বকপ দেখিয়ে একাদশ অধ্যায়ের শেষে বলেছেন যে, একমাত্র অনন্য-তত্ত্ব দ্বারা আমার স্রজন, জ্ঞান এবং আমাতে একীভূত হওয়া—এই তিনটিই সম্ভব হয়।

একাদশ অধ্যায়ের শেষে ভগবান ভক্তির মহিমা বর্ণনা করেছেন এবং তার আগে (৪।৩৪-৩৬ ৫।১৩-২৬, ৬।২৪-২৮, ৮।১১-১৩) নির্ভয় হওয়ার উপায়নার কথা বলেছেন। দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন 'ছিত্রাসা' করেছেন উভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেয়? তার উত্তরে ভগবান দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তির এবং ত্রয়োদশ চতুর্দশ অধ্যায়ের ১-৬ নং সারসার কথা বলেছেন। চতুর্দশ অধ্যায়ের একশততম শ্লোকে অর্জুন গুণাভীতির সংকল্প, আচরণ এবং গুণাভীতি হওয়ায় উপর 'ছিত্রাসা' করলে ভগবান গুণাভীতির সংকল্প ও আচরণ বর্ণনা করে তাঁর অব্যভিচারিত্বী (একানন্দ) ভক্তিকে গুণাভীতি হওয়ায় উপায় বলে জানিয়েছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান সেই অব্যভিচারিত্বী ভক্তিকে বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ের শেষে 'স সর্ববিন্ তজ্জতি মাং সর্বভাবেন ভারত' পদটির দ্বারা বলেছেন যে, দৈবী সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তি আমায় ভজনা করেন এবং অর্থাশ্রয়ে আসুখী-সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তি আমায় ভজনা করেন না। এব আগেও সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে ও নবম অধ্যায়ের ষাটশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে সঙ্ক্ষেপকল্পে দৈবী এবং আসুখী-সম্পদ বর্ণিত হয়েছে। সেইজন্য দৈবী ও আসুখী সম্পদের বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্যই ষোড়শ অধ্যায় বর্ণনা করেছেন।

ষোড়শ অধ্যায়ের শেষের আগের শ্লোকটিকে ধরে অর্জুন সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে নিষ্ঠার বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে ভগবান তিনপ্রকার শ্রদ্ধার (নিষ্ঠার) কথা বর্ণনা করে অধ্যায়টিও বিষয় সম্পূর্ণ করেন। সপ্তদশ অধ্যায়ের পরে অর্জুন একাদ তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়া শ্লোকে কাঁথি ও উভয় নিষ্ঠার তত্ত্ব পৃথকভাবে স্পষ্টকরণ জানার জন্য ভগবানের নিকট তাঁর জিজ্ঞাসা প্রকটিত করেন।

অর্জুন উবাচ

সম্যাসস্য মহাবাহো তদ্বিমিচ্ছামি বেদিতুম্।

ভাগস্য চ হৃদীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ এই হৃদয়ের সমাধানে ভগবান যা বলেছেন, তার উত্তরে অর্জুনের মনে উদ্ভূত অন্য জিজ্ঞাসাগুলিও অনুমান করা যায়, সেগুলি এইরূপ—

(ক) সম্যাসস্য মহাবাহো তদ্বিমিচ্ছামি বেদিতুম্।

১. সম্যাস কাকে বলে?

কোন না কর্মের সঙ্গে কর্তৃহীনতা বা থাকে এবং কোথাও বুদ্ধির লিঙ্গ না হওয়া (১৮-১৭)

২. ভগবানী কেমন হওয়া উচিত?

কারণাভীতি, আনন্দময়ী, দৈবী ও চৈতন্যময়ী এবং সিন্ধি, অসিন্ধিতে নির্ভরকারী (১৮-২৬)

৩. সম্যাসীর সাধন কেমন হওয়া উচিত?

সংকল্পবৃত্তিসংকল্প, বৈরাগ্যানন্দ, একান্তমুখী, ইন্দ্রিয়সংযমী, কাম মন কাঙ্ক্ষা সংগম ইত্যাদি হওয়া উচিত (১৮।৫১-৫৩)।

৪. সম্যাসীর আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

কর্তৃহীনতায় এবং কাম-দেহবাসিত হয়ে কর্ম করা (১৮।২৩)।

৫. সম্যাসের ভাব কেমন হওয়া উচিত?

ঃঃ প্রাণিতে বিভাববহিত একমাত্র পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করা (১৮।২০)।

৬. সম্যাসের কল কী?

পদমাত্মকত্বের একীভূত হওয়া (১৮।৫৫)

(খ) ভাগস্য চ হৃদীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন

১. ভাগ কাকে বলে?

কর্ম এবং কর্মফলকে আসক্তির পরিভাষা করে কর্তব্য কর্ম করা (১৮।৬)।

২. ভাগী কেমন হওয়া উচিত?

[মহাবাহো, ক্ষমীকেশ (হে মহাবাহো ' হে ক্ষমীকেশ) , কেশিনিসূদন (হে কেশিনিসূদন) ; সম্যাসসা, ও (সম্যাস হন) ত্যাপসা, তপস্ (ত্যাপস হন) পৃথক্ (পৃথকভাবে) , বেদিতুম্, ইচ্ছামি (জানতে চাই)]

অর্জুন বললেন— হে মহাবাহো ! হে ক্ষমীকেশ ! হে কেশিনিসূদন ! আমি সম্যাস এবং ত্যাপের তদ্ব পৃথকভাবে জানতে চাই ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—‘সম্যাসসা মহাবাহো.....পৃথক্ কেশিনিসূদন’—এখানে ‘মহাবাহো’ সম্বোধনটি শক্তি ও সামর্থ্যের সূচক অর্জুনের এই সম্বোধনটি প্রয়োগ করার অর্থ হল এই যে, আপনি সমস্ত বিষয় নিয়ে বলতে সমর্থ ; সুতরাং আমার প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে দিন, যাতে সহজেই আমি তা অনুমান করতে পারি।

‘ক্ষমীকেশ’ সম্বোধন হল আশ্রমায়ীর বাচক। এটি প্রয়োগ করার অর্থ হল এই যে, আমি সম্যাস এবং ত্যাপের তদ্ব জানতে ইচ্ছুক ; সুতরাং এর প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি (প্রশ্নে বাক্য না হলেও) আপনি আমাকে বলুন।

‘কেশিনিসূদন’ সম্বোধন হল বিঘ্ননাশের সূচক। এটি প্রয়োগ করার অর্থ হল যে, আপনি যেভাবে তত্ত্বদের সমস্ত বিঘ্ন দূর করেন, সেইভাবে আমারও সমস্ত বিঘ্ন অর্থাৎ শঙ্কা-সংশয় দূর করুন।

জিজ্ঞাসা সাধারণত দুই কারণে প্রকটিত করা হয়— (১) নিজের আচরণের জন্য এবং (২) সিদ্ধান্ত বোঝার জন্য। যারা শুধুমাত্র পড়াশোনার (শেখার) জন্য সিদ্ধান্তগুলি বা অসিদ্ধান্ত করে, তারা পুস্তকজনিত বিঘ্ন হয়, নতুন পুস্তক রচনাও করে থাকে, কিন্তু নিজ কল্যাণ করতে সক্ষম হয় না^(১)। নিজ কল্যাণ করতে তিনিই সক্ষম, যিনি সিদ্ধান্তগুলি বুঝে সেই অনুসারে নিজ জীবন গঠন করতে ওৎপড় দেন।

এখানে অর্জুনের প্রশ্ন শুধুমাত্র সিদ্ধান্তগুলি জানার জন্যই নয়, প্রত্যুত সিদ্ধান্তগুলি ভেদে সেই অনুসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করার জন্য।

‘এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে’ (গীতা ২।৩১) এতে উল্লেখিত ‘সাংখ্য’ পদটিকেই এখানে ‘সম্যাস’ পদে বলা হয়েছে। ভগবানও সাংখ্য এবং সম্যাসকে পর্যায়বর্তী বলেছেন, যেমন—পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ‘সম্যাসঃ’ ; চতুর্থ শ্লোকে ‘সাংখ্যোগৌ’ ; পঞ্চম শ্লোকে ‘যঃসাংখ্যঃ’ এবং ষষ্ঠ শ্লোকে ‘সম্যাসন্ত’ পদগুলি একই অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। সেজন্য অর্জুন এখানে সাংখ্যকেই সম্যাস বলে উদ্ধৃত করেছেন।

এককপ ‘বুদ্ধির্গোপে বিষয়ঃ শূন্য’ (গীতা ২।৩২) তে উদ্ধৃত ‘যোগ’ পদটিকেই এখানে ‘ত্যাগ’ পদে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ভগবানও যোগ (কর্মযোগ) এবং ত্যাপকে পর্যায়বর্তীকরণ করেছেন যেমন, দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটচল্লিশতম শ্লোকে ‘সঙ্গং ত্যক্তা’ এবং একাদশতম শ্লোকে ‘ফলং ত্যক্তা’, ২৩তম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ‘কর্মযোগেন যোগিনাম্’, চতুর্থ অধ্যায়ের বিশতম শ্লোকে ‘ত্যক্তা কর্মফলাসদম্’, পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ‘যোগৌ’ পঞ্চম শ্লোকে ‘তদ্যোগৈরপি গম্যতে’, একাদশ শ্লোকে ‘সঙ্গং ত্যক্তা’ ও দ্বাদশ শ্লোকে ‘কর্মফলং ত্যক্তা’, দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ‘ত্যাগাৎ’ পদগুলি একই অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। সেইজন্যই অর্জুন এখানে

কর্মফলের ত্যাগী ৩৩য়া উদ্ধৃত (১৮।১১)।

৩. ত্যাপের সাধন কেমন ৩৩য়া উদ্ধৃত ?

কর্ম এবং ফলের আসক্তি ত্যাগ (১৮।১২)

৪. ত্যাগীর আচরণ কেমন ৩৩য়া উদ্ধৃত ?

অকুশল কর্মে চেয না করা এবং কুশল কর্মে অসক্ত না হওয়া (১৮।১৩ পরার্থ)।

৫. ত্যাগীর ভাব কেমন ৩৩য়া উদ্ধৃত ?

শুধুমাত্র বাউল ফল (১৮।১৪)।

৬. ত্যাগের ফল কী ?

পরমাসুখতত্ত্বে স্থিত হওয়া (১৮।১৫ উত্তরার্থ)।

‘অসহকে অসৎ বলে জানলেই সং-প্রাপ্তি লাভ হয় না’, যতক্ষণ না মানুষ সং-প্রাপ্তিকেই তার জীবনের সর্বোপরি লক্ষ্য বলে স্থির করে

কর্মযোগকেই ভ্যাগরূপে বলেছেন।

সম্পর্ক ছেদ করে নেওয়ার নাম 'সন্ন্যাস'।

সর্বতোভাবে অজ্ঞ থেকে সম্পর্ক ভ্যাগ করাকে বলা হয় 'সন্ন্যাস' - 'সম্যক্ ন্যাসঃ সন্ন্যাসঃ'। তৎপরেই এই যে প্রকৃতিবদ্ধ সর্বতোভাবে প্রকৃতিকে অর্পণ করলে এবং বিবেকের সাহায্যে প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে নিষ্ক

'কর্ম' এবং 'ফল' আসক্তি পরিত্যাগ করাকে বলা হয় 'ভ্যাগ' যষ্ঠ অধ্যায়েও চতুর্থ স্লোকে বলা হয়েছে যে, তিনি কর্ম এবং তৎ ফলে আসক্ত হন না, তিনি যোগকর্তা হন।

পরিশিষ্ট ভাষ্য কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের বিষয়ে অর্জুন ভগবানকে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে জানতে চেয়েছিলেন এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি আর এখানে জানতে চেয়েছেন এই দুটির তত্ত্ব।

সংস্কৃত - অর্জুনের জিজ্ঞাসায় উত্তরে ভগবান প্রথমে পরবর্তী দুটি স্লোকে অন্য দার্শনিক বিদ্বানদের চারটি মত জানিয়েছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

কামানাং কর্মণাং ন্যাসঃ সন্ন্যাসঃ কবয়ো বিদুঃ।

সর্বকর্মফলভ্যাগঃ প্রাহৃত্যাগঃ বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

ভ্যাজাং দোষবদিতোকে কর্ম প্রাহর্মণীষিণঃ।

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ভ্যাজামিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

[কবর। (কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি)। কামানাং, কর্মণাম্ (কাম কর্মগুলি) ; ন্যাসম্ (ভ্যাগ করাকেই) ; সন্ন্যাসম্, বিদুঃ (সন্ন্যাস বলেন) ; বিচক্ষণাঃ (কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি) ; সর্বকর্মফলভ্যাগম্ (সমস্ত কর্মের ফল ভ্যাগকেই) ; ভ্যাজম্, প্রাহঃ (সন্ন্যাস বলেন) ; একে, হর্মণীষিণঃ (কোনো কোনো পণ্ডিত) ; ইতি, প্রাহঃ (এরূপ বলেন) ; কর্ম, দোষবৎ (কর্ম দোষযুক্ত) ; ভ্যাজম্, চ (অতএব তা ভ্যাগ করা উচিত, আবার) ; অপর, ইতি (কিছু পণ্ডিত বলেন, যে) যজ্ঞদানতপঃকর্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা রূপ কর্মগুলি) ; ন, ভ্যাজম্ (পরিত্যাগ করা উচিত নয়)।]

শ্রীভগবান বললেন—কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি কামা-কর্ম ভ্যাগ করাকেই সন্ন্যাস বলেন, আবার কোনো কোনো পণ্ডিত সমস্ত কর্মের ফল ভ্যাগকেই সন্ন্যাস বলেন। আবার কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, কর্ম দোষযুক্ত অতএব তা ভ্যাগ করা উচিত আবার কিছু পণ্ডিত বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয় ॥ ২-৩ ॥

ব্যাখ্যা—দার্শনিক বিদ্বান ব্যক্তিদের মত চারপ্রকার

(১) 'কামানাং কর্মণাং ন্যাসঃ সন্ন্যাসঃ কবয়ো বিদুঃ'—অনেক পণ্ডিত বলে থাকেন যে কামা-কর্মের ভ্যাগকেই বলা হয় 'সন্ন্যাস' অর্থাৎ ইষ্ট প্রাপ্তি এবং অনিষ্ট নির্বৃতির জন্য যে কর্ম করা হয়, তা পরিত্যাগ করাকেই বলা হয় 'সন্ন্যাস'।

(২) 'সর্বকর্মফলভ্যাগঃ প্রাহৃত্যাগঃ বিচক্ষণাঃ' কোনো কোনো বিদ্বান বলে থাকেন যে সম্পূর্ণ কর্মের

ফলের ইচ্ছা ভ্যাগ করাকেই বলে 'ভ্যাগ' অর্থাৎ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কর্তব্য কর্ম করে যাওয়ারকেই বলা হয় 'ভ্যাগ'।

(৩) 'ভ্যাজাং দোষ' বদিতোকে কর্ম প্রাহর্মণীষিণঃ'—কোনো কোনো বিদ্বান বলে থাকেন সম্পূর্ণ কর্মকেই দোষের নামে পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

(৪) 'যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ভ্যাজামিতি চাপরে' আবার কোনো কোনো পণ্ডিত বলে থাকেন যে অন্যান্য

১ 'দোষবৎ' পদটি ব্যাকরণে 'বতি' এবং 'মতৃপ্' উভয় প্রত্যয়েই সৃষ্ট হয় ; কিন্তু দুইয়ের অর্থ দু'প্রকার। 'বতি' প্রত্যয় করলে 'দোষবৎ' পদটির অর্থ হয়—কর্মগুলি দোষের মতো পরিত্যাগ করা উচিত আর 'মতৃপ্' প্রত্যয় করলে এর অর্থ হয়—দোষযুক্ত কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু এখানে 'বতি' প্রত্যয়েরই অর্থ ধরা উচিত, 'মতৃপ্' প্রত্যয়ের নয়, কারণ 'মতৃপ্'

সমস্ত কর্ম পরিগ্রহণ করা হলেও যজ্ঞ, দান এবং তপস্কর্য কর্মের কবরো ত্যাগ করা উচিত নয়।

উপরিউক্ত চারপ্রকার মতে দুটি বিভাগ দেখা যায়— প্রথম এবং তৃতীয় মত হল ‘সন্ন্যাস’ (সংসারযোগ)-এর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ মত ‘ভাগ’ (কর্মযোগ)-এর। এই দুটি বিভাগও কিছু কিছু পাপকা আছে। প্রথম মতটিতে শুধুমাত্র কামা-কর্ম ভাগ এবং তৃতীয় মতে কর্মমাত্রই ত্যাগ করার কথা আছে। এইরূপই দ্বিতীয় মতে কর্মের ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে এবং চতুর্থ মতে যজ্ঞ, দান, তপস্যাকর্ম কর্ম ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

দার্শনিকদের উপরিউক্ত চারটি মতে কী কী ন্যূনতা আছে এবং তাঁদের থেকে ভগবানের মতে কী কী বিশেষত্ব আছে, তার আলোচনা এষ্টকণ।

(১) ‘কামানাং কর্মণাং ন্যাসঃ সন্ন্যাসম্’—সন্ন্যাসের এই প্রথম মতটিতে শুধুমাত্র কামা কর্মগুলি পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়া নিরা, নৈমিত্তিক ইত্যাদি আবশ্যিক কর্তব্য-কর্ম অবশিষ্ট থাকে^১। সুতরাং এই মতটি সম্পূর্ণ নয়। কারণ এতে কর্তব্য ত্যাগ করার

কথাও বলা হয়নি যা শ্রুতপে দ্বিতীয়াত করার কথাও বলা হয়নি। কিন্তু ভগবানের মতে কর্ম কর্তব্যভিমান না থাকলে শ্রুতপে দ্বিতীয়াত হয় : যেমন, এই অধ্যায়ের সপ্তম স্লোকে ‘যস্য মস্য অহং-কর্তৃঃ ভাব মেই এবং যাব বুদ্ধি কর্মক্ষেত্রে লিপ্ত হয় না’—এই বলে কর্তব্যভিমান ত্যাগের কথা বলেছেন এবং তিনি যদি সমস্ত পণীকে বধও করেন, তাহলেও তিনি হত্যা করেন না এবং আবদ্ধ হন না। এই বলে শ্রুতপে দ্বিতীয়াতের কথা বলেছেন।

(২) ‘ভ্যাজ্যঃ দোষবদিতোকে’—সন্ন্যাসের দ্বিতীয় মতটিকে সমস্ত কর্মই দোষণীয় বলে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কেউই সম্পূর্ণ কর্ম পরিত্যাগ করতে পারে না (গীতা ৩.৫) এবং কর্মমাত্রই পরিত্যাগ করলে জীবন-নির্গাভ করা সম্ভব হয় না (গীতা ৩.৮)। তাই ভগবান নিত্য কর্ম শ্রুতপে পরিত্যাগ করার এক বাজস-ভ্রামস ত্যাগ বলে অভিহিত করেছেন (১৮।৭-৮)।

(৩) ‘সর্বকর্মফলত্যাগম্’—ভাগের প্রথম মতটিতে শুধুমাত্র ফল ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। এখানে ফল ত্যাগের অন্তর্গত শুধুমাত্র কামনা ত্যাগ করার কথাই বলা

প্রত্যয়েল অর্গ ভগবানের মতেই সমান (গীতা ১৮।৪৮), দার্শনিকদের মত অনুযায়ী নয়।

দ্বিতীয় পার্থক্য হল যে ‘ব’ত’ প্রত্যয় অব্যয় হয়ে ক্রিয়াল বিশেষণ হয় এবং ‘মতুপ্’ ক্রিয়া ও কর্মের বিশেষণ হয়।

‘কর্ম পাঁচ প্রকারের—

ক. নিত্যকর্ম—শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় যে ইন্দ্রিয়িক কর্ম করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় ‘নিত্য-কর্ম’; যেমন, সন্ধ্যাকৃত্য, উপাসনা, ইত্যাদি।

খ. নৈমিত্তিক কর্ম—মেগ, জালা, পরিস্রুতি ইত্যাদি নিমিত্তগুলি নিয়ে যে কর্ম করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় ‘নৈমিত্তিক কর্ম’; যেমন—গঙ্গা, প্রাণা, নৈমিত্তিক, পুষ্কর ইত্যাদি তীর্থে গিয়ে যেমন শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়, সেগুলি ‘দেশকৃত নৈমিত্তিক কর্ম’, এককর্মী, পূর্ণিমা, গ্রহণ, ব্রত ইত্যাদিতে যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়, সেগুলি ‘কালকৃত নৈমিত্তিক কর্ম’; পুষ্কর জলদ্রব সময়ে বা বিহাওনে সময়ে বা কাঁচ ও মৃত্যু হলে মথনাসময় মুকাম্যাদেব সংসারেব আয়োজন কালে যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়, সেগুলিকে ‘পরীকৃত নৈমিত্তিক কর্ম’ বলা হয়।

গ. কাম্যকর্ম—হাতে আকাঙ্ক্ষার সন্ধান হয়, যজ্ঞ হয়, পুষ্কর হয়, অর্গ সম্পন্ন না হয়, ইষ্টপ্রাপ্তি চটে, লোভ দূর হয়, বিপদ দূর হয়, এইসবের জন্য যে শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় ‘কাম্যকর্ম’।

ঘ. প্রায়শ্চিত্ত কর্ম—আমাদের কল্যাণপুণ্য দূর করার জন্য যে কর্ম করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় ‘প্রায়শ্চিত্ত কর্ম’। এটি দু’প্রকারের হয়—বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত এবং সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত। যেমন, কাল ও দ্বারা যদি ইন্দ্র, সিঁড়ল, পদবী প্রভৃতির মৃত্যু হয় তাহলে এই জাত পাপ দূর করার জন্য ঘর্মসিক্ত, নির্ঘর্মসিক্ত ইত্যাদি ঘর্মসে বাঁধে নির্দেশানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করলে ‘নিষেধ প্রায়শ্চিত্ত’ বলা হয় এবং খ্রাত অগ্রাত সমস্ত পাপ দূর করার জন্য গঙ্গাশ্রাব, একাধীকৃত, নান্দকর্ম, সেবা ইত্যাদি হেসব শুভকর্ম করা হয়, সেগুলিকে ‘সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত’ বলা হয়।

ঙ. আবশ্যিক কর্তব্য কর্ম—চাষ বাস, বাবসা, চাকরি ইত্যাদি জীবিকা এবং খাদ্যদ্রব্য পণ্য, শোণ্য-জায়া ইত্যাদি যে শাস্ত্রিক কর্ম—এগুলিকে বলা হয় ‘আবশ্যিক কর্তব্য-কর্ম’।

হয়েছে^১। মমত্ববোধ ও আসক্তি ত্যাগ করার কথা এর এই তিনটি বাস্তব বর্ণ-আশ্রয় পরিস্থিতি পরিপ্রেক্ষিতে আভ্যন্তরীণ নয় কারণ তা মনে কবলে দার্শনিক ও ভগবানের মতবাদের কোনো পার্থক্য থাকে না। ভগবানের মতে কর্মের আসক্তি এবং ফলের আসক্তি দুটাই পরিত্যাগ করার কথা আছে। ‘সকলং তাক্ষা ফলানি চ’ (গীতা ১৮-৬)

(৪) ‘যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যক্তাম্’ - ত্যাগ অর্থাৎ কর্মযোগের এই দ্বিতীয় মতটিতে যজ্ঞ, দান এবং তপসসাক্ষক কর্মগুলি পরিত্যাগ না করার কথা আছে কিন্তু (১৮-৫-৬)।

***

সংক্ষেপে - আগের দুটি শ্লোকে দার্শনিক বিদ্বান ব্যক্তিদেব চারপ্রকার মত জানাবার পরে ভগবান এবার পরবর্তী তিনটি শ্লোকে প্রথমে ত্যাগের বিষয়ে নিজেই মত জানাচ্ছেন।

নিশ্চয়ঃ শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম

ত্যাগো হি পুরুষত্রায় ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥ ৪ ॥

[ভরতসত্তম (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন)। তত্র (সন্ন্যাস এবং ত্যাগ এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমে), ত্যাগে (ত্যাগের বিষয়ে); মে, নিশ্চয়ঃ, শৃণু (আমার সিদ্ধান্ত শোনো), হি, পুরুষত্রায় (কারণ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!), ত্যাগঃ, ত্রিবিধঃ (ত্যাগ তিন প্রকার); সংপ্রকীর্তিতঃ (বলে কথিত আছে।)]

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! সন্ন্যাস এবং ত্যাগ এই দুটির মধ্যে তুমি প্রথমে ত্যাগের বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শোনো। কারণ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগ তিন প্রকার বলে কথিত আছে ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা - [এই শ্লোকের পূর্ববর্তের ব্যাখ্যা রূপে ভগবান পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্লোকে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন এবং উত্তরার্শের ব্যাখ্যা রূপে সপ্তম থেকে নবম শ্লোক পর্যন্ত তিনপ্রকার ত্যাগের বর্ণনা করেছেন।

যেমন, দেহ এবং দেহধারীর বিবেক সমস্ত যোগীরই প্রথম আবশ্যকীয় হওয়ায় গীতায় তার বর্ণনাই সর্বপ্রথম (২-১১-৩০) করা হয়েছে, তেমনিই ফলাকাম্সকা এবং কর্মের আসক্তি বর্জন করা সকল যোগীর পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যকীয় হওয়ায়, ভগবান এইখানে সর্বপ্রথমই ‘ত্যাগ’-এর বর্ণনা আরম্ভ করেছেন।]

‘নিশ্চয়ঃ শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম’ হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! আমি এবার সন্ন্যাস এবং ত্যাগ উভয়ের মধ্যে প্রথমে ত্যাগের সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত জানাচ্ছি, তুমি শোনো।

‘ত্যাগো হি পুরুষত্রায় ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ’ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! কথিত আছে যে ত্যাগ তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিপক্ষে ভগবানের সিদ্ধান্ত অনুসারে সাত্ত্বিক ত্যাগই প্রকৃত ‘ত্যাগ’। কিন্তু তার সঙ্গে রাজসিক এবং তামসিক ত্যাগেরও বর্ণনা করার তাৎপর্য হল এই যে এগুলি বাস্তব ভগবানের

^১ যেমন ফলত্যাগের কথা বলে হয়েছে, সেখানে কল্পকামনা ত্যাগ করারই বুঝতে হবে, কারণ ফলত্যাগ হতেই পারে না নিজেই হল প্রত্যেক কর্ম ফলের সাথেই পরিণত হয়। যেমন, কেউ চাষ করলে, লক্ষ্যগুলি কি করে ত্যাগ করবে? ব্যবসা করলে, লভ্যাংশ কি করে পরিত্যাগ করবে? চাষ করলে যেমন আনাঙ্করূপী ফল হয়, তেমনিই ব্যবসা না হওয়াও শাকের ফল। লাভ হওয়া যেমন ব্যবসায়ের ফল, তেমনিই লোকসান হওয়াও ব্যবসায়েরই ফল। কিন্তু কামনা ত্যাগ করলে ফলের থেকে হুতই সমুদ্রা নিঃসৃত হয় (গীতা ১৮-১২)। তাই ভগবান সিদ্ধি-অসিদ্ধি, দুয়োতেই সম থাকতে বোপ বা সমতা বলেছেন (গীতা ২-৪৮)। কারণ সিদ্ধি-অসিদ্ধি উভয়ই কর্মের ফল সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থাকার অর্থ হল - কর্মফলে মমত্ববোধ বা আসক্তি না থাকা অথবা কর্মফলে নিজ সমুদ্রা স্থাপন না করা।

অর্থাৎ সঠিক ভাষেব প্রোচন স্পষ্ট হয় না কারণ পরীক্ষা বা তুলনা করেই কোনো বস্তুর প্রোচন নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

ত্রিবিধ ভাষেব কথা বলার অর্থ একটি ভাষ্য হল এই যে, সামক যেন সঠিক ভাষেব আদর্শ গ্রহণ করেন, রাসিক ও ভাসিক ভাগ বর্জন করেন।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যজ্যঃ কার্যমেব তৎ।

যজ্ঞো দানঃ তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

[যজ্ঞদানতপঃকর্ম (যজ্ঞ, দান এবং তপসাক্রম কর্ম) ; ন, ত্যজ্যঃ (ভাগ করা উচিত নয়) ; তৎ, কার্যম্, এবং (সেগুলি কদাচিৎ উচিত, যজ্ঞঃ, দানম্, চ, তপঃ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা) , মনীষিণাম্, এবং (মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও) ; পাবনানি (পবিত্র করে তোলে।)]

যজ্ঞ, দান এবং তপসাক্রম কর্ম ভাগ করা উচিত নয়, বরং সেগুলি করাই উচিত, কারণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই তিনপ্রকার কর্ম মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও পবিত্র করে তোলে ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা - 'যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যজ্যঃ কার্যমেব তৎ' —ভগবান এখানে অন্যের মতগুলি সঠিক বলে জানিয়েছেন (১৮।৩)। ভগবান কোনো মতবানই কঠোরভাবে সঙ্গ বশুণ করেননি। প্রত্যক্ষদর্শনের জন্য ভগবান অপূর্বের মতের মার অংশ গ্রহণ করে, তাতে নিজ মতও গৃহীত করেন। ভগবান তাঁই অন্যের মত অনুসরণ করে বলেছেন যে, যজ্ঞ দান-তপসাক্রম কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এইসঙ্গে ভগবান নিজ মত জানিয়ে বলেছেন যে, শুধু তাই নয়, ভাবা যদি সেগুলি না করে থাকে তবে সেগুলি অবশ্যই করা উচিত 'কার্যমেব তৎ'। কারণ যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা—এই তিন প্রকার কর্ম মনীষীদেরও পবিত্র করে।

'যজ্ঞো দানঃ তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্'—এখানে 'চৈব' পদটি দেওয়ায় ভাষ্য হল এই যে, নিত্য-নৈমিত্তিক, দীর্ঘকাল-সম্পর্কীয়, নবীক-সম্পর্কীয়, যতপ্রকার কঠোর কর্ম আছে, সেগুলিও ক্রটি অবশ্য করা উচিত। কারণ এই কর্মগুলিও মনীষীদের পবিত্র করে।

যেসব ব্যক্তি সমগ্র-বুদ্ধিযুক্ত হয়ে কর্মজনিত কাজ পরিত্যাগ করেন, তাঁদেরই মনীষী বলা হয়—'কর্মজঃ বুদ্ধিযুক্তা হি সন্নঃ ত্যজ্য মনীষিণঃ' (গীতা ২।৪১) একপ মনীষীকে এইসব যজ্ঞাদিকর্ম পরিত্যাগ করে তোলে কিন্তু যাঁক প্রকৃত মনীষী নন, যাদের ইন্দ্রিয় নিজ বশীভূত নয় অর্থাৎ নিজেদের স্বপ্রোচনের জন্যই গোব' যজ্ঞ, দানাদি কর্ম করে থাকেন, এইসব কর্ম তাঁদের শুদ্ধ করে না, বরং তাঁদের বন্ধনকণকই হয়।

এই শ্লোকের পূর্ণার্থে 'যজ্ঞদানতপঃ কর্ম'—এই সমাসযুক্ত পদটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং উত্তরার্থে 'যজ্ঞো দানঃ তপঃ'—একপ পৃথক পদ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ভাষ্য হল এই যে ভগবান সমাস-যুক্ত পদটির দ্বারা জানিয়েছেন যে যজ্ঞ, দান এবং তপসাক্রম কার্য ভাগ করা উচিত নয়, বরং সেগুলি অতি অবশ্যই করা উচিত এবং পৃথক পদগুলির দ্বারা বলেছেন যে এর প্রত্যেকটি কর্মই মনীষীদের পবিত্র করে তোলে।

পরিশিষ্ট ভাব মনীষীর অর্থ হল—বিশ্বের বুদ্ধিসম্পন্ন। যে কর্ম নিজেব কোনো কামনা না বেখে অন্যের হিত সাধনের উদ্দেশ্যে করা হয়, সেই কর্ম পবিত্রকর হয়ে ওঠে অর্থাৎ দুর্ভ্রম দুর্ভাষ, উত্তমদি পাপ দূর করে মহাআনন্দ প্রদানকারী হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই কর্মই যদি নিজের কামনা পূরণের জন্য ও অন্যের ক্রটি কর'র উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলে তা অপবিত্রকারক হয়ে থাকে অর্থাৎ তা ইচ্ছাকৃত পরলোকে মহাদুঃখদায়ক হয়ে ওঠে।

এতান্যপি তু কর্মণি সঙ্গং তাত্কা ফলানি চ।

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্। ৬।

[পার্থ (১৩ পার্থ)। এতানি। এইসব, : কর্মণি, কৰ্ম, কৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম (কর্ম) ; সঙ্গং, চ (আসক্তি ও) ; ফলানি, ফল (ফল কামনা ত্যাগ করে) ; কর্তব্যানি (করা উচিত) ; ইতি, মে (এই আমার) ; নিশ্চিতম্ (নিশ্চিত) ; উত্তমম্ (উত্তম) ; মতম্ (মত)।]

হে পার্থ! এইসব কর্ম (পূর্বোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা) ও অন্যান্য কর্মও আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করে করা উচিত —এই আমার নিশ্চিত মত এবং ইহাই উত্তম মত ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—‘এতান্যপি তু কর্মণি.....নিশ্চিতং মতমুত্তমম্’—‘এতানি’ পদ দ্বারা পূর্বশ্লোকে কথিত যজ্ঞ, দান ও তপস্যাক্রম কর্মগুলি এবং ‘অপি’ পদ দ্বারা শাস্ত্রানির্দিষ্ট পঠন-পাঠন, চাষ-বাস, ব্যবসায় ইত্যাদি জীবিকা সম্পর্কীয় কর্ম ; শাস্ত্র মর্মাদা অনুসারে শাওলা-পরা, ওয়া-বসা, শোওলা-জালা ইত্যাদি শাস্ত্রিক কর্ম এবং পরিষ্কৃত অনুসারে উপভুক্ত অন্নাদি কবচীয় কর্ম এই সবই মত উচিত। এই সমস্ত কর্মই আসক্তি এবং ফলকামনা ত্যাগ করে করা অবশ্য কর্তব্য। নিঃসঙ্গ, মনস্তা এবং আসক্তি পরিত্যাগ করে সকল কর্মই শুদ্ধমাত্র প্রাণীনের হিতার্থে করলে কর্মের প্রকার ভেদেই অস্তিত্ব হয় এবং তাইবই নিঃসঙ্গ ফলসঙ্গিও হয়। কিন্তু কর্মগুলি নিঃসঙ্গর জন্য করলে সেগুলি বন্ধনকারক হয়ে নিজ ব্যক্তি-সম্বন্ধকে নষ্ট করে দেয় না।

গীতায় কোনো স্থানে আসক্তি ত্যাগের কথা বলা হয়েছে আরও কোথাও কর্মের ফল ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। এই শ্লোকটিতে আসক্তি এবং ফল উভয়ই ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল যে গীতার যেসব স্থানে আসক্তি ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, সেখানে তাব সঙ্গে ফল ত্যাগ করার কথাও বলা হয়েছে বৃদ্ধান্ত হবে। আরও যেখানে ফল ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, সেখানে আসক্তিও ত্যাগ করতে বলা হয়েছে বলে বৃদ্ধান্ত হবে। অর্জুন এখানে ত্যাগের তত্ত্ব জানতে চেষ্টাছিলেন : তাই ভগবান ত্যাগের এই বিশেষ তত্ত্ব জানিয়েছেন যে, আসক্তি এবং ফল—উভয়ই ত্যাগ করা উচিত। যাতে আসক্ত সুস্পষ্টভাবে গোচরন যে আসক্তি কর্মের ও ফল উচিত নয় এবং তাব ফলও ফল উচিত নয়। আসক্তি না থাকলে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, শরীর ইত্যাদি কর্মের উপকরণগুলিতে এবং প্রাপ্ত বস্তুগুলিতে মনস্তা আবদ্ধ না (গীতা ১।১১)

আসক্তি বা সঙ্গ সূক্ষ্ম হয় আর ফলোচ্ছাস হয় হৃদ। আসক্তির সূক্ষ্মতা সেই পর্যন্ত থাকে, যেখানে চেতন-স্বরূপ বিনাশশীলতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। আসক্তি সেখানে থেকেই উৎপন্ন হয়, যার ফলে জ্ঞান-যুক্ত ইত্যাদি সবই ভোগ করতে হয়—‘কারণঃ জ্ঞানসঙ্গোহসা সমসদ্যোনিজন্মম্’ (গীতা ১৩।২১)। আসক্তি পরিত্যাগ করলে বিনাশশীলতার সঙ্গে স্থাপিত সম্পর্ক ছেদ হয় এবং অনাসক্তি স্থাভাবিকভাবে অনুভূত হয়।

এই ব্যাপারে আরও একটি কথা জানাব হল এই যে, কোনো কোনো দার্শনিক এই বিনাশশীল ভগবৎকে মস্তিষ্ক মনে করেন। কারণ এটি অগ্নি ছিল না, পরেও পালন না, তাই বর্তমানও এটি নেই, এটি যেন স্বপ্ন সদৃশ। আরও কোনো কোনো দার্শনিকের মত হল, ভগবৎ পরিত্যাগীজ, এটি সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে, কখনো এক রকম থাকে না, যেমন—আমাদের শরীর। কেউ কেউ মনে করেন যে পরিবর্তনশীল ভগবৎ ভগবৎ কখনো শেষ হয়ে যায় না, এটি শুধুই সর্বদা বিরাজমান : যেমন—জল (জলই বরফ, মেঘ, বাষ্প এবং পরমাণুকারে আবর্তিত, স্বরূপে এটি কখনোই শেষ হয়ে যায় না)। এইরকম নানাপ্রকার মতপার্থক্য আছে। কিন্তু বিনাশশীল ভগবৎ নিঃসঙ্গ অবস্থায় শুধুই স্বরূপের সঙ্গে যে কোনোপ্রকার সম্পর্ক নেই, এদিক দিয়ে কোনো দার্শনিকের মতভেদ নেই। ‘সঙ্গং তাত্কা’ পদটির দ্বারা ভগবান সেই সমস্ত ত্যাগের কথা বলেছেন।

প্রকৃতি সং, না ত্যাগে অন্ন সং আসং এবং প্রকৃতিও নিঃসঙ্গ কিছু। ‘অন্যদেহং, ন’ অনাদি অন্নং’ এত মতবাদের সাধারণ উত্তর অল্প সময় গতি করা উচিত নয়, তাব পরিবর্তে এই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য শরীর-সংসার থেকে উত্তর সমস্ত ছেদ করা উচিত, যা শুভই হল চলেছে। শুধু শুধু এই সমস্ত নিষেধ শুধু অনুভব করতে

হয় যে এই শব্দ ব প্রচলিত। লক্ষ্যবস্তু হওয়া অর্থ স্বয়ং নির্বিকলভাবে সমস্ত একইভাবে বিদ্যমান।

এখন প্রশ্ন হল যে ফল ক'র জন্য? প্রাক্তন কর্মসমূহে আমরা যে পলায়ন, মন, জ্ঞান, কাম প্রাপ্ত হই, তা ফল কর্মের 'পাপ ফল' এবং ভবিষ্যতে যে পরিস্থিতি, যত্ন ইত্যাদি পাওয়া যায়, সেগুলি ফলের 'অপাপ ফল' পাপ ও অপাপ ফল আসক্তি থাকলেই প্রাপ্ত ফল মনস্ত ও অপ্রাপ্তের কামনা হয়। তাই ভগবান 'তাক্ষা সন্ধানি চ' বাক্য দ্বারা ফলস্বাপ কবোক্ত বলেছেন।

কেন কর্মফল ভাণ্ডা করা উচিত? কেন-না কর্মফল আমাদের মঙ্গল থাকার নয়, কারণ যে কর্মের দ্বারা ফলসৃষ্টি হয়, সেই কর্মভাণ্ডার আশ্রয় ও শেষ থাকে, অতএব তার ফলও পাপ এবং বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেইজন্যই কর্মফল পরিত্যাগ করা উচিত। ফলভাণ্ডার ভাণ্ডার ফল ফলন আসক্তি না কামনাই ভাণ্ডা করা আসলে আসক্তি আমাদের ফলকে ধ্বংস করে, এটি শুধু মনে নেওয়া হয়।

দ্বিতীয় নিয়ম স্বকণ যেটি, তা কলমে পরিত্যাগ করা যায় না; যেমন বসন্ত আসলে তার ফল এবং প্রকাশ পরিত্যাগ করতে পারে না। যে বসন্ত নিজেই, তা-ও পরিত্যাগ করা যায় না। যেমন ফলস্রুত নানাবস্তু আছে, কিন্তু সেগুলি আমরা ওয়াস করব এমন কথা হল। চল না, কেন না যেগুলি আমাদের নয়, তাই ভাণ্ডা সেই বস্তুই করা সম্ভব, যে আসলে আমার নয়, অথচ আমার সঙ্গে ভেবে বেয়েছি, এই ভেবে নেওয়া ভাবটিই পরিত্যাগ করতে হয়।

মানুষের নিজস্ব কর্তব্যসমূহ যেমন কর্ম উপস্থিত হয়, ফল এবং আসক্তি পরিত্যাগ করে সতর্কতাপূর্বক উপলব্ধির সঙ্গে সেগুলি করা উচিত 'কর্তব্যানি' কর্মযোগে বিধি-নিষেধ মেনে 'এই কাজ করা উচিত, এই কাজ করা উচিত নয়' এমন উদ্ভূত কবোক্ত হয় কিন্তু 'এই কাজটি বড়, এই কাজটি ছোট' এমন চিন্তা করতে নেই। কারণ সেখানে কর্ম বা তার ফলের সঙ্গে নিজের কোনোপকার সম্পর্ক নেই, সেখানে এই কর্মটি বড়, ওটি ছোট, এই কর্মের ফল বড়, ওটির ছোট—এমন চিন্তা আসতেই পারে না ফলস্বাপ ইচ্ছা থেকেই কর্মটি

উচিত, না বড় তা মনো ভয় অথচ কর্মযোগে ফলস্বাপ পরিত্যাগ করা হয়।

কর্ম, অসাক্ষ্যবৃত্তির জন্য ও করা হয় আরও আসক্তি নিবৃত্তির জন্যও করা হয় কর্মযোগী তাঁর সকল কর্তব্য কর্মই করে। আসক্তি নির্বৃত্তির উদ্দেশ্য—'আকরাকোর্ম নেরোগং কর্ম কারণবুদ্ভাতে' (গীতা ৫.৫), 'ন কর্মণামনারজ্যমৈত্বর্জ্যং পুরুষোৎশুভে' (গীতা ৫.৬)। নিজেই জন্য কর্ম করলে তাকে আসক্তি আসে তাই কর্মযোগী নিজেই জন্য কোনো কর্ম করেন না, তিনি সকল কর্মই করেন অপবের ভিত্তিতে। তাঁর মূলমন্ত্র দ্বারা করা 'কর্ম', মুগ্ধশরীর দ্বারা হওয়া 'পবহিত চিন্তা' এবং কারণ-শরীর দ্বারা হওয়া 'স্থিতি' সনতি অন্যের ভিত্তিতে হয়, নিজেই জন্য নয়। তাই তাঁর কর্মের আসক্তি সহজেই দূর হয় পবহিতত্ব প্রাপ্তিতে সমস্তই আসক্তিই প্রমাণ দ্বারা। সত্যতঃ আসক্তি দূর হলে কর্মযোগী অতি সহজেই পবহিতত্ব প্রাপ্ত হন (গীতা ৫.৬৮)।

'কর্তব্য' শব্দটির অর্থ হল যা আমরা করতে পারি, যা অতি অল্পশক্তি করা উচিত এবং যা কবলে অবশ্যই উল্লেখ দিচ্ছি হয় উদ্দেশ্য। তাকেই বলা হয়, যা নিত্যসিদ্ধ এবং অনুপন্ন অথবা অনাদি এবং অবিদ্যমান। সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ীই সিদ্ধ হয় এবং সেই সিদ্ধিলাভের জন্যই মানুষ সেই জাত হয়েছে, কর্মজনিত পরিস্থিতিসকল সুখ বা দুঃখ ভোগের জন্য নয় কর্মজনিত পরিস্থিতি হল সেইটি যা উপপাদ্য হয় ও বিদ্যমানপূর্ণ হয়। সেই পরিস্থিতি মানুষ জ্ঞান ও পদার্থ, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, নাবকীয়, পুণ্ডরীক প্রভৃতি সকল যোনিব প্রাণীবাও লাভ করে থাকে, সেখানে কর্তব্য করার কোনো প্রশ্নই নেই এবং উদ্দেশ্য পূরণের কোনো অধিকারও নেই।

ভগবানের তার হস্তকে 'নিশ্চিতম' বলার ভাষণ হল এই যে এই মস্তকিতে সম্ভবত কোনো অবকাশ নেই, এটি অটন অপর এবং সম্ভবতও নষ্ট হতে পারে না এবং 'উত্তমম' বলার ভাষণ হল এই যে এই মতে স্বর্গীয় নীতিতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, বলা এটিই দ্বন্দ্ব পূর্ণ লাভ অত্যাশুখী

'কর্তব্য' শব্দটির অর্থ হল যা আমরা করতে পারি, যা অতি অল্পশক্তি করা উচিত এবং যা কবলে অবশ্যই উল্লেখ দিচ্ছি হয় উদ্দেশ্য। তাকেই বলা হয়, যা নিত্যসিদ্ধ এবং অনুপন্ন অথবা অনাদি এবং অবিদ্যমান। সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ীই সিদ্ধ হয় এবং সেই সিদ্ধিলাভের জন্যই মানুষ সেই জাত হয়েছে, কর্মজনিত পরিস্থিতিসকল সুখ বা দুঃখ ভোগের জন্য নয় কর্মজনিত পরিস্থিতি হল সেইটি যা উপপাদ্য হয় ও বিদ্যমানপূর্ণ হয়। সেই পরিস্থিতি মানুষ জ্ঞান ও পদার্থ, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, নাবকীয়, পুণ্ডরীক প্রভৃতি সকল যোনিব প্রাণীবাও লাভ করে থাকে, সেখানে কর্তব্য করার কোনো প্রশ্নই নেই এবং উদ্দেশ্য পূরণের কোনো অধিকারও নেই।

পরিশিষ্ট কাম—এই শ্লোকে কর্মসিদ্ধি ও ফলাসংক্রান্ত—উভয় ভাবের কথাই বলা হয়েছে। কর্মসিদ্ধি ও ফলাসংক্রান্ত প্রশংসা মগন, যা পরিত্যাগ করলে মানুষ মোহবশত হয়—“যদা হি নেশ্রিয়ার্থেষু ন কর্মদ্বন্দ্বমজ্ঞাতে ....” (গীতা ৬:৪)।

শুভ কর্ম ও ‘মুমুক্শু’ শ্রেণি কবো হলে কল্যাণকর হয়। নিম্নলিখিত ১১ ধারার শুভকর্ম ও বহনকরক হয়—
‘অভ্যাসভূবন্যতোকাঃ পুনরাবর্তিনোঃ সর্জুন’ (গীতা ৮:১০)

সমস্ত ১৮ অধ্যায়ের ১৮টি শ্লোকে ভগবান তিন প্রকার ভাবের কথা বর্ণনা করেছেন। পবনতী তিনটি শ্লোকে সেই ত্রিবিধ ভাবের কথা বর্ণনা করেছেন।

নিয়তস্য তু সম্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।

মোহান্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ। ৭ ॥

[নিয়তস্য কর্মণঃ (যে কর্ম নির্দিষ্ট আছে) ; তু, সম্যাসঃ (তা ত্যাগ করা) ; ন, উপপদ্যতে (উচিত নয়) ; তস্য, মোহান্ত (মোহবশত সেই কর্ম) , পরিত্যাগঃ (পরিত্যাগ করাকে) , তামসঃ (তামসত্যাগ) , পরিকীর্তিতঃ (প্রশংসিত)।]

যে কর্ম নির্দিষ্ট করা আছে তা ত্যাগ করা উচিত নয়। মোহবশত সেই কর্ম পরিত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলা হয় ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—ভগবান তিন প্রকার ভাবের বর্ণনা এতদূর করেছেন যে, অর্জুন স্বরূপত কর্ম ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন ‘শ্রেয়োভোক্তাঃ ভৈকামপীহ লোকে’ (গীতা ২:১৫)। তত তিন প্রকার ভাবের কথা বলে অর্জুনকে শরণ করাবার প্রয়োজন ছিল যে, নির্দিষ্ট কর্ম স্বরূপত ত্যাগ করা ভগবানের উদ্দেশ্য নয়। ভগবান সাত্বিক ত্যাগকেই ত্যাগ বলে মনে করেন। সাত্বিক ত্যাগ দ্বাৰাই জগতের সমস্ত সর্বভাঙ্গাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত, সমুদয় অধ্যায়েও ভগবান গুণাদি অনুসারে শ্রদ্ধা, আত্মবিরি তিন প্রকার পার্থক্যের কথা বলেছেন। তাই এখানেও অর্জুন ভাবের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করায় ভগবান ভাবের তিনটি বিভাগের কথা জানিয়েছেন।

‘নিয়তস্য সম্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে’ আরম্ভের শ্লোকে ভগবান ত্যাগ সম্পর্কে নিজের যে নির্দিষ্ট এবং উত্তম সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন, এই তামসিক ত্যাগ তার একেবারে বিপরীত এবং সর্বভেদাবে নিকট, সেটি জানাবার জন্যই এখানে ‘তু’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

নিজ বা সুধর্মরূপ কর্ম কখনো ত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ সেগুলি অবশ্যকর্তব্য। সম্যাস-উপসর্গানি করা, অতিথি গৃহে এলে গার্ভস্থ্য ধর্ম অনুসারে আতিথির সংস্কার

করা, বিশেষ বিশেষ পূর্বে অথবা শ্রাদ্ধ-তর্পণনিমিত্ত ব্রাহ্মণ-ভেদন করানো, নিজ বর্ণ-আশ্রম অনুসারে পাত্রঃ ও সাম্ব্যপূজা করা, এইসব কর্ম না করাই হল নিত্য বা সুধর্মরূপ কর্মত্যাগ।

‘মোহান্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ’—একপ নিত্য-কর্মগুলি মুখতাবশত বা বিচার না করে পরিত্যাগ করাকে বলা হয় তামসত্যাগ। সংসঙ্গ, সভা-সমিতিরূপে যাবার প্রয়োজন থাকলেও ‘অন্যসাবশত না গিয়ে শুয়ে থাকা বা আরাম করা ; মাতা-পিতার অসুস্থতার জন্য হাজির হলেও ‘গিন্না না গিয়ে সাংগ্রহ করতে গিয়ে কোথাও কোথাও গেলো’র অকুটিল হাস নিজে কর্তন বিশ্বাস হওয়া, কোনো মোহবশত আত্মিক বা নিরুদ্দেশ পণ্ডি বা ভক্তাদির সম্মান না করে, শ্রমিতের জন্য প্রয়োজ্য কর্মে হাজির হওয়া বা অন্য অন্য একেবারে সন্তি হবারও ভাবের উদ্ভব।

বিহিত কর্ম এবং নির্দিষ্ট কর্মের মধ্যে পার্থক্য কী ? শাস্ত্রের সমস্ত কর্মের মধ্যে যেটা আছে, সেটুকু হল ‘বিহিত কর্ম’। সমস্ত বিহিত কর্মের পালন একজন ব্যক্তির জন্য সম্ভব নয়। কারণ শাস্ত্র প্রত্যেক বয়সের ত্রিবিধনুহর রূপের বিধান দেওয়া আছে। একজন ব্যক্তি যদি সকল বয়স অথবা সমস্ত ত্রিধির ব্রতপালন করেন,

হলে তিনি প্রোভন কর, ১০. কখন। এর ভাব প্রমাণিত হয় যে মানুষের পক্ষে সকল বিষয়ই কর্ম করা সম্ভব নয় কিন্তু স্বেচ্ছা বশত কর্মসাধন হলে ও বর্ন জাতের এত পার্থক্যই প্রাপ্যের দায় পড়ে যা করা কর্তব্য, তাই তাই স্বেচ্ছা বশত না নির্দিষ্ট-কর্ম হয়ে থাকে। যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—চার বর্ণের মধ্যে উদ্বিগ্ন এবং শরীর-নির্ভর সমুদ্রায় কেন্দ্র নিয়ামিত আছে, সেই সেই বর্ণের কাজে সেগুলিই হল ‘নিয়ত-কর্ম’।

মোহনশত এই ‘নিয়ত-কর্ম’ ত্যাগ করলে সেটি ‘তামসত্যাগ’ হয় আর সুখ ও আনন্দের জন্য ত্যাগ করলে সেই ত্যাগকে বলা হয় ‘রাজসত্যাগ’। সুখের ইচ্ছা, ফলের আকাঙ্ক্ষা এবং আসক্তি ত্যাগ করে নিয়ত কর্ম করাকে ‘সাত্ত্বিকত্যাগ’ বলা হয়। তাৎপর্য হল এই যে মোহে ভেঁসে যাওয়া হল তামাসিক পুরুষের লক্ষণ, রাজসিক পুরুষের লক্ষণ হল সুখ ও আনন্দের প্রেমে যাওয়া আর এই দুটি বশিত হয়ে সতর্কতা সতর্কবে, নিয়মভাবে যাঁরা কর্তব্য করে থাকেন, তাঁদেরই বলা হয় সাত্ত্বিক পুরুষ। এই সাত্ত্বিক সূত্রে অথবা সাত্ত্বিক ত্যাগ থেকেই কর্ম এবং

কর্মফলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। রাজসিক বা তামসিক ত্যাগ ছাড়া তা হয় না। কারণ রাজসিক বা তামসিক ত্যাগ প্রকৃতপক্ষে কোনো ত্যাগই নয়।

সাধারণতঃ সে ত্যাগ বাধ্যতাকর্ম ত্যাগ করাকেই ত্যাগ বলে মনে করে। কারণ তাই সেটিই প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পায় কোন ব্যক্তি কোন কাজ কোন ভাবে করে, তা তাই বুঝতে পারে না। কিন্তু ভগবান অন্তরের কামনা বাসনা-আসক্তি ত্যাগকেই প্রকৃত ত্যাগ বলে জানিয়েছেন, কারণ কাম-মুগ্ধার প্রকৃত কাবলি হল এটি গীতা ১৩ ২১,

বাহ্য ত্যাগকেই যদি প্রকৃত ত্যাগ বলে মনে করা হয় তাহলে মুক্ত সকল ব্যক্তির কল্যাণ হওয়া উচিত, কারণ তাদের তো সমস্ত বস্তুই ত্যাগ করতে হয়, এমনকি নিজ শরীরও ত্যাগ করতে হয় এবং তাদের সেসব বস্তুর কথা প্রায়ই স্মরণে পর্যাপ্ত থাকে না! কিন্তু তাতে কল্যাণ হয় না অতএব অন্তরের ত্যাগই হল প্রকৃত ত্যাগ। অন্তর থেকে ত্যাগ করলে বাহ্যত বস্তুগুলি থাকুক বা না থাকুক, মানুষ তাতে ভাব অন্তর হয় না।

পারিশিষ্ট-ভাব - ‘নির্দিষ্ট’ থেকে ‘নির্দিষ্ট’ কর্মে সাধারণ মানুষের বিশেষ নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, কার্যকর যদি পাত্রেরা সেরে দেয়া যায় তাহলে অধিক নিপাসত্বকে হল পাত্র কবলার জন্য গুলসারে বসানো হয় তাহলে তা হল তাই নির্দিষ্ট কর্ম, যা সম্পাদনে তার ওপর বিশেষ সাক্ষি থাকে। নির্দিষ্ট-কর্ম পরিচালনা করা অত্যন্ত দৃষ্টিগত এর ফলে সমস্ত বস্তুই নিপাত্ত হয় সুতরাং অর্থ প্রাপ্তি কর্ম থেকে অথবা বেশি, নিয়মিত নির্দিষ্ট কর্ম কখনো পরিচালনা করা উচিত নয়। নির্দিষ্ট কর্মে অবতরণ হওয়ায় মনেই আকর্ষণ সমাজে অবতরণ হচ্ছে। যাকে যে কাজের জন্য নিযুক্ত করা হচ্ছে, সে মনে সেই কাজটি না করে তাহলে কী অলঙ্ঘন হবে? নির্দিষ্ট কর্ম মোহনশত পরিচালনা করা হল তামসিকর্ম, যার ফলে অধোগতি হয় - ‘অধো গচ্ছতি তামসাঃ’ (গীতা ১৪ ১৮)।

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কামক্লেশভয়াৎ তাজ্জং।

স কৃদ্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

[যৎ, কর্ম (সব কর্মই), দুঃখম্, এবং কামক্লেশম্, ইতি। এই মত কর্ম, কামক্লেশভয়াৎ (অপদেহ কষ্টের ভয়ে), তাজ্জং, সঃ (ত্যাগ করেন, ইত্যাদি), রাজসম্, ত্যাগম্ (একদা রাজসত্ব), কৃদ্বা, এবং (কলমে)। ত্যাগফলম্ (ত্যাগের ফল); নঃ, লভেৎ (লাভ করেন না)]

যা সব কর্ম আছে, সেগুলি দুঃখম্বরূপ—এই মনে করে কেউ যদি শারীরিক কষ্টের ভয়ে তা ত্যাগ করেন, তাহলে তিনি একদা রাজসত্যাগ করলেও প্রকৃত ত্যাগের ফল লাভ করেন না। ৮ ॥

বাখ্যা ‘দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম’ বস্তু দশটি নানা নিয়মে আসর থাকতে ওয় আস খবচে কবলত শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম গুলি কবলত কেন্দ্র দুঃখই ভোগ কবলত হয়। রাজস-বর্জিতগণ এই ভাবে ওইসব কর্মে শুধু দুঃখই লেগে থাকেন। দুঃখ দেখান কারণ হল যে

রাজস ব্যক্তির পরজোক, শাস্ত্রনি, শাস্ত্রবিহিত কর্ম এবং তার পরিণামের ওপর কোনো শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস থাকে না।

‘কামক্লেশভয়াৎ ভাজেৎ’—রাজস-ব্যক্তির শাস্ত্র-মর্যাদা এবং লোকমর্যাদা অনুসারে চলার শরীরে কষ্ট অর্থাৎ পবিত্র মনে হয়^{১১}। রাজসিক ব্যক্তি নিজ কা, আশ্রমদির ধর্ম পালন করতে এবং পিতা-মাতা-গুরু প্রমুখের নির্দেশ পালন করতে পরাধীনতা ও ক্রেশ অনুভব করেন। এদের নির্দেশ অমান্য করে যোমন-দুশি তেমন কাজ করাতেই তাঁরা স্বাধীনতা ও সুখ অনুভব করে থাকেন। রাজসিক ব্যক্তির ভাব একপ হয়ে থাকে যে, ‘ঘরে কোনো আশ্রম নেই, স্ত্রী-পুত্রাদি মনের মতো নয়, সাহায্য করার জন্য কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই, নিজেকেই সব করতে হয়। অতএব সাধু হলে আত্মম থাকার যাবে, বিনা খরচায় খাদ্য-বস্ত্র পাওয়া যাবে, পবিত্র্য করতে হবে না; অথবা এমন কোনো সরকারি চাকরি যদি পাওয়া যায়, যেখানে কাজ কম করতে হয় আর বেতন দিকমতো পাওয়া যায়, কাজ যদি না-ও করে, কেউ আমাকে বরখাস্ত করতে পারবে না, চাকরি ছাড়ার পর পেনশন পেতে থাকব ইত্যাদি।’ এইসব চিন্তার ফলে তাঁদের ঘরেও কাজকর্ম করতে ভালো লাগে না এবং তাঁরা তা পরিত্যাগ করেন।

এখানে প্রশ্ন আসে এই যে, জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধনায় বারংবার দুঃখ ও দোষ দেখার কথা বলা হয়েছে (গীতা ১৩।৮) আর এইখানে কর্মে ক্রেশ দেখে তা পরিত্যাগ করাকে রাজস-ত্যাগ বলা হয়েছে—অর্থাৎ কর্ম পরিত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে—এই দুটি কথা পরস্পর-বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। তার উত্তর হল এই যে, বাস্তবে এই দুটির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, এই দুটির বিষয়ই বিভিন্ন। গীতার ১৩।৮ শ্লোকে ভোগে দুঃখ এবং দোষ দেখার কথা বলা হয়েছে আর এইখানে নিমিত্ত-কর্তব্য-কর্ম দুঃখ দেখার কথা বলা হয়েছে। উই ওইখানে ভোগ ত্যাগ করার কথা আছে এবং এখানে কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করার কথা আছে। ভোগটি ত্যাগ করাই উচিত, কিন্তু কর্তব্য কর্ম কখনো ত্যাগ করা উচিত নয় কারণ যেসব ভোগে সুখ এবং গুণবৃদ্ধি জন্মায় সেইসব ভোগে বারংবার দুঃখ এবং দোষের চিন্তা করলে ভোগে। তার জন্য পণ্ড অকশাই ভোগ করতে হয়।

বৈরাগ্য আসে, যার ফলে পরমাস্বতন্ত্র লাভ হয়। কিন্তু নিমিত্ত-কর্তব্য-কর্মতে দুঃখ-কষ্ট চিন্তা করে সেটি পরিত্যাগ করলে সর্বদাই পরাধীনতা এবং দুঃখ ভোগ করতে হয়—‘যদ্বার্থাৎ কর্মপোহনাত্ৰ লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ’ (গীতা ৫.২) তাৎপর্য হল এই যে, ভোগে দুঃখ এবং দোষ দেখলে ভোগসংক্রিয় দূর হয়, যার ফলে কল্যাণ হয়, আর কর্তব্য-কর্মে দুঃখ অনুভব করলে কর্তব্যে নিমগ্নতা আসে, যার ফলে পত্তন ঘটে।

কর্তব্য-কর্মের ভাগে রাজস ও তামস দু’প্রকার পার্থক্য থাকলেও পরিণাম (আলসা, প্রমাদ, অতিনিদ্রা) উভয়েরই অভিয়া, অর্থাৎ উভয়ই তামসিক হয়ে যায়, যার ফলে অযোগ্যতা হয়—‘অথো গচ্ছন্তি ভাস্মসাঃ’ (গীতা ১৪।১৮)।

এখানে আর একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, সংসার, ভগবৎকণ, ভক্তবিশেষে শুভ যদি কারও মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং সে প্রভুকে লাভ করার আশায় কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ করে শুধু ভগবানের ভজন করতে থাকে, তাহলে তব এই কর্তব্য-কর্ম পরিত্যাগকে কি রাজস-ত্যাগ বলা যায়? এর উত্তর হল, না, তা নয়। জাগতিক কর্ম ত্যাগ করে যিনি ভজন পূজনে ব্যাপৃত হন, তাঁর ত্যাগকে রাজস বা তামস ত্যাগ বলা যায় না। কারণ মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্যটি হল ঈশ্বর লাভ করা, সুতরাং সেই উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য যান কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করতে হয়, তবে তাকে কর্তব্য ত্যাগ করা বলে না, বরং সেটিই হল প্রকৃত কর্তব্য। এই প্রকৃত কর্তব্যে আলসা, প্রমাদ ইত্যাদি দোষ আসতে পারে না। কারণ তার কতি থাকে ভগবানের দিকে। অপরপক্ষে রাজস ও তামস ত্যাগীদের মধ্যে আলসা, প্রমাদ ইত্যাদি দোষ আসতে বাধ্য, কারণ তাদের কতি থাকে ভোগের দিকে।

‘স কৃষ্ণ রাজসঃ ত্যাগঃ নৈব ত্যাগকলঃ ভাজেৎ’—ভোগের ফল শাস্ত্র। রাজসিক ব্যক্তি ত্যাগ করেও ভোগের ফল যে শাস্ত্র তা লাভ করেন না কারণ তিনি নিজ সুখ ও আশ্রমের জন্যই ত্যাগ স্বীকার করেছেন। একপ ত্যাগ পশু-পক্ষীও করে থাকে। নিজের সুখ বা আশ্রমের জন্য শুভ কর্মটি পরিত্যাগ করায় রাজসিক ব্যক্তির শাস্ত্র ভেদ লাভ করেনই না, উপরন্তু শুভকর্ম ত্যাগ করার ফলে তার

^{১১} শরীরে মমতা ও আসক্তির জন্যই কষ্ট অনুভূত হয়ে থাকে।

পরিণিষ্টি-ভাষ্য এতাদৃশ ফলমুক্তি 'শাস্ত্র' — 'ত্যাগাৎশাস্ত্রিননন্তরম্' (৭।৩।১২-১২) এবং বাগ বা আসক্তির ফল 'মুখ্য' 'স্বাস্থ্যসম্বন্ধ ফলং মুখ্যম্' (গীতা ১৪।১৫) ত্যাগের ফল যে 'শাস্ত্র' নাহিক হইবে তা অর্থ না, কিন্তু আসক্তির ফল যে 'মুখ্য' তা তাকে এড়াতে পারে না।

— — —

কার্যনিষ্ঠো যৎ কৰ্ম নিয়তঃ ক্রিয়াতেহর্জুন।

সঙ্গং তাত্ৰা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো যতঃ ॥ ৯ ॥

[অর্জুন! তে অর্জুন!) , কার্যম্, এবং (কর্তব্য-কর্ম করাই উচিত) , ইতি, যৎ, কৰ্ম (একপ মনে করে যে কর্তব্য-কর্ম) , সঙ্গম্, চ (আসক্তি ও) ; ফলম্, তাত্ৰা (ফল ত্যাগ করে) , ক্রিয়াতে (করা হয় , সা, এবং , তাকেই) , সাত্বিকঃ (সাত্বিক) , ত্যাগঃ, যতঃ (বলে মানা হয়।)]

হে অর্জুন! 'কর্তব্য-কর্ম করাই উচিত' —একপ মনে করে যখন কর্তব্য-কর্ম আসক্তি ও ফল ত্যাগ করে করা হয়, তাকেই সাত্বিকত্যাগ বলে মানা হয় ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা— 'কার্যনিষ্ঠো যৎ কৰ্ম নিয়তঃ ক্রিয়াতেহর্জুন' —এখানে 'কার্যম্' পদটির সঙ্গে 'ইতি' এবং 'এব' দুটি অব্যয় যুক্ত করায এবং অর্থ হয় যে শুধুমাত্র কর্তব্য-কর্মই করা উচিত। এটি করায় কোনো ফলাসক্তি নেই, কোনো স্বার্থ নেই এবং কোনো ত্রিবিধভিনিত সুখভোগও নেই। এইভাবে শুধুমাত্র কর্তব্য করে গেলে কর্তব্য কর্ম হতে সম্পর্ক ছেদ হয়। ফলে সেই কর্ম আর বন্ধনকারক হয় না এবং সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক হ্রাসিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কর্ম বা ত্য্য ফলে আসক্তি থাকলেই বন্ধন হয়—'ফলে সংকো নিবশাতে' (গীতা ৫।১২)

শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলিতে দেশ-কাল-বর্ণ-আশ্রম-পরিধিষ্টি অনুসারে যে-যে কর্মে, যাকে-যাকে নিয়োগ করা হয়, সেগুলিকেই অবলম্ব্য কর্তব্য-কর্ম বলা হয়। যেমন—সাধুদের এইসব কাজ করা উচিত, গৃহস্থদের একপ করা উচিত, ব্রাহ্মণদের এই কাজ করা উচিত, ক্ষত্রিয়দের একপ করা উচিত ইত্যাদি। সেইসব কাজ প্রথম, অঙ্গসম্ভ, উপেক্ষা, উদাসীনতা পরিত্যাগ করে

তৎপরতা ও উৎসাহ সহকারে করা উচিত। তাই ভগবান কর্মযোগের প্রসঙ্গ নির্ভর স্থানে 'সমাচার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন (গীতা ৩।১২, ১৯)

'সঙ্গং তাত্ৰা ফলং চৈব'—আসক্তি ত্যাগের অর্থ হয়, কর্ম, কর্ম করণ মনুষ্যত্ব (শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি) আসক্তি, ভোগবাসা ও বন্ধনবোধ না থাকা এবং ফলত্যাগের অর্থ হল কর্মের পরিণামের সঙ্গে সম্পর্কিত না হওয়া অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকা। এটি দুটির তাৎপর্য কর্ম এবং ফলে আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা যেন ত্যাগ করা হয়

'স ত্যাগঃ সাত্বিকো যতঃ'—কর্ম এবং ফলে আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে শুধুমাত্র কর্তব্য স্থানে কর্ম করলে সেই ত্যাগ সাত্বিক ত্যাগ হয়। স্বাস্থ্যত্যাগে কামিক ক্রেশের ভয়ে এবং তামস ত্যাগে মোহবশত কর্মগুলি স্বকপত পরিচাল্য করা হয় ; কিন্তু সাত্বিকত্যাগে কর্ম স্বকপত পরিচাল্য করা হয় না, বরং কর্মগুলি সাবধানতা, তৎপরতা, নির্দোষমতভাবে নিষ্কামভাবে করা হয়

*সমস্ত গীতায় যেসব স্থানে (৭।১২ ; ১৪ ৫-১৮ ; ১৭ ১, ২, ৮-১০, ১১-১৩, ১৭-২২ এবং ১৮।২০-২৮, ৫০-৫১, ৫১-৫৯) ভগবান বলিষ্ঠ হয়েছেন, সেখানেই সহ, বজ্র, তম এই ত্রয় বলা হয়েছে। শুধু এখানে ১৮ ৭ ৯) বর্তীকৃত হয়েছে অর্থাৎ তম, বজ্র, সহ—এই ত্রয় দেওয়া হয়েছে, তার কারণ — ১) সমস্ত গীতাতেই পুরুষ (৭ম শ্লোক) সাত্বিক ত্যাগের বর্ণনা হতে হতে ভগবানের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও সাত্বিকত্যাগে পুনরাবৃত্তি দেখা দেয়। (২) কোনো বস্তুকে প্রকৃত প্রমাণিত হয়, যখন প্রথমে অস্পষ্ট বস্তুর বর্ণনা করা হয়। তখন ভগবান সাত্বিকত্যাগের প্রকৃত প্রমাণ করার জন্য আগে আশঙ্ক তামস ও স্বাস্থ্যত্যাগের বর্ণনা করেছেন। (৩, পরবর্তী ত্রয় থেকে ধারণা হোক পর্যন্ত 'সাত্বিকত্যাগী' বর্ণনা করা হয়। সাত্বিক ত্যাগের বর্ণনা সাত্বিকত্যাগী'র কাছে যদি না থাকে (নবম শ্লোক) ও তম তামসত্যাগের কাছে হলে সাত্বিকত্যাগীর সঙ্গে সাত্বিকত্যাগের সংকল্প হ্রাসিত হতে না

সাম্প্রতিক জ্ঞানে কর্ম এবং কর্মফলরূপ শরীর সংসার থেকে। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে যায়। একপক্ষি মোহবশত কর্ম সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ব্যক্তিসংসার এবং জ্ঞানসংসার 'পবিত্রাশ্রয়' করলে, কর্ম দূর হলেও, মোহের সঙ্গে সম্পর্ক কর্মশক্তি স্বরূপে পবিত্রাশ্রয় করলে ও প্রকৃতপক্ষে কর্ম হতে মুক্ত থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, কর্মকে স্বকপত জ্ঞান সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না কারণ শরীরিক ক্রোশের ভয়ে কবলে বন্ধন হয় আর তাৎপর্যের সঙ্গে বিধিপূর্বক কর্ম কর্মভোগ করা হলেও তার সঙ্গে নিকট মূল ও আত্মার কর্মে মুক্তি (সম্বন্ধ ছেদ) হয়।

পরিণিতি ভাব ভ্রমোত্তর মূঢ়ভাব (নিবৃত্তি) থাকে আর বজোত্তর থাকে স্বার্থবুদ্ধি, কিন্তু সম্মুখ মূঢ়ভাবও থাকে না এবং স্বার্থবুদ্ধিও থাকে না, এবং এই স্বার্থ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে থাকে। সত্যিক মানুষ নিত্যকর্মসমূহকে কর্তব্য মনে করে থাকে না। কর্মকণ্ডা হল এই যে, কর্তব্য মনে করে যে কর্মই করা হোক, তাতে কর্মসম্পর্ক ছিন্ন হয়ে থাকে। জৈবিক সাধনে (কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ) শরীর ও জগৎ সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদই প্রধান পক্ষ। তাই সাধককে প্রতিটি কর্মই কর্তব্য কর্ম মনে মনে করতে হবে। কর্মশক্তি ব্যক্তিকর্তার ভাগ কবলে বন্ধন হয়, কিন্তু সম্মুখমূঢ় না করে কর্তব্যমাত্র মনে করে কর্ম করলে মুক্তি হয়^{১১}।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে উপস্থিত শ্লোকটিতে কর্ম করার কথা বলা হয়েছে, জ্ঞানগত কথা বলা হয়নি, তাহলে এটি 'সম্প্রতিক জ্ঞান' ভুল কীভাবে? তবে উত্তরে বলা যায় যে, সত্যিক-কর্তব্য মতো মোহ, স্বার্থ, আশঙ্কা বা ফলপ্রসঙ্গ কোনোটিই থাকে না, শুধুমাত্র কর্তব্যই থাকে, তাই কর্মের সঙ্গে কর্তার কোনো সম্বন্ধ না হওয়ায় এটিকে 'জ্ঞান' বলা হয়। জ্ঞান বিভ্রান্তিই কর্তব্য থাকে, যে জনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। চেতন (শরীর) যখন শরীরের সঙ্গে নিজ সম্পর্ক মেনে নেয়, তখন শরীরের সংসার কর্ম হয় এবং সঙ্গে চেতনার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যদি শরীর শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে, শুধুমাত্র কর্তব্য করে, তাহলে তার কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। শরীর এবং জগৎ সংসার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় বলেই একে 'জ্ঞান' বলা হয়। এবং ফলে কর্ম এবং ফল উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

সম্বন্ধ— ১৮ শ্লোকে 'অতানি' এবং 'অসি তু' পরে দ্বারা বর্ণিত রাজ, দান, প্রেম ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলি করার এবং শাস্ত্র বিহিত ও জ্ঞান কর্মগুলি জ্ঞান করিতে কেমন ভাব হওয়া উচিত, পূর্বের শ্লোকে তাই বলা হয়েছে।

ন খেষ্টাকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।

ভাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

[অকুশলং, কর্ম (যিনি অকুশল কর্মে) , ন, খেষ্টি (দেহ করেন না) , কুশলে, ন, অনুযজ্জতে (কুশল-কর্মে আসক্ত হন না) , ভাগী, মেধাবী (তিনি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান) , ছিন্নসংশয় (সংশয়বর্জিত এবং) , সত্বসমাবিষ্টো (নিজ স্বরূপে হিত রয়েছেন)]

যিনি অকুশল-কর্মে দেহ করেন না এবং কুশল-কর্মে আসক্ত হন না, তিনি ভাগী, বুদ্ধিমান, সংশয় বর্জিত এবং নিজ স্বরূপে হিত রয়েছেন ॥ ১০ ॥

জৈবিক সাধনে (জ্ঞানযোগ) জগৎভাবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাই হল প্রধান। তাই ভক্তের জন্য ধ্যান, কীর্তন ইত্যাদিকে কেবল কর্তব্য মাত্র মনে করে করা উচিত নয়, তা নিজ প্রিয়তমের কাজ (সেবা-পূজা) মনে করে তার প্রসন্নভাব জ্ঞান প্রেমসম্বন্ধের জন্য উচিত। জগৎভাবের সম্বন্ধ 'সম্বন্ধ ও কর্মই' (নাম, কপ ইত্যাদি) ভালো লাগা উচিত। জগৎভাবের কাজ আনন্দ সত্বরূপের জন্য উচিত। সেজন্য কর্তব্য মনে করে শুধু যাওয়া হয়, কিন্তু কর্তব্য মনে করে আনন্দ করা হয় না, তা নিজ কৃপা নিসাবণের উদ্দেশ্যেই করা হয়। তাই ভক্তের জন্য ধ্যান ইত্যাদি শুধুমাত্র কর্তব্য মনে করে সেগুলি জ্ঞানের উদ্দেশ্য নিয়ে করা উচিত নয়, জগৎভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞাপ্ত করার জন্যই করে উচিত। শুধু যদি কপ ধ্যান ইত্যাদি কর্তব্য মাত্র মনে করে করেন তাহলে জগৎভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞাপ্ত হতে পারে না, প্রেমের উদ্দেশ্য হয় না।

[illegible]

‘कुशाग्र’ नामक कर्षक’ वा सुदिग्ध कर्षक वा दल.
अथवा अनाद’ इ’ इ’ इ’ अनुपात नित्त एव’ वा
सीमक्ति एव’ कर्षकता ज्ञान कर्षक कर्षक उच याद आदनाम
वा सुदिग्ध कर्षक’ इ’ इ’ इ’ कर्षक ‘कुशाग्र’ कर्षक दल’ इ’
इ’ इ’ इ’ कुशाग्र कर्षक कर्षक’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’
इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’ इ’

[illegible][illegible]

ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸੋਫ਼ਿਸਟਿਕ
ਫ਼ੀਲੋਸਾਫ਼ੀ (1914)। ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ 'ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ' ਅਤੇ
ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ (ਸੋਫ਼ਿਸਟਿਕ)।

‘মেধাবী’ মতে সমস্ত কৰ্ম সৰ্বস্বৰূপভাৱে হয় এৰে।
সংস্কাৰ এ কামনা বৰ্জিত হয়, আনন্দময় আনুভূত যৌন সমস্ত
কৰ্ম ভয়বিহীন হয়, আনন্দ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰাৰম্ভ (মেধাবী
ও পুৰুষোত্তম) মতে প্ৰাপ্তিৰ প্ৰাৰম্ভ ৪.১৯, কামনা কৰ্ম
কালত কৰ্মৰ নিষেধ না হওঁতেই প্ৰতিশোধ বৰ্জিত হয়।

একতম শ্রেণী। স্বাধীনতা চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।
 শ্রীমতী 'স নৃদ্ধিমান্ নগুদোদ্' পঞ্চম দ্বারা সকল
 অধ্যায়েরই নৃদ্ধিমান্ নগুদোদ্ চিত্রিত করা হয়েছে।

[illegible]

‘ସହସ୍ରାବିଠିଃ’—ଆସନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ଵାଦଶାବ୍ଦ ଶିକ୍ଷା
ନିତ୍ୟକ୍ରମେ, ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦଟି ହିତାଃ ଶବ୍ଦରେ
ସେହିପରି ଶବ୍ଦଟି ‘ସହସ୍ରାବିଠିଃ’ ବାଦ୍ୟ ହେବ । ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦଟି
ହସାଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷା ଶବ୍ଦରେ ‘ହସାଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷା’ ଶବ୍ଦଟି
ହିତାଃ ଶବ୍ଦରେ ଶିକ୍ଷା ଶବ୍ଦଟି ହିତାଃ ଶବ୍ଦରେ

❖ ❖ ❖

[illegible]

(1) 1950 年 1 月 1 日以前, 凡在中华人民共和国领域内居住的中国公民, 以及具有中华人民共和国国籍的在中华人民共和国领域外居住的中国公民, 其民事行为能力均适用中华人民共和国民法通则的有关规定。

‘...’

ন হি দেহভূতা শকাং তাক্রুং কর্মণ্যশেষতঃ।

যস্তু কর্মফলভাগী স ভাগীভাবিতীয়াতে ॥ ১১ ॥

[হি (সং ১৭), দেহভূতা (মহাভাষ্যে দেহভূতঃ, অশেষতঃ, কর্মণি (কর্মসম্পাদনং) ; তাক্রুং, ন, শকাম্ (ভাগ্যকলা সম্ভবনয়) ; তু, যঃ (তাই যিনি) ; কর্মফলভাগী (কর্মফল ভাগ্য ভাগীভূতঃ, সাং ১৭৩৩, ভাগী (ভাগী), ইতি, অভিধীয়াতে (বলা ৩৫।)]

(করণ) যিনি দেহধারণ করেন তাঁর পক্ষে কর্ম সম্পূর্ণভাবে ভাগ করা সম্ভবপর হয় না তাই যিনি কর্মফল ভাগ করেনেহেঁন তাঁকেই ভাগী বলা হয় ১১ ॥

ব্যাখ্যা—‘ন হি দেহভূতা’ শকাং তাক্রুং কর্মণ্যশেষতঃ—দেহধারণকারী অর্থাৎ দেহের সঙ্গে একাত্ম হওয়া ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্ম সম্পূর্ণভাবে ভাগ করা সম্ভব নয়। কারণ শরীর প্রকৃতির কার্য এবং প্রকৃত সর্বদাই ক্রিয়ামূলক। সুতরাং শরীরের সঙ্গে একত্ব হলে ক্রিয়াবহিত হওয়া কি করে সম্ভব হয়? মানুষ বজ্র, নান, উপসর্গ, উর্ধ্ব ইত্যাদি পরিত্যাগ করতে পারে; কিন্তু সে খাওয়া-দাওয়া, গঠা-বসা, শোওয়া-জাওয়া ইত্যাদি অত্যাবশ্যক শারীরিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করতে পারবে না।

‘দেহভূতঃ, অর্থাৎ দেহের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেই হল প্রকৃত ভাগ।’ বাস্তব ভাগে কর্মভাগ হয় না। মন বাস্তবই সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা হয় তবে তা কতদিন? যেমন, কেউ সমাধি হলে সেইসময় তিনি বাহ্যিক ক্রিয়ামূলক হতে সম্পূর্ণবহিত হন। কিন্তু সমাধিও একপ্রকার ক্রিয়া, কর্ম। কারণ এতে প্রকৃতিজনিত কারণ শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। তাই সমাধি থেকে ব্যাধান হয়।

কোনো (দেহের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে) ব্যক্তিই কর্ম হতে মুক্তপদ সম্পন্ন হতে পারবে না (বীত ৫ ২)। কর্ম আরম্ভ না করে নৈশ্বর্ম (যোগনিষ্ঠা) প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং শুধু কর্ম ভাগ করেই সিদ্ধি বা সাংলান্ধিত্য লাভ হয় না (বীত ৩।৪)

এখানে ‘দেহভূতা’ শব্দটি, ‘দেহভূতঃ’ অর্থাৎ দেহের সঙ্গে একত্ব হওয়া মনকে সঙ্গত না হওয়ায় বলা হয়। ‘দেহভূতঃ’ মনকেই দেহভূতঃ বলা হয়। ‘দেহভূতঃ’ অর্থাৎ দেহের সঙ্গে একত্ব হওয়া মনকে সঙ্গত না হওয়ায় বলা হয়। ‘দেহভূতঃ’ অর্থাৎ দেহের সঙ্গে একত্ব হওয়া মনকে সঙ্গত না হওয়ায় বলা হয়।

‘দেহভূতঃ’ ‘তু’ অর্থাৎ দেহভূতঃ অর্থ হল যে, যারা সাধারণ লোক, তাঁদের থেকে কর্মফলভাগী ব্যক্তির প্রভেদ, বিভিন্ন কারণ তাঁদের উপেক্ষা করে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি করা অর্থাৎ নিজ কল্যাণ সাধন করা।

[illegible][illegible]

ତିଳହଣିତ କର୍ମକ୍ଷୁଦ୍ର ମଞ୍ଜ ନାନିକାଦେବ କର୍ମନା
 ମନ୍ତ୍ରକେ ହିନ ନ, ନେତ୍ରି ଏବଂ ଉଦମ କୋନା ସଂସ୍ଥାଦନା ଓ ନେତ୍ରି
 ଶୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମଞ୍ଜ ମନ୍ତ୍ରକେ ହେତୁ ନେତ୍ରିଆ ହେବ ।
 ନେତ୍ରି ଆକାଶର ଦୂର ଦୂର ସଂସ୍କାର "ଅଭିଧା" ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର
 'ତାହା' ବଳା ଓ "ମ ହାମାତାଭିଧିମାତ" ।

যেহেতু নেওয়া সম্পর্কিত হইতে পারে, তাহলেই একটি কথা বলা যায়, কোনো ব্যক্তি যাহা পরিবর্তন পাইতাম তাহা তাহা হইতে পারে যদি সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে যান, তাহলে তাহা হইতে পারে তাহা হইতে বা অবনতি হোক, যদি সকলকেই মারা যায়, তাহলেই কারও কোনো কিছু যদি না থাকে তাহলেই, সেই সাধুর মনে তাহা কোনোই প্রভাব পড়ে না এতে চিন্তা করিতে হয় যে তাই ব্যক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল তা উভয়পক্ষের স্বীকৃত অর্থাৎ তিনি পরিবর্তন নিজেই করে মনে করতেন এবং পরিবর্তনের ফলস্বরূপ তাহা আপন বলে ভাবতেন। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক শুধু পুরুষের নিক্ত থেকেই যেহেতু নেওয়া হয়, প্রকৃতির নিক্ত থেকে নয় দু'দিক থেকে (ব্যক্তি ও পরিবর্তন) যেহেতু নেওয়া সম্পর্ক হইতে হয় এক পক্ষ থেকে তাহা কখনো ছিল হয়ে যায়, তখন কেবলমাত্র এ এক পক্ষের মান সম্পর্ক (প্রকৃতি ও পুরুষের) তাহা কখনো তা যে নির্ণয় করে, এ আর সন্দেহের কী।

পরিশিষ্ট-ভান এই ক্ষেত্রে কৰ্মসংস্থৰ দৃষ্টিত বলা হৈছে কৰ্মযোগে কৰ্মক্ষেত্ৰ আকাশলৈ ত্যাগ কৰা হয় আৰু জ্ঞানযোগে কৰ্ত্তৃহাতিমান ত্যাগ হয়।

‘କର୍ମବିଧି ଓ ‘ପ୍ରାଣ’ ପ୍ରାଣୀ’ ହେବା କର୍ମବିଧିର ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରାଣ କରା କାରଣ କର୍ମବିଧି ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରାଣ କରା ଯାଇ ନା, ଯେମିତି—
 ‘କର୍ମବିଧି ଓ ‘ପ୍ରାଣ’ କର୍ମବିଧି, ପ୍ରାଣ କରା ଯାଇ ନାହିଁ ।’ ଆଜିକାଲି ଆମେ କହିବା କି କର୍ମବିଧି ପରିଭ୍ରାମ କରା ଯାଏ ।
 ‘କର୍ମବିଧି ପ୍ରାଣ କରା ଯାଇ ନାହିଁ କରା ଯାଏ ନାହିଁ ।’ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାଣ କର୍ମବିଧିର ଆକାଂକ୍ଷା ପରିଭ୍ରାମ କରା ।
 ‘କର୍ମବିଧି ପ୍ରାଣ କରା ଯାଇ ନାହିଁ କରା ଯାଏ ନାହିଁ ।’ ପ୍ରାଣ କରା ଯାଇ ନାହିଁ କରା ଯାଏ ନାହିଁ ।

[illegible]

५४५—अनुसूचक श्रम विभाग द्वारा कृषि से सम्बन्धित अविद्यालयकार्यों के ५५५ कुतुबे आये। मान्य कर्मचारी अविद्यालयों में कार्यरत हैं।—अनुसूचक उन्हें जाना-बोला हुआ है।

অনিষ্টমিষ্টঃ মিশ্রঃ চ ত্রিবিধঃ কর্মণঃ ফলম্।

ভবতাতাগিনাং প্রেতা ন হু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥ ১২ ॥

[অত্যাগিনাম্ (যারা কর্মফল ভোগ করেন না) , প্রেতা (মৃতদের পদ) ; ইষ্টম্, অনিষ্টম্, চ, মিশ্রম্ (ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র) ত্রিবিধম্, ফলম্ (ফল প্রকার ফল) , ভবতি (নাঃ ভব হু (কর) , সন্ন্যাসিনাম্ (যারা কর্মফল ভোগ করেন কর্ম করেন) ; কচিৎ, ন (ভোগের কখনো নয়)]

যাঁরা কর্মফল ভোগ করেন না, তাঁদের মৃত্যুর পর ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্রিত— এই তিন প্রকার ফল লাভ হয় ; কিন্তু যাঁরা কর্মফল ভোগ করে কর্ম করেন, তাঁদের কখনো কর্মফল ভোগ কবতে হয় না ॥ ১২ ॥

বাখ্যা। ‘অনিষ্টমিষ্টঃ, মিশ্রঃ চ ত্রিবিধঃ কর্মণঃ ফলম্’ কর্মের ফল তিনপ্রকার ইষ্ট, অনিষ্ট এবং মিশ্র। মানুষ যে পরিস্থিতি কামনা করে তা হল ‘ইষ্ট’ কর্মফল, যে পরিস্থিতি মানুষ চায় না, তাকে বলা হয় ‘অনিষ্ট’ কর্মফল আর যার মধ্যে কিছুটা ইষ্ট আর কিছু অনিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় ‘মিশ্র’ কর্মফল। বাস্তবে ভেদভেদে ফল তিন প্রকার প্রায় মিশ্রিত ফলটি হয়ে থাকে, যেমন—অর্থ হল ইষ্ট থেকে অনুকূল (ইষ্ট) এবং প্রতিকূল (অনিষ্ট) উভয় পল্লিকর্তৃক ইষ্টের হয়। অর্থ প্রাপ্তির নির্বাহ হয় এটি ইষ্ট অনুকূল অবস্থা আর বিপদ নির্বাহ হয়, অর্থ নষ্ট হয়, ফলে নিম্নে যায়—এসব হল প্রতিকূল অবস্থা। তাৎপর্য হল এটি ইষ্ট, ইষ্টে আশীর্বাদ অনিষ্ট এবং অনিষ্টেও আশীর্বাদ ইষ্ট থাকে। কখন সমগ্র জগৎ হিউপাত্তক (গীতা ১৮ ৪৩) , এই জগৎ ও দুঃখালয় (৮।১৫) এবং সুখবাহিনী (৯ ৩৩) , সুখের পরিস্থিতি ইষ্ট (অনুকূল) থেকে বা অনিষ্ট (প্রতিকূল) তা কখনো এককভাবে অনুকূল বা প্রতিকূল হয় না এখানে ইষ্ট এবং অনিষ্ট বলায় অর্থ হল যে ইষ্টেও অনুকূলতার এবং অনিষ্টেও প্রতিকূলতার প্রমাণ থাকে। বাস্তবে কর্মের ফলগুলি সবই মিশ্রিত ফল হয়, কোন না কোনো কর্মই সর্বতোভাবে নির্ভর হয় না (১৮ ৪৮)।

‘ভবতাতাগিনাং প্রেতা’ অত্যাগীণের অর্থে হাঁক ফলের আশা করে কর্ম করেন উপবিষ্ট সকল ফল তাঁরাই প্রাপ্ত হন, সন্ন্যাসীগণ অর্থাৎ ত্যাগীরা নয়। কারণ যা কিছু কর্ম সম্পন্ন হয়, তা সবই প্রকৃতির সত্যেরা তথ্য অর্থাৎ প্রকৃতির সকল কার্য বসিৎ, উদ্ভিদ, মন ও বুদ্ধির সাহায্যেই হয়ে থাকে এবং ফলকাল পরিস্থিতিও প্রকৃতির দাসত্ব মূর্তি হয়। এই কর্ম এবং তার ফলের সম্বন্ধ শুধু পৃথকভাবে মনে হয়, ‘শ্রমঃ’ বা ‘চেতনস্বকম্পনঃ’ সঙ্গ হয়। কিন্তু ‘শ্রমঃ’ যখন তার সঙ্গ সম্পর্ক ছিন্ন করে,

তখন সে আর ভেদ বা থাকে না, সে হয় ত্যাগী।

অত্যাগীরা মানুষ হল। পূর্বের দৃষ্টি ক্ষেত্র (দশম ও একাদশ) যে ত্যাগীদের কথা বলা হয়েছে, যারা ভোগের মতো ভোগা নন অর্থাৎ যার কর্মফল ভোগ করেননি, তাঁরা হলেন অত্যাগী আর এমন বক্তৃত্বের কাছে ইষ্ট, অনিষ্ট এবং মিশ্র ‘তিন’ প্রকার কর্মফল উপভুক্ত হয়, যার ফলে তাঁরা সুখী ও দুঃখী হয়ে থাকেন। এই সুখী বা দুঃখী ইষ্টমিষ্ট হল প্রকৃত সন্ন্যাস

অনুকূল অবস্থাতে সুখের কাজ হয় সন্ন্যাস প্রতিকূল অবস্থাতে দুঃখ পাওয়ায় হয়। কারণ পরিস্থিতির ইচ্ছাভাবের কারণে তারা দুঃখের তাত্ত্বিক বোধই করে না। সত্যেরা হল সর্বতোভাবে কাজের ফলকে তৎক্ষণাৎ সে প্রতিকূল পাল্টে দেয় দুঃখ ও প্রাপ্ত থাকে। কিন্তু যেমন ভাব-ভ্রমের ইত্যাদি কখনো তাকে পরিত্যাগ করতে না এবং সে ও এগুলি থেকে কখনো মুক্তিলাভ করেন না।

‘প্রেতা ভবতি’ কথাটির অর্থ হল যে যিনি কর্মফলভোগা নন, মৃত্যুর পর তিনি ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র— এই তিন প্রকার কর্মফল অন্যদিকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু এর সঙ্গ ‘ন হু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ’ পূর্বের কথা বলা হয়েছে যে যিনি কর্মফল পরিত্যাগ, তিনি কোনোও ফলই ইচ্ছাকৃত না পরিত্যাগে কোনোও কর্মফল প্রাপ্ত হন না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অত্যাগীণেরা মৃত্যুর পর কর্মফল ভোগ কবতেই হয় এবং সেটা অনুকূল ও কর্মফল প্রাপ্ত হন থাকে।

‘ন হু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ’ সন্ন্যাসীরা যখন ত্যাগ করে কখনো অর্থই ইচ্ছাকৃত না পরিত্যাগে, এই ত্যাগীরা যখন মৃত্যুর পর, কর্মফল ভোগ করতে হয় না। মৃত পূর্বের জন্মে কৃত কর্মফলের ইচ্ছাধীন ভাবে নানা অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিও অনুভব করেন হয়, কিন্তু তাঁরা ভোগ

निम्नलिखित सूचक आकाशवाणी के कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रमों के लिए
सूचक आकाशवाणी के कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रमों के लिए

[illegible][illegible]

কর্মসূচী: এন। সারসংক্ষেপে উল্লিখিত অংশ।

অতঃপৰে প্ৰশ্নৰ সলনিও এৰা তাত্ক্ষণিক হ'ব
সম্ভৱ হ'ব নাই বোলা হ'ব। এই ভাৱটো এওঁফালে
'সম্ভাষিনাম্' পদ দ্বাৰা উদ্ভূত হ'ব সম্ভৱকৈ জনিয়েছিল
যে, কৰ্মব্যাপীৰ মাজে এই ভাৱ পৰিল যে, নিজেহ কিছু নথ,
নিজেহ জনা কিছু নাই না এৰা নিজেহ জনা কিছু কৰাও
নাই। সাংবাদ্যাপীৰ এ ভেটনই ভাব পৰিল যে, নিজেহ
'কিছু নথ এৰা নিজেহ জনা কিছু চাই না। সাংবাদ্যাপী
প্ৰকৃতি এৰা প্ৰকৃতিৰ কাৰ্য্যাদিৰ সৰ্ব্ব নিজেহ কৰাও
সম্ভৱ স্বীকাৰ কৰিব না, তাই তাঁৰ পক্ষে 'নিজেহ জনা
কিছু কৰাও নাই' কথাটি বলাব অৰ্থ হয় না।

এখানে 'ভাষিনাম্' অর্থ নারদজন না করে
'সম্মানিনাম্' অর্থে নরভান কবীর অর্থ হয় এই যে,
সংসারসাধনা যে নির্নিপুণের আশ্রয়, ভ্রাম্যে অমনা
কর্মসাধনাও সেই নির্নিপুণের আশ্রয় (গীতা ২।৮-৯)।
দ্বিতীয়তঃ কবীরের কর্মসাধনা এই অর্থে নির্নিপুণের কথা
বোঝানো, এবং 'সম্মানিনাম্' অর্থে কবীর পুরুষ
সংসারসাধনা নির্নিপুণের কথা জানাবার সূচনা করছেন।

कर्म प्रमाणार्थं विद्वान् कथा

পুঙ্খ ও প্রকৃতি—এই দুই বিলাসান পুঙ্খ কবনে
পরিবর্তন হয় না আন প্রকৃতি কখনো পরিবর্তন বর্তিত হয়
না। পুঙ্খ যখন প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন
প্রকৃতির ক্রিয়াগুলি পুঙ্খের ‘কর্ম’রূপে পরিগণিত হয়
কারণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করায় তব সঙ্গে সে
এক-স্থায়ী হয়। এক-স্থায়ী হওয়ায় সেসব প্রাকৃতিক বস্তু পাণ্ডি
হয়, তাহলে সমস্ত-সমস্ত জগৎ এবং সেইজন্যই অসংখ্য
বস্তুতে কামনা হয়, এইভাবে সংস্কার কামনা, মমতা এবং
এক-স্থায়ীতা থাকে, তাহলেই কিছু পরিবর্তন-কর্ম ক্রিয়া
হয়, তাহলেই বলা হয় ‘কর্ম’।

[illegible]

यदि वा अथवा हा पदसंगत अन्वय दोगां तसेच यांचे
 मध्ये कठोरतापूर्वक अन्वय फक्त दोगां तसेच यांचे, तसेच अन्वय
 अन्वयपूर्वक अन्वय हा

[illegible]

এই দুই শব্দ এবং অশুদ্ধ সংস্কার নিয়েই স্বভাব বা
প্রকৃতি বৈভব হয়। এই সংস্কারগুলির মধ্যে অশুদ্ধ অংশ
সর্বদা ভাবের মাধ্যমে ভুলে যাওয়া শব্দ, নিষেধ ও পরিহার করা
অর্থহীন কার্যের অথবা স্বভাব বৈভব হয়, তাই কয়েক
বিভাগে ভাগ করা হয়। অশুদ্ধ সংস্কারের স্বভাবের বিভিন্নতা
খুবই সূক্ষ্ম। বিভিন্ন স্বভাবের জন্যে ভিন্নভাবে কর্মের
বিভিন্ন প্রকার হয়। বিভিন্ন প্রকার কর্ম অনুসারে হয়, যে প্রকার
সর্বদা ভাবের শব্দ এবং অশুদ্ধ সংস্কারের স্বভাব

সংস্কার আন্দোলন কাল যে স্বভাব সৃষ্টি করে, তা এক
 নির্দিষ্ট প্রবণতা হয়। 'স্বভাবো মূর্খি বর্ততে' মূলতঃ
 একে দৃশ্য কথ্য সমগ্রই বোঝায়। এইরকম প্রবণতা, স্বাভাবিক
 প্রকৃতি নির্ণয় যে স্বভাব, তাতে কত কয়েকটি প্রাধান্য
 থাকুক, তাই উপলব্ধি করেছিলেন যে, "যে কর্ম
 তুমি মোড়বশত করবে তাই হবে না, তা তুমি নিজে
 স্বাভাবিক কর্ম জ্ঞান আশ্রয় করিয়া পবনশ ইন্দ্রে করবে।"
 (গীতা ১৮ ৬৩)

এখনা কিশু কবান এগটি দিখা হন এই যে একজনক
নভাবব আনুষ্ঠিক প্রাবন্ধা, যা মনুষ্য তাৎ কনক্রে পাবে
না আর এগটি কনক্রে মনুষ্যত্বের উদ্দেশ্যে এটি প্রাধান্য
এমনকি যে মনুষ্য মনকল্প কনক্রে স্থান। সুতরাং এই
কনক্রে কনক্রে।

[illegible]

ਅਰਥਾਤ: ਫੋਟੋ-ਪ੍ਰਾ ਕੁਝ ਕਮ ਡਰਾਓਨ - ਡਰਾ ਕੀਏ ਕਮ ਮਨੁਰਾਜਿਤੁਨਾਮਿ ।

^১ বায়বীয়তাঃ কাননে সুগন্ধময় সিংহ, শুক্ল, সেবস্ত হংস বাহুতি পক্ষীনাঃ কুলুমিত্রাঃ গৃহঃ শ্রমাদেয়াঃ ছুরক

[illegible][illegible][illegible]

যেমন, ক্রীতদাসত্ব হ্রাসের অসম্মানিত দাবী সমর্থন
করাও যেটি সোশাল ডায়ালগ হ্রাস করে এবং তা অন্য
অবস্থায় হ্রাস না হওয়া সত্ত্বেও অসম্মানিত অসম্মানিত
সেইসঙ্গে হ্রাসের অসম্মানিত হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস
যেমন, যেমনটি যেমনটি হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস
হ্রাস হ্রাস, হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস, হ্রাস
হ্রাস হ্রাস, হ্রাস-হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস
হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস
হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস
হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস হ্রাস

সুভাৱতঃ এই পাত্ৰই হ'ল পাত্ৰকৈ 'কিছু কোনো হাবফেন বা সাধাৰণ ব্যক্তিৰ কোনো মানুহৰ যখন উদ্ভাবন হয় তখন তেওঁ এইজন বা এয়া-দাওয়াৰ পৰিকল্পনা নিয়ন্ত্ৰিত কৰে নোৱাৰে। তেওঁৰ উদ্ভাবনটো এইভাবে গঠিত এটি কোনো মানুহৰ বাপৰ নহয়।

অন্যদিশত খেলি উঠিবৰ অসম্ভৱ-এব সূক্ষ্ম সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব সুভাব হৈছে যিহেতু যিহেতু জীৱ জন্তু যন্ত্ৰ চক্ৰে আবদ্ধিত হয় এবং উচ্চ-নীচ কুলে জন্তু নিয়ন্ত্ৰিত থাকে। মানুহ এই সুভাবক শুদ্ধ কৰে তুলতে পাবৰ অৰ্থাৎ তাত মনো যে কামনা, যমতা এবং একাধিবোধ থাকে, তা দূৰ কৰতে সক্ষম হয় এই কামনা, যমতা এবং একাধিবোধ দূৰ হলে যে সুভাব থাকে, সেটি দৃশ্যীয় হয় না। তই এই প্ৰাণমুক্ত সুভাব দূৰ কৰাৰ কথা বঙ্গা হয়নি এবং তাত প্ৰাণমুক্ত হৈ উঠে।

মানুহ যখন উদ্ভাবনৰ আশ্ৰয় ভাগ কৰে সৰ্বভাৱতঃ উদ্ভাবনৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে, তখন তাত সুভাব শুদ্ধ হয়, তেওঁ, তেওঁ পৰমেশ্বৰৰ হৈমান পোনাৰ পৰিণত হয়। সুভাব শুদ্ধ হওয়াৰ সৈ সুভাবৰ কৰ্ম কৰাও তাত আশ সোমো বা পাসী হয় না (শ্লোক ১৮।৪৭)। সৰ্বভাৱতঃ উদ্ভাবনৰ শৰণাগত হলে উদ্ভাব প্ৰকাৰৰ সৰ্ব কোনো সম্পৰ্ক থাকে না, তখন উদ্ভাবৰ দ্বাৰা উদ্ভাবনৰ সুভাব কাজ কৰে। উদ্ভাবন সকল প্ৰাণীৰই সুভাব—‘সুভাবঃ সৰ্বভূতানাম্’ (শ্লোক ৪।২২), তই উদ্ভাব সকল প্ৰাণীৰ সুভাব হৈছে ওঠেন—‘সুভাবঃ সৰ্বমেহিনাম্’ (শ্রীমদ্ভাগবত ৮।২।২১)।

এইভাবে কৰ্মযোগেৰে থকা মানুহ যখন ভাগ-দেহ দূৰ কৰে, তখন তাত সুভাব শুদ্ধ হয়, যাৰ ফল আত্মস্বার্থ দূৰ হয়। তাত মনো সংসাধন সকলৰ প্ৰতি হিতৈৰ ভাব সুভাব প্ৰকটিত হয়। যেমন, উদ্ভাবনৰ সুভাব হৈছে প্ৰাণী-মানুহৰই তিত-সাকল কৰা, তেওঁৰই তাত সুভাব হৈছে প্ৰাণী-মানুহৰই তিত কৰা। তাত সকল জিহ্বাই মনো প্ৰাণীৰ হিতৈৰ নিবে

যায, এবং উদ্ভাবনৰ সৰ্বভূতসুভাব শক্তিৰ সৰ্ব ভাব ইয়া হয়। তাত সুভাবৰ তখন উদ্ভাবনৰ সুভাব-শক্তি কাজ কৰে থাকে।

উদ্ভাবনৰ এই সৰ্বভূতসুভাব-শক্তি প্ৰকৃতিগতকৈ সকল ব্যক্তিৰ কনাই সমানভাৱে উদ্ভাব 'কিছু কিছু', 'কিছু কিছু' ও ভাগ-দেহ থাকায় সেই শক্তিতে প্ৰতিদৰ্শকতা আশ অৰ্থাৎ সেই শক্তি যথায়থ কাজ কৰে না। মজাপুৰুষদেহ অধঃবোধ এবং ভাগ-দেহ না থাকায় এই শক্তি কামকৰ হয়।

সম্বিত কৰ্ম

সম্বিত কৰ্ম

অনেক জন্ম কৰে যেসব কৰ্ম (কল অংশ ও সংস্কাৰ অংশ) মানুহৰ আত্মৰ সাক্ষ ও হয়, সেওলিকেই বলা হয় সম্বিত কৰ্ম। তাত কল অংশ থেকে সৃষ্টি হয় 'প্ৰাৱক'ৰ আৰ সংস্কাৰ অংশ থেকে হতে থাকে 'শ্ৰুত্বণ'। সেই শ্ৰুত্বণগুলিতেও বৰ্তমানে কৃত যেসব নতুন নতুন কৰ্ম সক্ষম হয়, সেওলিকেই অধিক শ্ৰুত্বণ হয়। কৰ্মনা কৰ্মনা সম্বিত পুৰাতন কৰ্মৰও শ্ৰুত্বণ হয়^{১)}; যেমন, কোনো জন্মগত আশ পোষাক বেখে তামিৰ ক্ৰমণ গম, ছোলা, ঘন, বাজৰা, ডাল ইত্যাদি মাখলে বাৰ কৰাৰ সময় যেটি সৰ্বশেষে মাখা হৈছিল, সেটিই সৰ্বপ্ৰথম বাৰ হৈছে, কিন্তু মাখে মাখে এতে পোষাকৰ গন্ধও আসবে তাত এবকম ঠিক ঠিক হয় না। মাখণ পোষাক, গম এগুলি হৈছে সাধাৰণ পদাৰ্থ আৰ সম্বিত কৰ্ম হৈছে নিবাবয়ব। এই দৃষ্টান্ত শুধু এইজনাই দেওয়া হৈছে যে, নতুন ক্ৰিয়াকাণ কৰ্মৰ শ্ৰুত্বণ বেশি হয় এবং কৰ্মনা কৰ্মনা পুৰাতন কৰ্মৰও শ্ৰুত্বণ হয়।

এইকণ নিদ্রাৰ সময়ও শ্ৰুত্বণ হয়। ঘুমেৰ সময়

সম্বিত কৰ্ম অনুযায়ী শ্ৰুত্বণ হয় এবং প্ৰাৱক অনুসারে হয়। সম্বিত কৰ্ম অনুসারে যে শ্ৰুত্বণ হয় তা মানুহক কৰ্মে বাধা দিব নোৱাৰে, কিন্তু এতে যদি ভাগ-দেহ জন্মায়, তহে তা 'নক্ষত' হয়। মানুহক কৰ্মে বাধা কৰে প্ৰাককানুসাৰে যে শ্ৰুত্বণ হয়, তা 'ভাগ'ৰ জন্ম মানুহক কৰ্ম কৰাৰ বাধা কৰে, কিন্তু তা বিচিত্ৰ কৰ্মেই নহয় কৰ্ম, 'বিচিত্ৰ কৰ্ম' নহয়। কামৰ বিচিত্ৰ প্ৰশ্ন এই 'ভাগ'ৰ সৰ্ব ভাব সৰ্বভাৱতঃ হয়। সুভাবঃ 'নক্ষত' নহয় 'নক্ষত' শক্তিৰ প্ৰকাশ কৰাৰ নিমিত্ত কৰ্ম ভাগ কৰাৰ দ্বাৰা মানুহকই 'ভাগ' এবং তা কৰাৰ মানুহ সম্পূৰ্ণ দৃষ্টান।

‘অন্যায়ক’ শব্দ প্রকটিকারী^{১১}। এই বর্ণায়ক ও অন্যান্যক শব্দগুলি শুনে যে সুখ হয়, তা হল সক্ষম সুখ।

(ব) স্পন্দ—স্ত্রী-পুত্র-মিত্রের সঙ্গ মিলনে এবং ঠাণ্ডা, গরম, কোমল ইত্যাদির সঙ্গ ত্বকের সংস্পর্শে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় স্পন্দমুখ।

(গ) রূপ—চক্ষু দ্বারা দেখাযুকো, সিনেমা, সার্কাস, বন-পর্বত, গৃহ-সরোবর ইত্যাদি সুন্দর দৃশ্য দেখে যে সুখ অনুভব হয় তা হল রূপমুখ।

(ঘ) রস—মিষ্ট, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষা—এই ছয় প্রকার রস আস্বাদনে যে সুখ অনুভূত হয়, তা হল রসমুখ।

(ঙ) গন্ধ—নাসিকার দ্বারা আতর, তেল, পুষ্পস্রাব, ল্যাভেন্ডার ইত্যাদি সুগন্ধী এবং রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি গন্ধের গ্রাণ গ্রহণে যে সুখ হয়, তাকে বলা হয় গন্ধমুখ।

(চ) মান—শরীরের আদর-যত্নে যে সুখ হয়, তাকে বলা হয় মান বা সম্মান মুখ।

(ছ) মর্যাদা—নামের প্রশংসা হলে যে সুখ হয়, তাকেই বলা হয় মর্যাদা মুখ।

(জ) আরাম—পরিশ্রম না করলে বা নিষ্কর্মা হয়ে থাকলে যে সুখ অনুভূত হয়, তাকে বলে আবাসের মুখ।

৪. মোক্ষ—অস্থায়ীকারণ, তত্ত্বজ্ঞান, কল্যাণ, উদ্ধার, মুক্তি, অগলম্ভন লাভ, ভগবৎপ্রেম ইত্যাদিকে বলা হয় ‘মোক্ষ’।

এই চারটিতে (অর্থ, ধর্ম, কাম, মোক্ষ) দেখা যায় যে অর্থ এবং ধর্ম উভয়ই একটি অপবর্টকে বৃদ্ধি করে অর্থাৎ অর্থ থেকে ধর্ম এবং ধর্ম থেকে অর্থ বৃদ্ধিলাভ করে। কিন্তু কামনা পূরণের জন্য যদি ধর্মপালন করা হয় তবে সেই ধর্ম কামনা পূরণ করে শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ ও যদি কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে জাগান করা তাহলে অর্থও কামনা পূরণ করে শেষ হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে কামনা ধর্ম ও অর্থ উভয়কেই গ্রাস করে। তাই ভগবান গীতাকে কাখনাকে ‘মহাশয়’ (বিশেষ প্রাসকারী) বলে

উল্লেখ করে সেটিকে ভাগ করার জন্য বিশেষভাবে বলেছেন। (৩।১৭-৪০)।

ধর্মানুষ্ঠান যার কামনা পরিত্যাগ করে করা হয় তাহলে তা চির শুদ্ধ করে মুক্তি প্রদান করে। তদ্বৎ অর্থাৎ যদি কামনা ভাগ করে অন্যের উপকারের জন্য, অন্যের ইতিার্থে বা সুখে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয় তাহলে সেটিও চির শুদ্ধ করে মুক্তি প্রদান করে।

অর্থ, ধর্ম, কাম, মোক্ষ—এই চারটির মধ্যে ‘অর্থ’ ও ‘কাম’ প্রাপ্তিতে প্রারকের মুখ্যতা এবং পুরুষার্থের গৌণতা থাকে এবং ‘ধর্ম’ ও ‘মোক্ষ’-তে পুরুষার্থের মুখ্যতা এবং প্রারকের গৌণতা থাকে। প্রারক ও পুরুষার্থ—উভয়কেই ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন এবং উভয়ই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রধান। তাই বলা হয়—

সম্বোধন্বিষু কর্তব্যঃ স্বমারে ভোক্তনে ধনে।

ত্রিষু চৈব ন কর্তব্যঃ স্বাখ্যায়ে অপদানয়োঃ ॥

অর্থাৎ নিজের স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, স্বামী ও আত্ম সম্প্রদৈ দ্বারা উচিত কিছু স্বাখ্যায়, পূজা পাঠ, নাম জপ, কীর্তন ও দান করার স্বাখ্যায় কখনো সম্প্রদৈ হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ প্রারকের ফল—অর্থ ও ভোগে সম্প্রদৈ থাকে উচিত। কারণ প্রারক অনুসারে এটি যতটা পালন, তা পাওয়া যাবেই, তার বেশি বা কম নয়। কিন্তু ধর্মানুষ্ঠান এবং নিজ কল্যাণের কারণে কখনোই সম্প্রদৈ হওয়া উচিত নয়। কারণ এগুলি নতুন পুরুষার্থ এবং পুরুষার্থের জন্যই এই অনুষ্ঠানই লাভ হয়েছে।

কর্মের দুটি ভাগ—শুভ (পুণ্য) এবং অশুভ (পাপ)। শুভ কর্মের ফল অনুকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হওয়া আর অশুভ কর্মের ফল প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হওয়া। কর্ম বাস্তব করা হয়, তাই কর্মের ফলও বাস্তব পরিস্থিতি রূপেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই পরিস্থিতি হতে যে সুখ বা দুঃখ উৎপন্ন হয়, তা অশুভ হয়ে থাকে। তাই এই পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হওয়া শুভাশুভ কর্মের বা প্রারকের ফল নয়, সেটি নিজ নিজ মূর্ত্যবদ্বৈ ফল। যদি এই মূর্ত্যতা অপসারিত হয়, ভগবানের ওপর^{১২} অর্থাৎ

^{১১}‘জেল, তপা, পানোয়া, মল্ল ইত্যাদি ‘চর্মজ’। সেভাবে, সমবেদ, জনপদা এগুলি ‘চর্ম’ এবং জাবহনন্যম, কীর্তন ইত্যাদি ‘কৃৎকর্ম’-এর কারণে, মল্লিকা, ওপতন ইত্যাদি ‘ভালকর্ম’।

^{১২}‘জাননে ও চেনে মাতুলনাকরণং যদাউকে, তদন্তে মাতুলনাকরণে নিম্নপুণ্ড্রনাকরণাঃ।

‘ম’ যেমন শিশুকে ভালবাসে পালন ও তা-না করতে কখনো অকপণ হয় না, তেমনই ভগবানের মোহগুণ নিম্নপুণ্ড্রনাকরণে পরমেশ্বর কখনো কারও পক্ষে অকপণ করেন না।

[illegible][illegible]

সুখ-দুঃখ ভেদে কলহ হওয়া এই মনুষ্যত্বই নয়। সুখ
মোহে কলহ হওয়া শুধু মূর্খ আর দুঃখ ভোগে কলহ হওয়া
নবক মোহ বাসনা ক্ষয় হওয়া। তাই এগুলি হোমোয়ানি
আমি জানিই কর্মযোগ। যা যা মনুষ্যত্ববিশিষ্ট মানবজাতির না থাকে
তাঁদের জন্য এটি কর্মযোগ। তাই কেবলমাত্র কষ্টমুক্তির
প্রবাহেই আসা উচিত হলে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই মনুষ্যত্বই
লাভ হয়েছে সুখ-দুঃখ থেকে বৈরাগ্য হয়ে মুক্তি প্রাপ্তির
জন্য। তাই এতে কর্মযোগ না বলে ‘সামান্যমানি’ বলেই
কিন্তু

[illegible]

সৃষ্টি হয়েছে। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা এটি দেখানো যায়।

শ্যামলাল বামলালকে একশ টকা দাবি নিয়েছিল।
বামলাল সেই একশ টকা মুদ্রাস্ফোত এক নির্দিষ্ট মাসে
ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মাসের পর মাস চলে
যেতেও বামলাল টকা ফেরত না দেওয়াতে শ্যামলাল
বামলালের ঘরে "গেল একং বসল। 'তুমি ভোম্বার
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টকা ফেরত দিলে না, এবার দাও,'
বামলাল বলল। 'আমার কাছে এখন টকা নেই, পরশু
দিয়া দেব।' তৃতীয় দিন শ্যামলাল আবার এলা একং
বসল। 'কই, টকা দাও।' বামলাল বলল, 'আমি
এখনও আপনার টকার খোঁজাড়া করতে পারিনি, পরশু
নিশ্চয়ই দেব।' তৃতীয় দিন শ্যামলাল আবার এসে টকা
চাইলে, বামলাল বলল, 'কাল নিশ্চয়ই দেব।' এবারও
শ্যামলাল টকা চাইতে এলে বামলাল বলল, 'খোঁজাড়া
করতে পারিনি, আমার কাছে তো টকা নেই, কোথা
থেকে দেব।' পরশু দিন আসল। 'বামলালের কথা শুনলে
শ্যামলাল ক্রোধান্বিত হয়ে 'পরশু পরশু করছ, অথচ টকা
দিচ্ছ না।' বল পাঁচ দা ছুতোব বাড়ী হাবল বামলাল
কোটে নাকিল লোক মিল। শ্যামলালকে কোটে ডেকে
ফিঙ্গাসা করা হল। 'তুমি কি এক বর্ষ গিয়ে একে ছুতো
মেবেছ।' শ্যামলাল উত্তরে বললে, 'ঠ্যা সাতহর, আমি
ছুতো মেবেছি।' বাচ্চিসেউ ফিঙ্গাসা করলেন, 'কেন?'

শ্যামলাল উত্তর দিল: 'আমি এক টাকা দাবি
দিচ্ছিলাম এবং সে বলেছিল যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে
টাকা ফেরত দেবে। কয়েক মাস যাবার পর আমি এর বাড়ি
গিয়ে টাকা চাইলাম, কাল-পরশু, কাল পরশু করে
অম্মাকে অনেক ঘুরিয়েছি। এই অর্গমি ক্রোধান্বিত হয়ে
এক পাঁচ ঘা ছুঁতে মেঝেই, ত্রো ছুঁতে পাঁচ ঘা ছুঁতে
ফল পাঁচ টাকা কেটে নিয়ে বাকি টাকা অম্মাকে ফেরত
দাবী করলাম।'

মার্জিনস্টেট হোস্‌স বসলেন "এটা ফৌজদারী কেন্দ্র"।
এখানে টাকা পাইয়ে দেবাব নিষেধ নেই, এখানে শাস্তি
দেওয়াই নিষেধ। তুই ছুতো মাদার ডনা তোমাকে
হাজতবাস বা জরিমানা দিতে হবে। টাকা পেতে হচ্ছে

१२-३० दृष्टान्तः कृतः न उच्यते अति निर्णयद्वितीयाः न च भाषायां कर्तव्या । (भाट्टभाष्येन पूर्व ७९।४०)

‘‘ହେଉଛି ଏହି କଥାଟି, ଯଦି ମା.ମି-ପ୍ରକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉ ନା।’’ ଏହିପରି ବିବାହ-ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୋର ମୁଦ୍ରିତ ଆତ୍ମକଥା, ତାହା କହୁଥିବା ‘ବନ୍ଧୁ’

তোমাকে সেওয়ানী আসলতে খিচি নালিশ করছত হবে, সেখানে টাকা পাবার বাতুল আছে, কেন-না সেটি বিভাগটি পৃথক।*

একপ অশুদ্ধ কর্মের ফলে যে প্রতিকূল পরিস্থিতি হয়, তা 'ফৌজদারী', ইহা একে স্বরূপত পরিভাগ করা যায় না এবং শুভ কর্মের ফলে যে অনুকূল পরিস্থিতি আসে, তা হল 'সেওয়ানী', তাই তাকে স্বরূপত ভাগ করা সম্ভব হয়। এতেই প্রমাণিত হয় যে মানুষের শুভ ও অশুদ্ধ কর্মের বিভাগ পৃথক পৃথক। তাই শুভ কর্মের ও অশুদ্ধ কর্মের ফলও পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে এই দুটির একটি অপসরটিকে লক্ষণ করা না অর্থাৎ পাপের সাহায্যে পুণ্য দূর হয় না এবং পুণ্যের সাহায্যে পাপও দূর হয় না। তবে, মানুষ যদি পাপ ছাড়াই করার উদ্দেশ্য নিয়ে (প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ) শুভকর্ম করে, তাহলে তার পাপ দূর হতে পারে।

দেখা যায় একজন পুণ্যাত্মা ও সম্ভারী ব্যক্তি দুঃখ ভোগ করে থাকেন আর একজন পাপাত্মা, সুবাহ্যী ব্যক্তি সুখভোগ করে থাকে—এই বিষয়ে অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের মধ্যেও প্রশ্ন আসে যে এতে ঈশ্বরের ন্যায়-বিচার কোথায়? তার উত্তর হল এই যে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা এখন যে দুঃখভোগ করছেন তা পূর্বে কোনো জগ্গে কবা পাপের ফল, এখনকার পুণ্যের নয়, তেমনই পাপী ব্যক্তিরা যে সুখভোগ করছে তা আগের কোনো জগ্গে করা পুণ্যের ফল, এখনকার পাপের ফল নয়।

এতে আরও একটি তত্ত্বকথা আছে। কর্মের ফলরূপ যে অনুকূল পরিস্থিতি আসে, তাতে সুখই হয় এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি এসে তাতে দুঃখই হয়—এমন নয়। যেমন, অনুকূল পরিস্থিতি এসে মনে অহং হব আসে, অশুদ্ধ মানুষের প্রতি খণ্ডিত হব, নিজের থেকে বেশি ধনীত্বের দৈর্ঘ্যে ইচ্ছা হয়, অসহিষ্ণুতা আসে, চিত্ত

বিস্তারিত হয় এবং মনে দুঃখ আসে যে, কীভাবে অন্য লোকের ধন-সম্পদ নষ্ট করা যায় এবং সম্ভব-অসম্ভব কীভাবে তাকে সেরা করা যাবে? এভাবে সুখ-সামগ্রী ও ধন-সম্পত্তি থাকলেও তারা সুখী হতে পারে না। কিন্তু বইয়ে থেকে লেখলে অন্য লোকেরা ভুল করে ভাবে যে, ওরা অত্যন্ত সুখে আছে। তেমনই কোনো সংসার বিবর্ত, ভাগী ব্যক্তিকে দেখে ভোগী মানুষের ঈর্ষ ও পরাধীনতা হয় যে, কেমনভাবে কোনো ধন-সম্পত্তি নেই, সে দুঃখী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাগী ব্যক্তির মনে অত্যন্ত শান্তি ও প্রসন্নতা থাকে। সেই শান্তি ও প্রসন্ন ভাব কোনো ধনীরা মতো থাকে না। তাই অর্থ হলেই সুখ হয় না আর অর্থের অভাব হলেই দুঃখ আসে না। সুখ হল জ্ঞানের শান্তি ও প্রসন্নতার চিহ্ন। নাম, দুঃখ হচ্ছে অজ্ঞানের স্থানা ও শোকের নাম।

পুণ্য এবং পাপের ফল ভোগের একটি নিয়ম নয়। পুণ্য নিষ্কামভাবে ভগবানে অর্পণ করলে তা সমাপ্ত হতে পারে, কিন্তু পাপ ভগবানে অর্পণ করলে শেষ হয় না। পাপের ফল ভোগ করতেই হয়, ভগবানের নির্দেশের বিকল্প করা কর্ম কীভাবে ভগবানে অর্পণ করা যাবে? তাছাড়া অর্পণকারী ভগবানের বিকল্প-কর্মগুলি কীভাবে ভগবানকে অর্পণ করবে? ভগবানের নির্দেশানুসারে করা কর্মই ভগবানকে অর্পণ করা যায়। এই বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

এক রাজা প্রজাদের নিয়ে হরিদ্বার গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সব শ্রেণীর মানুষ ছিল। তার মধ্যে একজন চর্মকারও ছিল। সে ভাবল যে ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত চালাক হয়ে থাকে, তারা তাদের বুদ্ধির জন্য ধনবান হয়। যদি আমি তাদের বুদ্ধি অনুযায়ী চলি তাহলে আমিও ধনী হতে পারব। এই ভেবে সে এক ব্যবসায়ীর চুল-চেনে তিক্ত নডব রাখতে লাগল। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে পাওয়া যখন ঘন ও পুণ্যের সংকল্প করছিলেন, তখন সেই ব্যবসায়ী বলল, 'আমি

*মত ভাষ্যে, পাপের একটি কঠিন মাত্রা। একদিন হৈপতি মহারাজ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করত, 'অস্ত্রের ধর্ম' হারা এক পাও চলেন না, তবুও আপন বন্যাসে ও ও গেল পাচ্ছন, আর পুণ্যের ধর্মের পাবার না করে স্বার্থপর হয়ে কী করে বলা ও সুখভোগ করবে?' এর উত্তরে যুদ্ধক্ষেত্রে বললেন, 'যাযা সুখের আশায় ধর্ম-পালন করে, তারা ধর্মের তত্ত্ব জানে না, তারা পশুর মতো সুখভোগের জন্য পাপের দ্বা আদ দুঃখ ভয় উৎপন্ন হয়, আজেই তারা এক ধর্মহীন কী মনে জানবে।' তাই অনুযায়ী হল এই যে, অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে পলায়ন না করে পাপের ত্যাগ অসম্ভব কেবল নিজ নিজ ধর্ম (কর্তব্য) পালন করা।

আসাম্বেব কোনো অচাৰ থাকে না^(১)। তার কারণে অর্থাৎ বা বন্ধুব সাধ্যায়া কাঙ্ক্ষা কুটে যাওয়ায় প্রারব্ধকর্ম্যই ক্রিয়াকা নিৰ্বাহের বস্তু লাভ হয়।

অর্থপ্ৰাপ্তি যদি প্রাৰ্ভকে না থাকে, তবে চুৰি করলেও তা বাচা যায় না। অপরপক্ষে চুৰি যদি ধরা পড়ে, তাহলে নিজের সঞ্চিত অর্থও বায় হয়ে যায়, উপরন্তু শাস্তি হয়। উভয়লাভে যদি শাস্তি না-ও হয়, পরলোকে অবশ্যই শাস্তি হবে, তার থেকে রক্ষা নেই। প্রারব্ধবশত চুৰি করে ধনলাভ হলেও, তা ভোগ করা সম্ভব হয় না। সেই অর্থ, অসুখ-বিসুখ, চুরি-ডাকাতি, মামলা-মোকদ্দমা বা ঠগ-জোচ্চাঁরিতে ব্যয়িত হয়। তাৎপৰ্য হইল যে অর্থ যতদিন থাকার থেকে পরে গষ্ট হয় যায়। শুধু তাই নয়, ইন্দ্ৰিয় টান্স ইত্যাদি যাকি দেবার যে সংস্কার ভেতরে থাকে, সেই সংস্কার জন্ম-জন্মান্তর ধরে তাকে চুৰি করার জন্য উৎসাহিত করতে থাকে এবং ওই ব্যক্তি সেই কৰমে গড় ভোগ করতে থাকে।

প্রাৰ্ভকে যদি অর্থপ্ৰাপ্তি থাকে তাহলে কোনো ধর্মী ওক নিতে পারে বা কোনো ধর্মী আইন দ্বারা কল উদ্ধৃত করে অর্থ নিয়ে যেতে পারে অথবা ব্যক্তি তৈরি করার সময় নীচের জমি থেকে শুশুধন লাভ হতে পারে, ইত্যাদি এইভাবে প্রাৰ্ভকে অনুসারে যদি অর্থ পাওয়ার থাকে, তাহলে কোনো না কোনো উপায়ে তা পাওয়া যাবেই^(২)। কিন্তু মানুষ প্রাৰ্ভকে বিশ্বাস করে না এবং নিজের পুরুষকারের ওপরও এমন বিশ্বাস রাখে না, যাতে নিজের ক্ষমতায় উপাধীন করে নিতে পারে! সেইজন্যই হ'ল চুরি ইত্যাদি কৰ্মে প্রবৃত্ত হয়, যাব ফলে চিহ্নে বাসা হয়, অনেক কাঙ্ক্ষ থেকে মুক্তিও থাকতে হয়, ধরা পড়লে শাস্তি পেতে হয়। মানুষ যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস ও মনে সমস্তাধ রাখে, তাহলে জন্ম, মৃত্যু, শরীত, আনন্দ ও প্রসন্নতা বিভাজ করে। অর্থ বা পাৰাৰ তা ঠিকই এসে যায় এবং ক্রিয়াকা-নিৰ্বাহের

বস্তুও কোনো-না-কোনো ভাবে জেগাজ হতে থাকে। যেমন, বাবসায়ে মন্দাভাব, গৃহে কারও মৃত্যু, অকারণে অপমান বা অপমান ইত্যাদি প্রতিবন্ধ পাওঁড়ি ও না চিহ্নিত ও এসে হাজির হয়, তেমনই অনুকূল পরিস্থিতিও এভাবে আসে, তাকে কেউই বাধা দিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভগবতে আছে

সুখমৈত্রিয়াকং তাজন্ স্বর্গে নরক এব চ।

দেহিমাং যদ্ যথা দুঃখং তস্ম্যামেচ্ছন্ত তদ্ বৃথঃ।

(শ্রীমদ্ভগবত ১১ চ।১)

‘রাজন্ ! প্রাণীদের যেমন ইচ্ছা না থাকলেও প্রাৰ্ভকানুযায়ী দুঃখ পেতে হয়, তেমনই ইন্দ্রিয়সুখ স্বর্গে বা নরকেও লাভ করা যায়। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সুখের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়’

যেমন, অর্থ ও ভোগের প্রাৰ্ভক পৃথক পৃথক হয় অর্থাৎ কারও অর্থের প্রাৰ্ভক হয়, কারও বা ভোগের, তেমনই ধর্ম ও মোক্ষের পৃথকার্থ ও পৃথক পৃথক হয়ে থাকে অর্থাৎ কেউ ধর্মের জন্য পুরুষার্থ করে, কেউ মোক্ষের জন্য করে। ধর্মনিষ্ঠাত্মন পঠীর, অর্থ উত্ত্যাতি বন্ধুর প্রস্থানা থাকে আথ মোক্ষপ্ৰাপ্তিতে তার এবং বিচারের প্রস্থানা থাকে

এক হল ‘করা’ আর এক হল ‘ইওয়া’। এই দুটি বিভাগই হিঁস ভিন্ন। করার বীজ হল ‘কউরা’ আর ইওয়ার বীজ হল ‘ফল’। মানুষের কৰ্মেই অধিকার, ফলে নয়—‘কর্মণোবাধিকারস্তে মা ফলেদু কদাচন’ (গীতা ২।৪৭) তাৎপৰ্য হল যে প্রাৰ্ভক অনুসারে যা ইওয়ার তা অবশ্যই হয়, তার জন্য ‘এটা ইওয়া উচিত এবং এটা ইওয়া উচিত নয়’—একপ ইচ্ছা করা উচিত নয় এবং শাস্ত্র ও লোকমর্যাদা অনুসারে কউরা-কর্ম করা উচিত। ‘করা’ পুরুষার্থের অধীন আর ‘ইওয়া’ প্রাৰ্ভকের অধীন। তাই মানুষ করলেও স্থপিত আর ইওয়ারত পলধীন মানুষের উন্নতির প্রধান কথা হল—‘করতে সারসান থাকা এবং

^(১) সর্বভাষী ব্যক্তিও অনুকূল বস্তু লাভ হতে দেখা যায়। (উনি যদি জা না নেন, সেখানে অসম্মান)। ভাষ্যের আর একটি বিশেষত্ব হল এই যে, যদি অর্থ ভ্রাম্য করেন, ধর্ম মনে অর্থের মোত কেই এবং নিজেদের অর্থের অধীন বলে মনে করেন না, তাঁর জন্য অর্থের এক মতন পাৰ্ভকও সৃষ্টি হয়। কারণ ভাষ্যও এক হুঁস বন পুনা, ফলে তৎকাল্যে এক মতন প্রাৰ্ভকের উদ্ভব হয়।

যদি নই ধীনা-ই নই কপোয়া বেত ইমং বেত বানাস, কান মিতৈ সব থোক

পা পুত্ৰমণা সমস্তে মনুষ্যে দেবোহপি হং সঞ্জয়িতুং ন শক্তঃ। তস্যার মোচাং ন বদন্ত্যে মে বদন্ত্যিহ ন তং পরমাম্ ॥ (পঞ্চতন্ত্র, মিত্রসম্প্রাপ্তি ১১২)

‘যে বন প্রাপ্ত হন, ও মানুষ পায়ই, তৈল ও তাকে উদ্ধৃক্তন করতে পারে না। ওটি আদি শোক ও কলি না বা বিন্ধ্যিতও হই না। কারণ যা আহার, তা কখনো অপদের হতে পারে না।’

তৎকালে প্রসন্ন থাকি।

ক্রিয়মান, সন্তোষ এবং প্রসন্ন — এই তিন কর্ম থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কী ?

প্রকৃতি ও পুরুষ — এই দুটি আছে। প্রকৃতি সর্বদা ক্রিয়মান, কিন্তু পুরুষের মধ্যে কখনো পারিতোষিক ক্রিয়া হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক জানাকারি 'প্রকৃতি' পুরুষই কঠোর ও ভোক্তা হয়ে ওঠেন। যখন তিনি প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক হারা করেন অর্থাৎ নিজ স্বরূপ হেতুলাভ করেন, তখন কোনো কর্মই তাঁতে প্রয়োজন হয় না।

প্রারব্ধ-সম্পর্কীয় অন্যান্য কথা হল এইরূপ—

(১) বোধ হল ও জ্ঞানের প্রারব্ধ থাকে—এটি শুধুমাত্র অজ্ঞান ব্যক্তির বোধাবস্থা বলা যায়। কারণ অনুকূল বা প্রতিফল ঘটনা ঘটাক্ষেপে বলা হয় প্রারব্ধ। প্রারব্ধ কোনো প্রসিদ্ধ সুখী বা দুঃখী করে না, সেগুলি হল অজ্ঞানের কারণ। অজ্ঞান দ্বারা হলে অজ্ঞান আর সুখী বা দুঃখী হয় না। তবে তখন শুধু অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার জ্ঞান হয়। জ্ঞান হলে লোকের নয়, কিন্তু দুঃখ দুঃখকণ বিচার হওয়া উচিত। তখন বলা হয় জ্ঞানের কোনো প্রারব্ধ হয় না।

(২) প্রারব্ধ যেমন হয়, বুদ্ধিও তেমনই হয়ে যায় যেমন, একই বাজারে কোনো ব্যবসায়ী কিনিস বিক্রয় করে আরও কোনো ব্যবসায়ী কিনিস ক্রয় করে। পরে যখন বাজারে দাম বাড়ে, তখন বিক্রেতা ব্যবসায়ীর লোকসান হয় এবং ক্রেতা ব্যবসায়ীর লাভ হয়। আরও যখন বাজারে দাম কমে, তখন বিক্রেতা ব্যবসায়ীর লাভ হয় ও ক্রেতা ব্যবসায়ীর লোকসান হয়। অতএব ক্রয় ক্রয় ও বিক্রয় হলেন দুই প্রারব্ধ থেকেই হয় অর্থাৎ লাভ ও লোকসানের যেমন প্রারব্ধ থাকে, সেই অনুযায়ী বুদ্ধি উঠবে হয়, যাতে প্রারব্ধ অনুসারে ফল ভোগ করা সম্ভব হয়। কিন্তু ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্রিয়া ন্যায়যুক্ত হবে না অনায়াসে — তাই সিকান্দ নিরুক্ত মানুষ স্বর্গীন। কারণ এটি হল নৃত্যন কর্ম। (ক্রিয়মান), প্রারব্ধ না।

(৩) একটি লোকের হাত থেকে যদি দ্বাস পড়ে ভেঙে যায় তত্বের কী বলা হবে, তাই অসতর্কতা না প্রারব্ধ ?

কাজ করার সময় সতর্ক থাকি উচিত কিন্তু ভালো বা ভাল যা হয়ে যায় তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রারব্ধ বলে মনে কবাই উচিত। এই সময় যারা বলে যে তুমি যদি সাবধান হলে, তাহলে দ্বাসটি ভাঙত না— তাহলে এই কথা মনে করতে হবে যে পলকভাঙ্গিতে আঘাতের সতর্ক থাকতে

হবে, যাতে দ্বিতীয়বার এই ভুল না হয়। প্রকৃতপক্ষে যা হয়ে যায়, তাকে অসতর্কতা না ভেবে, হলেই বলে মনে করতে হবে। তই কাজ করতে সতর্ক হওয়া এবং ফলের প্রতিশ্রুতি প্রসন্ন থাকি উচিত।

(৪) প্রারব্ধ থেকে হওয়া এবং কুপথ্য থেকে হওয়া অসুখ কী পার্থক্য ?

কুপথ্যজনিত বোগ ওষুধ ভালো হয় ; কিন্তু প্রারব্ধ জনিত অসুখ ওষুধ সাধন না। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ও যন্ত্রাদি করলে প্রারব্ধজনিত অসুখ প্রশমিত হতে পারে, যদি অনুদান যথাযথ হয় অর্থাৎ প্রারব্ধের প্রভাবকে দমিত করতে পারে।

অসুখ দুপ্রকার—আধি (মানসিক রোগ) ও ব্যাধি (শারীরিক রোগ)। আধিও দুপ্রকার—এক শোক আর অন্যটি অজ্ঞান। চিন্তা, শোক ইত্যাদি অজ্ঞান থেকে হয় আর প্রারব্ধ থেকে হয় অজ্ঞান। তই জ্ঞান হলে চিন্তা ও শোক দূর হয়, কিন্তু প্রারব্ধ অনুসারে অজ্ঞান হতে পারে। তবে পাশ্চাত্যের হলেও জ্ঞান ব্যক্তি কোনো অনুচিত, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করেন না।

(৫) অকস্মিক মৃত্যু এবং অকাল মৃত্যুতে কী তফাৎ ?

মাগে কটীর কেউ মাঝা মাঝ, হঠাৎ ওপর থেকে পড়ে কেউ মাঝা মাঝ, ফলে ফলে কেউ মাঝা মাঝ, হঠাৎকেন কবে মাঝা মাঝ, দুর্ঘটনাত্তে কেউ মাঝা মাঝ—এগুলিকে বলা হয় 'অকস্মিক মৃত্যু'। স্বাভাবিক মৃত্যুর মতোই অকস্মিক মৃত্যুও প্রারব্ধ অনুসারে আয়ুস্থান পূর্ণ হলে হয়।

কোনো ব্যক্তি যদি জেনেশুনে আত্মহত্যা করে অর্থাৎ গলায় দড়ি দেয়, ফলে ঝোপ দেয়, গাড়ির নীচে লাফ দেয়, ছাত্ত থেকে পড়ে, বিষ খায় বা আগুনে পুড়ে মরে, তাকে 'অকাল মৃত্যু' বলা হয়। আয়ু থাকলেও এই মৃত্যু হতে পারে। আত্মহত্যাকারীর মনুষ্য-হত্যার পাপ হয়। সুতরাং এটি নতুন পাপকর্ম, প্রারব্ধ নয়। এই মনুষ্যনেহ পরমাত্মপ্রাপ্তি বলা প্রাপ্ত ; তাই আত্মহত্যা করে একে নষ্ট করা অত্যাধ পাপ কাজ।

অনেকে আত্মহত্যা কববার অনেক চেষ্টা করেও সফল হয় না, বেঁচে যায়, তাই কারণ হল তাদের অন্য ব্যক্তির সঙ্গে প্রারব্ধের যোগসম্পর্ক আছে ; তাই সেইসব ব্যক্তির জন্য তারা বেঁচে যায়। যেমন, কারও ভবিষ্যতে পুত্র লাভের সম্ভাবনা আছে, তাই তার আগে (পুত্র জন্মের আগে) সে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলেও তার (পরবর্তীকালে তার সন্তানবাব কথা) পুত্রের প্রারব্ধ তাকে

अधिकांश ब्रह्मचर्याचार्य कर्मभूमि में रहकर निरंतर कामना में रहकर १९५८ ई. में साह्यद्वारा कर्मभूमि में
आकर निरंतर कामना में रहकर १९६० ई. में साह्यद्वारा कर्मभूमि में

পট্টভূতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।

সাংখ্যে কভাহে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সৰ্বকৰ্মণাম ॥ ১৩ ॥

[**সংখ্যাব্যয়, কৃত্যন্তে** । **তে** বহুবচন । **কর্ম** ক্রিয়ের অন্তর্ভুক্তি) । **সাংখ্যো**, **সর্বকর্মণাম্** (সাংখ্য-সিদ্ধান্তে সমস্ত কর্মগুলি) ; **সিদ্ধয়ে**, **এতানি**, **পঞ্চ** (সিদ্ধি লাভের পক্ষে) **কারণানি**, **প্রাক্তানি** (কর্মের পক্ষে প্রাপ্ত) । **যে**, **নিবোধ** (সামান্য কথ্য থেকে তা শোনা) ।]

হে মহানারো ! কর্মগুলির অন্তকারী সাংখ্য-সিদ্ধান্তে সমস্ত কর্মগুলি সিদ্ধির জন্য যে পাঁচটি কারণ বলা হয়েছে, তা তুমি আমার কাছ থেকে শোন । ১৩ ।

সাধা 'পঞ্চতানি মহাবাহো কালানি' হে
মহাবাহো ! কর্মশক্তির অধিকারী সাংখ্যাসিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ
বিত্তিত ও নিরীক কর্মশক্তি চতুহা পংকটি কারণ বলা
হয়েছে। সূত্র (স্বকপ) সেই কর্মশক্তির হেতু নয়।

‘নিবোধ মে’—এই অধ্যায়ে উপরান মেতানে মেতানে
সাহস, সিদ্ধান্তের বর্ণনা আশ্রয় করেছেন, সেখানেই এই
‘নিবোধ’ দ্বারা প্রমাণ করা হয় (১৩, ১৪, ১৫)।
আবার অন্যত্র ‘শৃণু’ দ্বারা প্রমাণ করা হয় (১৬, ১৭,
১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪)। তাৎপৰ্য হল এই যে সাংখ্য-
সিদ্ধান্তের ‘নিবোধ’ পদ্ধতি দ্বারা ভাষ্যভাষ্যে অনুধাবন
করা কথা বলা হয়েছে এবং অন্যত্র ‘শৃণু’ পদ্ধতি
সাহায্যে শৈল্যের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং সাংখ্য-
সিদ্ধান্ত গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত। এটি যদি
যথাযথভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়, তাহলে সহজেই
হলু অনুভূত হয়ে থাকে।

‘সারথো কৃত্যে প্রোক্তানি সিক্তো সৰ্বকৰ্মণাম্’—
কৰ্ম আনুৰূপিত হোক বা আনুৰূপিত, শাৰীৰিক হোক বা
মনসিক বা বীৰিক, কৃত হোক বা সৃষ্ট। এই সমস্ত কৰ্মের
সংক্রান্ত পঞ্চটি কামান্বিত কণা বলা হয়েছে। যখন
কামান্বিত কৰ্মের কৰ্ম কৰ্ত্তৃক থাকে, তখন কর্মসিক্ত এবং
কামান্বিত কৰ্মই ক, প্রোক্ত হোক। কিন্তু কখন সেই কৰ্মের
এইসব কৰ্ম কৰ্ত্তৃক থাকে না, এমন কর্মসিক্ত হোক
কর্মসংগ্রহ হয় না, কামান্বিত হোক থাকে। যেমন, কামান্বিত
নরমান অর্থাৎ নদী প্রবাহমান, তাওয়া বইছে, গাছপালা
বৃক্ষপ্রাপ্ত হয় উভাশি ক্রিয়াগুলি হয় তলেগে; কিন্তু এই
ক্রিয়াগুলি পাপ-পুণ্য বা বন্ধনকারক হয় না। অর্থাৎ

কর্তৃহাভিমান থেকেই কর্মসিদ্ধি ও কর্মসংগ্রহ হয়।
কর্তৃহাভিমান দূর হলে ত্রিমাধ্যমে অধিষ্ঠান, কবণ, চেষ্টা
ও সৈব—শুধু এই চারটিই কারণ হয়ে থাকে (গীতা
১৮।১৫)।

এখানে সাংখ্য সিক্কাশ্রুত বর্ণনা করা হয়েছে। সাংখ্য-
সিক্কাশ্রুতি নিবেদক-নিচন্দ্রের পাঠ্যনা থাকে, তাহলে ভগবান
'সর্বকর্মণাং সিক্কায়ে' নাচক কর্মের কথা এখানে কেন
বলেছেন ? কারণ তখন অর্জুনের যুদ্ধোদ্ভূত অবস্থা।
কঠিন্য বংশে জন্মানোয় যুদ্ধ হল তাঁর কৃতব্য-কর্ম। তাই
কর্ম-যাত্ৰা বা সাংখ্যযাত্ৰা এমনভাবে কর্ম করা উচিত,
যাতে কর্ম করেও কর্ম-সংক্রান্ততার নির্মিষ্ট থাকে যায়—
ভগবানের বলায় এই ছিল ইচ্ছাশ্রী। অর্জুন সাংখ্য-ভ্রম
সম্পূর্ণ জানতে চেয়েছিলেন, তাই ভগবান সাংখ্য-
সিক্কাশ্রুতির দ্বারা কর্ম করার কথা জানাচ্ছেন।

অর্জুন কর্মগুলি শ্রবণত ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন ;
তাই তাঁকে বোঝাবার ছিল যে কর্ম গ্রহণ বা ত্যাগ —
কোনোটিই কল্যাণের হেতু নয়। কল্যাণের হেতু হল
পবিত্র-বিশুদ্ধ বিদ্যাশিক্ষা প্রকৃত থেকে অপবিত্রতমীয়
অবনাস্তী শ্র-শ্রবণের সমুদায় বিচ্ছেদ উপলব্ধি করা। সেই
সমুদায় বিচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া হল দুটি : কর্মযোগ এবং
সংস্কারযোগ। কর্মযোগে ফল অর্থাৎ মমত্ব ত্যাগ হল প্রধান
আর সংস্কারযোগে অহংবোধ ত্যাগ কবাই হল প্রধান। মমত্ব
ত্যাগে অহংবোধ এবং অহংবোধ ত্যাগ করলে মমত্ব
হুটই ত্যাগ হয়ে যায়। কারণ অহংবোধেও মমত্ব আসে ;
যেনন — আমার কথা যেন থাকে ; আমার কথা যেন না
লঙ্ঘন করা হয়—এই আনি-বোধের সঙ্গেও আমার বোধ

থাকে তাই যমহ (আমার ভাব) ভাগ করলে অহংবোধ পড়ে 'আমার ভাব' আসে। কিন্তু যেখানে অহংবোধ (আমি ভাব, দুঃ ইয়)। এইভাবেই প্রথমে অহংবোধ পরে ভাগ করা হয়, সেখানে যমহবোধ থাকলে কী করে ? হয়, পরে যমহবোধ আসে। অর্থাৎ প্রথমে 'আমি' হয়, ওই সেই অহংবোধ থাকে।

পঁচিশটি ভাব — আত্মা যে অকর্তা তা জানাকার জন্য পঁচিশটি কারণের বর্ণনা করেছেন। এই পঁচিশটি কইর পরে ভাগ হলে কর্মজড়িত থেকে সর্বভোগ্যের সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

মন্তব্য — সমস্ত কর্মের সিক্কিত পঁচিশটি কী কী কারণ তা এখন জানানো হচ্ছে।

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।

বিবিধান্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

[অতঃ, অধিষ্ঠানম্ (কর্মের সিক্কিত অধিষ্ঠান) ; তথা, কর্তা, চ (এবং কর্তা ও) , পৃথগ্বিধম্ (নানাপ্রকার) , করণম্, চ (করণ, বিবিধা, পৃথক (একপ্রকার) ; চেষ্টা, চ, এব (চেষ্টা এবং) , পঞ্চমম্ (পঞ্চম কারণ) , দৈবম্ (দৈব)]

কর্মের সিক্কিতে অধিষ্ঠান (আধার) এবং কর্তা ও নানাপ্রকার করণ (সাধনযন্ত্র), বহুপ্রকার চেষ্টা আর পঞ্চম কারণ হল দৈব ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা 'অধিষ্ঠানম্' -স্থিতি এবং যেখানে এই শরীর অবস্থিত, সেই স্থান এই দুই টি, 'অধিষ্ঠান'।

'কর্তা' সমস্ত ক্রিয়াই প্রকৃতি এবং তার কার্যাদির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। সেই ক্রিয়া সমষ্টি চেষ্টা বা কাঙ্ক্ষা, তার কর্তা 'কর্তা' নয়। শুধু অহংকারের মোহাচ্ছন্ন অর্থাৎ যার

চেষ্টা বা চেতনের কোনো গান নেই—সেই অবিশেষত্ব ব্যক্তি যখন প্রকৃতিতে হওয়া ক্রিয়াজনিতক নিজেই বলে মনে করে তখন সে 'কর্তা' হয়'। এইকণ কইর কর্মসমূহের হেতু হয়ে থাকে

'করণং চ পৃথগ্বিধম্' মোটি ভেদটি করণ আছে।

'কর্তা' বলায়ই অংশ হওয়ায় জীবের পদার্থের সঙ্গে মৃত্যুসিক্ক আট্টিত্য থাকে। সেই পদার্থের সঙ্গে মৃত্যু হওয়া জীব অহংবোধের সঙ্গে যমহ করে, যার ফলে মৃত্যু 'আমি সংসারী, আমি ভাগী, আমি লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমান'। এইকণ আত্মহবেদে প্রায় মগ্ন করে এবং যাতুত এটি চলে না যায়, সেনিক্ক সজ্ঞা থাকে। এই হল অহংবোধের প্রাণ ময়তা। এটি ভাগ করার জন্য আমার কিছু নেই, কিছু চাই না এবং 'কিছু করার নেই'—এইভাবে ভগবতের ইচ্ছা সমস্ত ক্রিয়া করে। ইয় (কর্তা কর্তার সংস্কৃত 'কর্তা'র জন্য 'কর্তা' এর জন্য নয়) এককণ করলে যমহ দুঃ হয়। যমহবোধ দুঃ হলেই অহংবোধও সর্বভোগ্যভাবে দুঃ হয়।

কর্ম সমস্ত ক্রিয়াকারী দ্বারা ক্রিয়া, সৃষ্টি-শরীরের পরিকল্পিত চিন্তা ও কারণ-শরীরের ক্রিয়তা (একপ্রকার) —এটা দুটোই ক্রিয়া 'কর্তা' হয়। কইর অন্তরে কইর কর্ম করে কইর সকলের ক্রিয়তা চিন্তা হয়, 'কর্তার চিন্তা হল কইর ক্রিয়তা' আসে, সেই ক্রিয়তা অহংবোধ ও যমহ দুই ই ভাগ হয় আর ভাগ হলেই শান্তি লাভ হয়।

সংসার ভোগে যে শান্তি লাভ হয়, তা দুকণ বা সাধা নয়, তা হল এক সাতন 'যোগাকর্তা কইসার নামঃ কবলমুখতঃ' (কইসার ৩.১০) কিন্তু পদার্থের প্রকৃতিতে যে শান্তি লাভ হয়, তা হল সাধা অর্থাৎ পদার্থের মূকণ 'শান্তিঃ নির্লব্ধমম্' (গীতা ৮.১৫)।

সংসার সাধকের সতর্ক থাকতে হয় যে 'কইর দৈব সেই সাধনজনিত শান্তি ভোগ না করেন। ভোগ না করলে শ্রুতি দাতার ক্রিয় অনুভূত হয় আর ভোগ করলে অপ্রাপ্তি কইর হয়।

'সমস্ত ক্রিয়াই প্রকৃতির দ্বারা সাধিত হয়' —গীতায় এর বর্ণনা নানাভাবে আছে, যেমন—

১. 'কইর কর্ম প্রকৃতির দ্বারা হয়' —'প্রকৃতিতঃ চ কর্মণঃ ক্রিয়মানি সর্বতঃ' (১০.২৩), 'সকল কর্ম প্রকৃতির দ্বারা হয়' —'প্রকৃতিতঃ ক্রিয়মানি কইগঃ কর্মণি সর্বতঃ' (১০.২৭)

[illegible]

‘निविधान् पृथक् ଚେଷ୍ଟା:’ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦଟି କେବଳ
 କାଞ୍ଚି ପୃଥକ ପୃଥକ ହୁଏ ; ଯେଉଁ—ଆମି (ହାତ) ଆମର
 ପ୍ରାଣର ନାମ, ଆମ (ମୁ) ଆମ-ନାମ, ଚକ୍ରା ଯେଉଁ
 ଚକ୍ର, ବାହୁ—କର୍ମ ବାହୁ ଚକ୍ର, ଉପର—ଉପର ଆଗର
 ଚକ୍ର, ଆୟୁ (ବାହୁର) —ଉପର ଆଗର ଚକ୍ର ; ଶ୍ରୋତ୍ର
 (କର୍ମ)—ଶ୍ରୋତ୍ର ଚକ୍ର, ଚକ୍ର—କେଶର ଚକ୍ର, ଚକ୍ର—
 ଚକ୍ର ଚକ୍ର, ଶିଶୁ—ଆଶ୍ରୟର ଚକ୍ର, ଶ୍ରୀ (ନାମିକା)

ମୂଳ ୧୭୭୭ ଟଙ୍କା, ଅନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରା, ବୁଦ୍ଧି—ଚିନ୍ତା
କରା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରା ଓ ଆହଙ୍କାର—ଅହଂ-କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହରା।

‘মৈবং চৈবাত্র পঞ্চানম’—কর্তব্যম্ সিদ্ধিহিত পঞ্চানম
 তেহু চম ‘মৈব’; এখানে সংস্কারকে বলা হয়েছে মৈব
 মনুষ্য যেমন কর্ম করে, তত্ব অনুকরণে তেমনই সংস্কার
 পড়ে। শুভকর্মেণ শুভসংস্কার হয় আর মশুভ কর্মের
 অশুভ সংস্কার। এই সংস্কারই পুরুষোত্তম কর্মের
 প্রেরণা দেয়; যার মাধ্যমে যে কর্মের সংস্কার মত বোঝা
 থাকে, সে সেই কর্ম তত্ব অনুযায়ী করতে সক্ষম হয় আর

যে কর্মের সংস্কার তাই বোঝায়, সেই কর্ম ওরূপে তাকে
বেশ পেতে হতে পারে। এইভাবেই মানুষ শোনে, কই
পড়ে এবং চিন্তাও করে নিজেরই সংস্কার অনুসারে
তাহপর্য হল এই যে মানুষের অন্তঃকরনে শুভ ও
অশুভ—যেমন সংস্কার হয়, সেই অনুসারে তাই কর্মের
প্রকাশ হয় থাকে।

এই স্নোকে কর্মের সিন্ধিতে পাঁচটি ছেতু বলা হয়েছে—অধিষ্ঠান, কৰ্তা, কৰণ, চেষ্টা এবং দৈব। কাৰণ হিসাব বলা যায় যে, আধার বাস্তব কোনা কাঙ্ক্ষই করা যায় না। তাই ‘অধিষ্ঠান’ পদটি এসেছে। কৰ্তা না হলে কে ক্রিয়াটি করবে ? সেইজন্য ‘কৰ্তা’ পদ ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রিয়াটি করার সাধন (মত্মাদি) থাকলে, তবেই কৰ্তা ক্রিয়াটি সম্পাদন করে, তাই ‘করণ’ পদটি উল্লিখিত হয়েছে। কর্ম করার সাধন হলেও ক্রিয়াটি না করলে কর্মসিদ্ধি কিভাবে হবে ? তাই ‘চেষ্টা’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। কৰ্তা তার নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ীই কর্ম করেন, সংস্কারের বিরুদ্ধ অথবা সংস্কার বিনা ক্রিয়া করতে সক্ষম হন না, তাই এখানে ‘দৈব’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। এইভাবে এই পাঁচটি হলই তবে কর্মসিদ্ধি হয়ে থাকে

পরিণিষ্টে ভাব ‘কটা’ অর্থ ১৩২ কার ইহা অপরা প্রকৃতি এবং জীব অবা প্রকৃতি। জীবের সম্পর্ক (সঙ্ঘাতীয়তা) অপরাধের সূত্র, কিন্তু অঙ্গের কার্যকরত্ব সে নিয়ন্ত্রকে কটা বংশে যত্ন করে করে থাকে।

‘মৈবন্ধ’ সংস্কৃতিতে নতুন গঠিত ডায়ালগ-ব্লক সংস্কার দ্বারা ‘সুযতি কুমতি সব কেঁ উল গছই’ (শ্রী রামচরিতমানস, সুন্দরক ৩ ৪৩ ৩) ক্রম ৬, শাস্ত্র এবং বিচার—এই তিনটির দ্বারা ডায়ালগ বা মনস সংস্কারগুলি পুষ্টি হয়, যার দ্বারা নতুন কর্ম হয়।

[illegible]

१. *सत्यं धर्मं चैव* : १. १३. *सत्यं धर्मं चैव* — *सत्यं धर्मं चैव* (१३).

[illegible]

এইচল্লসৰ পৰা ইয়াৰ এটা পুৰুষক—এটা নুইয়াৰ ছোৱালীক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই হিচাপা লয়, কুৰুক্ষেত্ৰত। প্ৰকৃতিৰ সন্তান
নানান কৰ্মৰাজী পুৰুষক এটা প্ৰমাণক প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ কৰে। কোনো ব্যক্তি এখালৈলৈ বাস কৰিব আৰম্ভ
আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ পৰা এটা পুৰুষক এটা পুৰুষক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই হিচাপা লয়। ইয়াৰ পৰা
কৰে—‘অষ্টকৰ্ম’ (অষ্টকৰ্ম) কৰিবলৈ ইয়াৰ পৰা (৩।৩৭)।

‘কলিঙ্গ কুমারি’ হুজুয়াবাত হুজুবি’ (গীতা ৫।৮)।

শরীরবান্ধনোভির্বাৎ কৰ্ম প্রারভতে নরঃ।

নাথ্যঃ বা বিপবীতঃ বা পথৈভতে তস্য হেতনঃ ॥ ১৫ ॥

[নরঃ (মহাত্মা), শরীরবান্ধনোভির্বাৎ (কায়বান্ধনোভির্বাৎ) নাথ্যঃ বা (শাস্ত্রানুসৃতঃ বা) বিপবীতঃ (শাস্ত্রবিরুদ্ধঃ, মহা, বা, কৰ্ম) বা (কছু কৰ্ম), প্রারভতে (ভাব) এতে, পথ (পথভ্রষ্ট) বা (পথভ্রষ্ট)। তস্য, হেতনঃ (তর হেতু)।]

মানুষ কায়বান্ধনোভির্বাৎ শাস্ত্রবিহিত বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা কিছু কৰ্ম করে, পূর্বোক্ত পাঁচটি কারণই তার হেতু ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা - 'শরীরবান্ধনোভির্বাৎ কৰ্ম ..... পথৈভতে তস্য হেতনঃ' - আশ্রয় (চতুর্থ) স্তোত্রের কৰ্ম সম্পর্কিত হওয়াতে আশ্রয়ানাদি যে পাঁচটি হেতু বলা হয়েছে, সেই পাঁচটি এই পদেও উল্লিখিত হয়েছে যেমন 'শরীর' পদে অধিষ্ঠান বোঝায়, 'বান্ধ' পদে বন্ধনকরণ ও 'মন' পদে অন্তঃকরণ, 'নরঃ' পদে কর্তা এবং 'প্রারভতে' পদে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বোঝায় বান্ধি থাকার 'সৈব'। 'উস' বা 'সংস্থান' অন্তঃকরণই থাকে; কিন্তু তা সম্পর্কিত পদে বলা যায় না। তা বোঝা যায় অন্তঃকরণ হতে উৎপন্ন বৃত্তি এবং সেটি বৃত্তি অনুসারে সাহিত্য করেই ছাড়া

মানুষ শরীর, বান্ধ, ও মনের দ্বারা যে কৰ্ম আরম্ভ করে অর্থাৎ কোথাও শরীরের প্রস্থানো, কোথাও বান্ধের প্রস্থানো আর কোথাও মনের প্রস্থানো যেসব কৰ্ম করে, তা শাস্ত্রবিহিত হোক বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাতে (পূর্বোক্ত উক্ত) পাঁচটিই হল কারণ।

শরীর, বান্ধ ও মন - এই তিনটির দ্বারা কৰ্ম সাহিত্য হয়। এগুলির সাহায্যে কৰ্ম কৰ্মকেই কায়িক, বার্তিক ও মানসিক কৰ্মের সংগ্রহ দেওয়া হয়। এই তিনটিতে অন্তর্ভুক্ত হলোই বন্ধন হয়। সেইজন্য এই তিনটির শুদ্ধিকরণের জন্য নপুংসা অধ্যায়ের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তোত্রের কৰ্মসমূহ কায়িক, বার্তিক ও মানসিক উপর বর্ণনা করা হয়েছে। তাৎপর্য হল এই যে শরীর, বান্ধ ও মনের দ্বারা যদি কোনো শাস্ত্রবিরুদ্ধ কৰ্ম না করা হয়, শুধুমাত্র শাস্ত্রবিহিত কৰ্মই করা হয়, তবে তা 'তপস্য' রূপে তাকে নপুংসা অধ্যায়েরই নপুংসা স্তোত্রে 'অমলকাক্ষিতঃ' পদটিতে এই কৰ্ম বলা হয়েছে যে, চিত্তমাত্রের কৰ্ম তপস্যা সর্ভূত হয়। সর্ভূত হল বন্ধনকারক নয়, এবং এটি মুক্তিপ্রদান করে। কিন্তু বার্তিক ও মানসিক তপস বন্ধনকারক হয়।

এই শরীর, বান্ধা ইত্যাদিকে নিজের মনে করে নিজের

জন্য কৰ্ম করলেই এতে অন্তর্ভুক্ত আসে, শুধু এগুলিকে শুদ্ধ না করে শুধুমাত্র বিচার বুদ্ধির সাহায্যে সাংখ্য-সিদ্ধান্তের কথা বোঝা গেলেও, 'কৰ্মের সূত্র জানার পিছুমাত্র সম্পর্ক নেই' একথা স্পষ্টভাবে বোঝে আসে না। একটা অবস্থায় মাঝে মনে শরীর ইত্যাদিকে নিজের বলে মনে না করেন এবং নিজের জন্য কোনো কৰ্ম না করেন, তাহলে তাকে শরীর ইত্যাদি দ্বারা কিছুই শুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং কৰ্মসংগ্রহ ছাড়া এগুলি শুদ্ধ করে এবং ফলে সম্পর্ক তৈরি করে। তাহলে অমলকাক্ষিতের দ্বারা প্রথম কায়িক বৃত্তি ও সর্ভূত এগুলির সূত্র সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব, উক্ত সম্পর্ক দ্বারা প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্যের সূত্র তৈরি দেওয়া সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রকৃত তত্ত্ব অনুভূত হয়।

যে সমস্ত শরীর দ্বারা চতুর্থ-অধ্যায়েরই ক্রিয়াগুলি সম্পন্নিত হয়, সেই সমস্ত শরীর দ্বারা বার্তিক-শরীরিক ক্রিয়াও স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয়। বিচার বুদ্ধিকে মহত্ব না দেওয়া 'স্বাঃ' ওই ক্রিয়াজ্ঞানের দ্বারা থাকা নাওয়া, ওয়া-বসা, খোওয়া, ইত্যাদি যেসব ক্রিয়ার কর্তা বলে নিজেকে মনে করে, সেইসব ক্রিয়ার সাহায্যে কর্মসংগ্রহ হয় অর্থাৎ এইসব ক্রিয়া বন্ধনকারক হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বাঃ বোঝানে নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন না, সেখানে কর্মসংগ্রহ হয় না, সেখানে শুধুমাত্র ক্রিয়াই সম্পন্ন হয়। এই যে ক্রিয়া বন্ধনকারক অর্থাৎ বন্ধনকারী তা না বোঝে, কিন্তু অন্যত্র থেকে যেমন প্রাপ্ত ওয়া, খোওয়া দেওয়া ইত্যাদি করা, বসে বসা ইত্যাদি ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি চর্চাভিমান বার্তিক প্রকৃতির দ্বারা স্বাভাবিকভাবে হয় থাকে এবং তাই জনা কোনো কর্মসংগ্রহ অর্থাৎ পাপ পুণ্য হয় না। তেমনি অহং কর্তৃত্ববোধ না থাকায় 'সকল ক্রিয়াই প্রকৃতির দ্বারা সাধিত হয়' এটি স্পষ্টকরণ অনুভূত হয়।

পরিশিষ্ট-ভাব মানসবলঃ ক্ষয়ঃ, অসংস্কৃতঃ ইত্যাদি ইত্যাদি বলা হয় অসংস্কৃত কর্ম।

‘ন্যায়াম্’ পদটির অর্থ শুধু সাধুকে কর্ম, মাহুবিচিত্র কর্ম অথবা শুভ কর্ম। ‘বিপরাটম্’ পদটির অর্থ হল বাস্তবিক অসংস্কৃত কর্ম, মাহুঃ বচন কর্ম অথবা অশুভ কর্ম। ‘ন্যায়ঃ বা বিপরাটঃ সা’ পদটির অর্থ হল সর্বত্রই শুভ এবং অশুভ কর্ম।

***

সহস্রক ন্যায়াম্, ১৭৮, ১৮৬৩ ইত্যাদি যে উপকৃত প্রবন্ধে, তাহা কর্ম ওয়াৎ পদটি তেহু জনাবার তাৎপর্য কী—পথেব প্রত্যেক তাহই বর্ণনা করেছেন।

তদ্রৈবং সতি কৰ্ত্তারমাত্মনং কেবলং হু যঃ।

পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিহ্ম স পশ্যতি দুৰ্মতিঃ॥ ১৬।

[হু, এলম (‘কথং এলম’ তেহু, . সতি, যঃ (‘কাক্ষণ্ডে যে ব্যক্তি), তদ্র (ওই ব্যাপারে, . কেবলম্, আত্মনম্ (‘শুধু আত্মাকেই’, কৰ্ত্তারম, পশ্যতি (কর্তা বলে মনে করেন, . সঃ, দুৰ্মতিঃ (সেই দুৰ্মতি), . স, পশ্যতি (প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারেন না) ; অকৃতবুদ্ধিহ্ম (‘তাম বুদ্ধি অশুভ’)]

কিন্তু একপ পাঁচটি কারণ থাকলেও যে ব্যক্তি ওই (কর্মের) ব্যাপারে শুধু (শুধু) আত্মাকেই কর্তা বলে মনে করে, সেই দুৰ্মতি প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারে না : কারণ তার জ্ঞান পরিমার্জিত নয়॥ ১৬ ॥

সাধা— ‘তদ্রৈবং সতি . . . . . পশ্যতি দুৰ্মতিঃ’ কর্ম যত প্রত্যক্ষের দূরে থাকে, সে তত সত্যই অসিদ্ধ। কর্তা, কৰ্ম, ফল ও ইত্যাদি পদটি তেহু জনাই হয়, কিন্তু তৎসত্যও যে ব্যক্তি নিজ স্বকপল কর্তা বলে মনে করে, তাহ বুদ্ধি অশুভ হয়।

‘অকৃতবুদ্ধিহ্ম’ অর্থাৎ তিনি নিজা বলাব বুদ্ধিকে শুকনু দেন না। স্বঃ ও চেতনা, পুরুষ ও পুরুষকে যে স্বাভাবিক বিবেক, পার্থক্য, এবং দিলে তিনি লক্ষ্য করেন না। তাই তাঁর বুদ্ধিতে দোষ স্পর্শ করে, সেইজন্যই তিনি নিজেদের কর্তা বলে মনে করেন।

এখানে শুধু ও ‘অকৃতবুদ্ধিহ্ম’ ও ‘দুৰ্মতিঃ’ পদ দুটির একটিই অর্থ প্রত্যক্ষমান হইল। এর মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। ‘অকৃতবুদ্ধিহ্ম’ পদটি তেহুকৃত ব্যবহৃত এবং ‘দুৰ্মতিঃ’ পদটি কর্তার নিজস্বরূপে উদ্ধৃত অর্থাৎ কর্তার দুৰ্মতিঃ তেহুই হইল অকৃতবুদ্ধিঃ অর্থাৎ হইল এই যে বুদ্ধিকে পরিমার্জিত না করিলে তাহে বুদ্ধির সাক্ষর না হইল, তাহকে বলা হয় দুৰ্মতিঃ পদ। ‘তদ্রৈবং হু’ বুদ্ধি সত্যম্। ‘ন্যায়াম্’ ইত্যাদি কর্তার, ‘তদ্রৈবং হু’ অর্থাৎ দুৰ্মতি হইল না।

শুক জাহ্নু কিছু কহেন না— ‘ন করোতি ন বিপাটে’ (গীতা ১৩।৩১) . . . . . একদ্বারাবার জনা— ‘আমি সার না’ এই যে বচন। বচন হওয়ার অকৃতবুদ্ধিই হল কারণ অর্থাৎ যিনি বুদ্ধির পরিমার্জিত করেননি, সেই

দুৰ্মতিই ‘ন্যায়কে কর্তা বলে মনে করেন’ আসলে শুধু প্রায়ের কোনো কর্তাই নেই।

‘কেবলম্’ পদটি কর্মযোগ ও সাংখ্যযোগ—দুয়োতেই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতি এবং পুরুষের বিবেকই হল কর্মযোগ ও সাংখ্যযোগ সাধন-পথেব মূল ভিত্তি। কর্মযোগ অনুসারে সকল ক্রিয়াই শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে হয়, কিন্তু সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হয় না অর্থাৎ তাহে মমত্ববোধ হয় না মমত্ববোধ না হওয়ায় শরীর, মন ইত্যাদির জগতের সঙ্গে যে একত্ব, তা অনুভূত হয়। একত্ব অনুভূত হলেই স্বকপে স্বতই স্থিতি অনুভব হয়। তাই কর্মযোগে ‘কেবলম্’ পদটি শরীর, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদিগের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে— ‘কামেন মনসা বুদ্ধ্যা কেনৈরিজ্জিয়ৈরপি’ (গীতা ২।১১)

সাংখ্যযোগে শরীর বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে। যত কর্ম সন্দেহ হয়, তা সবই পদটি তেহু সাক্ষ্যে হয়, কিন্তু স্বকপল থাকে নয়। কিন্তু অহংকারে মোহিত অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজেদের কর্তা বলে মনে করেন। নিজের বিকাশিত হলে মোহ নাশ হয়। মোহ দূর হলে তিনি নিজেদের কর্তা মনে করেন কেন? তখন তাঁর শুধু স্বকপ অনুভূত হয়। সেইজন্য সাংখ্যযোগে ‘কেবলম্’ পদটি স্বকপল সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘কেবলম্ আত্মনম্’

[illegible][illegible]

❖ ❖ ❖

[illegible]

বসন্ত নাহকৃত্তো ভাবো বুদ্ধিরস্য ন লিপ্যতে।

হুদাপি স ইম্মানোকান ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

[यमा (१५), अक्षः कण्डः, ताम्रः, म (अक्षः कण्डः लक्ष्मिः), यमा, नक्षिः (गण्डः), न, निनाष्ट (निशुद्धः) : मः, ईशानः, अक्षः कण्डः (अक्षः लक्ष्मिः), अक्षः, अक्षि (अक्षः कण्डः), न, अक्षि (अक्षः कण्डः), न, निनाष्ट (अक्षः कण्डः) : मः]

যাঁর অহং-কর্তৃত্ব তার নেই এবং যাঁর বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না, তিনি সকল প্রাণীকে হত্যা করলেও
তাদের বধ করেন না বা আবদ্ধ হন না॥ ১৭ ॥

বাখ্যা 'যসা নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যসা ন
 লিপ্যতে' যাবদ্ব্যং 'আমি কর্ম' একম অতঃ কর্তৃম
 ভাব নেই এবং যাঁস বুদ্ধিযুক্ত কর্মফল পূর্ণিত্ব কোন্না
 প্রকাশ দেউ, সেজন্য, শাস্ত্রবীতিত এবং শাস্ত্রবৎসর মঙ্গল
 কর্মই এক প্রকাশ দ্বারা তা এবং প্রকাশ্যের অশ্রিত হয়
 কিন্তু প্রকাশ কোন্না ক্রিয়াবত্ত 'কর্তা' ইত্যাদি এবং প্রকাশ
 ওই ক্রিয়া 'কর্তা' কর্তৃক ও না বা কর্তৃক ও না সেজন্যই
 স্বকপেব সম্ভা বাত্ববৎ বিহিত বা বিহিত কোন্না
 ক্রিয়া হয় না কিন্তু এই সম্ভা এই ক্রিয়াবত্ত কর্তৃক ও না
 অসম্ভা কর্তৃক ও না কিন্তু এটি ক্রিয়াবত্ত কর্তৃক
 এবং সম্ভা 'আমি ক্রিয়া কর্ম' এই অতঃ কর্তৃকবৎ
 ব্যাক না এবং 'এই ক্রিয়াবত্ত' 'এই কর্তৃক' 'অমূল
 ফল' 'সেই ফল' 'অমূল ফল' 'সেই ফল' 'এই কর্তৃক'
 একম কর্তৃক বা কর্তৃক না অতঃ কর্তৃক ভাব এবং বুদ্ধিযুক্ত
 লিপ্ত না প্রকাশ্য এবং কর্তৃক ও কর্তৃক নুই ইত্যাদি
 অতঃ এই দুটিই সে বুদ্ধিবৎসর আমায় দেউ, তাহ

अथवा ५५ रु०

প্রকৃতই কার্য সাধনদিক ঘাটতি এই জন্য, অবলম্বিত হয়
 আর স্ব-স্বকণ্ঠে চলি হার প্রকাশক। এই বোম নিয়ে যিনি
 স্ব স্বকণ্ঠে 'হুত হন, হাব "আমি করি", এই অহং-কাঁড়
 ভাব প্রকাশ, এই অহং-কাঁড়বোম আসে প্রকৃতই কার্য
 সাধনদিক ঘাটতি কারণ স্বাক্ষর করায়। অহং-কাঁড় ভাব
 সবাই হাতের দল হইয়া হার কৃষ্ণ হইয়া যান
 অন্ধকার ও প্রাণ না।

ਅਸਰ : ਕੰਡੇ-ਨਾਥ ਹਨ। ਇਕਪੁਕਾਰ ਧਰੁਨਾਵੁਤਿ। ਧਰੁਨਾਵੁਤਿ
 ਹੁੰਨ। ਐਹੇ ਲਾਗ ਸੂਰ-੬ (ਕੁੰਭ-੬) ਵਿਸ਼ਾਵਾਸ ਆਦਿ।
 ਕਾਰਨ ਕੰਡੇ ੬ ਅਕੰਡੇ ਨਾਥ ਸੂਰ-੬ ਸ਼੍ਰੀਕਾਰ ਕਰਨ।

‘হৃদ্যপি ম ইমোদ্যাকান্ ন হস্তি ন নিবধারত’ তিনি
যদি সমস্ত প্রাণীকে হত্যাও করেন, তাহলেও তিনি
হত্যা করে ও না কাঁদেও এবং মৃত্যু কোণাপ্রকার
স্বর্গস্থ বাম পক্ষ না তিনি অধারও হন না কাঁদেও তার
নাম ভোক্তৃও সেই ভাংপাও এই যে ক্রিয়া এবং তার

কিন্তু 'কিছুকিছু' সমস্ত প্ৰাণীকে সম্বন্ধে বা কী না।

পূৰ্ণ উপায় প্রকৃতিই জিন্দা ও জীবন্ত পরিণত হয় কিন্তু এই সমস্ত প্রকৃতি ও জীবন্ত প্রাণী ও জীবন্ত প্ৰাণী (জীবন্ত প্রাণী ও জীবন্ত প্রাণী) কারণ যখন অহং প্রাণী জীবন্ত প্রাণী হয়, তখন কৰ্ম, কৰ্ম ও কৰ্ম—তিনটি মিলিত হয় আর তখনই কৰ্মসংগ্রহ হয় থাকে। কিন্তু যখন অহং কৰ্ম হার নেই, যে শুধুমাত্র সকলের প্রকাশক, আশ্রয় ও সর্বগত চেতন, সে কী করে অন্যকে হত্যা করবে? আর কী করেই বা তাকে আবদ্ধ করা যাবে? তাকে 'কষ করা' বা 'আবদ্ধ করা' কোনোটিই সম্ভব হয় না (গীতা ২।১৯)।

সকল প্রাণীকে বধ করা কী? যৌবন বয়স অহং-কর্তৃত্ব হার নেই এবং যৌবন বুদ্ধিতে লিপ্ততা নেই—একপ বাক্তির ক্ষেত্রে যে বর্ণ বা অপ্রমে বদ্ব্যন করে, সেই অনুভবী তাঁর সামনে যেসব পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, তাতে প্রবৃত্ত হলেও তার কোনো পাপ হয় না। যেমন, কোনো কীবদ্ধ কত্রি বাক্তির সামনে কতই যুদ্ধের পরিস্থিতি উপস্থিত হলে, তিনি সকলকে বধ করলেও হত্যাকারী হন না এবং আবদ্ধও হন না। কারণ তাঁর বদ্ব্য অহং-অভিমান ও স্বর্গত্ব থাকে না।

এখানে অর্জুনের নিকটেও যুদ্ধ-প্রসঙ্গ উপস্থিত। তাঁই ভগবান 'হৃষীকেশি' পদটির দ্বারা অর্জুনের যুদ্ধ করতে প্রেরণা দিয়েছেন। 'অপি' পদটির ভাব হল 'কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ' (গীতা ৪।২০) 'কর্ম ডালোয়ত প্রবৃত্ত হলেও তিনি কিছুকিছু করেন না।' 'সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী যয়ি বর্ততে' (গীতা ৬।৩১)। তিনি সবকিছু ব্যবহার করলেও আঘাতেই অনুভব করেন 'শরীরোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে' (গীতা ১৩।৩১), 'শরীরে অবস্থান করলেও কিছু করেন না বা কিছুতে লিপ্ত হন না।' তাৎপর্য হল এই যে সর্বাঙ্গগতাবে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার কালে বা কর্মে প্রবৃত্ত না থাকাকালে তাঁর স্বকপের নির্বিকল্পতা একই থাকে অর্থাৎ ক্রিয়া ফল বা না-করায় তাঁর স্বকপের কোনো তফাৎ হয় না। কারণ ক্রিয়া হয় প্রকৃতিতে, স্বকপে নয়।

অহং-বোধই মানুষের ধর্মো পার্থক্য আন। অহং ভাব না থাকলে পরমাশ্রম সঙ্গে পার্থক্য থাকার কোনো কারণই নেই। তখন শুধুমাত্র সকলের আশ্রয়, প্রকাশক সর্বগত চেতনই থাকে। তিনি কোনো ক্রিয়ার কর্তাও হন না এবং কোনো ফলের ভোক্তাও হন না। ক্রিয়াগুলির কর্তা ও

ফলকে ভোক্তা তিনি আশ্রয় ও ছিলেন না, শুধুমাত্র সর্বজনীন সর্বগত সর্ব প্রকাশক ভূত্বক কবায় যে অহং ভাবের দ্বারা সর্ব হৃদয়ে, সেই অহং ভাবের দ্বারা তখন সর্ব প্রকৃতিতে এবং সর্ব প্রকৃতিতে উন্নত প্রকৃতি

'অহং' প্ৰকাশক অহংকৃতি এবং অহংকৃত। শরীর মিত্র থেকে উপস্থিত হলেই সর্বপ্রথম মানুষের নিজ অস্থিরতার আভাস হয়ে থাকে, একই বলা হয় অহংকৃতি। তারপরে সে নিজেই বলে 'আমার এই নাম, আমি এই বর্ণ ও আশ্রয়ময়'—ইত্যাদি আবেগে করে, এটিই হল অসত্ত্বের সম্পর্ক। অসত্ত্বের সম্পর্ক অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে একাত্মতা করলে শরীরের ক্রিয়াগুলিকে 'আমি করি'—এই ভাব উৎপন্ন হয়, একই বলা হয় 'অহংকৃতি'।

'অহং' থেকেই সৃষ্টি হয় পরিচ্ছিন্নতা, তাঁই 'অহং-স্বর্গত' হতেও পরিচ্ছিন্নতা (বাঞ্ছিত বোধ) দোষ থাকে। কিন্তু এই পরিচ্ছিন্নতা হল কলক নয় অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নতা থাকলেও 'অহংস্বর্গত' দূরীভূত নয়। কারণ অহংকৃতি অর্থাৎ কর্তৃত্ব হতা নিজেই ওপর হন বা দোষ আবেগিত হয় না। অহংকৃতি হলেই নিজের মধ্যে ভগ্ন ও দোষ প্রকাশ পড়ে, যখনই শুভাশুভ কর্মের সৃষ্টি হয় তখন হলে অহংকৃতিতে যে পরিচ্ছিন্নতা থাকে, তা নশ হয় এবং শুধুমাত্র সৃষ্টি থাকে। এই অবস্থায় মানুষ বধ করলেও সে বধকারী হয় না এবং আবদ্ধও হয় না।

'ন হস্তি ন নিবধাতে' (ভাগেনও না বা আবদ্ধও হন না) এর কী ভাব? একটি হল নির্বিকল্প অবস্থা আর অন্যটি হল নির্বিকল্প বোধ। নির্বিকল্প অবস্থা সাধন-সাধা আর ভাব উপানও হয় অর্থাৎ তা একরস থাকে না। এই নির্বিকল্প অবস্থাতেও আসক্তি না থাকায় কতই নির্বিকল্পবোধ অনুভূত হয়। নির্বিকল্পবোধ সাধন-সাধা নয় এবং ভাব নির্বিকল্পতা কোনো অবস্থাতেই বিস্তারিত ভুক্ত হয় না। নির্বিকল্পবোধ কখনো পরিবর্তন হয় না এবং ইওয়া সম্ভবও নয়, তাৎপর্য হল এই যে নির্বিকল্পবোধ কখনো কোনো চাক্ষুষ হয় না। এটিই হল 'ন হস্তি ন নিবধাতে' কথাটির ভাব

অহং-কর্তৃত্বভাব ও বুদ্ধিতে লিপ্ত না হওয়ার উপায় কী? ক্রিয়াকপের পরিবর্তন শুধু প্রকৃতিতেই হয়ে থাকে আর এই ক্রিয়াগুলির আদি ও অন্ত থাকে এবং সেই কর্মের

গুণসংখ্যান (সাংখ্যশাস্ত্রে) গুণানি ভেদে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তাকে তিন প্রকারেই বলা হয়েছে সেগুলি হুমি
কথামতভাবে শোন ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—‘প্রোচাতে গুণসংখ্যানে’—যে শাস্ত্রে
গুণানব সম্পর্ক থেকে প্রত্যেক পদার্থের বিভিন্ন ভাগের
বর্ণনা করা হয়েছে, সেই শাস্ত্র অনুসারে আমি তোমাকে
জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার পার্থক্য জানাচ্ছি।

‘জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিবিধ গুণভেদতঃ’—আগে
শ্লোক গুণানব কর্মের প্রেরণার কারণ হিসাবে তিনটি
ইহু নির্দেশেছেন। এইরূপ কর্মসংগ্রহ ইওয়া পর্যন্ত মোট
তিনটি বিষয়ের কথা বলেছেন^{১১}, এবার ভগবান এই
শ্লোক জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা—এই তিনটির সম্বন্ধে
জানিয়েছেন। কর্মপ্রবক বিভাগ থেকে বিচার করার জন্য
শুধু ‘জ্ঞান’-কে নেওয়া হয়েছে, কারণ যে কোনো
কর্মই প্রেরণায় প্রথম আসে জ্ঞান। জ্ঞান হলেই কর্ম
সম্ভব হয়। কর্মসংগ্রহ বিভাগের থেকে শুধু ‘কর্ম’ এবং
‘কর্তা’-কে নেওয়া হয়েছে যদিও কর্ম সম্পাদন কর্তাই
হয়, তা সত্ত্বেও কর্মকে নেওয়ার কারণ হল এই যে কর্তা
কর্ম করলে তবেই কর্মসংগ্রহ হতে থাকে। কর্তা যদি কর্ম না
করে তাহলে কর্মসংগ্রহ হবে না। তাৎপর্য হল কর্ম-
প্রেরণায় ‘জ্ঞান’ এবং কর্মসংগ্রহে ‘কর্ম’ ও ‘কর্তা’ হল
প্রধান। এই তিনটি (জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা) সাত্বিক হলে
তবেই মানুষ নির্লিপ্ত হতে পারে, বাহ্যস বা ত্যাস হলে
নয়। তাই এখানে কর্মপ্রবক বিভাগে ‘জ্ঞাতা’ এবং
‘জ্ঞেয়’-কে আর কর্মসংগ্রহ বিভাগে ‘করণ’-কে বলা
হয়নি।

কর্মপ্রবক বিভাগের ‘জ্ঞাতা’ এবং ‘জ্ঞেয়’-এর বিচার
করা হয়নি কেন? কারণ জ্ঞাতা যখন ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক
স্থাপন করে, তখন তাকে বলা হয় ‘কর্তা’ এবং কর্তার
‘তনুটি’ (সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক) বিভাগের
অন্তর্গতই স্বতন্ত্র তিনটি ভাগ হয়। কিন্তু জ্ঞাতা যখন
জ্ঞানমাত্র থাকে, তখন তার তিন ভাগ হয় না, কারণ তব
মাত্র তখন গুণানব আসক্ত থাকে না। গুণানব আসক্তি
থাকলেই তার তিন ভাগ হয়। তাই বুদ্ধিজ্ঞানই সাত্বিক,
বাহ্যসিক ও তামসিক হতে থাকে।

তাকে বলা হয়, সেই বিষয়কে বলা হয় ‘জ্ঞেয়’।

জ্ঞানার বিষয় প্রচুর, তাই তার কোনো পৃথক বিভাগ করা
হয়নি। কিন্তু জ্ঞানার লোভন সমস্ত বিষয়েরই একমাত্র লক্ষ্য
হল ‘সুখ’ প্রাপ্তি করা। যেমন, কেউ বিন্যাস করতে, কেউ
অর্থোপার্জন করে, কেউ অধিকার লাভের চেষ্টা করে,
তাই এইসব জ্ঞান বা পাওয়ার যে চেষ্টা তার একমাত্র লক্ষ্য
হল ‘সুখ’। বিন্যাসভেদে এই ভাব থাকে যে বেশি
পদ্ধতি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করব, সম্মান পাব এবং
সুখী হব। এইরূপ প্রত্যেক কাজেরই লক্ষ্য পরস্পরোপেক্ষ
সুখই থাকে। তাই ভগবান জ্ঞেয়ে তিনটি বিভাগ সাত্বিক,
বাহ্যসিক ও তামসিক ‘সুখের’ নামের পরে (১৮।৩৬-
৩৯) জানিয়েছেন।

এইরূপেই ভগবান করণকে তিনভাগে বিভক্ত
করেননি, কারণ ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রপাতির কারণ আছে, সেগুলি
শুধুমাত্র সাধন। তাই তার তিন ভাগ হয় না। কিন্তু এইসব
করণই বুদ্ধির প্রধান থাকে। কারণ মানুষ এই করণের
সহায়তায় যেন কাজ করে, তা সে বিচিং বিবেচনা (বুদ্ধি)
সহকারেই করে থাকে। তাই ভগবান করণের তিনটি ভাগ
সাত্বিক, বাহ্যসিক ও তামসিককে ‘বুদ্ধি’র নামের পরে
(১৮।৩০-৩২) করেছেন।

বুদ্ধিকে দৃঢ়তর করতে ‘ধৃতি’ বুদ্ধির সহায়ক হয়
জ্ঞানযোগের সাধনায় ভগবান দুটি স্থানে (৬।২৫ এবং
১৮।৫১) বুদ্ধির সঙ্গে ‘ধৃতি’ পদটিও ব্যবহার করেছেন।
এতে মনে হয় যে জ্ঞানমার্গে বুদ্ধির সঙ্গে ধৃতির বিশেষ
প্রয়োজনীয়তা থাকে। তাই ভগবান ধৃতিরও তিনটি
বিভাগের কথা (১৮।৩৩-৩৫) বলেছেন।

‘ত্রিবিধঃ’ পদটির ভাব হল এই যে, এই বিভাগ তিনটিই
(সাত্বিক, বাহ্যসিক এবং তামসিক) হয়ে থাকে, কর্ম বা
বেশি নয় অর্থাৎ দুটিও হতে পারে না বা চারও নয়। কারণ সত্ত্ব,
রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণই প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন—
‘সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ ইতি ত্রয়াঃ প্রকৃতিসমুৎপাদাঃ’ (গীতা ১৪।৫)
সেইজন্য এই তিনটি গুণ নিয়েই তিনটি বিভাগ হয়।

‘বখানৎ’—গুণসংখ্যান-শাস্ত্রে এই বিষয়ের যেমন
বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনই তোমাকে জানাচ্ছি : আমি

^{১১} কর্মপ্রবক হল সত্ত্ব আর কর্মসংগ্রহ হল বুদ্ধি, অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনটি হল সত্ত্ব সামগ্রী আর কর্ম, করণ ও কর্তা—এই তিনটি হল বুদ্ধি সামগ্রী।

নিজে এর কিছু কম বা বেশি কবিনি।

‘শূণ্য’ এই ব্যাপ্যবটি মনোযোগ দিয়ে শোনা। কারণ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামাসিক—এই তিনটির মধ্যে ‘সাত্ত্বিক’ নিষ্ঠা থাকলে তা ক্রমশঃ সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে পরমাত্মতত্ত্ব বোধ করায়; ‘রাজস’ জ্ঞান বৃত্তা প্রদান করে এবং ‘তামস’ পতন ঘটায় অর্থাৎ নীচত্ব প্রাপ্তি করায়। তাই এর বর্ণনা শুনে সাত্ত্বিকতা প্রদান এবং রাজসিক-

তামসিকতা পরিহার্য্য করা উচিত।

‘জানি’—এই জ্ঞান ইত্যাদির তোমার স্বকপের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। তোমার স্বকপ সর্বদাই নির্জিহ্ন।

‘অপি’—এর বিভাগগুলি জানারও প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ এগুলি চিকিত্সার জ্ঞানে ‘যস্য নাহং কতো ভাবো ..... ন হস্তি ম নিবধাতে’ (১৮।১৭) এই শ্লোকটি ভুলোচিতবে বোধগম্য হয় অর্থাৎ স্ব স্বকপ বোধ হয়।

সম্বন্ধ—এব পর ভগবান সাত্ত্বিক জ্ঞানের বর্ণনা করেছেন।

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

[যেন (যে জ্ঞানের সহায়তা, ; বিভক্তেষু, সর্বভূতেষু (ভিন্ন ভিন্ন কালে বিভক্ত পাল্লিতে), অবিভক্তম্, একম্ (অবিভক্ত এক), অব্যয়ম্, ভাবম্ (অবিভক্ত সত্ত্ব), ইক্ষতে, তৎ (পর্যবেক্ষণ করে, সেই), জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে), সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক); বিদ্ধি (বলে জেনো।)]

যে জ্ঞানের সাহায্যে সাধক ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভক্ত প্রাণীতে এক অবিভক্ত সত্ত্বায় পরিদর্শন করে, সেই জ্ঞানকে তুমি সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে জানবে ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা ‘সর্বভূতেষু যেনৈকং.....অবিভক্তং বিভক্তেষু’ ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদিতে যে সত্ত্বা পরিদর্শিত হয়, তা সেই ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদির নহ, তা তম সর্বত্র পরিপূর্ণ পরমাত্মা। এইসব ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদির হৃদয়ে কোনো সম্বন্ধ নেই। কারণ তাব মধ্যে প্রত্যেকটি পরিবর্তন হতে থাকে। কোনো ব্যক্তি বা বস্তু এমন নেই, যার মধ্যে পরিবর্তন হয় না; কিন্তু নিজের অস্তিত্বের জন্য সে তাতে অস্থির অনুভব করে। যখন অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়, জ্ঞান হয়, তখন সাধকের দৃষ্টি সেই অবিভক্তী তত্ত্বের দিকে যায়, যে অস্তিত্বের দ্বারা এইসব প্রাণী অস্তিত্বলাভ করে।

জ্ঞান হলে সাধকের দৃষ্টি পরিবর্তনশীল বস্তুগুলির বহুসং ভেদ করে পরিবর্তনবাহিত তত্ত্বের দিকেই যায় (গীতা ১৩।২৭)। তখন তিনি বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক পৃথক বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটন ইত্যাদিতে বিভাগহীন একই তত্ত্ব দর্শন করেন (গীতা ১৩।১৬)। তাৎপর্য হল এই যে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি ইত্যাদির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান এবং তদনুরূপ বিভিন্ন প্রকার আচার-ব্যবহার হলেও তিনি এই বিকাশশীল বস্তুগুলিতে সেই স্বতন্ত্রসিদ্ধ নির্জিহ্ন এক তত্ত্বই দর্শন করেন। কিন্তু একপ অনুভূতি তখনও ইচ্ছা

সম্ভব যখন অস্তিত্ব থেকে বাগ্ন তত্ত্ব সর্বত্রোভাবে দৃষ্ট হয়। ‘তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্’—এই জ্ঞানকে তুমি সাত্ত্বিক বলে জেনো। পরিবর্তনশীল বস্তুগুলির, বৃষ্টিগুলির সম্পর্কে থেকেই একে ‘সাত্ত্বিক জ্ঞান’ বলা হয়। সম্পর্কবাহিত হলে এই জ্ঞানকে ‘বাস্তবিক বোধ’ বলে, যাকে ভগবান সব সাধনের আশ্রিত ফলরূপে জেয়-তত্ত্বের নামে বলেছেন—‘জেষঃ যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞানান্বতমশুভে’ (গীতা ১৩।১২)।

অর্থার্থ

ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সাংসারিক জ্ঞান হয়, ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয় বুদ্ধি থেকে তার বুদ্ধির জ্ঞান আসে ‘আমি’ থেকে। এই ‘আমি’ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়—এই তিনটিকেই জ্ঞান। কিন্তু এই ‘আমি’রও এক প্রকাশক আছে, যাতে ‘আমি’ একত্বশীল এবং সীমিত। সেই প্রকাশে যেমন ‘আমি’র বোধ হয়, তেমনই ‘তুমি’ ‘ও’, ‘তার’ও বোধ হয়। এই প্রকাশ ফারোবই বিগত নয়। আসলে এই প্রকাশ হল নির্গুন : কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে বিভাজ্য করায় (বৃষ্টিগুলির সম্পর্কে) একে ‘সাত্ত্বিক জ্ঞান’ বলা হয়।

এই সাদৃশ্যে ধ্যানের জন্য প্রাণ বৃত্তকে কখন
‘ভাব’, ‘বৃত্ত’, ‘বৃত্ত’, ‘বৃত্ত’ এই চারটি ভাগে ভাগ
করা হয়। (১) ভাব। (২) বৃত্ত। (৩) বৃত্ত। (৪) বৃত্ত।
এই চারটি ভাগের মধ্যে (১) ভাব, (২) বৃত্ত, (৩) বৃত্ত, (৪) বৃত্ত
এই চারটি ভাগের মধ্যে (১) ভাব, (২) বৃত্ত, (৩) বৃত্ত, (৪) বৃত্ত
এই চারটি ভাগের মধ্যে (১) ভাব, (২) বৃত্ত, (৩) বৃত্ত, (৪) বৃত্ত

[illegible]

'ମେ' ହରା ସାଥ' ୧। ଏହିପ୍ରକାର 'ଅଗ୍ନି', 'ଭୂମି', 'ଐ', 'ମେ' ଏହି ଚାରୋଟି ଏକ ଅକ୍ଷରର ସମୂହ ଗଠନକରି ହରା ଗଠନ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ श्रीकृष्णार्चनम् ।

পরিষিষ্ট ভাষা : সমাদর সাক্ষি যেমন ঐ প্রবর্তন নিবন্ধের লক্ষ্য কল্পে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং, তেমনই সাধক
সংগঠিত পক্ষ হুই লাপলভের আছেন এবং মনে রাখার যেমন বলিত ও উক্ত সংসদ এক, তেমনই স্ব স্বকণ এবং
সকলোয় ও অভিযা।

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

১. হুত, ২. হুত, ৩. হুত, ৪. হুত, ৫. হুত, ৬. হুত, ৭. হুত, ৮. হুত, ৯. হুত, ১০. হুত, ১১. হুত, ১২. হুত, ১৩. হুত, ১৪. হুত, ১৫. হুত, ১৬. হুত, ১৭. হুত, ১৮. হুত, ১৯. হুত, ২০. হুত, ২১. হুত, ২২. হুত, ২৩. হুত, ২৪. হুত, ২৫. হুত, ২৬. হুত, ২৭. হুত, ২৮. হুত, ২৯. হুত, ৩০. হুত, ৩১. হুত, ৩২. হুত, ৩৩. হুত, ৩৪. হুত, ৩৫. হুত, ৩৬. হুত, ৩৭. হুত, ৩৮. হুত, ৩৯. হুত, ৪০. হুত, ৪১. হুত, ৪২. হুত, ৪৩. হুত, ৪৪. হুত, ৪৫. হুত, ৪৬. হুত, ৪৭. হুত, ৪৮. হুত, ৪৯. হুত, ৫০. হুত, ৫১. হুত, ৫২. হুত, ৫৩. হুত, ৫৪. হুত, ৫৫. হুত, ৫৬. হুত, ৫৭. হুত, ৫৮. হুত, ৫৯. হুত, ৬০. হুত, ৬১. হুত, ৬২. হুত, ৬৩. হুত, ৬৪. হুত, ৬৫. হুত, ৬৬. হুত, ৬৭. হুত, ৬৮. হুত, ৬৯. হুত, ৭০. হুত, ৭১. হুত, ৭২. হুত, ৭৩. হুত, ৭৪. হুত, ৭৫. হুত, ৭৬. হুত, ৭৭. হুত, ৭৮. হুত, ৭৯. হুত, ৮০. হুত, ৮১. হুত, ৮২. হুত, ৮৩. হুত, ৮৪. হুত, ৮৫. হুত, ৮৬. হুত, ৮৭. হুত, ৮৮. হুত, ৮৯. হুত, ৯০. হুত, ৯১. হুত, ৯২. হুত, ৯৩. হুত, ৯৪. হুত, ৯৫. হুত, ৯৬. হুত, ৯৭. হুত, ৯৮. হুত, ৯৯. হুত, ১০০. হুত

পৃথক্ভেদে তু যজ্ঞজ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্ভিধান্।

বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্ঞজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

[তু (কিন্তু), যৎ, জ্ঞানম্ (সে জ্ঞানের সমস্তাংশ), সর্বেষু, ভূতেষু (সমস্ত প্রাণীতে); পৃথক্ভেদে, নানাভাবান্ (বিভিন্ন ভাবগুলিকে), পৃথগ্ভিধান্, বেত্তি (পৃথক পৃথক বলে মনে করে), তৎ, জ্ঞানম্ (সেই জ্ঞানকে), রাজস (রাজস জ্ঞান); বিদ্ধি (বলা হয়)]।

কিন্তু যে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সমস্ত প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলিকে পৃথক পৃথক বলে মনে করে, সেই জ্ঞানকে বলা হয় রাজস জ্ঞান ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা ‘পৃথক্ভেদে তু’ যজ্ঞ জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্ভিধান্’ রাজস জ্ঞানে ‘বাহ্যের’ প্রাধান্য থাকে— ‘রাজো রাগাদ্যকং বিদ্ধি’ (গীতা ১৪:৭)। রাজসের নিয়ম হল এই যে এটি মনে মনে সংগঠিত হয়, তার কারণ প্রতি আসক্তি, প্রিয়ভাব উৎপন্ন করিয়ে দেয় এবং কারণ প্রতি দ্বেষভাব সৃষ্টি করে দেয়। এই বাহ্যের জন্যই মানুষ, দেবতা, যক্ষ বাহস, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ জাতাদি যত চম ও অচম প্রাণী আছে, সেইসব প্রাণীর বিভিন্ন আকৃতি, স্বভাব, নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি ধরে

বাহস জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ তাদের মনে সংগঠিত এক অবিনাশী আত্মাকেই তৎও ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে করে।

‘বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্ঞ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্’ এইরূপ যে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন শরীরে অস্তুরকরণ, স্বভাব, ইন্দ্রিয়াদি, প্রাণ ইত্যাদির সম্পর্কে প্রাণীদের পৃথক পৃথক বলে মনে করে, সেই জ্ঞানকে বলা হয় ‘রাজস জ্ঞান’। রাজস জ্ঞানে জড় চেতনের বিবেক থাকে না।

পরিশিষ্ট-ভাব—ক্রিয়া এবং পদার্থ উভয়কে সমস্ত প্রকারে, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আসক্তি সহকারে সম্পর্ক স্থাপন করার ফলেই সব পৃথক পৃথক রূপে পরিলক্ষিত হয়।

❦ ❦ ❦

সংস্কৃত—পঞ্চবর্তী শ্রোত্রে তামসিক জ্ঞান বর্ণনা করা হয়েছে।

যত্ন কৃৎসনবদেক্ষ্মিন্ কার্ণে সক্তমহৈতুকম্।

অতদ্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

[তু (কিন্তু), যৎ, এক্ষ্মিন্কার্ণে (সে জ্ঞান একটি শরীরেই), কৃৎসনং, সক্তম্ (সম্পূর্ণভাবে আসক্ত, চ, অহৈতুকম্ (এবং যুক্তবর্তিত), অতদ্বার্থবৎ (প্রকৃত জ্ঞানের বর্ণনায়), অল্পম্ (লঘু), তৎ, তামসম্ (তাকে তামস জ্ঞান), উদাহৃতম্ (বলা হয়)]।

কিন্তু যে জ্ঞান একটি শরীরেই সম্পূর্ণভাবে আসক্ত এবং যা যুক্তিরহিত, প্রকৃত জ্ঞানের বিরোধী এবং তুচ্ছ, তা হল তামস (জ্ঞান) ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা ‘যত্ন’ কৃৎসনবদেক্ষ্মিন্ কার্ণে সক্তম্’ তামস বর্ণনায় একটি শরীরেই সম্পূর্ণভাবে আসক্ত থাকে অর্থাৎ উৎপন্ন ও বিনাশশীল এই পঞ্চাতীতিক শরীরকেই নিজ পুরুষ বলে মনে করে। তার মনে করে যে আমি যিশু খ্রিস্ট, যুবক শূন্য এবং আমিই ধর্ম্ম হল,

অর্থাৎ শরীর, লবণ এবং সুখী, আমি ধর্ম্মান, আমিই পদার্থ পরিত্যক্ত, আমার সমস্ত আবেগ আছে ‘মুদ্রাবাসন’ এইকম মনে হয়। ‘ইত্যজ্ঞানবিমোহিতঃ’ (১৫:১৫)।

‘অহৈতুকম্’ -তামস ব্যক্তির ধারণা কৃষ্টি ও শাস্ত্র-

‘এখানে ‘তু’ পদটি সাদৃশ্য জ্ঞানের থেকে রাজস জ্ঞানকে ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছে।

‘এই শ্রোত্রে রাজস জ্ঞানের থেকে তামস জ্ঞানের পার্থক্য বোঝাতে ‘তু’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রমাদবর দিকক্ তথা এই শব্দই সর্বদাই পরিবর্তিত হয়, শব্দবলি বহুমানুই অর্থাৎ এর দ্বারা অনেক অর্থসম্বলন, বহুমান বহু অর্থের জন্যে যথ্য আর এর মতো দুই সর্বদাই একভাবে থাকে, তাহলে এই শব্দই আর দুই কী করে এক হও ? —এইকপ বুদ্ধি এর স্বীকার করুন না।

‘অতদ্ব্যর্থমসম্বন্ধ’ এই শব্দই আর ‘অর্থ’ যে দুই অর্থক্ নিয়ম এই প্রকৃষ্ট জ্ঞান উপলব্ধি থাকে না। তাহলে বুদ্ধি অতদ্ব্যর্থ হইবে অর্থের ও শুধু বুদ্ধিতে পণ্ডিত করার তই একে উগরান ‘জ্ঞান’ বলছেন না। কারণ তামস বুদ্ধিদেব মতো বুদ্ধির প্রাণনা দেয়া যায় বুদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যে বিকাশ থাকে তই উগরান ‘জ্ঞান’ পলটি

বাহ্যব না করে ‘যৎ’ এবং ‘তৎ’ পদের দ্বারা বুদ্ধি হইবে

‘তৎতামসমূদ্যতম’ গুণিতকর্কট, অর্থ এবং অতদ্ব্যর্থ হইবে বাহ্যবকে শুধু দেওয়াই ‘তামস’ বলা হইবে।

যখন তামস বোধ ‘জ্ঞান’ই নয় এবং উগরান ও একে ‘জ্ঞান’ বলাও সংকোচ বোধ করছেন, তখন তিনি এর বর্ণনা কেন করেছেন ? কারণ উগরান ‘উনিষতম’ শ্লোকে জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে জানানোর উপক্রম করেছেন, তাই সাধিক ও বাহ্যব-জ্ঞানের বর্ণনা করার পর তামস সম্বন্ধে জানাবার ও প্রয়োজন ছিল।

পরিশিষ্ট-জ্ঞান তামস জ্ঞানে আসুরা সম্পদ বিশেষভাবে থাকে। এই শ্লোকটিতে ‘জ্ঞান’ শব্দ ব্যবহার না করার অর্থ হল যে এটি প্রকৃষ্টপক্ষে জ্ঞান নয়, এবং তা অজ্ঞানেরই নামান্তর। এটি তামসিক মানুষের বুদ্ধি, যাকে ‘পশুবুদ্ধি’ বলা হয়—

ত্বং তু রাজন্ মরিস্যোতি পশুবুদ্ধিমিমাঃ জহি।

ন জাঠঃ প্রাণভূতোহনা দেহসত্ত্বং ন মন্তুক্ষসি ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৫।২)

[শ্রীমদ্ভাগবত মূল্যে] ‘ত্বং তু রাজন্’ দুই যে একের মতনুদে পতিত হইবে, সেই পশুবুদ্ধি পরিভাষা কর। দেহ যেমন দেহে ‘চল’ না, পরে হইবে তনু হইবে এবং পুনরায় তা নষ্ট হইবে, তেমনি দুই জ্ঞান হইবে না, পরে হইবে এবং হইবে—একথা নয়।’

মূল্যে—পশুবুদ্ধি শ্লোক সাধিক কুমার বর্ণনা করেছেন।

নিয়তঃ সঙ্গরহিতমরাগধেষতঃ কৃতম্।

অফলপ্রেমুনা কর্ম যত্তৎ সাধিকমুচ্যতে । ২৩ ॥

[গৎ, কর্ম। ১ কর্ম, নিয়তম্ (শাস্ত্রনির্দিষ্ট বা কঠোর বস্তু নির্দিষ্ট), সঙ্গরহিতম্ (কষ্টহীন বা সহজ), অফলপ্রেমুনা (ফলপ্রাপ্তির জন্যে), অরাগধেষতঃ, কৃতম্ (যাও দেয় বাহ্যে করে কল্যাণ), ২৩, সাধিকম্, উচ্যতে (তাকে সাধিক কর্ম বলা হয়)।]

যে কর্ম শাস্ত্রবিধি দ্বারা অবশ্য-কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট, সেগুলি কষ্টহীন বা সহজ ও ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত মানুষ রাগ-ধেষ বর্জন করে করলে, তাকে বলা হয় সাধিক কর্ম ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা ‘নিয়তঃ সঙ্গরহিতম্ ..... সাধিকমুচ্যতে’ এর ও আশ্রয় অনুযায়ী ‘সং’ শব্দই হল যে পরিহিত হইবে ও সঙ্গর শব্দই যেমনভাবে কর্ম করে ও বলা হইবে, তার পাশ্চ সৌষ্ঠ ‘অফল’ কর্তব্য কর্ম হয়।

এখানে ‘নিয়তম্’ পদটির অর্থ প্রথম ও কুমার স্বরূপ জ্ঞানমূল্য হইবে একে বিহীনত শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্ম করবে তাহলে করা হইবে।

‘সঙ্গরহিতম্’ পদটির অর্থ হল এটি যে সেই অবশ্য কর্তব্য কর্ম কষ্টহীন বা সহজ পরিভাষা করে কল্যাণে কষ্টহীন বা সহজ হওয়া অর্থ হল এটি যে যেমন বুদ্ধিদেব মতো বুদ্ধি পাওয়া তাহলে হইবে কর্তব্য অবকাশ নেই, কিন্তু শাস্ত্রবদন হইবে পাতা করে যাওয়া, সত্ত্ব পাওয়া উৎসাহ হওয়া, ভাল কাটলে তা শুকিয়ে, যাওয়া, শাখা-প্রশাখা বুদ্ধি পাওয়া, ফল ফল হওয়া

উপার্জিত ইত্যাদি সমস্তি লোকের দ্বারা আর্জনীত হয়। তবেই অন্যান্য হ্রস্ব-বুদ্ধি, খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা ইত্যাদি সকল ক্রিয়াই সেই সমস্তি শক্তির সাহায্যে আর্জনীত হয়ে থাকে। এই ক্রিয়াগুলির সঙ্গে অসম্পর্ক কোনো সম্পর্ক নেই, আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না। সমস্ত যখন এটি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেন, তখন আর তাঁর মধ্যে কোনো কর্তৃত্ববোধ থাকে না। কর্তৃত্ববোধ না থাকায় তিনি বেসব কর্ম করেন, সেগুলি সমস্তই অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান বর্জিত হয়।

এইস্থানে সাংখ্য-প্রকরণে কর্তৃত্ব পরিত্যক্ত প্রমাণ লক্ষ্য হওয়ায় এবং পরে ‘অরাগবেষতঃ কৃতম্’ পদেও আসক্তি ত্যাগ করার কথা হওয়ায় এখানে ‘স্ব-রহিতম্’ পদের অর্থ হিসাবে অহং-কর্তৃত্ব বর্জিত বলা হয়েছে।

‘অরাগবেষতঃ কৃতম্’ পদটির তাৎপর্য হল এই যে

***

স্বত্ব—পদবীর্ষী লোকের দ্বারা কৃত্যি বর্ণনা করা হয়েছে।

যত্ন কামেন্দুনা কর্ম সাহস্বারেণ বা পুনঃ।

ক্রিয়তে বহলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

[তু (স্বত্ব), যত্ন, কর্ম। কামেন্দুনা, বা (কামেন্দুনা), সাহস্বারেণ, পুনঃ (অতঃপরসংক্রান্ত), বহলায়াসম্ (অত্যন্ত পাপপ্রসঙ্গকর), ক্রিয়তে (করানো, তৎ, রাজসম্, তৎসংক্রান্ত), উদাহৃতম্ (বলা হয়)]

কিন্তু যে কর্ম ভোগাকাজী মানুষ অহংকার সহকারে অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করে থাকে, তাকে বলা হয় রাজস কর্ম ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা—‘যত্ন’ কামেন্দুনা কর্ম। আমরা যদি কর্ম কবি তাহলে আমাদের বস্তু লাভ হলে, সুখ আনন্দ লাভ হবে, ভোগ পূর্ণ হলে, মনঃ সম্বলিত হলে তাহলে এই চিত্তের বলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি দ্বারা কর্ম করা হয়।

‘সাহস্বারেণ’—লোক-সেখানেই জীব নিম্ন কর্ম করলে তা সেখানে লোকে বাক্যে লেখা হয় অতঃপর

অর্থাৎ। আর যেখানে সেখানে কেউ থাকে না সেখানে (ইত্যদ্য) কর্ম করলে নিজের মধ্যে বিশেষ লেখা অহংকার আসে, যেমন অন্য লোকেরা আমার দ্বারা সূচকভাবে সমস্ত কাজ করতে পারে না; আমার মধ্যে কাজ করার যে যোগ্যতা, বিদ্যা চাতুর্য আছে, তা সকল লোকের মধ্যে থাকে না; আমি যে কাজই কবি না কেন,

‘এখানে সম্যকমে (সাংখ্যযোগে) ‘স্বরহিতম্’ পদ দ্বারা কর্তৃত্বাভিমান বর্জিত হওয়ায় কথা বলা হয়েছে এবং তাহলে (কর্মযোগে) ‘সমস্ত ত্যাগ করা’ পদ (১৮.৩) পদ দ্বারা আসক্তি ও ফলজ্ঞার বর্জিত হবার কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হল এই যে সাংখ্য যোগী যখন সর্বত্রই অহং ত্যাগ করে, তাহলে তার শরীরের সমস্ত সম্পর্ক বর্জিত থাকে, যা তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে লক্ষণীয়। কিন্তু কর্মযোগীর ক্ষেত্রে - অহং অহংকার থাকে, তাহলে সাংখ্যযোগীর মতো এত দূর পর্যন্ত নিজের না কাজ (নিজের জন্য কোনো কর্ম না করা) কর্মবর্জিত কর্তৃত্বাভিমান শুধুমাত্র কর্তৃত্ব থাকে, তাহলে তাহলে অর্থাৎ তিনি যখনই কাজ করেন, সেটিই অহংকার ও কর্তৃত্বের কর্তৃত্বাভিমান থাকে। আর সেই কারণে সেই ব্যক্তিই ‘অহং’ সেই কর্তৃত্ব নিজের কর্তৃত্ব বলে

‘সাহস্বারেণ’—সাংখ্যিক কর্ম থেকে রাজস কর্ম যে ভিন্ন, তা জনসাধারণের জন্য এখানে ‘তু’ পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

তা অত্যন্ত নিশ্চয়তায় সঙ্গে এবং তাৎপৰ্য্য কৰি, কিন্তু খাৰ্জীক স্তম্ভ আকাৰের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কর্ম সম্বন্ধে ইহাও পৰমেশ্বরের বেশি বলে মনে হয় না।

‘বা পুনঃ’ শব্দে তাৎপৰ্য্য হইল যে, অতঃকাল কৰি কর্ম সব হয়, অতঃকাল ন হয়, কিন্তু বিশেষতঃ দেহবান জনা অতঃকালবশত যদি কোনো কর্ম করা হয়—তবে এই দুটিতে একই ভাব থাকায় তা ব্যক্তস কর্ম হয়। সেই কথা জানাবার জন্যই এখানে ‘বা পুনঃ’ পদটি ব্যবহৃত হইয়াছে। তাৎপৰ্য্য হল এই যে ফলোচ্ছা এবং অতঃকাল—এর মধ্যে যে কোনো একটি ভাব হইলেই যখন রাজস কর্ম হয়, তখন দুটি ভাব থাকিলে তা তো কথাই নাই।

‘জিহাতে বহন্যাসন্ন’ কর্ম করলে প্রত্যেক ব্যক্তিবৈ কামিক শ্রম হয়, কিন্তু যেসব ব্যক্তির প্রধান লক্ষ্য হল দৈহিক সুখ ও আশ্রয়, তাদের কর্ম করতে বেশি পরিশ্রম অনুভূত হয়।

যেসব ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য থাকে

কিন্তু খাৰ্জীক স্তম্ভ আকাৰের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কর্ম সম্বন্ধে ইহাও পৰমেশ্বরের বেশি বলে মনে হয় না।

লোকের সাধনে কর্ম করায় সময় অতঃকালজনিত সুখপ্রাপ্তি ইত্যাদি এবং সুখ ও আশ্রয়ের প্রাধান্য না থাকায় রাজস ব্যক্তির কর্ম করায় পরিশ্রম বেশি হয় না। কিন্তু একান্ত কর্ম করার সময় অতঃকালজনিত সুখপ্রাপ্তি না ইত্যাদি এবং দৈহিক সুখ-আশ্রয়ের প্রাধান্য থাকায় ব্যক্তির কর্মে পরিশ্রম বেশি বলে বোধ হয়।

‘তন্নাজসমুদাহতম্’—একপ ক্ষণকালকালী মানুষ অতঃকাল এবং পরিশ্রম সহকারে যে কর্ম করে থাকেন, তাকে বলা হয় রাজস কর্ম।

পনিশিষ্ট-ভাব—রাজসিক ব্যক্তির উদ্দেশ্য পূরণজনিত আকাঙ্ক্ষার ফলে ব্যক্তি হইলেন, যার জন্য প্রতিটি কাজ উদ্দেশ্য হইল। লক্ষ্য প্রমোদন হয়। অধিক বস্তু সংগ্রহ করত অধিক পরিশ্রম করত হয়। রাজসিক ব্যক্তি কর্মের পরিশ্রম হইল। কিন্তু কলন, এতও তাঁর বস্তু বেশি হয়। শব্দকে প্রতি আসক্তি থাকায় রাজসিক ব্যক্তি শব্দবিক্রম আকাঙ্ক্ষা করত থাকেন, যার জন্য অল্প কাজ করলেও তাঁর মনে হয় তিনি বেশি কাজ করিয়াছেন।

সম্বন্ধ—এর পর তামস কর্মের বর্ণনা করছেন।

অনুলক্ষ্যং ক্ষয়ং হিংসামনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্।

মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

[গাং, কর্ম (যেসব কর্ম), অনুলক্ষ্য, ক্ষয় (পরিণাম, হানি) : হিংসায়, চ, পৌরুষম্ (হিংসা এবং সামর্থ্য), অনবেক্ষ্য, মোহাৎ (বিচার না করে মোহনশত), আরভ্যতে (অনুভব করা হয়), ২৫, তামসম্, উচ্যতে (তাকে বলা হয় তামস কর্ম)।]

যেসব কর্ম পরিণাম, হানি, হিংসা এবং সামর্থ্য বিচার না করে মোহনশত আরম্ভ করা হয়, তাকে বলা হয় তামস কর্ম ॥ ২৫ ॥

বাখ্যা—‘অনুলক্ষ্যম্’—যাদের ফলের কননা থাকে, তাই ফলপ্রাপ্তির আশায় বিচার-বিশেষণা করে কর্ম করে ; কিন্তু তামস ব্যক্তি বৃত্তান্তবশত কর্মের প্রাকৃতিক কোন চিন্তা করে না। এই কর্ম করলে আমার বা অন্য প্রাণীর এত বা পরিণাম কত ক্ষতি হবে, কত অহিত হতে পারে এই অনুবোধ অর্থাৎ পরিণাম বিশেষণা না করে

তাই কর্ম করতে আরম্ভ করে। ‘ক্ষয়ম্’ এই কথাটি করলে নিজের ও অপরের শরীরের কী ক্ষতি হবে ? অর্থ ও সময় কত নষ্ট হবে ? এতটা ভাবতে আমার কত অপমান, নিন্দা, বদনাম হবে ; আমার ইচ্ছা-পরজন্ম নষ্ট হবে কিনা ইত্যাদি ক্ষতির কথা চিন্তা না করে তামা কার্য আরম্ভ

করে দেয়।

‘হিংসাম’—এই কর্মের দ্বারা কত জীবহত্যা হবে ; কত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সিদ্ধান্ত ও স্বীকৃতি বিনষ্ট হবে, অপর শক্তির অনুশাসনের কত ক্ষতি করা হবে ; এমন এবং অনিষ্টাত্মক উদ্বেগের শুরু হবে, আচরণ, বেশ ভূষা, মোহন বিভ্রাণ ইত্যাদি কত ক্ষতি হবে ; এর ফলে আমার এবং দেশের কত অধঃপতন হবে ইত্যাদি হিংসার কথা না ভেবেই হিংসা কর্ম আকল্প করে।

‘অনবৈক্য চ পৌরুষম্’—এই কাকুটি করার আমার

পরিশিষ্ট ভাব—তামসিক ব্যক্তিবর্গ নিজের শক্তি, পবিত্রত্ব ইত্যাদি বিচার না করে মূঢ়তাভরে কাজ করে। তারা স্বভাবত যে কর্ম করে, তাতে অনেক প্রান্তবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, যেমন পদের মধ্যে সন্ধির কথা বলা, পদের অর্থানুগে সাইকেল দাঁড় করা ইত্যাদি। অনেক অসুবিধার প্রতি তাদের কোনো খেয়ালই থাকে না।

সাম্প্রতিকের অভাব হল স্বহই উন্নত ইওয়া, রাজসিক স্বভাবে উদ্বিগ্ন বাধা পড়া এবং তামসিকের স্বভাব স্বতঃপাতনশীল হয়।

সংস্কৃত—ভগবান এবং সাত্ত্বিক পুরুষের লক্ষণ জানাচ্ছেন।

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যৎসাহসমম্বিতঃ।

সিদ্ধাসিদ্ধোনির্বিকারঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬ ॥

[মুক্তসঙ্গঃ (আসক্তিবর্জিত) ; অনহংবাদী (অহংকর্তৃবহিত) ধৃত্যৎসাহসমম্বিতঃ (ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত), সিদ্ধাসিদ্ধোনির্বিকারঃ (সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নির্বিকারিতঃ), কৰ্ত্তা (কর্তা), সাত্ত্বিকঃ, উচ্যতে (সাত্ত্বিক বলে কথিত হন),]

আসক্তিবর্জিত, অহং-কর্তৃত্ব বহিত, ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার চিত্ত কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক বলে কথিত হন ॥ ২৬ ॥

বাচ্য্য ‘মুক্তসঙ্গঃ’—সাংখ্যযোগীর যেমন কর্মের প্রতি কোনো আসক্তি থাকে না, সাত্ত্বিক কৰ্ত্তাও সেইরূপ আসক্তিবর্জিত হন।

কামনা, বাসনা, আসক্তি, স্পৃহা, মমতা ইত্যাদিতে নিজ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই বশু, ব্যক্তি, পদার্থ, পদার্থিত, ঘটনা ইত্যাদিতে আসক্তি ও লিপ্ততা হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তি এইসব লিপ্ততা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন।

‘অনহংবাদী’—পদার্থ, বস্তু, পরিভূত ইত্যাদি নিয়ে নিজের মধ্যে যে এক বিশেষ ভাব অনুভূত হয় এটি হল অহংবদনশীলতা। এটি প্রাসুখী সম্পন্ন হওয়ায় অত্যন্ত নিকৃষ্ট। সাত্ত্বিক ব্যক্তির মধ্যে এই কর্তৃত্বভিমান তো

থাকেই না, এবং ‘আমি জানী’, ‘আমার মধ্যে এই অহংকার নেই’, ‘আমি নির্বিকার’, ‘আমি সন্ন’, ‘আমি সর্বতোভাবে নিদ্রাম’, ‘আমি সাম্প্রতিক সম্পর্ক বহিত’—এইরূপ অহংভাবও তাঁর মধ্যে থাকে না।

‘ধৃত্যৎসাহসমম্বিতঃ’—কর্তব্য কর্ম করতে গিয়ে যদি বাধা-লব্ধ আসে, সেই তরঙ্গের ফল যদি আশানুরূপ না হয়, তাহলে বাধা বিঘ্ন না হলে যেমন ধৈর্য থাকে, বাধা বিঘ্ন এলেও সেইরূপ ধৈর্য বজায় থাকে—একেই বলা হয় ‘ধৃতি’। আর যখন সাফল্যের পর সাফল্য আসে, উন্নত হতে থাকে, সৌভাগ্যের মধ্যে গান বর্ষাদা বৃষ্টি পায়—একপ অধিকতর মানুষের মনে যে প্রতাপ থাকে, সাফল্যের পর যে উৎসাহ থাকে, তেমনটি আশার লিপ্ততা বিনোদন

(১) যখন বিচারের জো করে, মো পাছে পাঁচভাষ। কায় বিগারি আপনো, ভবা মৌ জোও হুমায়

জগ মে জোও হুমায়, চিত্ত মে হৈন ন পাইল, পদন পদন সমায়, বাক্য বাক্য হন নই কুই।

কহা বিবিরে কবিবাক কবমকটি উবত ন গারে। খটকত হৈ কিয় মা ই কিয়ই হো বিনা বিচারে

অসামঞ্জস্য, অবনতি, নিম্না প্রভৃতি ভুলও ঘটে থাকে বড়ই থাকে—তাদেরই বলা হয় 'উৎসাহ'। সত্যিকার ব্যক্তি এইকণ ধৃতি ও উৎসাহ-যুক্ত হন।

'সিদ্ধাসিদ্ধোনির্নিকারঃ'—সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নিজের মধ্যে যদি কোনো বিকার না আসে, কোনো প্রভাব না পড়ে এবং কাহারও সন্দেহজনক কোন কথাই না বলা হয়, সত্যতা, স্মৃতি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ও কার্য সম্পন্ন না হয়, ফলপ্রাপ্তি ছোক না না ছোক, উভয় ক্ষেত্রেই নিজ চিত্তে প্রশান্ত না বিষয়তা, চর্য শোক ইত্যাদি না হয়—

পরিশিষ্ট-ভাব সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্নিকার, সমস্তের ব্যকার কথা গীতায় তিনবার উদ্ধৃত হয়েছে— 'সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সম ভূম্বা' (২ ৪৮), 'সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ' (৪ ২২) আর এইখানে 'সিদ্ধাসিদ্ধোনির্নিকারঃ' তাৎপৰ্য্য হল যে সিদ্ধি-অসিদ্ধি নিজের আয়ত্তের মধ্যে নয়, কিন্তু এতে নির্নিকার থাকা নিজের আয়ত্তের মধ্যে থাকা আয়ত্তের মধ্যে, তা সিদ্ধ করা সম্ভব।

'অনন্যবাদী'—সত্যিকার মানুষ কখনো দুঃখ বা অন্তঃকরণে কোন না যে 'আমি যেমন করি, তেমন আর কেউ করতে পারে না'—নিজের মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য অনুভব করছে হন অন্তঃকরণে কোন না।

সমুদায়—এবার বাক্যস কঠোর সফল বলা হয়েছে।

রাগী কর্মফলপ্রেমুল্লুকো হিংসাকোহুতিঃ।

হর্ষশোকায়িতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ২৭ ॥

[কর্তা, রাগী (যে করে) লক্ষ্যবস্তুর), কর্মফলপ্রেম (কর্মফলাকাঙ্ক্ষী) : লুক্কঃ, হিংসাকঃ (শোভী, হিংসাপরায়ণ), অহুতিঃ (উচিতহীন), হর্ষশোকায়িতঃ (হর্ষ শোকযুক্ত), রাজসঃ, পরিকীর্তিতঃ (বলা হয় বাজসঃ)]

মিনি বিষয়ানুরাগী, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, শোভী, হিংসাপরায়ণ, উচিতহীন (শৌচাচারহীন) এবং হর্ষ শোকযুক্ত, সেই কর্তাকে বলা হয় রাজসঃ ২৭।

ব্যাখ্যা—'রাগী' রাগের স্বরূপ প্রভৃতিগুণ ওয়াফ ভাবমান বাজসঃ কার্তিকঃ ক্ষমত্বের সর্বপ্রকারেই 'রাগী' পদটি ব্যবহার করেছেন। ব্যাখ্যার অর্থ হল—কর্ম, কর্মফল ও লক্ষ্য, পদার্থ ইত্যাদিতে মন আকর্ষিত হওয়া, মনের প্রবৃত্তির ওয়াফ যৌব ওয়াফ এইসব বস্তু মোহে লিপ্ত হওয়া, তাদের বলা হয় 'রাগী'।

'কর্মফলপ্রেম' রাজসঃ ব্যক্তি যদি কোনো কাজ করলে তাহলে তিনি সেটি করেন কোনো ফলপ্রাপ্তি আশা-লক্ষ্য, লেনন—আমি যেমন অনুষ্ঠান করছি, জন করছি, তাই অন্য উত্তমগুণ অর্থ যশ যশ সন্ধান পাব এবং অপরকে সুখপ্রদ ও সুখপ্রদ করব, আমি এমন সব ওয়াফ প্রভাব করছি, যার ফলে আমার শরীর নীলোৎপা থাকবে ইত্যাদি।

'লুক্কঃ' বাজসঃ ব্যক্তি যা কিছু যতই পান না কেন, কিছুতেই তিনি সন্তুষ্ট হন না, এবং 'কিমি প্রতিলাভ শোভ অধিকাষ্ট' এর ন্যায় 'আবও যেন পাই', 'আবও যেন পাই' অর্থাৎ মন-মর্দা প্রতিকা আবও যেন বৃদ্ধি পায়, অর্থ পূর্ণ কারবার ইত্যাদি আবও বাড়তে থাকুক—এইকণ আশা, শোভা মোহেই থাকে।

'হিংসাকঃ' হিংসাপরায়ণ হয় নিজের স্বার্থের জন্য সে অন্যের ক্ষতি করতে, অপরকে দুঃখ দিতে পরোয়া করে না—তারা অর্থ সংগ্রহ করে এমনভাবে ভোগ করতে থাকে, যে অন্যের উত্তমগুণ লোকেব অন্তঃকরণে সৃষ্টি হয়। একপা অন্যের দুঃখকে প্রাজ না করে ভোগ করা একপ্রকার হিংসা কথাটি হয়।

তামসঃ কর্ম (১৮।২৫) এবং তামসঃ কর্তা উভয়ের

ব্যক্তিকে 'পুরু' বা উচ্চত, অন্যত্র বলা হয়।

'শঠঃ'—তামস ব্যক্তি অত্যন্ত ভেঁসী হওয়ার অন্তর পদে সুশিক্ষা, সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করে না বৃহত্তাক্ষর সে তার নিজের সিদ্ধান্তই সঠিক বলে মনে করে। সেইজন্য তাকে 'শঠ' বা ভেঁসী বলা হয়^১।

'অনৈকৃতিকঃ'—যার থেকে কোনো উপকার লাভ করেছে তাকে প্রত্যাশা করা যাদের ক্ষতি, তাড়নের বলা হয় 'অনৈকৃতিক'। কিন্তু তামস ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে উপকৃত হয়েও তাদের উপকার করে না, বরং অপকার করে থাকে, তাই তাদের বলা হয় 'অনৈকৃতিক'।

'অঙ্গসঃ'—বর্ণাশ্রম অনুসারে কর্তব্য-কর্ম প্রাপ্ত হলেও বৃহত্তাক্ষর তামস ব্যক্তির সেই কাজ ভালো লাগে না বরং নিবর্থক চিন্তা অথবা শূন্য থাকতেই ভালো লাগে। সেইজন্য তাকে অঙ্গস বলা হয়^২।

'বিশাদী'—যদিও তামস ব্যক্তির কোনটা কর্তব্য কোনটা অকর্তব্য তা চিন্তা করে না বা নিদ্রা, অঙ্গস্য, প্রমাদে তাদের শক্তি, জীবনের অমূল্য সময় কতটা নষ্ট হচ্ছে তাও দেখে না, তবুও সুপথ থেকে এবং কর্তব্য থেকে দূরে থাকায় তাদের মনে এক বিষাদ (অবসন্নতা) হয়ে থাকে। তাই তাদের বিষাদী বলা হয়।

'দীর্ঘসূত্রী'—কোনো কাজ কী উপায়ে ভালোভাবে এবং শীঘ্র করা সম্ভব হয়—সে কথা তারা জানেই না। তাই তারা অবিবেচনাপূর্বক কোনো কাজে বাধ্য হলেও অল্পমধ্যে যে কাজ সমাধা করা সম্ভব, সেটি শেষ করতে অনেক সময় নেয়, যার ফলে সেটি সুচারুরূপে হয় না। একপ ব্যক্তিকে বলা হয় 'দীর্ঘসূত্রী'।

'কর্তা তামস উচাতে'—উপনিষৎ আটটি লক্ষণযুক্ত ব্যক্তির বলা হয় 'তামস'।

বিশেষ কথা

চরিত্র, সাত্ত্বিক এবং আটলতম শ্লোক যত কথ্য বলা হয়েছে, সেগুলি সবই কর্তাকে সংলগ্ন করেছে। কর্তব্য লক্ষণ যেমন হয়, সেই অনুসারেই তাঁর কর্ম হয়। কর্তা যেসব গুণ স্বীকার করেন, সেই গুণানুসারে কর্মের রূপ হয়। যে ব্যক্তি যে সাধন করেন, সেটিই ব্যক্তিবিশেষের রূপ হয়। কর্তব্য সামান্য যে কথন থাকে, তাও কর্তার

অনুকূপ হয়। তাৎপর্য হল এই যে কর্তা যেমন হয়, সেইরূপই কর্ম ও কথন হয়ে থাকে। কর্তা সাত্ত্বিক, বাজাসিক বা তামসিক হলে কর্মও সেইরূপ সাত্ত্বিক, বাজাসিক ও তামসিক হয়।

সাত্ত্বিক ব্যক্তি তাঁর কর্ম, বুদ্ধি ইত্যাদিকে সাত্ত্বিকভাষে পরিণত করে সাত্ত্বিক মুখ অনুভব করতে; আসক্তভক্তি হতে পরমাত্মতত্ত্ব অভিন্ন হয়ে যান—'দুঃখাহং চ নিপশ্ছতি' (গীতা ১৮।৩৬)। কারণ সাত্ত্বিক কর্তার আরাধ্য হল পরমাত্মা। তাই তিনি কর্তৃক-ভোক্তার রহিত হয়ে চিন্তা তত্ত্ব অভিন্ন হয়ে যান, কারণ তিনি তত্ত্ব অভিন্ন। কিন্তু রাজস বা তামস ব্যক্তি সুখে লিপ্ত হন, সেইজন্য তারা পরমাত্মতত্ত্ব অভিন্ন হতে পারেন না। কেন-না তাঁদের পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে না এবং তাদের মধ্যে জড়ত্বের বন্ধন বেশি পরিমাণে থাকে।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, কর্তব্য পক্ষে সাত্ত্বিক হওয়া তো ঠিক, কিন্তু কর্ম কী করে সাত্ত্বিক হয়? এর উত্তর হল যে, যে কর্মের সঙ্গে কর্তব্য কোনো আসক্তির সম্পর্ক নেই, কর্তৃহাতিমান নেই, লিপ্ততা (যলেক্ষা) নেই, সেই কর্ম সাত্ত্বিক হয় ওঠে। একপ সাত্ত্বিক কর্মে জড়ত্বের অভাব ঘটিত হয়। এই সাত্ত্বিক কর্ম যেসব বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ, স্থান ইত্যাদির সংস্পর্শে আসে, সেগুলিও নির্মল হয়ে যায়; কেন-না সত্ত্বগুণের স্বভাবই হল নির্মলতা—'তত্ত্ব সত্ত্বঃ নির্মলত্বাৎ' (গীতা ১৪।৬)।

অপরদিকে পতঞ্জলি ঋষি রজোগুণকে ক্রিয়াত্মক বলে মনে করেছেন—'প্রকাশক্রিয়া দ্বিতীয়াঃ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গাণাং কৃশাম্' (যোগদর্শন ২।১৮)। কিন্তু গীতা রজোগুণকে ক্রিয়াত্মক বলে মনে নিজেও প্রধানত রাগাত্মক বলেই মনে করেন—'রজো রাগাত্মকং বিজি' (১১৪।৭)। প্রকৃতপক্ষে 'আসক্তি'ই বন্ধনকারক, 'ক্রিয়া' নয়।

গীতায় কর্মের তিনটি ভাগ করা হয়েছে—সাত্ত্বিক, বাজাসিক এবং তামসিক (১৮।২৩-২৫)। কর্ম সম্পাদনকারীর ভাব অনুসারে সেই কর্মটি সাত্ত্বিক, বাজাসিক অথবা তামসিক হয়ে উঠবে। এইজন্য ভগবান ক্রিয়াত্মকে রজোগুণ বলে স্বীকার করেননি।

^১ মূর্খসা পদ্য চিত্রানি কণী দুঃখীনা ইত্য। ইতি চাপ্রিয়কদী চ পদ্যাকং নৈল মন্যতে।

পরিণিষ্ট-ভাব ‘বিমাদি’ কথাটি বজ্রাশ্রমের বর্ণনায় থাকে উচিত ছিল, কিন্তু এটি এখানে তমোগুণের মধ্যে এসেছে। তামস বৃত্তির বিশেষকণ্ঠ সত্ত্ব বিরোধ থাকে। তাই তামস ব্যক্তির বিমাদ একটু বেশি হয়।

সংস্কৃত—সকল কর্মই বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক করা হয়, সেই জন্যই বিচার বুদ্ধি এবং ধৃতি। এই কর্মসংগ্রহের কর্মসমুচ্চি প্রধান হওয়ার কারণে এখানে এ দুটির পার্থক্যের কথা জানানো হচ্ছে।

বুদ্ধের্ভেদঃ ধৃতৈশ্চৈব গুণতত্ত্বিনিধঃ শৃণু।

প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ভূতৈশ্চ ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

[ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়)। গুণতত্ত্বঃ (গুণানুসারে) ; বুদ্ধেঃ, চ, ধৃতৈঃ, এবং (বুদ্ধি ও ধৃতি)। তত্ত্বিনিধঃ, ভেদম্ (তিন প্রকার ভেদের কথা)। পৃথক্ভূতৈশ্চ (পৃথক পৃথকভাবে)। অশেষেণ প্রোচ্যমানম্ (পূর্ণভাবে বর্ণনা করছি) ; শৃণু (শোন)।]

হে ধনঞ্জয় ! এখন আমি গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিন প্রকার ভেদের কথা পৃথক পৃথক ও সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করছি, তুমি সেগুলি শোন ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা—[এই অধ্যায়ের অন্তিম স্লোকে কর্ম-সংগ্রহের তিনটি হেতুর কথা বলা হয়েছে—করণ, কর্ম এবং কর্তা। এই মধ্যে কর্ম করার যে ইচ্ছাদি কারণ আছে, সেগুলি সাংসারিক, রাজসিক বা তামাসিক হয় না। এই ইচ্ছাশক্তিতে বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে এবং ইন্দ্রিয়গুলি বুদ্ধি অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাই এখানে বুদ্ধি-ভেদে কর্মগুলির ভেদের কথা বলা হয়েছে।

বুদ্ধির স্থিতি, বিচারকে ঠিকমতো যে নির্ধারণ করে এবং সত্য থেকে বিচারিত প্রতিহত করে যে নিষ্পত্তি শক্তি, তাকে বলে ধৃতি। ধারণা-শক্তি বা ধৃতি বাড়ীত বুদ্ধি নিজ নিশ্চয়ে দৃঢ়ভাবে থাকে না। সেইজন্য বুদ্ধির সঙ্গে ধৃতি এবং তিনটি ভাগের কথা বলা প্রয়োজন হয়েছে।

মানুষ যা কিছু করে, তা বুদ্ধি সহকারেই করে অর্থাৎ নিজের বুদ্ধি অনুসারে ভেবেচিন্তেই কোনো কাজে প্রবৃত্ত হয়। কার্যে প্রবৃত্ত হলেও তার ধৈর্যের অভাব প্রয়োজন। তাই বুদ্ধিতে বিচার-বিশ্লেষণ ভেদ থাকে এবং তাই ধারণা করে যে শক্তি তা হল ধৃতি যা মানুষের বুদ্ধিকে তার স্থিতি সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হতে দেয় না। যখন বুদ্ধি নিজ সংকে দৃঢ় থাকে, তখনই সেই ব্যক্তির কার্য সিদ্ধ হয়।

সাধকদের জন্য কর্মপ্রেমক এবং কর্মসংগ্রহের যে প্রকরণ বলা হয়েছে তাতে জ্ঞান, কর্ম এবং কর্তার বিশেষ

প্রয়োজন। তেমনই সাধক তাঁর সাধনায় একান্ত মগ্ন থাকেন, সেইজন্য বুদ্ধি ও ধৃতির পার্থক্য জানা অভাব প্রয়োজন। কারণ এই পার্থক্যগুলি ঠিকমতো জানলেই তিনি সংসারে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হন। কীকপ বুদ্ধি ও ধৃতি ধারণ করলে সাধক সংসারে উত্তীর্ণ হন আর কীকপ বুদ্ধি ও ধৃতি থাকলে তাকে বাধা আসে—সাধকের পক্ষে এটি জানা অভাব প্রয়োজন। তাই ভগবান এই দুটি পার্থক্য জানিয়েছেন। ভগবানের এটি জ্ঞানাবলী ভাষ্যার্থ এই যে সাধক সাংসারিক বুদ্ধি ও ধৃতির সাহায্যেই সংসারজর্মে হতে সক্ষম হন, রাজসী বা তামসী বুদ্ধি বা ধৃতি সাহায্যে নয়।]

‘ধনঞ্জয়’—পাণ্ডবেরা যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন, সেইসময় অর্জুন অনেক রাজাকে পরাজিত করে বহু মনবল নিয়ে এসেছিলেন, সেইজন্যই তাঁর নাম হয়েছিল ‘ধনঞ্জয়’। ভগবান এখন অর্জুনকে বলছেন যে সাধনার বা সাংসারিক বুদ্ধি ও ধৃতি প্রকরণ করে গুণতত্ত্ব তত্ত্ব প্রাপ্ত কবাই হল প্রকৃত ধন লাভ ; অতএব তুমি এই প্রকৃত ধন ধারণ কর, ভোমার ‘ধনঞ্জয়’ নামের সাধকতা সেখানেই।

‘বুদ্ধের্ভেদঃ ধৃতৈশ্চৈব গুণতত্ত্বিনিধঃ শৃণু’ ভগবান বলেছেন বুদ্ধিও একটি আর ধৃতিও একটি, কিন্তু গুণাদির প্রাধান্য এই বুদ্ধি এবং ধৃতিও সাংসারিক, রাজসিক ও তামাসিক এই তিন ভাগে ভাগ হওয়া যায়। সেগুলি আমি

‘সাংসারযোগে বুদ্ধি ও ধৃতির অভাব প্রয়োজনীয়তা থাকে, পণ্ডিত্যপ্রাপ্তির অন্যান্য যতপ্রকার সাধন আছে, সবগুলি এই বুদ্ধি ও ধৃতি প্রয়োজন। সেইজন্য কীভাবে বুদ্ধি ও ধৃতি—এই দুটিকে একটি সঙ্গে বলা হয়েছে, যেমন ‘শব্দাঃ শব্দৈক্যবর্তনৈঃ বুদ্ধিঃ ধৃত্যুভৌয়ো’ (৬.২৪) এবং ‘বুদ্ধিঃ সত্ত্বজ্ঞানদৃঢ়া ধৃত্যাহ্বনাঃ নিয়মা চ’ (১৮.২১)

কিন্তু ইহাও শুধু কথার এবং অর্থ কথার মূলই বোঝায়।
কথা কথার, তুমি ও আমি তুমি, বিশেষভাবে কোন

ধর্ম, প্রভৃতি ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা প্রসঙ্গ উল্লিখিত
হয়নি। তাই ভগবান 'চৈব' শব্দের প্রয়োগ করে বলেছেন
যে আমি বুদ্ধ এবং ধর্মের তিনটি করে যে ভাগ আছে
তল কথা বলা হচ্ছে। সাধনগতের দ্বারা বুদ্ধি ও বুদ্ধিই
একটি মূল বস্তু মনে হয় কিন্তু বুদ্ধির গুণ বিশেষ বস্তু
মানে হলে ও বুদ্ধি বুদ্ধির থেকে পৃথক এবং বিশেষ ; কারণ
ধর্ম বিরোধ করে অর্থ এ অর্থ কতের মধ্যে। এই ধর্মের
জন্যই মানুষ তার বুদ্ধি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে
ধর্মের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ সাধিক হয়, সাধকের (সাধনায়)
বুদ্ধি ততই বৃদ্ধি হয়। সাধনাত্মক বুদ্ধির বৃদ্ধি হয়
প্রতি জন, মনের বৃদ্ধি হয় ততই নয়। তবে এক অংশে

অর্থ ইহাও বিশেষ প্রাপ্তিতে মনে বুদ্ধির প্রয়োগ
হয়। কিন্তু সাধনাত্মক বুদ্ধিতে বুদ্ধির নিজ উদ্দেশ্যে বৃদ্ধি
থাকারই বেশি প্রয়োজন। সাধকের বুদ্ধি এবং ধর্ম
দুই ইহা সাধিক হয়, তখন সাধক তার সাধনে বৃদ্ধিতে
লগে থাকেন। তাই এই দুটিই পৃথক জ্ঞানের
প্রয়োজনীয়তা আছে।

'পৃথক্বেন' এতদ্বারা পার্থক্য পৃথক পৃথক এবং
সম্পূর্ণতার দ্বারা অর্থ বুদ্ধি এবং ধর্মের ব্যাপারে কী কী
পার্থক্য হয়, তাও বলা হয়।

'প্রোচামানমশেষেণ' — ভগবান বলেছেন যে, বুদ্ধি ও
ধর্মের বিষয়ে জ্ঞানার্থে যেসব প্রয়োজনীয় ব্যাপার আছে,
তা আমি সম্পূর্ণতার জ্ঞানার্থে, যা জ্ঞানে আর কোনো
কিছু জ্ঞান বাকি থাকবে না

সঙ্গ— ভগবান এবার সাধিক বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান করেন।

প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।

বন্ধঃ মোক্ষঃ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাধিকী ॥ ৩০ ॥

[পার্থ (৩০৩০), যা প্রবৃত্তিঃ, চ, নিবৃত্তিঃ (যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি), কার্যাকার্যে (কর্তব্য ও অকর্তব্য);
ভয়াভয়ে, চ (৩০ ও ৩১), বন্ধঃ, চ, মোক্ষঃ (বন্ধন এবং মোক্ষকে), যা বেত্তি (যথার্থরূপে জানা যায়), সা (তাকে বলা
হয়); সাধিকী (সাধিকী); বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি)]

হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কর্তব্য ও অকর্তব্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন এবং মোক্ষকে
যথার্থরূপে জানা যায়, তাকে বলা হয় সাধিকী বুদ্ধি। ৩০ ॥

ব্যাখ্যা 'প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ' — সাধকমাত্রেরই
প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দুটি অবস্থা হয়। যখন তিনি সংসারের
কর্তব্য কর্ম করেন, তখন সেটি হল প্রবৃত্তি অবস্থা আরও
যখন সংসারের কাঙ্ক্ষা-কর্ম ছেড়ে তিনি একান্তে ধ্যান-
ভজন করেন, তখন সেটি হল নিবৃত্তি অবস্থা। কিন্তু এই
দুটিই মূল্যবান কারণেই প্রবৃত্তি এবং বান্ধনাত্মক
অবস্থা। এই দুটি অবস্থাই 'প্রবৃত্তি' অর্থ ভয়ভুক্ত
প্রবৃত্তি, আর ভয়ভুক্ত কামনারিত্ত প্রবৃত্তি এবং

বান্ধনাত্মক নিবৃত্তি। এই দুটি অবস্থাই 'নিবৃত্তি' অর্থ
পবিত্রতার অভিমুখে নিয়ে যায়। তাই সাধক যেন সংসার
থেকে কামনা-বান্ধন বর্জিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকেই গ্রহণ
করেন।

বাস্তবে গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় যে কামনা-
বান্ধনাত্মক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিও যদি নিজেসব সুখ
আনন্দের জন্য হয়, তাহলে এই দুটিই 'প্রবৃত্তি' হয়ে
যায়। কারণ এই দুটিই বন্ধনকারী অর্থ এবং দ্বারা নিজ

বন্ধন সাধনাত্মক বুদ্ধি (সাধিকী) বুদ্ধিতে বন্ধন হয় এবং ধর্মের সাধনায়, কতটা অর্থ সেটি বুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধি সাধক
আপনার বুদ্ধি দ্বারা ও আনন্দের দ্বারা অর্থ ও বুদ্ধি বুদ্ধি ও বুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধি সাধক, বুদ্ধি ও বুদ্ধি 'আনন্দের বন্ধনাত্মক বুদ্ধি
বুদ্ধি'। এই বুদ্ধি বুদ্ধি সাধনাত্মক, তাহলে তার সব কামনা নষ্ট হয় (বিত্ত ১.৫০)

প্রবৃত্তি ভয়ভুক্ত প্রবৃত্তি এবং বান্ধনাত্মক নিবৃত্তি, ভয়ভুক্ত প্রবৃত্তি এবং বান্ধনাত্মক নিবৃত্তি, কিন্তু 'লোকের আমাকে
জানি, মার্জি, সাধক বুদ্ধি মানে করলে, আমাকে মান সম্মান হলে' তাহলে এইকণ একপ্রকার সুখ আনন্দের পাথে। একেই বলা
হয় 'বান্ধন'।

নাতিদূরং গম্য ৷^১ কিন্তু এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি যদি কামনা-
বাগনা রহিত হয়ে অপরের সুখ-অসুখ ও ভিত্তের
উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে এই দুটিই নিবৃত্তি হয়ে যায়।
কারণ এইপ্রতিপক্ষে তখন নিজ ব্যক্তিত্ব (ভাব) থাকে না।
এই ব্যক্তিত্ব বা অহং ভাব কখন থাকে না? যখন প্রবৃত্তি ও
নিবৃত্তি যাব প্রকাশ্য প্রকাশিত হয় এবং যিনি প্রবৃত্তি-
নিবৃত্তিরচিহ্ন, সেই প্রকাশকেই অর্থাৎ তত্ত্বপ্রাপ্তির
উদ্দেশ্যেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি করা হয়। প্রাণীমাত্রেরই সেবার
জন্য যেন প্রবৃত্তি করা হয় এবং সেবার নিবৃত্তিও যেন করা
হয় পরম-বিশ্রাম বা স্বরূপ স্থিতির জন্য।

‘কার্যাকার্য’—শাস্ত্র, বর্ণ, মর্যাদা অনুযায়ী যা কিছু
করা হয়, তাকে বলা হয় ‘কার্য’ এবং শাস্ত্র-মর্যাদার বিরুদ্ধে
যে কাজ করা হয়, সেগুলি হল ‘অকার্য’।

যেগুলি আমবা করতে সক্ষম, যা অসম্পন্ন করা উচিত
এবং যা করলে জীবের কল্যাণ অক্ষাণ্ডী, তাকে ‘কার্য’
বা কর্তব্য বলা হয়। যেগুলি আমাদের করা উচিত নয়, যা
করলে জীব অক্ষয় হয়, সেগুলিকে বলা হয় ‘অকার্য’ বা
অকর্তব্য। যেগুলি আমবা করতে সক্ষম নই, তাকে
অকর্তব্য বলে না, সেগুলি হল অসামর্থ্য।

‘অভ্যাস’—ভক্ত এবং অভ্যাসের কারণগুলি নিচের
করা উচিত। যে কর্মের স্বাধা এখন এবং পবিত্রতম নিষ্ঠার
এবং ভগবতের অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে, সেই কর্ম ‘ভ্য’
অর্থাৎ ভয়ানক এবং যে কর্ম এখন এবং পবিত্রতম
নিষ্ঠার এবং ভগবতের মঙ্গল হবার সম্ভাবনা থাকে, সেটি
কর্মকে ‘অভ্যাস’ অর্থাৎ সক্ষমকে অভ্যাস প্রদানকারী বলা হয়।

মানুষ যখন কর্তব্য-কর্ম থেকে চ্যুত হয়ে অকর্ম প্রবৃত্ত
হয়, তখন তার মনে নিজ মান-মর্যাদা হানি এবং নিশা-
অপমানের আশঙ্কা থেকে ভয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু যিনি ঐ
মর্যাদা থেকে কখনো বিচলিত হন না; কখনো মনে মনেও
কাণ্ড অনিষ্ট চিন্তা করেন না এবং সর্বদা পরমাত্মার মন
নিবৃত্তি রাখেন, তাঁর মনে সর্বদা অভ্যাস বিদ্যমান করে। এই
অভ্যাসই মানুষকে সর্বভাৱে অভ্যাস—পরমাত্মপ্রাপ্তি
করায়।

‘বন্ধন মোক্ষং চ যা বেত্তি’—যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে

দান, তীর্থ, ব্রতাদি কিছু করছেন, কিন্তু অন্তরে অসং-
ভ্রম, বিনামূলীস পদার্থ এবং মৃগাদি কামনা করেন, তাহলে
জনা এইসব কর্ম ‘বন্ধ’ অর্থাৎ বন্ধনকামকটি হয়ে থাকে।
শ্রদ্ধাভ্যাস পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া, তাঁকে ভাঙা
কখনো কোনো অবস্থাতেই অসং সংসারের সঙ্গে
বিশুদ্ধ সম্পর্ক না রাখাই হল ‘মোক্ষ’ বা মোক্ষদায়ক।

যে বস্তুগুলি পাওয়া যায়নি, সেগুলির জন্য কামনা
থাকলে মানুষ সেগুলির অভাব অনুভব করে। সে
নিষ্ঠাকে সেইসব বস্তুর অধীন বলে মনে করে এবং
সমস্ত মনোনিবেশ নিয়ে সেগুলি বলা অনুভব করে, সে
মনে করে যে এইসব বস্তু পেলেই সে সন্তোষ, কিন্তু
আসলে সে তখন সেই বস্তুগুলির অধীন হয়ে যায়। বস্তু
অভাব এবং বস্তুর লাভ—এই দুটির অধীনতায় শুধু
এটুকুই পার্থক্য যে, বস্তুর অভাবে নিষ্ঠাকে অধীন মনে
হয়, মন ব্যাপার লাগে আর বস্তু লাভ হলে অধীনতাকে
অধীনতা বলে মনে হয় না। কামন মানুষ সেইসময় অক্ষ
হয়ে যায়। কিন্তু, এই দুটিই অধীনতা এবং অধীনতাই
বন্ধন। অভাবের অধীনতা হল প্রকট নিম্ন আর পাণ্ডার
পর যে অধীনতা হয় তা হল দৃষ্ট প্রলেপ যুক্ত শুণ্ড বিষ,
কিন্তু বিষ দুটিই। বিষ ভোজীকরণ নাশককর্তী হয়।

সারকথা হল এই যে জাগতিক বস্তুর কামনা থেকে
বন্ধন হয় এবং পরমাত্মা কাঁটাতে কোনো বস্তু, ব্যক্তি,
ঘটনা, পরিস্থিতি, দেশ, কাল ইত্যাদির কামনা না থাকলে
মুক্তি হয়^২। মনে যদি কামনা থাকে তাহলে বস্তু কাছে
থাকলেও বন্ধন, না থাকলেও বন্ধন। যদি মনে কামনা না
থাকে তাহলে বস্তু কাছে থাকলেও মুক্তি, না থাকলেও
মুক্তি।

‘বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাধ্বিকী’—এইকণ যিনি প্রবৃত্তি-
নিবৃত্তি, কার্য-অকার্য, ভয়-অভয় এবং বন্ধন-মোক্ষের
প্রকৃত তত্ত্ব জানেন, তাঁর বুদ্ধি সাধ্বিকী বলা হয়।

এদের প্রকৃত তত্ত্ব জানা কাকে বলে? প্রবৃত্তি নিবৃত্তি,
কার্য অকার্য, ভয়-অভয় এবং বন্ধন-মোক্ষ—এগুলি
গভীরভাবে বুঝে, যাব সঙ্গে আমাদের বাস্তবিক কোনো
সম্বন্ধ নেই, সেই ভগবতের সঙ্গে সম্বন্ধ না মানা আর যাব

^১ একটি হল ‘কামনা’ অপরটি হল ‘প্রয়োজনীয়তা’। সাংসারিক ভাবে যেরূপ ‘কামনা’ আর পরমাত্মার ভয় ‘প্রয়োজনীয়তা’।
কামনা কখনোই পূরণ হয় না, কিন্তু প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়।

পরমাত্মার প্রয়োজনীয়তা সাংসারিক কামনা থেকেই উৎপন্ন হয়। কামনার অভাবই হল প্রয়োজনীয়তা থাকে না
অর্থাৎ পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়।

সদকার্য গুণ অধিসার আছেন, তাদের ব্যাধাব সূত্রাবস্থাদি কবার জন্য, সকলের মঙ্গল কবার জন্যই উৎপত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব নিজ স্বার্থ এবং অহং-অভিমান পরিত্যাগ করে যাতে সকলের মঙ্গল হয়, সকলে সুখে, শান্তিতে, আবাহে থাকে—একপ কাক কবা তাঁদের জন্য ‘কর্তব্য’। নিজের তুচ্ছ স্বার্থের জন্য দেশের ক্ষতি করা, লোকদের দুঃখ দেওয়া, এইসব তাঁদের পক্ষে ‘অকর্তব্য’।

সাদিকী-বুদ্ধিতে কপিত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, ভয়-অভয় এবং বন্ধন-মোক্ষকেই এইখানে ‘এব চ’ পদের অর্থ ধরাতে হবে।

‘অদ্বৈতপ্রজ্ঞানান্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী’—
আসক্তি হলে রাজসী বুদ্ধিতে স্বার্থ, পক্ষপাতিত্ব, লৈগম্য ইত্যাদি দোষ আসে। এইসব দোষ থাকলে ধর্ম-অধর্ম, কার্য-অকার্য, ভয়-অভয়, বন্ধন-মোক্ষ ইত্যাদি প্রকৃত তত্ত্ব ঠিকভাবে বোঝা যায় না। অতএব কোন্ বর্ণ-আশ্রমের জন্য কোন্ পরিস্থিতিতে কাকে ধর্ম বলা হয় এবং কাকে অধর্ম বলা হয়, এই ধর্ম কোন্ বর্ণ আশ্রমের জন্য কর্তব্য হয়ে থাকে আর কাদের কাছে অকর্তব্য, কীসে ভয় ভয় এবং কীসে অভয় ভয়, এগুলি যে বুদ্ধির দ্বারা ঠিকমতো জানা যায় না তাকে বলা হয় রাজসী বুদ্ধি।

যখন সাংসারিক বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিস্থিতি, ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদিতে আসক্তি হয়, তখন এই আসক্তি

অপরের প্রতি ঘেঁষে উৎপন্নকারী হয়ে থাকে। তখন যার প্রতি আসক্তি হয়, তার পোষস্থলিতে এবং যার প্রতি বিদ্বেষ হয়, তার ভেদের প্রতি মানুষের দৃষ্টি যায় না। আসক্তি এবং বিদ্বেষ—এই দুটির দ্বারাই সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে মানুষ সংসারকে জানতে পারে না। তেমনই পরমাত্মা হতে পৃথক থাকলেও মানুষ পরমাত্মাকে জানতে সক্ষম হয় না। সংসার থেকে পৃথক হয়েই সংসারকে জানতে পারে এবং পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হলেই পরমাত্মাকে জানতে সক্ষম হয়, সেই অভিন্নতা প্রেম থেকেই হোক অথবা জ্ঞানের থেকে হোক।

পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হওয়াতে সাদিকী বুদ্ধিই কাজ করে। কারণ সাদিকী বুদ্ধিতে বিবেক-শক্তি জাগ্রত থাকে। কিন্তু রাজসী বুদ্ধিতে এই বিবেক-শক্তি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। জলে মাটি মিশে গেলে যেমন জলের স্বচ্ছতা, নির্মলতা থাকে না, তেমনই বুদ্ধিতে রক্তোদ্ভগ থাকলে বুদ্ধির স্বচ্ছতা ও নির্মলতা থাকে না। তখন ধর্ম অধর্ম বুঝতে কষ্ট হয়। রাজসী বুদ্ধি হলে মানুষ যে যে বিষয় বোঝাব চেষ্টা করে, সেগুলি বুঝতে অপারগ হয়। এসব বিষয়েই লোভ-দ্বন্দ্ব ঠিকমতো না বুঝে সে গ্রহণ বা ত্যাগ করতে পারে না অর্থাৎ সে গ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ করতে পারে না এবং ত্যাজ্য বস্তু ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না।

পারিশিষ্টী ভাব —যে কার্যে ধর্ম-অধর্ম এবং কর্তব্য-অকর্তব্যকে ঠিকভাবে জানে না, সে বন্ধন ও মুক্তিকে কীভাবে জানবে? জানা সম্ভব নয়। বুদ্ধি অসংজ্ঞাশূন্য হওয়ায় সে এইসব ঠিকভাবে জানে না, অসংজ্ঞার প্রাধান্য থাকায় সে বিবেক বুদ্ধিকে তরল করে দিতে পারে না। উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তুগুলির আসক্তি গভীর হওয়ার ফলে তার বিবেক লুপ্ত হয়।

সংস্কৃত — পরপার্থী হোলে তামসী বুদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে।

অধর্মঃ ধর্মমিতি যা মনাতে তমসাবৃত্তা।

সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

[পার্থ, তমসা (তমোপাত্ত) ও মোক্ষদে), আবৃত্তা, যা, বুদ্ধিঃ (অজ্ঞান ও বুদ্ধি), অধর্মঃ, ধর্ম (অধর্মকে ধর্ম), চ, সর্বার্থান্ (এবং সমস্ত জিনিসকেই), বিপরীতান্ (বিপরীত দেবে), সা (হল), তামসী (তামসী বুদ্ধি)]

হে পার্থ! তমোভাবে আচ্ছন্ন যে বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম এবং সমস্ত জিনিসকেই বিপরীত দেখে, তাকে বলে তামসী বুদ্ধি ॥ ৩২ ॥

বাহ্য্য। ‘অধর্মঃ ধর্মমিতি বা ধনাতে উমসাদৃতা’
উচ্ছৃঙ্খল নীতি-বোধ, শাস্ত্র, বর্ন, আশ্রম ও লোকসম্মানব
বিস্তীর্ণ লঙ্ঘন করা, যা লঙ্ঘন সত্ত্বে ভ্রান্ত্যে বহুতর
ন করা; সাধু মহাশয়, যত অধর্ম প্রকৃতির অপমান
নয়। চুলনা, লবণিতা, লেটমতা, চান্দনমিতি, অসামান্য
সুসংস্কার, পশুপুংগব ইত্যাদি অসুনির্দিষ্ট পাপ কর্মকে
উল্লেখ করানো বা জানা এমন হলে অধর্মকে ‘ধর্ম’ বলে
বোঝা যায়।

‘উচ্ছৃঙ্খল নীতি-বোধ, শাস্ত্র, বর্ন, আশ্রমের অমান্য অনুসারে চলা,
মহাত্মা বিচারে প্রায়শঃ পাপক’ করা ও তাঁদের
লক্ষ্যমাত্রাশূন্যতা সেবা করা, সাধু মহাপুরুষদের
‘পাশুপাশুপাদি’ উপাধি ধারণ করা, শাস্ত্রের পালন-মনন,
অপারমিত চলা ও উপাসনা করা, শুদ্ধ পবিত্র স্থান ভোজন
করা ইত্যাদি শাস্ত্র বাদিত কর্মকে উচ্ছৃঙ্খল বলে না কহে
তবে ধর্মকে ‘অধর্ম’ বলে মনে করে।

তাহার পুণ্যমণ্ডলঃ মনুষ্যের বিচার হলে এই যে
শাস্ত্রসম্মান ও প্রজ্ঞাবোধ দ্বিতীয় সত্ত্ব বলে জড়িত করে
‘পশুপাশুপাদি’ উপাধি সৃষ্টি করে লোককে অধীন করে
বাসায়। যার ফলে ভ্রান্ত্যে পলায়ন হয়। ততদিন
পর্যন্ত এই শাস্ত্র-বিধি শাসন থাকবে, এই ধর্মীয় পুস্তকগুলি। সর্বত্রোভাবে পরিচালনা করা উচিত।

পরিশিষ্ট-ভাষা—যার তাৎপর্য্য বুদ্ধি, তার ব্যবহারে এবং পরমার্থ বিষয়েই সর্বত্রই বিপরীতভাবে দেখা যায়। বর্তমান
এই স্পষ্টরূপে প্রাতিষ্ঠানিক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পশু বিন্যাসকে বলা হয় ‘মাংস উৎপাদন’। গর্ভপাতকপ মহাপাপকে বলা হয়
‘পানবান ও নিকল্লনা’। নারীমূলক উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারকে, মর্মানাপ্যকে বলা হয় ‘নারী-মুক্তি’। আরও নারী গহনময়ী হতে,
এই গহনবাহিনীকে অনেক পুরুষের দাসত্ব (চাকরি) করাকে ‘নারী-স্বধীনতা’ বলা হয়। এইকপ পবিত্রতাকে বলা হয়
‘স্বধীনতা’। নীতিগত পাপকে উচ্ছৃঙ্খল সংজ্ঞা দেওয়া হয়। পশুকে আধুনিকতার চিহ্ন বলে ধরা হয়। ধর্মিকতাকে বলা
হয় ‘সাম্প্রদায়িকতা’ এবং ধর্মিকতাকে ভাবন নাম হয় ধর্ম-নিরপেক্ষতা। যখন বিনাশকাম উপস্থিত হয়, তখনই একপ
‘পলিটিক্যাল’ বুদ্ধি উপস্থিত হয়। ‘বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ’, ‘বুদ্ধিমাশাঃপ্রণয়তি’ (গীতা ২-৬৩)

সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং ‘অসুনির্দিষ্ট’ পাপের উচ্ছৃঙ্খল।

ধৃত্য যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেজিয়ক্রিয়াঃ।

যোগেন্যাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাধ্বিকী॥ ৩৩ ॥

[পার্থ, যোগেন (যে যোগী) সংযুক্ত, যয়া, অব্যভিচারিণ্যা (যে অব্যভিচারিণী), ধৃত্য (ধৃতিস্থতা), মনঃপ্রাণেজিয়-
ক্রিয়াঃ (মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকে); ধারয়তে (ধারণ করে); সা (তাকে বলে); ধৃতিঃ, সাধ্বিকী (সাধ্বিকী ধৃতি)]

হে পার্থ! সমস্তযুক্ত যে অব্যভিচারিণী ধৃতি ধার্য্য মানুষ মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকে ধারণ করে,
তাকে বলে সাধ্বিকী ধৃতি॥ ৩৩ ॥

ବାଧ୍ୟା "ସ୍ବତନ୍ତ୍ରା ସ୍ୟା ନାମାତେ" . ଯୋଗେନାବାଧି-
ତାବିଧ୍ୟା" - ସ୍ବାତନ୍ତ୍ରାତ୍ମକ ଜ ଓ କର୍ତ୍ତାତ୍ମକ, ଜ୍ଞୟ-ପରାଜ୍ଞୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମ-
ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଜ୍ଞାନର ଅନାଦର, ଶିଷ୍ଟ-ଅସିଷ୍ଟିତ୍ବ ଅଥ ବାଧ୍ୟାତ୍ମକ
ବିଧି ହେଉ "ସ୍ବାତନ୍ତ୍ରା" (ସମନ୍ତତା)

পনম্বাছ্যাক চাওম্বার সঙ্গে সঙ্গে ইত্স্যাক সিন্ধি-
 প্রসিন্ধি, বন্ধু, পদার্থ, অপায়েন, পূর্ণ ইত্যাদি এবং
 পনম্বোকে সুশাসনের আকাঙ্ক্ষা করা 'অভিচার' এবং
 ইত্স্যাক ও পনম্বোকে সুখ, ভোগ, বন্ধু, পদার্থ ইত্যাদির
 বিদ্যুৎ-এ আকাঙ্ক্ষা না রেখে শুধু পনম্বোকে চাওম্বাই হতে
 'অবাভিচার', এই অবাভিচার যার হয়, তার দৃষ্টিকে
 'অবাভিচারবিশী' বলা হয়।

নিম্নলিখ ধারণা, সিদ্ধান্ত, জ্ঞান, ইত্যাদি, ক্রিয়া, ধর্ম, বিচার ইত্যাদি নূর ও অটম বাগ্মীর শক্তির লজ্জা হয় 'ধর্ম'। যোগা অর্থাৎ সমগ্রমুখ এই অবাধিকারিত ধর্মের সত্যতা মান্য হইল, পূর্ণ এবং ইতিমধ্যেই ক্রিয়া ধারণ করে।

মুনে বাগা-দেবের কন। হওয়া চিন্তার থেকে মুক্ত

इहं यः, यन्मृतं योऽपि नैव विदुः कदा एवमिति सर्वथा
नेह्यः केनचित् इति मन्त्रवत् किमपि न विदुः अत्रापि भवति
इति

ପ୍ରାଣସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ସମୟ ଏବେକେ ପୂର୍ବରୁ ନା ହେଉ, ପୂର୍ବେକେ ଏବେକେ ନା ହେଉ, ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ କୁହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ନା ହେଉ, ଏବଂ ଆଧୁନିକ କୁହୁଥିଲେ ଏବେକେ ନା ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣସ୍ଥାପନର ନିୟମ ବିଚଳନ ନୁହାଁନ, ପ୍ରସ୍ଥାନ ନା ହେଉ, ଏବେକେ ହେଉ, ତଥା ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନା ପ୍ରାଣସ୍ଥାପନ କ୍ରିୟା ସାଧନ କରାଯାଏ ।

কলম, কলম, কলম, কলম, কলম ইত্যাদি বিষয়গুলিতে
ইন্দ্রিয়ান্নিবি বিচ্ছিন্নতা না হওয়া, যে বিষয়ে যেমনভাবে
প্রকৃত হওয়া উচিত, তাতে প্রকৃত হওয়া এবং যে বিষয়ে
নিবৃত্ত থাকা উচিত, তাতে নিবৃত্ত হওয়াই হল সত্যিকার
সাধন। ইন্দ্রিয়ান্নিবি ক্রিয়া সাধন করা।

‘কৃষ্টিঃ সা পার্থ সাত্বিকী’ যে কৃষ্টির দ্বারা যশ, প্রাণ
এবং ইন্দ্রিয়ান্দির দ্বারাও ওপরে আধিপত্য হয়, হে পার্থ !
সেই কৃষ্টি তজ সাত্বিকী কৃষ্টি

পৰিশিষ্টে ভাব-উ-২ পৰমাস্থাৰ অঃ ৩, তাই পৰমাস্থা বাতীত অন্য কোনো 'দিক্‌ মন' যোগ্যকৈ বলা অঃ 'অভিচার' আন পৰমাস্থা অভিযুক্ত যোগ্যকৈ বলা হয় 'অব্যভিচার'। শুধু পৰমাস্থাৰ দিক্‌ মোৰ যে ধৃষ্টি তাকে বলা 'অব্যভিচারিণী ধৃষ্টি'।

अभूषण— भद्रवदं श्लोकानि तु दाहयन्ती धृष्टिदं नक्षत्रं दहन्महेन।

यस्या ऽहं भव्यकामार्थान् वृत्ता धारयामहेऽर्जुन ।

প্রসঙ্গেন ফলাকাক্কী ধতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

[३, पार्थ, अर्जुन । किन्तु हे पद्मानाभ ! अहो !] कलाकल्पी (कलाकाल्पे भानुस) : यज्ञा, वृद्धा (ये वृद्धि वर) , सर्व-
कायार्थन् (वर, अर्थ उ कलने) , प्रसन्ननेन, वसिष्ठादे (इन्द्रादि आदि किंप्रकार किन्तु वाक्य) , सा, धृतिः (সেই धृति হল) ; राजसी
(राजসী ধৃতি ।)]

ହେ ପୃଥ୍ବୀନାଥନ ଉତ୍ତର ! ଫଳାକାଞ୍ଚି ମାନୁଷ ଯେ ଧୃତିର ହାଲା ଧର୍ମ, ଅର୍ପ ଓ କାର ଉପକ୍ଷେପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଆମନ୍ତ୍ରିତବର୍ତ୍ତକ ଲେଖେ ଥାକେ, ସେହି ଧୃତି ହଲ ରାଜସି ଧୃତି ॥ ୬୫ ॥

माया- 'माया तु सर्वकामार्थान् भूता.....मा पार्थ
 ब्राह्मणी' - दृष्टिमा भवति-सर्वं कदा भूतं तदं कदा
 भूतं भवति इत्यादि अनुमानं कर्तव्यं, कारणेन, प्रमाणेन
 एव। अर्थसमाप्तिः कर्तव्यः।

अनादस्ता, परमात्मा उक्तानि च तत्र न भवति, किंचित् कदा ।

ਅਸਲ ਧਨ ਕਰਾ, ਪਰਾਜਿਤੁ ਤੇਰਸਰ ਕਰਾ, ਹੀਰਥ ਗਾਢਾ,
 ਹਰਿਥ ਮਾਝਾਤੁ ਤੇਰਾ ਧੁਮਨ, ਕਰਨਾ ਭਾਗਤੁ ਕਥਾ ਕੀਤਨ,
 ਭਾਗਤੁ ਮਝੁਤੁ ਤੇਰਾਨਿਥ ਆਗਾਯਨ ਕਰਾ,ਨਾ ਐਠਨਿ
 ਕਾਬਨੀ ਪਰਾਪਰ ਤੇਰਾਨਾ ਕਰਾ ਕੁਜ 'ਮਥ' ਤੁਕ ਸਾਰਨ

‘‘ସର୍ବାନୁଶ୍ଳାସ ସାମି ଆର୍ପଣ କଲି। କହା ହେଉ ଏବଂ ତୁମେ ଅର୍ଥ ଯତ୍ନର ଛଳା ନାହିଁ କହା ତା’, ତାହାର ଯତ୍ନର ଛଳା ଅର୍ଥ ଏବଂ ଆର୍ପଣ କଲି। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯାହା ଯିବୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଏବଂ ଅର୍ଥ କହା ସାମି ତୁମେ କାହାକୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି କହା ହେଉ, ତାହାର ମୋ (ମୋର) ଏବଂ ଅର୍ଥ—ତୁମେ କାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛୁ କହା ହେଉ।’’

সংসারকে ভোগ্যপদার্থ বোঝা প্রাপ্ত হওয়াই ভয়াবহ, অর্থাৎ তাকে কোনো সম্মান করে, যার অর্থ প্রয়োজন, কারণ তাতেই সুখ পাওয়া যায়। ফলেই এমন ভেট, যে ভোগ্যপদার্থ কামনা করে না সে মানুষ ভোগ কামনা করে না, তবে ইংরেজি বার্মা—এই বাক্যটাতে ভোগ্যপদার্থ কামনা পূরণে ব্যস্ত থাকাই হল ‘কাম’ বোঝানো।

অর্থ হাতা ভগ্ন, তেজো কাঁচই ধমক, অর্থ দাবাই ধর্ম হয়, যার সঙ্গে অর্থ না থাকে তাহলে মানুষ ধর্ম করতে পারবে না, ধর্মই যে অনুষ্ঠান করা হয়, তা অর্থ দ্বারাটি করা সম্ভব হয়। আচ্ছা অর্থই যত মানুষকে বড় বড় বড় করে, তখন মনেই অর্থের সাহায্যই বড়

হয়, সংসারকে ভোগ্যপদার্থ বোঝা প্রাপ্ত হওয়াই ভয়াবহ, অর্থাৎ তাকে কোনো সম্মান করে, যার অর্থ প্রয়োজন, কারণ তাতেই সুখ পাওয়া যায়। ফলেই এমন ভেট, যে ভোগ্যপদার্থ কামনা করে না সে মানুষ ভোগ কামনা করে না, তবে ইংরেজি বার্মা—এই বাক্যটাতে ভোগ্যপদার্থ কামনা পূরণে ব্যস্ত থাকাই হল ‘কাম’ বোঝানো।

সঙ্গীত—সবরত্নী স্নোকে তামসী ধৃতির লক্ষণ জানিসুহ্মন।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেন চ।

ন নিমুক্তি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥

[পার্থ!। তে পার্থ!। দুর্মেধাঃ (দুর্ভিক্ষসম্পন্ন ব্যক্তি) : ক্রম, স্বপ্নম্ (স্বপ্ন) : ভয়ং, শোকম্, বিষাদম্ (ভয়, দুঃখ, বিষাদ) : চ, মদমেন, এন (এনং মদং মদ্যং) : ন, নিমুক্তি (ভাগ্য কল্যাণ পাপমুক্তি) : সা (তা হল) : ধৃতিঃ, তামসী (তামসী ধৃতি)।]

হে পার্থ! দুর্ভিক্ষসম্পন্ন ব্যক্তি যে ধৃতির দ্বারা নিদ্রা, ভয়, চিন্তা, দুঃখ এবং অহংকার ভাগ করতে পারে না (অর্থাৎ এই সবের আবদ্ধ থাকে) তা হল তামসী ধৃতি । ৩৫

বাখ্যা - ‘যয়া স্বপ্নং ভয়ং ..... সা পার্থ তামসী’ - তামসী ধারণা সঞ্চিত হওয়া অত্যন্ত নিদ্রা, বহুভাবিক হয়, চিন্তা, দুঃখ, অহংকার এগুলি পবিত্রতা করতে পারবে না, এবং এগুলি আসন্ন হয়ে থাকে সে কখনো অত্যন্ত নিম্নস্তরে পড়ে থাকে, কখনো মৃত্যু, বোকা, চিন্তা, অসম্মান, দুঃখ, অর্থ ইত্যাদির ভয়ে ভীত হয়, কখনো স্নেহের নিম্নস্তরে থাকে, কখনো দুঃখ বিষাদময় ভাবে অবস্থান করে। অতএব পার্থ! তামসী ধৃতি হল

নিদ্রা, ভয়, শোক দ্বারাও প্রমত্ত, অহংকার, দ্রুত, ক্রম, ইত্যাদি অসংখ্য এবং ভীষণ, অপূরণীয় কষ্টের, এমন যে কষ্ট সে যোগ্য, যে কোনো উপায় অপূরণীয় অসংখ্য করে। এটি দুঃখের চরিত্র এবং ‘এব চ’ পূরণে অসংখ্য করে নিতে হবে

এইরূপ নিদ্রা, ভয় ইত্যাদি এবং দুঃখ দুঃখকে

যদি আগ্রহ করে থাকে, ও সেই ধৃতি তামসী বলা হয়

ভগবান শ্রেয়শ্রী-শ্রেয়শ্রী শ্লোক ‘শারদাত’ পুস্তক দ্বারা সঞ্চিত ও সঞ্চিত ব্যক্তির জ্ঞান সঞ্চিত এবং তামসী ধৃতির কারণ কারণ কথা বলেছেন; কিন্তু এখানে তামসী ব্যক্তির তামসী ধৃতির কারণ কথা বলেছেন। কারণ যে ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্ভিক্ষসম্পন্ন, যার বুদ্ধিতে অজ্ঞতা, মৃত্যু পূর্ণমাত্রায় রয়েছে, একদম মলিন হৃদয়বিশিষ্ট তামসী ব্যক্তি নিদ্রা, ভয়, শোকের পবিত্রতা করতে পারবে না সে স্বাভাবিকভাবে তাতেই

ভবে থাকে

সংস্কৃত, ব্যক্তিগত ও তামসী ধৃতির বর্ণনায় ব্যক্তিগত ও তামসী ধৃতিতে যথাক্রমে ‘কল্যাণকামী’ এবং ‘দুর্মেধা’ পদ দ্বারা কঠোর উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সাত্বিকী ধৃতিতে কঠোর উল্লেখই করা হয়নি, কারণ সাত্বিকী ধৃতিতে কঠোর নির্নিপুণ থাকেন অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কঠোর লেশমাত্র থাকে

না। কিন্তু রাজসী ও ভ্রমসী ধৃতিতে কৰ্তা লিপ্ত হয়।

বিশেষ কথা

মানুষ বিবেকপ্রধান, সে যা কিছু করে তা বিচার-বিবেচনা করেই করে। সে যখনই বিচারপূর্বক কাজ করে, তখনই তার বিবেক আরও বেশি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। সাহিত্যিক ব্যক্তির ধৃতিতে (ধারণশক্তিতে) এই বিবেক পরিষ্কারভাবে প্রকটিত হয় যে তাঁকে শুধুমাত্র পরমার্থ্যার নিকেই অগ্রসর হতে হবে। রাজস ব্যক্তির ধৃতিতে সাংসারিক পদার্থ ও ভোগের আসক্তির প্রাধান্য থাকায় বিবেক তত পরিশুদ্ধ হয় না; তবুও ইহলোককে সুখ আদায়, মান-সম্মান প্রাপ্ত হবে এবং পরলোকে সদ্গতি হবে, ভোগপ্রাপ্তি হবে—এই বিষয়ে বিবেক কাজ করে এবং তার আচ্ছন্ন ও মার্গা অনুযায়ী হয়। কিন্তু ভ্রমস ব্যক্তির ধৃতিতে বিবেক একেবারে মূগ্ধ থাকে। ভ্রমস ভাবে তার এত দুর্ভ্রাতা হয় যে তার সেই ভাব ধারণ করার কোনো প্রয়োজনই থাকে না। সে ভ্রো নিদ্রা, ভ্রম ইত্যাদি ভ্রমস ভাবেই বিভ্রান্ত হয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট ভাব নিদ্রা, ঘ্র, চিত্তা, বুদ্ধি, অস্তংকাল ইত্যাদি সোম ভ্রো থাকবেই, এগুলি দুর্বল বা সম্ভব নয়—সেইসব বুদ্ধি একত্রে ভ্রম নির্মিত করে দেয়। ভ্রম হল ‘দুর্ভ্রুত সন্দেহ’ বুদ্ধি। এইসব বুদ্ধি লক্ষ্যগুলি পরিভ্রান্ত করায় কথা ভাবে না এবং পরিভ্রান্ত করার সাহসও তাদের থাকে না, প্রথা উল্টে এগুলিকে স্বাভাবিক বলেই জ্ঞান করে। অস্তি নিদ্রা ও প্রতিবন্ধক হয়। প্রয়োজনে যথোচিত নিদ্রা বসানো হয় না (খাতা ৬।১৩।১৭)।

সুখং—সুখভোগের জন্যই মানুষ কর্ম প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ কর্মসংগ্রহের তেজ হল সুখ। ওই পরলটী চারটি শ্লোকে সুখের ভ্রমগুলি ভ্রমবান জানিয়েছেন।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখাস্তৃক নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্।

তৎ সুখং সাহিত্যিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্ৰসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

[ভরতর্ষভ (তু ভরতবংশ শ্রেষ্ঠ অর্জুন), ইদানীং, ত্রিবিধম্ (এবার তিন প্রকার), সুখম্, তু (সুখের বিষয়), মে, শৃণু (আমাকে কাজ থেকে শোন), যত্র, অভ্যাসাদ্রমতে (সে অভ্যাসে); রমতে, ত (সুখ লাভ হয় এবং), দুঃখাস্তৃক, নিগচ্ছতি (দুঃখের অস্তৃ হয়), তৎ, আত্মবুদ্ধিপ্ৰসাদজম্ (একম পরমাত্মবুদ্ধিকে বুদ্ধির প্রসাদে হয়), তৎ, সুখম্ (সে সুখ), অগ্রে, দিদম্, ইব (যা পথের বিষয়, : পরিণামে, অমৃতোপমম্ (পথে অমৃতত্ব লাভ), : তৎ, প্রোক্তম্ (প্রোক্ত কথা হল), সাহিত্যিকম্ (সাহিত্যিক সুখ)]

হে ভরতবংশ শ্রেষ্ঠ অর্জুন! এবার তুমি তিন প্রকার সুখের বিষয় আমার কাছ থেকে শোন। যে অভ্যাসে মানুষ ক্রমে ক্রমে সুখ লাভ করে এবং দুঃখের অস্তৃ হয় একম পরমাত্ম-বিশয়ক বুদ্ধির প্রসন্নতা থেকে উদ্ভূত

ক্রিয়া পরমার্থ যোগে তত কাজ করে না, যত নিজ উদ্দেশ্যে কাজ করে। যত ক্রিয়ার প্রাধান্য যত শরীরে, চিত্তের প্রাধান্য সূক্ষ্ম শরীরে, এবং হৈমের প্রাধান্য ভাব কারণ-শরীরে, এগুলি সবই ক্রিয়া। ‘ক্রিয়া শরীরে হয়, কিন্তু আমাদের কেবলমাত্র পরমার্থিক যোগে চমকে তব’—এইকম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে স্ব স্বরূপেই (চেতন স্বরূপেই)। স্ব-স্বরূপের লক্ষ্য যেমন হয়, সেই অনুসারে ক্রিয়াও স্বতই হয়ে থাকে। স্বয়ং-এবং যে লক্ষ্য তাতে কখনো পরিবর্তন হয় না। সেই লক্ষ্যের দুর্ভ্রাতা হওয়া সাহিত্যিকী বুদ্ধির প্রয়োজন এবং বুদ্ধির দুর্ভ্রাতা অটল রাখার জন্য সাহিত্যিকী ধৃতির প্রয়োজন হয়। তাই এখানে ত্রিশ থেকে পয়ত্রিশ শ্লোক পর্যন্ত যেটুকু শ্লোকে ছবার ‘পার্থ’ সম্বোধন করে ভ্রমবান সাধকদের পতিনিধিরূপে অর্জুনকে উদ্ভূত করে বলেছেন, ‘হে পার্থ! লৌকিক বস্তু বা বাক্তির কথা চিন্তা না করে নিজ লক্ষ্য দুর্ভ্রাতার সঙ্গে ধারণ করে থাক। তোমার মতো যাত্রা কখনো রাজস-ভ্রমস ভ্রমের উদয় না হয়—তার জন্য সর্বদা সজাগ থাক।’

আছে

এখানে 'অভ্যাসাৎ সমাভে' পদটির মানে সাত্বিক সুখ ভোগ করা নয়, বরং সাত্বিক সুখের অভ্যাসের কঠি, আকর্ষণ, প্রবৃত্তি ইত্যাদিই এখানে বলায় লক্ষ্য করা হয়েছে।

'দুঃখাত্তং চ নিগচ্ছতি'—এই সাত্বিক সুখ যেমন যেমন কঠি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনই পরিণামে দুঃখ নাশ হতে থাকে এবং প্রসন্নভাব, সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধি পেতে থাকে (গীতা ২।৬৫)।

'চ' অধ্যায়টি ব্যবহারের অর্থ হল, যতক্ষণ পর্যন্ত সাত্বিক সুখে রমণ হবে অর্থাৎ সাধক সাত্বিক সুখ গ্রহণ করতে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত দুঃখের আভ্যন্তরিক অভাব ঘটবে না। কারণ সাত্বিক সুখ ও পরমাত্ম-বিষয়ক বুদ্ধির প্রসন্নতা থেকে উদ্ভূত—'আত্মবুদ্ধিপ্রসাদভ্যম্'। যা উপায় হয়, তাই অবশ্যই নাশ হয়। একদম সুখের থেকে কী করে দুঃখের অন্ত হয়? তাই সাত্বিক সুখেও আসক্ত হওয়া উচিত নয়। সাত্বিক সুখের ও উর্ধ্ব ইষ্টলে মনুষ্যের দুঃখের অন্ত হয়, মানুষ স্বপাতিত হয়।

'আত্মবুদ্ধিপ্রসাদভ্যম্' যে বুদ্ধিতে জ্ঞানবৃত্তি মন মর্যাদা, মন সংগ্রহ, বিষয়জ্ঞানিত সুখ ইত্যাদির কোনো গুরুত্ব থাকে না, শুধুমাত্র পরমাত্ম-বিষয়ক চিন্তাই থাকে, সেই বুদ্ধির প্রসন্নতা (গীতা ২।৬৪) অর্থাৎ স্বচ্ছতা থেকেই সাত্বিক সুখ উপায় হয়। তাৎপৰ্য হল এই যে জাগতিক সংযোগজনিত সুখ থেকে সর্বতোভাবে উপরত হয়ে পরমাত্মায় বুদ্ধি লীন হলে যে সুখ হয়, তাকেই বলে সাত্বিক সুখ।

'যতদগ্রে বিষমিন'—এখানে 'যতঃ' কথাটির অর্থ হল 'যতঃ'—যা সাত্বিক সুখ; 'তৎ'—এটি হল পরোক্ষ অর্থাৎ তা এখনও অনুভূত হয়নি। এখন শুধু সেই সুখেরই উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর রাজস ও তামস সুখ এখনই অনুভূত হচ্ছে। তাই এখন অনুভব করা রাজস ও তামস সুখ ত্যাগ কষ্ট হয় এবং সন্তোষের যে সাংকটিক সুখ থাকে, তা লাভ করার জন্য যে নীচস পরিশ্রম বা কষ্টভাস তা বিষয়ক লাগে। 'অগ্রে নিমমিন' অর্থাৎ এটামনে অনুভব করে রাজস ও তামস সুখ ত্যাগ করে, সাত্বিক সুখের

উদ্দেশ্য করে ও তা এখনই প্রাপ্ত করা যায় না, বস ও তামসই মেলে না; তাই সাত্বিক সুখ লাভের চেষ্টা বিষয়ক প্রচেষ্টা হয়।

রাজস ও তামস সুখ বহু চেষ্টা ধরে ভোগ করা হয়েছে এবং এই চেষ্টাও ভোগ করা হয়। সেই ভোগের সুখ-মুগ্ধতা থাকে রাজস ও তামস সুখে সুভাবতাই মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সাত্বিক সুখ তত ভোগ করা হয়নি; তাই তাত্ত্বিক শীঘ্র মন আকর্ষিত হয় না, সেইজন্যই সাত্বিক সুখের আশাস বিষয়ক মতো লাগে।

সাত্বিক সুখ আসলে বিষয়ক মতো নয়, রাজস ও তামস সুখ ত্যাগ করতেই প্রকৃতপক্ষে বিষয়ক মতো লাগে যেমন, শিশুর খেলাধুলো ত্যাগ করে পড়তে বসলে তার যেমন পড়াশুনাকে খারাপ লাগে। পড়তে তার মন বসে না আবার খেলাধুলোও করতে পারে না, ফলে তার তখন পড়াকে বিষয়ক মনে হয়। কিন্তু সে যদি পড়াশুনা চালিয়ে যায় এবং দু-একটি পদীক্ষার পাস করে তখন তার পড়ার মন কমে অর্থাৎ পড়াশুনা ভালো লাগে এবং তাতে কঠি ও ভালোবাসা চলুয়া।

প্রকৃতপক্ষে সাত্বিক সুখের প্রসাদ তামসেরই কাছে আরম্ভে বিষয়ক লাগে, যাদের রাজস এবং তামস সুখে আসক্তি থাকে। কিন্তু যাদের সাংস রিক ভোগে সাত্বিক বৈরাগ্য থাকে, যাদের পারমার্থিক শাস্ত্রাধ্যয়ন, সংসার, কণা-কীটন, সাধন-ভজন ইত্যাদিতে সাত্বিক কঠি থাকে এবং যাদের জ্ঞান, কর্ম, বুদ্ধি ও ধৃতি সাত্বিক, সেইসব নামকের এই সাত্বিক সুখ আবহু থেকেই অমৃতের ন্যায় আনন্দ প্রদানকারী হয়। তাদের এতে কষ্ট, পরিশ্রম কিছুই মনে হয় না।

'পরিণামেহমুতোশমম্'—সাধন করলে সাধকের সমুত্তম থাকে। সমুত্তমে ইন্দ্রিয় ও অস্ত্রকরণে স্বচ্ছতা, নির্বিকলতা, জ্ঞানের দীপ্তি, শরীরে নির্বিকল ভাব এইসব সমুত্তম সমুত্তম প্রকটিত হয়^{১১}। এই সমুত্তম প্রকটিত হওয়াই সাত্বিক সুখের পরিণাম অমৃতের মতো হওয়া। এগুলি উপভোগ না করলে অর্থাৎ এর থেকে বস গ্রহণ না করলেই প্রকৃত অক্ষয় সুখ লাভ হয় (গীতা ৫।২১)।

পরিণামে সাত্বিক সুখ রাজস ও তামস সুখ থেকে

^{১১}সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিনটি অস্ত্রকরণে অনুভবকাল থাকে। বিভিন্ন সাহায্যেই এগুলি জানা যায়, যেগুলি চতুর্দশ অধ্যায়ের একাদশ থেকে ষোড়শশ্লোকের বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ কৰা কৃতান্তৰ পোতা সম্বন্ধে ইয়া কথায় এওঁ এই
সাক্ষ্যক সূচক বান্ধি আন জন কাক কয় তাতলৈ
পৰিণামত পৰমাৰূপত পু কয়। তাই ইতি পৰিণামত
হল।

‘তৎসুখং সাদ্ভিকং প্রাক্কর’ সংস্কৃত, কৃষ্ণায়, একে বলা হয় যে ‘সাদ্ভিক সুখ’।

পৰিশিষ্ট-ভাৰ—২ জনৰ অধিকৰ সাতক সাতক বহনকৰক কলে ভাৰানো হয়ছিল 'সুখসজেন বৰাতি' (১৪ ৬), কিন্তু এই ভাৰ এওঁক দুখ নামকৰি বলা হয়েছে 'দুঃখাতঃ ৫ নিগঞ্জতি' এওঁ ভাৰপৰ্য হন যে সাধ্বিক সুখে বৰণ (সুখভোগ) কৰিলে তা বহনকৰি হয়ে এওঁ অস্বাঃ গুণাভীত হওঁত দেখনা যদি সুখভোগ না কৰা হয়, তাহলে এই সাধ্বিকতা সুখ দুঃখ নামক হয়ে থাকে সুখ ভোগ কৰিলে দুঃখনাশ হয় না ভোগ ভাগ কৰিলেই যোগ হয়। তাই সাধ্বিক সুখেও আসক্তিত্বিত হওয়া উচিত, আসক্তি থাকলেই বহনকৰক বজ্জাওঁগেৰ উৎপত্তি হয়, সন্তুঃগেৰ বজ্জাওঁগেৰ আৰিভাৰ কলেই পতন হয়।

বিশেষক বুদ্ধিকে প্রকরণ ১০৭ দেওয়ায় সাংখ্যিক সূত্রের প্রয়োগকে প্রায়শ্চৈ বিষয় মনে হয়। যান্ত্রিক ব্যক্তি বিচার-বুদ্ধির
 মর্যাদা দেখে না। তাই সাংখ্যিক প্রণালী প্রায়শ্চৈ বিষয় মনে হয় এবং তা তল যান্ত্রিকতায় গাঢ়পূর্ণ হয় যে সাংখ্যিক সূত্র
 লুপ্তলাভক হয় না, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিতে যান্ত্রিকতায় প্রায়শ্চৈ সাংখ্যিক সূত্র প্রায়শ্চৈ বিষয় মনে হয়। তাই
 প্রায়শ্চৈ সাংখ্যিক সূত্র প্রায়শ্চৈ, যান্ত্রিক যান্ত্রিকতায় প্রায়শ্চৈ বিষয় মনে হয়।

✻   ✻   ✻

अनुसू—एकपक्ष दायक प्रत्यय सर्वनाम लङ्प्रत्ययः।

বিসৰোদ্ভিগসংযোগাদ্   বস্তুদগ্ৰেহিমূহোপমম্ ।

परिणामे विस्मिन् तद् सुखं राजसं म्रुतम् । ७८ ॥

[যব, সুখম (১৪ পৃঃ) . নিগমেত্রিয়াসংযোগাৎ (ইন্ড্রি ও বিকৃত্যেত সংযোগনত) : তৎ, অগ্রে, অনুভোপমম্ (প্রথম
অনুভূত নত) . পরিণামে, নিসম, ইব (পরিণামে বিহতুলা) : তৎ, রাজসম (তাত্বে রাজস পূজ) . স্মৃতম্ (যজ্ঞ ইয়া।)]

মে সূখ ইন্দ্రిয়া ও বিষয়ের সংযোগবশত প্রথমে অমৃতের ন্যায় এবং পরিশেষে বিষকৃত্ত্ব্য, তাকে বলা হয় রাজস সূখ ॥ ৩৮ ॥

নাথ। 'নিমেষাশ্চিহ্নসংযোগাৎ'— বিষয় ৬, অমৃতের নাম বলায় অর্থ হল এই যে সামান্যিক বিষয় উদ্ভূতাবস্থায় স্পষ্টভাবে সূচক হয় তার জন্য অলপ কথার প্রয়োজন হয় না কারণ পুণী যে যেমনিটাই উল্লেখ করলেই কলক না কেন, সেখানেই এই বিষয় ৬ উদ্ভূতাবস্থায় সূচক প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ, অলপ উল্লেখ পুণী দিলেই সূচক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অলপ সূচক প্রাপ্তিই পেয়ে থাকে। তাই সেই সূচক প্রাপ্তাবস্থায়ই স্বাভাবিক প্রকৃতি থাকে। মানুষের উদ্ভূত ও অসুস্থতা থেকে সজ্ঞা করা যায় যে অনুকূল অবস্থায় স্পষ্ট ৬ প্রতিকূল অবস্থায় অসুস্থটি স্বাভাবিকভাবে আসে তাই রাজস সুখে অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

অনুভূতির মতো বলার জন্য অর্থ হয় এই যে, মন যখন
বিশ্বের দিকে আকর্ষণ হয়, তখন সেই বিষয়টিকে মন

‘यस्यदण्डेन चरुहोपशमम्’ ना. ३-अ. सुना. के. आ. व. ३३

অত্যন্ত শিখা লগ্নে চাপা। কিন্তু ও ১২ সূত্র কথা শুনানুত
যত ভাবনা করি, তত ভোগ করিতে হয়। তাই ব্রহ্মা
সকল হুয়ুত 'মামিমাং পুষ্পিতাং বাচঃ প্রবলন্ত্য
নিপশিতঃ' (২।৪২)। রাজসস 'কু সূক্ষ্মং ভোগ্যং কমা
ত্বনে, সেই সুখও তার অত্যন্ত প্রিয় লাগে; কিন্তু স্বর্গে
ধাবার পর সেই সুখভোগে আর তত আনন্দ লাগে না,
তত প্রিয়ও মনে হয় না।

‘পরিণামে নিষমিব’—আরন্তে বিষয়কে খুব সুন্দর
সুখভোগ মনে হয়, কিন্তু সেজন্য ভোগ করতে করতে কখন
তা মীরস হয়ে ওঠে, তখন সেই সুখে অরুচি হয়, সেই
সুখকেই তখন বিষের মতো মনে হয়।

জগতে ৩৬ শ্রেণী আনন্দ ও আছে, যত প্রাণী চুকানী
সকল যোনা ও নরকে পতিত আছে, সেগুলি সবই বিবর্ত
লাভের জন্য, কিন্তু তার সুখ, প্রভুত্বের জন্য। তার জন্যই
যে এই বন্ধন, নরকে ইত্যাদি দুঃখ ভোগ করছে। কারণ
রাজস সুখের পরিণামই হল দুঃখ—‘রাজসন্তু ফলাঃ
দুঃখম্’ (গীতা ১৪।১৬)।

রাজস হল পায়, পান পায়, তা সবই পদার্থ আসক্তির
জন্যই যে ব্রহ্মাণ্ডে করে পাবে ধনটীন হন, তিনিমত
দুঃখি হইবে সোকত্ব হন, কোনো স্বভাবক নির্জন ব্যক্তি
হত পৌরী না শোকত্ব হন না, কেননা তাঁর মনে সুখের
ধারনা বোণ নেই। অপবণকে ধনী ব্যক্তি রাজস সুখ বেশি
পরিমাণে ভোগ করেছেন, তাই তাঁর মধ্যে সুখের ধারণা
বেশি আছে, সেইজন্যই ধনের অভাব তাঁকে বেশি দুঃখ
দেয়। যেমন, যে ব্যক্তি নানাপ্রকারের খাদ্যভোগ করেন,
তাঁর খাদ্য যদি কখনো ব্যক্তনের ঘাটতি হয় তাহলে তাঁর
জন্য তাঁর পূর্ব কষ্ট হয়, আঙ্গ খাদ্যে চাটনী নেই, মিষ্টি
নেই, এটা সেটা নেই—এইরূপ নেই নেই বুজি লেগে
থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ শুকনো রুটি বেছেও আনন্দ
থাকে, তার খাদ্যে তাই কোনো কিছুই অভাব হলে কষ্ট
লাগে না। তাই রাজস এই যে পদার্থের সংযোগে হত সুখ
পাওয়া যায়, তাই তার অভাব অনুভূত হয়, তার জন্য
দুঃখই হয়।

যে পদার্থের কামনা হয়, তা প্রাপ্তির জন্য মানুষ উদ্যোগ
করে, চেষ্টা করে। চেষ্টা করলেও বস্তুটি পাওয়া যাবে কিনা।
সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে। বস্তুটি প্রাপ্ত না হলে তার অভাবে
দুঃখ হয় আর প্রাপ্তি ঘটলে আরও বেশি পাওয়ার
আকাঙ্ক্ষা হয়। এইভাবে ইচ্ছাপূর্তির দাবী নতুন ইচ্ছা সৃষ্টি

হয়, পূর্ব ইচ্ছাপূরণ ও আবার ইচ্ছার ইংগিত। এইভাবে
চক্রাকারে হত শুভলভ থাকে, যার কখনো শেষ হয় না,
তাই পদ হল এই যে আনন্দের কোনো শেষ নেই এবং
আনন্দের মধ্যে দুঃখ, যার তা এই অভাবই পূরণ
লাগে দুঃখ প্রকাশ করে।

রাজস সুখ যদি বিষের মতো হয়, তাহলে মাকা রাজস
সুখ ভোগ করেন, তাঁদের সকলের তো সুখভোগের শেষ
মুহুর্তই ওয়া উচিত? কিন্তু রাজস সুখের সুখ সেভাবে মুহুর্ত
ঘটবে না, এটি বিষের মতো প্রকাটক হয়ে ওঠে। প্রথমে
রাজস সুখে যেমন রুচি, তৃপ্তি থাকে, শেষে আর তেমন
তৃপ্তি থাকে না, সুখ বিষলং হয়ে যায়, একেবারে সামান্য
বিষ হয় না।

রাজস সুখ মনে বিষের মতো হয়, কারণ লিখা এক
জগতেই মুহুর্ত হয়, কিন্তু রাজস সুখ হল ধনু মনে মনের
রাজস সুখ গ্রহণকারী আসক্ত ব্যক্তি যদি শুধু কর্ম করে
হয়েও মনে, তাহলে সেখানে ও তাঁর সুখ, শান্তি ছোট
না স্বর্গে গিয়েও তাঁর যে, ও উচ্চৈশ্বর্যের মনুষ্যদের
লোকে টীকা অনুভব করেন না, এবং কোন অমায় পেলে
লিখে অস্বস্তি। সমস্যাযুক্ত জন্মের জন্য দুঃখিত হয়ে মনে
করেন, এবং সে করে অমায় সমস্যাযুক্ত হন। অস্বস্তি
শ্রেণীভুক্তদের মধ্যে অস্বস্তিতে ভাবতে থাকেন যে,
আমি এদের থেকে উচ্চ অবস্থিত! এইরূপ তাঁদের মনে
ঈর্ষা-দুঃখ-অহং আভিমান হতেই থাকে, তাহলে তাঁদের
মনে সুখই কোথায় আর শান্তিই বা কোথায়? শুধু তাই নয়,
পুণা কীল হলে তাঁদের পুনরায় ইচ্ছা-
জগতে আসতে হয়—‘কীণে পুনো মর্ত্যলোকং
নিপশি’ (গীতা ৯।২১)। ইচ্ছাগত এসে আবার শুভ-
কর্ম করে স্বর্গে যান। এইভাবে তাঁরা জন্ম-মৃত্যু চক্রে
আবর্তিত হতে থাকেন—‘গতাগতং কামকামা লভয়ে’
(৯।২১)। যদি আসক্তিবশত পাপকর্মে লিপ্ত হন,
তাহলে পরিণামে চুকানী সন্তান যোনি এবং নরকে
গমন করে না জানি কত কষ্ট তাঁকে কষ্ট-মদন চক্রে
আবর্তিত হতে হয়! সেইজন্যই এই সুখকে নিষবৎ বলা
হয়েছে।

‘তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্’—সাত্বিক সুখের কথা
(সংস্কৃত-শব্দ থেকে) ‘স্মৃতম্’ পদ বলা হয়েছে, কিন্তু
রাজস সুখের কথায় এইখানে ‘স্মৃতম্’ পদটি বলার
তাবপর্য হল এই যে মানুষ আগেও রাজস সুখের ফল

ହିମାଳୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କୁଳାଞ୍ଜଳି, କିନ୍ତୁ ଆମାନ୍ତରାତ ସେ ମୁନବାସ
 ସହ ଯାହାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଶାଫାବି ଏ ଡ୍ରାମା ପିଆଞ୍ଜି କାବିର ହସ୍ୟ
 ଏବଂ ସହ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାତ୍ମ ଏକା ସେ ଅବିଷ୍କାର
 ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହିକାସ କାରଣ ନା ଯାହି ସେ ଅବିଷ୍କାର କଥା ଯହୁ
 କାବିର ତାହାଙ୍କ ସେ ଆମ ଏହି ବାହ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ହିମାଳୟ ଆତ୍ମ ନା
 ସ୍ଵାଧିକାର, ନାହିଁ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକା ନାହିଁ କହିବା ଆତ୍ମ, ହାତ
 ଯାହାଙ୍କ ବାହ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କାବିର ସେ କହୁ ନାହିଁ ଯେ ହାତ, ନା ବାହ୍ୟ
 ଆତ୍ମ ସେହି କଥା ସ୍ଵାଧିକାର କାବିର ନାହିଁ ‘ସ୍ଵାଧିକାର’ ଅନ୍ତର୍ଗତ
 ହିମାଳୟ କାବିର

ମାନ୍ଦବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆର୍ଥିକ, ଶ୍ରମୀକ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅସୁବିଧା
 ଦୂରୀକୃତ କରାଯିବ । ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନ୍ଦବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀକୃତ କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ
 ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୂରୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି କରାଯିବ ନା, ତେଣୁ
 ଦୂରୀକୃତ ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନ୍ଦବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀକୃତ କରାଯିବ । ତେଣୁ ଶ୍ରମୀକ ମାନ୍ଦବ୍ୟ
 ଦୂରୀକୃତ କରାଯିବ । ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୂରୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି
 କରାଯିବ ନା, ତେଣୁ ଦୂରୀକୃତ ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନ୍ଦବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀକୃତ କରାଯିବ ।
 ତେଣୁ ଶ୍ରମୀକ ମାନ୍ଦବ୍ୟ ଦୂରୀକୃତ କରାଯିବ । ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୂରୀକୃତ କରିବା
 ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି କରାଯିବ ନା, ତେଣୁ ଦୂରୀକୃତ ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନ୍ଦବ୍ୟ ମଧ୍ୟ
 ଦୂରୀକୃତ କରାଯିବ । ତେଣୁ ଶ୍ରମୀକ ମାନ୍ଦବ୍ୟ ଦୂରୀକୃତ କରାଯିବ ।

পৰিশিষ্ট ৱাল। ভাৰতীয়ক হেতুতক সুখ প্ৰাপ্তিৰ অদ্বৈতৰ নামে এৰ। পৰিশিষ্টৰ বিষয়ে হুয়ে থাকে অবিবেচক
নাতিবা আপাত অসম্ভৱক গুৰুত্ব দিব পাৰে। অসম্ভৱ অৱস্থা বা অসম্ভৱ সৰ্বদা স্থায়ী হয় না, কিন্তু ভাব কামনা সৰ্বদা থেকে
যায়, যা সকল পুৰুষক কাৰণ। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি অৱস্থাত দিব দৃষ্টিপাত না কৰে পৰিশিষ্টৰ দিকে দৃষ্টি দেয়, ওই সে
ভোগদিত অসম্ভৱ এৰ না 'ন হেতু নমতে বুদ্ধি' (গীতা ২.২২) মনুষ্যেই পৰিশিষ্ট বিচৰণ কৰাৰ যোগ্যতা থাকে।
পৰিশিষ্ট বা লক্ষ্য হ'ল পশুত্ব।

[illegible]

সাম্প্রদায়িক সংগ্রামে যে আপাত সুখ লাভ হয় তার সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত থাকে। কিন্তু তার বিমোহে সুখ-দুঃখের অতীত এক অমূল্য আনন্দের লাভ হয়।

ଅନ୍ତର୍ଗତ— ଏହାଠି ଗୁରୁତମ ସ୍ଥାନ କଥା ଲାଗିଥାଏ ।

যাদগ্রে চান্দবন্ধে চ সূত্রঃ মোহনমাস্তানঃ ।

নিদ্রাঙ্গস্যপ্রমাদোৎ ॥ তত্ত্বামসমুদাহৃতম ॥ ৬৬ ॥

[निद्रावसनाप्रसन्नोत्थम् । निद्रा, आनन्दः ६ प्रथमः (हृत्क) । मरु, मृगम् । (मृग) । अग्रे, ८ (आनन्द) । अमृतम्, ८ (अमृतम्) । आनन्दम्, अमृतम् । (अमृतम्) । उरु (उरु) । उग्रम्, उग्रम् (उग्रम्) ।

নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ (কর্তব্যবিশ্রুতি) থেকে উৎপন্ন যে সুখ আরম্ভে এবং পরিণামেও মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, তাকে বলা হয় ভ্রামস সুখ ॥ ৩৯ ॥

ବାଧ୍ୟା - "ନିତ୍ରାକଳ୍ପାପ୍ରମାଦୋଽଂ" ଓହ୍ଲେ ଅଂଶଃ
 ଅତୀତେକ ଜା ହୁଏତ ତା ତୁମ୍ଭାଦୁକ୍ତ କଳ୍ପ ସାହସ କର,
 ତାଙ୍କୁ କି ବଞ୍ଚା ଯୋଡ଼। ଓଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣାହିଁ ସାବୁଧନ ଅଧିକ
 ନିତ୍ରା ସେଇତ ହାତୁଣା ଇନ୍ଦ୍ରା ସଦା ଅଧିକ ନିତ୍ରା ସାଧୁ ତାହୁନବ
 ଗାଢ଼ ନିତ୍ରା ହୁଏ ନା, ନିତ୍ରା ଗାଢ଼ ନା ହୁଏତ ତୁମ୍ଭା ଓ କୃଷ୍ଣ ସେମି

তবে। তখন ও স্বপ্নে জানস বা শুদ্ধে অনেক সময় নষ্ট হয়।
কিন্তু তবো তাত্ত্বিক সুখ পায়, মেউজনা এই সুখকে বলা হয়।
নিজা হতে উৎপন্ন হয়।

তুম্যাপ্ত যখন অতীত বেড়ে যায়, তখন বৃত্তিগুলি
 পুথলি চরো ওঠে এবং সে অবসাদপ্ত হয় প্রয়োজনীয়

কাজ উপস্থিত হলেও সে বলে, “পরে করব, এখন বিশ্রাম করছি।” একপ আলস্য-অন্যতাই তার কাছে সুখের বলে মনে হয়। কিন্তু নিষ্কর্মা থাকায় তার ইন্দ্রিয় ও অঙ্গুৎকরণে শৈথিল্য আসে, মন নানা রকম ব্যস্তে চিত্ত হতে থাকে আর অশান্তি, শোক, বিষাদ, চিন্তা মুগ্ধ হতে থাকে।

তমোগুণ যখন আরও বৃদ্ধি পায়, তখন মানুষ প্রমাদে কাল কাটায়। প্রমাদ দুপ্রকারের হয়—নিষ্ক্রিয় প্রমাদ ও সক্রিয় প্রমাদ। ঘর-সংসার, শরীর ইত্যাদি সম্পর্কীয় আবশ্যিক কর্ম না করে নিষ্কর্মা হয়ে থাকাকে বলা হয় ‘নিষ্ক্রিয় প্রমাদ’^{১৭}। অনর্থক কাজ করা (দেখা, শোনা, চিন্তা করা ইত্যাদি), বিড়ি, সিগারেট, মদ, তামাক, খেল, তামাসা ইত্যাদি দূর্বাসনে মগ্ন থাকা এবং চুরি, ডাকাতি, মিথ্যাচার, বেইমানী, বাড়িচার, অখাদ্য-ভক্ষণ ইত্যাদি দূর্বাসনের ব্যাপ্ত থাকাকে বলা হয় ‘সক্রিয় প্রমাদ’।

প্রমাদের জন্য তামস ব্যক্তির নিবন্ধক সময় নষ্ট করে এবং ছল, কপট, বেইমানী এইসব করাতে সুখ পায় যেমন, যারা কাজ করে তারা পয়সা (পয়সা বা বেতন) পুরে নিজে নেয়, কিন্তু কাজ পুরো এবং সুচক্কেপ করে না। চিকিৎসক ও বেসীলের চিকিত্সা করেন না, যার ফলে রোগীকে বাসংযাব পয়সা খরচ করে আসতে হয় গোয়ালাবা গ্রামিক লাহর আশায় মুগ্ধ জল মেশায়, টাকা বেশি দিলেও তারা ছল মেশানো বদ্ধ করে না। একপ পাপ-প্রমাদে এদের জীবন নরকে গমন করতে হয়।

তমোগুণী প্রখ্যাবৃদ্ধির যখন উদয় হয়, তখন তা সত্ত্বগুণের বিবেকবোধকে আবৃত করে এবং যখন তমোগুণের নিদ্রা-আলস্য বৃদ্ধি দেখা দেয় তখন তা সত্ত্বগুণের প্রকাশকে আবৃত করে রাখে। বিবেক আবৃত হলে প্রমাদ উৎপন্ন হয় আর প্রকাশ আবৃত হলে আলস্য, নিদ্রা ইত্যাদি আসে। তামস ব্যক্তির নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ—এই তিনটিতে সুখ লাভ, তাই এই তিনটি দৈকে তামস সুখ উৎপন্ন হয় বলে বলা হয়েছে।

বিলেন কথা

নিদ্রা দুই প্রকারের—যুক্তনিদ্রা এবং অতিনিদ্রা।

(১) যুক্তনিদ্রা—নিদ্রায় বিশ্রাম পাওয়া যায়। নিদ্রায়

শরীর, মন, বুদ্ধি, অঙ্গুৎকরণে সুস্থতা, শৃঙ্খলিতা, নির্ভলতা এবং সন্তোষতা আসে। সন্তোষ ভাব হলে সাধন ভঞ্জে ও সাংসারিক কাজকর্মে শক্তি ও উৎসাহ থাকে। তাই যুক্তনিদ্রা প্রশংসনীয় নয়, বরং সকলকালে পড়েই এটি প্রয়োজনীয়। ভগবানও যুক্তনিদ্রাকে আবশ্যিক বলে জানিয়েছেন—‘যুক্তনিদ্রা বোধস্য গোপো ভবতি সুখহা’ (গীতা ৬।১৭)।

শুধু শরীরিক ও মানসিক সন্তোষতার জন্যই সাধকের নিদ্রায় প্রয়োজন। যে সাধকের আসক্তি সহকারে সাংসারিক সংকল্প না হয়, তাঁর নিদ্রা অতি শীঘ্র আসে আর যিনি অত্যাশু সংকল্পশীল, তাঁর নিদ্রা শীঘ্র আসে না। এতে প্রমাণ হয় যে, সংসারের সঙ্গে যে সম্পর্ক তা নিদ্রায় যে সুখ সেটিও উপভোগ করতে দেয় না। নিদ্রা কেন প্রয়োজন? কারণ নিদ্রাতে যে স্থির তত্ত্ব থাকে, তা সাধকের সাধনায় প্রবৃত্ত করতে এবং সাংসারিক কাজ করতে শক্তি যোগায়।

যদিও নিদ্রা তামসী, আর আত্মবৃত্ত পরিভ্রাজা তাহলেও বিশ্রাম একটি প্রশংসনীয় কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিই নিদ্রাতৃষ্ণ না হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করতে সক্ষম হন না; তাই তাঁদের নিদ্রার বৈশিষ্ট্য গ্রহণ ও গ্রহণ করতে হয়। তবে যারা সাধনায় উচ্চাঙ্গ করেছেন, তাঁরা নিদ্রায় বৈশিষ্ট্য না হয়েও ভ্রান্ত-দুর্ভাগ্যে বিশ্রাম করেন। কারণ ভ্রান্ত-সুখপ্তি অবস্থায় ভ্রান্তের চিন্তা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে পরমাত্মতত্ত্বে স্থিতি হয়, তাই এতে মহাবিশ্রাম ও সুখ পাওয়া যায়; এই স্থিতিতেও আসক্তিশূন্য হলে, তবেই প্রকৃত তত্ত্ব প্রাপ্তি হয়।

যিনি সাধনা করেন, তাঁর নিদ্রার জন্য ঘুমের প্রয়োজন নেই। তাঁর এই ভাব ই-ওয়া উচিত যে প্রথমে কেবল কাজ-কর্ম করতে করতে ভগবদ্ভজন করতাম, এখন শুয়ে শুয়েও সাধন করতে হবে।

(২) ‘অতিনিদ্রা’—সময়ে ঘুম ও সময়ে জাগরণকে বলা হয় যুক্তনিদ্রা, আর অসময়ে ঘুমকে বলা হয় অতিনিদ্রা। অতিনিদ্রার আগে এবং পরে শরীর আলস্যে পূর্ণ থাকে। শরীর ও মন ভাব হয় থাকে। যেদিন নিদ্রা যাওয়ার অভ্যাস থাকলে, সব কালেই ঘুম পায়।

^{১৭} আলস্য এবং নিষ্ক্রিয় প্রমাদ এককপ দেখতে হলেও দুইয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকে। আলস্য বৃত্তিগুলি জড়ী হলে সুখবোধ হয় আর নিষ্ক্রিয় প্রমাদে কঠোর কর্ম দ্বারা সুখবোধ হয়।

চতুর্নশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবান প্রথমে প্রমাদ, পরে আলস্যা এবং তারপরে নিদ্রার কথা বলেছেন— ‘প্রমাদালসানিদ্রাহিহিহ্মিষিপ্ৰাতি ভারত’। কিন্তু এখানে পঞ্চমে নিদ্রা, পরে ‘আলস্যা এবং তারপরে প্রমাদের কথা আলোচনা করেছেন— ‘নিদ্রালসাপ্রমাদোধম’। এই ব্যতিক্রমের কারণ হল এই যে, প্রমাদোক্ত স্থানে এই তিনটিই ছাড়া মানুষের পতনের প্রসঙ্গ আছে। বন্ধনের বাপারে প্রমাদ বা কর্তব্য বিমূৰ্খতা সব থেকে বেশি বন্ধনকারক, তাই এটিকে সর্বপ্রথমে রাখা হয়েছে। ফেল-না প্রমাদ নিষিদ্ধ করবে প্রবৃত্তি কবায়, যার ছাড়া অযোগ্যতা হয়। আলস্যা শুধু সুপ্রবৃত্তিগুলি রোধ করে, তাই একে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে। নিদ্রার প্রয়োজন থাকায় এটি বন্ধনকারক নয়, কিন্তু অহিনিদ্র বন্ধনকারক ; তাই অতিনিদ্রাকে তারপরে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে এর বিপরীত ক্রম দেওয়ার অর্থ হল এই যে নিদ্রা সর্বজেরই প্রয়োজন হওয়ায় এটি তৃত্য বেশি পতনকারক নয়। নিদ্রার থেকে আলস্যা বেশি পতন ঘটায় এবং আলসোর থেকে প্রমাদ বেশি পতন ঘটায়। কারণ মানুষ নিদ্রাসক্ত হলে কক্ষাতি মূঢ় যোনি প্রাপ্তি হয় ; কিন্তু আলস্যা ও প্রমাদে কতব্যোক্ত হয় দুবাচার করে নরকগামী হয়।

‘যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাক্ষনঃ’—নিদ্রা, আলস্যা এবং প্রমাদ থেকে উৎপন্ন সুখ আবদ্ধে এবং পরিণামে মানুষকে মোহগ্রস্ত করে। এই সুখের আবদ্ধেও বিবেক-বুদ্ধি থাকে না এবং পরিণামেও বিবেক-বুদ্ধি থাকে না অর্থাৎ এই সুখ বিবেক-বুদ্ধিকে জাগরিত হতে দেয় না। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদিও এই বিবেক-বুদ্ধি না থাকায় তারা চিন্তার আবদ্ধ ও পরিণাম চিন্তা করতে পারে না। যে সুখের জন্য মানুষ চিন্তা করতে পারে না যে এই নিদ্রা থেকে উৎপন্ন সুখের পরিণামে আমার কী হবে, কী ক্ষতি হবে, কী ক্ষতি হবে, ভিত বা অহিত কী

হবে, সেই সুখকে তামস সুখ বলা হয়—‘তৎ তামসমুদাহৃতম’।

নিদ্রার কথা

(১) প্রকৃতি ও পুরুষ—নই ই অনাদি এবং ‘এবা দুটি’, এই পঞ্চকণ্ঠের বিবেকও (ভাবনাও) অনাদি। এই বিচার পুরুষের মধ্যেই থাকে, প্রকৃতিতে নয়। পুরুষ যখন এই বিচার-ভাবনার অর্থবাদ করে অবিরেচনা বলে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন এই সম্পর্কের জন্য পুরুষের মধ্যে আসক্তি উৎপন্ন হয়^১।

আসক্তি যখন মূখ্যাকারে থাকে, তখন বিবেক প্রবল থাকে। আসক্তি যখন ব্যক্তি পায়, তখন বিবেক অবদমিত হয়, দূর্ব হয় না। আবার বিবেক যদি জাগ্রত হয়ে ওঠে, তাহলে আর আসক্তি থাকে না, আসক্তি দূর হয়ে যায় এবং সেই আসক্তি বঞ্চিত পুরুষকে মুক্ত বলা হয়।

এই আসক্তির জন্যই মানুষ প্রকৃতিজনিত সুখে লিপ্ত হয়। সেই আসক্তি থাকাকালীন মানুষ যখন কোনো কাৰণবশত সাহিত্য সুখ লাভ করতে চায়, তখন রাজস ও তামস সুখ পরিভাষা করতে কষ্ট হয়—‘মহুদগ্রে বিষমিব’। কিন্তু যখন আসক্তি দূর হয়, তখন সেই সুখ জন্মতবৎ হয়ে ওঠে—‘পরিণামেহমৃতোপমম’।

আসক্তি-বশতই যজ্ঞোপধের সুখগুলিকে আরম্ভে অনুভবে নাথ বলা হয়। কিন্তু পরিণামে এই সুখই প্রাণীদের পক্ষ বিবেক নাথ্য অমিষ্টকারক ও মহাদুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। প্রকৃতিজনিত সুখের প্রতি আসক্তি থাকলে দুঃখ পবম্পনার কোনো অশুত্ব হয় না।

এই আসক্তি যখন তমোগুণের রূপ ধারণ করে, তখন মানুষের বুদ্ধিগুলি প্রবল হয়ে ওঠে। তখন মানুষ নিদ্রা ও আলস্যা সময় নষ্ট করে এবং অবশ্য-কর্তব্যে বিমূৰ্খ হয়ে অকর্তব্যে বাপ্ত হয়। কিন্তু তামস ব্যক্তির এতেই সুখ অনুভব করে। তাই তামস সুখ আদি ও অন্তে মোহগ্রস্তকরী হয়।

^১ ‘আলসোর দ্বারা প্রমাদ, তা সুপ্রবৃত্তি রোধ করে দেয়-এমনি উচিত সামান্য করে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু যখন প্রমাদের সঙ্গে আসক্তি বেশি হয় (উৎপাদক), তখন এতে কামনা উৎপন্ন হয়। কামনা থেকে মানাপ্রকার পাণ ও অনর্থ হয়, যার পরিণাম হয় অহিত বিষমবৎ।

আসক্তি থেকে নানা বিকার উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেসব বিকার প্রকৃতিতেই হয়, পুরুষে নয়, প্রকৃতির সঙ্গে তাদাত্ম্য হলে পুরুষ প্রকৃতির ওইসব বিকারগুলিকে নিজের বলে মনে করে এবং ভোগী হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন তার বোধ হয় যে ওইসব বিকার আস্তে এবং গাঢ়, উৎপন্ন হয় ও নষ্ট হয়, এবং (কিছু ভাঙে), সেই নিত্য সত্য একতত্ত্বকে বিবাক করে, সেই অবস্থায় সেই পুরুষ যোগী হন।

কিন্তু অক্ষান্তি থাকে। বিচার-বিবেচনাপূর্বক অসত্যের
 থেকে সম্পর্ক ছেঁতে কখনো, অসত্যকে বস্তুগুলিকে ঘন
 থেকে দূর করলে এবং বুদ্ধি তখন প্রথমে মীল হলে যে দূর
 হয়, তা সেই সুখেরই আশ্রয় দাতা। তাৎপর্য হল এই যে
 সংসার থেকে 'বিশ্রাম' সহজভাবে বিমুক্ত হলে সত্যিকার
 সুখ, অতএব থেকে বস্তুগুলি দূর করলে রাস্তা সুখ এবং
 মোক্ষবশত নিঃশ্র-অজ্ঞানতা জনিত সংসার বিমুক্ত হলে

ভাষাসমূহ হয়। কিন্তু প্রকৃত সুখ হয় তখনই যখন, প্রকৃতিভিত্তিক পন্থা থেকে সর্ব-ভাষাভাষে সহজ বিচ্ছেদ করা হয়। এই সুখ যে ভাষা-বাসা, আকর্ষণ ও সুসংযোগ পায়, সেগুলিই পারমার্থিক ইতিহাসের দ্বারা প্রদান করে এবং পতন ঘটায়। তাই পারমার্থিক ইতিহাসকে সাধকদের এই তিন প্রকার সুখের থেকে সম্পদক হেতু করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট-ভান   ত্র্যমসিক বাক্তির মোহ প্রসূত—‘তমদ্বিজানজঃ সিকি মোহনঃ সর্বসেহিনাম্’ (গীতা ১৪ চ)
মোহ নিবৃত্তি বুদ্ধির অধঃপাতন। ত্র্যমসিক ভান বহুতর বুদ্ধি জগৎবিত্ত হইতে দেখা না গাই ত্র্যমসিক বাক্তির বিবেক
মোহতব প্রভাভে অল্প ভয়া বাহ্য, মনঃ জনা সে অকল্প ও শেষ কোনোটিই দেখাও পায় না

[illegible]

न उदष्टि पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः॥

सद्वः प्रकृतिः कर्मकः यदेभिः साह चिदिर्गणैः । ४७ ॥

[illegible]

পৃথিবীতে, স্বর্গে অথবা দেবতাদের মন্ডলেও অথবা এ ছাড়াও অন্য কোথাও এমন কোনো প্রাণী বা বস্তু নেই, যা প্রকৃতি হতে উৎপন্ন এই তিনটি গুণ থেকে মুক্ত বা রহিত ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা—[এই অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জুন সন্ন্যাস এবং
জ্ঞানের উক্ত জ্ঞানতে চেয়েছিলেন, তাই ভগবান প্রথমে
একি অর্থঃ কর্ম-সংগ্রহের বর্ণনা করেছেন। সেই প্রকরণের
উপসংহার করে, তদীয় ভগবান বলেছেন যে যখন হৃদয়
নয়, তখনই যেনই, তাই একই ভিত্তি। এই তিন প্রকারের
কর্মের মঙ্গল কোনটি হয় এবং যখন সন্ন্যাসী হলেই কোন
মঙ্গল চোখে পড়ে না। এই কথা বলে হৃদয়ময় শ্লোক থেকে
সন্ন্যাস—সংসার-সংগ্রহ প্রকরণে আরম্ভ করে প্রথম কর্ম
অনুষ্ঠিত হওয়ার অধিষ্টানান্নি পশ্চিৎ করে বলেছেন।
যেহেতু-সংগ্রহ শ্লোকে যখনই কর্ম-মানে তদন্তের নিমিত্ত
করেছেন এবং যখনই কর্ম-প্রাণ করেছেন, তখনই প্রশংসা
করেছেন। অষ্টাদশ শ্লোকে কর্ম-প্রবণা ও কর্ম-সংগ্রহের
বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যা প্রকৃত তত্ত্ব, সেটি কর্ম-প্রবণ ও
নয়, কর্ম-সংগ্রহকও নয়। কর্ম-প্রবণা এবং কর্ম-সংগ্রহ

হয় প্রকৃতির সৃষ্টিগতির সত্ত্ব সম্পর্ক বায়বীয়। পরে সৃষ্টিগতি
অনুসারে জ্ঞান, কলা, কর্ম, বুদ্ধি, মতি এবং সৃষ্টির তিন
প্রকার ভাবের বর্ণনা করেছেন। সৃষ্টির বর্ণনায় তিনি
জানিয়েছেন যে প্রকৃতির সত্ত্ব অল্পবিস্তর সম্পর্কিত
হয়। যে উচ্চ তত্ত্ব উচ্চতর সৃষ্টি লাভ করা যায়, তাকে
বলা সাধিত সৃষ্টি। কিন্তু যা স্বকটপব প্রকৃত সৃষ্টি, তা
উচ্চ সৃষ্টিগতি, অনুপম এবং অলৌকিক (গীতা
৬।২১)।

সাহিত্যিক সুপণ্ডিত 'আবদুলকি প্রসাদজি' বলে ভগবান
সেটিকে ছাত্র (বা উৎপন্ন হয়) বলেছেন। যার উৎপত্তি
হয়, সেটি নিত্য হয় না। তবু এটি ছাত্র বলার অর্থ হল যে
এই উপজাত সুপণ্ডিত উদ্ভব উদ্ভূত হয় অর্থাৎ প্রকৃতি এবং
প্রকৃতির তিন স্বপরিচিত হয়ে সেই পান্যবস্তুত্ব প্রাপ্ত
করতে হয়, যা সকলের স্বাভাবিক স্বকপ। সেইজন্যই

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণ্যঞ্চ পরমুপ।

কর্মণি প্রবিভক্তানি দ্বভাবপ্রভবৈঃঔশৈঃ ॥ ৪১ ॥

[পরমুপ (হে পরমুপ) ; ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) ; চ, শূদ্রাণ্যঞ্চ (এবং শূদ্রদের) ; কর্মণি, দ্বভাবপ্রভবৈঃ (কর্মভাব প্রভাব থেকে উৎপন্ন) ; ঔশৈঃ (তিনটি গুণ অনুসারে) ; প্রবিভক্তানি (পৃথকভাবে বিভক্ত করা হয়েছে)]

হে পরমুপ ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের কর্মগুলি দ্বভাব থেকে উৎপন্ন তিন গুণ অনুসারে পৃথকভাবে বিভক্ত করা হয়েছে ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা—‘ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণ্যঞ্চ পরমুপ’—এইখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিনটিই একটি পদ এবং শূদ্রের জন্য পৃথক পদ ব্যবহারের প্রতীক হল এই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এরা হল দ্বিজাতি, কিন্তু শূদ্র দ্বিজাতি নয়। তাই তাদের কর্মবিভাগ পৃথক এবং কর্মানুসারে শাস্তিও অধিকার ও পৃথক।

‘কর্মণি প্রবিভক্তানি দ্বভাবপ্রভবৈঃঔশৈঃ’—মানুষ যে কর্ম করে, তার দ্বিভাব সেই কর্মের সংস্কার হয় এবং সেই সংস্কার অনুসারেই তার স্বভাব গড়ে ওঠে। এইভাবে যাদের বহু জন্মের অর্জিত সংস্কার অনুসারে মানুষের কেমন স্বভাব গড়ে ওঠে, সেই অনুসারেই তার ভেদ্য সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—তিনটি গুণের বৃত্তি উৎপন্ন হয়। এই গুণগুলির তারতম্যের অনুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের কর্ম বিভাগ করা হয়েছে (গীতা ৪।১৩)। কারণ মানুষের যেমন গুণবৃত্তি হয়, সে তেমন কর্মেরই উপযোগী হয়।

নিম্নের কথা

(১)

কর্ম দুপ্রকারের (১) কাম্যকর্ম (২) ভোগদায়ক কর্ম। যে কর্মের দ্বারা উচ্চ গীচ যোগিতে চন্দ্র হয়, তাকে বলা হয় ‘কাম্যকর্ম’ আর যে কর্মের দ্বারা সুখ দুঃখাদি ভোগ হয়, তাকে বলা হয় ‘ভোগদায়ক কর্ম’। ভোগদায়ক কর্মই অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যেগুলি গীতাক্ত অনিষ্ট, উষ্ট ও মিশ্র নামে অভিহিত করা হয়েছে (১৮।১২)

বিশেষভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে কর্মেরই ভোগদায়ক হয় অর্থাৎ কাম্যকর্ম থেকেও ভোগ হয় এবং ভোগদায়ক কর্ম থেকেও ভোগ হয়। যেমন যে উষ্টর পুণ্ড্র গুণে গুণ করে, তার আদর হয়, সম্মান হয় ; আর যে পুণ্ড্র গুণে গুণায় তার অনাদর হয়, অবহেলা হয়, তেমনই

অনুকূল পরিস্থিতির লোকেদের সম্মান হয় আর প্রতিকূল পরিস্থিতির লোকেদের অবহেলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সম্মান ও অবহেলাকণ্ঠে ভোগ কাম্যকর্ম ও ভোগদায়ক—উভয় কর্মেরই ভূমি থাকে। কিন্তু কাম্যকর্ম কর্ম থেকে যার জন্ম হয়, তার কারণে সম্মান-অসম্মানকণ্ঠে ভোগ গৌণ ভূমি থাকে। কারণ সম্মান বা অসম্মান কখনো কখনো হয়, সবসময় হয় না আর ভোগদায়ক কর্ম থেকে যে অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাতে পরিস্থিতির ভেদ হয়, কারণ পরিস্থিতি চলেতে থাকে।

ভোগদায়ক কর্মের সদুপযোগ অথবা দুকপযোগ কখনো মানুষেরই স্বর্গীয় এবং যে অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতির দ্বারা সুখ বা দুঃখ পেতে পারে এবং সেগুলিকে তার সাধন-সামগ্রীও কবলতে পারে। যে ব্যক্তি অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হয়, সে ব্যক্তি মূর্খ ; আর যে তাকে সাধন-সামগ্রী করে, সে হল বুদ্ধিমান সাধক। কারণ মনুষ্যজন্ম পরমায়ার প্রাপ্তির জন্যই পাওয়া গেছে, সুতরাং এতে যেসব অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি আসে, সেগুলি সবই সাধন সামগ্রী।

অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সাধন-সামগ্রী করা কাকে বলে ? অনুকূল পরিস্থিতি উপস্থিত হলে তা আনন্দ, সেবদ, সুখ ও আনন্দের নিয়ন্ত্রিত করা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি এসে সুখের আকাল্পিত প্রবর্তন করা—অন্যভাবে সেবা করা এবং সুখকে পরিত্যাগ করা—এই দুটিই সাধন।

(২)

শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে পুণ্যের আধিক্য হলে জীব স্বর্গে গমন করে এবং পাপের আধিক্য হলে নরকে গমন করে। আর যদি পাপ-পুণ্য সমান সমান হয়, তাহলে মানুষকে পুণ্য নেয়। এই দৃষ্টান্তে মানুষ যে কোনো বর্ণ, আশ্রম, দেশ, বেশ ইত্যাদির হোক, সে সর্বতোভাবে পুণ্যদ্বারা বা

মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্ম পালনের জন্য কষ্ট স্বীকার, অতুরে বাইরে শুদ্ধ থাকা, অন্যের অপরাধে ক্ষমা, কায়মনোবাক্যে সারথী, শাস্ত্রজ্ঞান, যজ্ঞবিধি পালন, পরমায়া, বেদ ইত্যাদিতে শ্রদ্ধা—এ সবই হল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম ॥ ৪২ ॥

বাখ্যা ‘শমঃ’ কলকে সংযত নির্দিষ্ট করণ ইচ্ছা, সংযত হইতে গ এবং সংযত থেকে নির্দিষ্ট হইতে ইচ্ছা, সংযত থেকে সংযত—এইরূপে মনঃসংযম কলকে বলা হয় ‘শমঃ’।

‘দমঃ’ যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কাজ করানোর ইচ্ছা, তাকে সেই কাজ করণ ইচ্ছা এবং যে ইন্দ্রিয়কে বেখান থেকে সরানোর ইচ্ছা সেখান থেকে তাকে সরানো—এইভাবে ইন্দ্রিয়াদি সংযত করাকে বলা হয় ‘দমঃ’।

‘তপঃ’ যা ইচ্ছা কায়মনোবাক্যে উপসার কৃষ্ণা বর্ণনা করা হইয়াছে (১৭-১৪-১১), সেই তপের কৃষ্ণা নিজেও ইচ্ছা ‘তপঃ’ প্রকৃত অর্থ হল নিষ্ঠ ধর্ম পালনে যে ক্রোধ হয়, তা পূরাতা সন্ত সীলস্ব স্বরূপ ইচ্ছা কষ্ট হইতে ও নিষ্ঠ হইয়া থাকে।

‘শৌচম্’ গৌরব, বৃত্তি, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদি পবিত্র করা ও খাওয়া সত্তা, ব্যবহার ইত্যাদি পবিত্র রাখা—ইহাও শৌচের সমস্তই চিকমুখ পালন করাকে বলা হয় ‘শৌচ’।

‘ক্ষান্তিঃ’ অন্য যতই অপমান করুক, নিন্দা করুক, বৃথা ক এবং নিজেও মদ্যে, তাকে শান্তি দেবার যোগ্যতা, শান্তি ও আধিকার থাকবে ও তাকে শান্তি না দিলে সে ক্ষমা প্রার্থনা না করলেও তাকে প্রসন্নভাবে ক্ষমা করাকে বলা হয় ‘ক্ষান্তিঃ’।

‘আর্জনম্’ কায়মনোবাক্যে বরজের সরস থাকা এবং হস্ত পদ ইত্যাদি ভাল না থাকা অর্থাৎ সহজ-সরল থাকাকে বলা হয় ‘আর্জন’।

‘জ্ঞানম্’ বেদ, শাস্ত্র, পুস্তক, ইত্যাদি ইত্যাদি জ্ঞানভার এবং তৎসব উপকৃতি বিকল্পিত অসম্প্রদ কল ও কষ্টকালতনা বেদ ইত্যাদি বলা হয়

‘জ্ঞান’

‘বিজ্ঞানম্’—যজ্ঞের কোন্ প্রকার, কখন, কীভাবে প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ যজ্ঞবিধি ও অনুষ্ঠান চিকমতো জ্ঞান ও পালন করাকে বলা হয় ‘বিজ্ঞান’।

‘আষ্টিকাম্’ পদমায়া, বেদ, শাস্ত্র, পুস্তক ইত্যাদির প্রতি অশ্রুতে শ্রদ্ধা থাকা এবং সেগুলির সত্যতা সত্যকায় সত্যকায় না থাকা ও সেই অনুযায়ী আচরণ করাকে বলা হয় ‘আষ্টিকা’।

‘ব্রাহ্মকর্ম স্বভাবজম্’ এই শম, দম ইত্যাদি ব্রাহ্মণদের স্বাভাবিক কর্ম (ভূগ)। এইগুলি ধারণ করায় ব্রাহ্মণদের পালন হয় না।

যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে সন্তুত্তরের প্রধানা থাকে, যাদের বংশ-পরম্পরা অত্যন্ত শুদ্ধ এবং যাদের পূর্বজন্মকৃত কর্মও শুদ্ধ, সেইরূপ ব্রাহ্মণদের পক্ষে শম, দম ইত্যাদি গুণ স্বাভাবিক এবং উপরে মতো নির্দিষ্ট কোনও গুণ না থাকলে বা কোনো গুণের ঘাটতি থাকলে, তা পূরণ করা সেই ব্রাহ্মণদের পক্ষে সহজ হয়ে থাকে।

ভূগাদির আবর্তনেই তার বর্ণের সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই গুণাদি অনুসারে সেই সেই বর্ণের কর্ম স্বাভাবিক ভাবে প্রকটিত হয় এবং অন্য কর্ম নীল হয়ে যায় যেমন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে সন্তুত্তরের প্রধানা থাকায় তাদের মধ্যে শম, দম ইত্যাদি গুণ স্বাভাবিকভাবে থাকে এবং দীর্ঘিকার কর্ম নীল হয়ে যায় অন্যায় বর্ণ ব্রহ্মগুণ ও তত্ত্বগুণের প্রধানা থাকায় সেই বর্ণের দীর্ঘিকার কর্মও স্বাভাবিক কর্মের অন্তর্গত হয় এই নির্দিষ্ট গীতায় ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্মকে ভীষিকার কর্ম না বলে শম, দম ইত্যাদি কর্মই (ভূগ) বলা হয়েছে।

পরিমিতি-ভাব—এই পরম্পরা চিক থাকলে এই সব গুণ ব্রাহ্মণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে থাকে। কিন্তু বর্ণসংক্রম হলে এই গুণ আর স্বাভাবিক থাকে না, এতে নানতা আসে।

আরও কলকে ‘স্বভাবপ্রভাবভেদে’ বলা হইল, এই এবং সে স্বভাবজাত কর্মের কথা বলেছেন। স্বভাব ভেদেই পূর্ব সংস্কার প্রধান এবং জন্মানোর পরে সঞ্চিত হয় প্রধান সঙ্গ, স্মৃতি, অতীত ইত্যাদির দ্বারা স্বভাব পরিবর্তিত হয়

সম্বন্ধ—পৰৱৰ্তী ব্ৰহ্মকে কৰ্মক্ৰিয়ণ স্বভাবক কৰ্মকৰণ বলাংক্যং

শৌৰ্যং তেজো বৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্রাত্বং কৰ্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

[শৌৰ্যম্, তেজঃ। (পৰাক্ৰম, ১৫৫)। বৃতিঃ, দাক্ষ্যম্, চ। (শৈব, ৩৩)। অপি, অপলায়নম্ (যুদ্ধে অপব্যর্থতা)। দানম্। (দাতা যুদ্ধবৃত্তি, চ, ইশ্বরভাবঃ। (১৫০)। ক্রাত্বং (কৰ্মক্ৰিয়ণ)। স্বভাবজম্, কৰ্ম (স্বভাবজাত কৰ্ম)।]

শৌৰ্য বা পরাক্রম, তেজ, বৈৰ্য, প্রজা পরিচালনের ক্ষমতা, যুদ্ধে অপরাধতা, দানে যুক্তবৃত্তি, শাসন ক্ষমতা, এগুলি সমগ্র ক্রিয়ণের স্বভাবজাত কৰ্ম ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা—‘শৌৰ্যম্’—অন্তরে নিষ্ঠা ধর্ম পালনে। ‘অপলায়ন’।

তৎপবতা থাকে, ধর্মযুদ্ধে উপস্থিত হইলে সন্তোষ আত্ম হওয়া, অসন্তোষ হওয়া প্রভৃতিতে বিচলিত হইয়া না থাকা, আত্মা পেলতেও মনে প্রসন্ন ও উৎসাহপূর্ণ থাকা এবং যাহা কাটা গেলেও আগের মতো অস্ত্র প্রয়োগ করিতে থাকা। এইই নাম হয় ‘শৌৰ্য’।

‘তেজঃ’ যে প্রজ্ঞা বা শক্তির কাজে কার্য ও দুর্ভাগ্যী বর্জিত ও পাপ এবং দুর্ভাগ্যের কল্যাণে দ্বিধাবোধ করে, যার উপস্থিতিতে যখন মর্দনবিহীন কাজ করতে সাহস পাওয়া, তাকে বলা হয় ‘তেজঃ’।

‘বৃতিঃ’ নানা পরিকল্পনা অবস্থার মধ্যেও নিজ কর্মে বিচলিত না হওয়া এবং শত্রুরা ধর্ম ও নীতি বিকৃত অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাকে বিবর্তন করলেও ঐচ্ছিক ধর্মের ধর্ম ও নীতিবদ্ধ ধর্ম বা মর্মানুযায়ী কাজ করার বলা হয় ‘বৃতিঃ’।

‘দাক্ষ্যম্’ প্রজ্ঞা-পালনা, প্রজ্ঞাত্বের মর্মানুযায়ী শাসন ও বক্ষা এবং তাদের পরিচালনা করার বিশেষ যোগ্যতা ও কলাকে বলে ‘দাক্ষ্যম্’।

‘যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্’ যুদ্ধে কখনো পরাজয় না হওয়া, মনে মনেও কখনো পরাজয় স্বীকার না করা, যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করা। এইসবকে বলা হয়

‘দানম্’ ক্রিয়ণগণ ইনামতাপূর্বক দান করেন যত্নমূলক দান দ্বারা দান করার স্বভাব দেখা যায়, কিন্তু ইচ্ছার দ্বারা দান করা অপলায়ন জ্ঞান করা যাব অর্থাৎ কখনো দান করার সময় হয় তখনই বেশি দান করার কী প্রয়োজন—একটি দান-কোষ থাকে। সেইজন্য ইচ্ছার স্বভাবজনক দান দান, যার ফলে মন্থিত দান (দীপ্তা ১৭ ২৩) কখনো দান হয় না। কিন্তু ক্রিয়ণগণ নানাবিধ হয়ে থাকে। তাই ‘দান’ শব্দটি ক্রিয়ণের স্বভাবজাত বলা হয়।

‘ইশ্বরভাবশ্চ’ ক্রিয়ণগণ মনো স্বভাবকভাবেই শাসন করার প্রবৃত্তি থাকে। সেইজন্য নীতি, ধর্ম ও মর্মানুযায়ী কাজ করতে দেখলে ইচ্ছার মনে স্বাভাবিকভাবে শাসন করার এবং তাদের চিকিৎসা চালায় করার ইচ্ছা জন্মে, এই শাসন-ভাবে কোনো অংশ অতিমান থাকে না। কারণ ক্রিয়ণের মনো স্বভাবত নৈষ্ঠা, সৎকর্তা ইত্যাদি গুণ থাকে।

‘ক্রাত্বং কৰ্ম স্বভাবজম্’ যিনি প্রজ্ঞাত্বকেই দুইখণ্ডে বিভক্ত করেন, তাকে বলা হয় ‘ক্রাত্বং’—‘ক্রাত্বং যোগ্য ইতি ক্রিয়ণঃ’। ক্রিয়ণের স্বভাবিক যে কৰ্ম থাকে, তাকে বলা হয় ‘ক্রাত্বং’।

পরিণিষ্ট ভাব—ক্রিয়ণগণ অত্যন্ত শ্রমের ও পরাক্রমশালী হন। কিন্তু ইচ্ছা মূলক ইচ্ছাশক্তি হলে যে কাজের দ্বারা আছে, তিনি নিজেই ঐচ্ছিক স্বভাবতঃ উৎসাহ করতেন, তাদের ইচ্ছা সোপানে প্রবৃত্তিকর্তা দৃষ্টি করেন যাকে তারা পবন হয়ে তার স্বভাব জিনিস নিজে না পারে। এইসব ইচ্ছার জন্যই নিজেদের মনো নিয়ন্ত্রণের সক্তি হওয়ায় বিষমীরা ভাবত হয় করতে সক্ষম হয়েছিল।

***

‘নিষ্ঠা’ জ্ঞান যুদ্ধে পবন ইচ্ছা নেই, কোনো ইচ্ছা নেই, কিন্তু পাবনত্বের স্বভাব তাই চলে। শুধুমাত্র ক্রিয়ণগণের যে যুদ্ধ প্রবৃত্তি হয়, তাকেই বলা হয় ‘ধর্মময় যুদ্ধ’।

সমস্ত পদার্থই গোবৎস বৈশ্য এবং শূদ্রদের স্বভাবিক কর্মের কথা জানা যাইবে।

কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যঃ বৈশ্যকর্ম স্বভাবজন্ম।

পরিচর্যাস্বকঃ কর্ম শূদ্রসাপি স্বভাবজন্ম ॥ ৪৪ ॥

[কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যঃ (চাষ করা, গোরক্ষা করা ও বাণিজ্য করা—এগুলি বৈশ্যদের স্বভাবিক কর্ম), বৈশ্যকর্ম, স্বভাবজন্ম (বৈশ্যদের স্বভাবিক কর্ম), পরিচর্যাস্বকঃ (শূদ্রদের সেবা করা) শূদ্রসাপি (শূদ্রদের ও), স্বভাবজন্ম, কর্ম (শূদ্রদের কর্ম),]

চাষ করা, গোরক্ষা করা ও বাণিজ্য করা—এগুলি বৈশ্যদের স্বভাবিক কর্ম এবং চার বর্ণের সেবা করা শূদ্রদের স্বভাবিক কর্ম ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা—‘কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যঃ বৈশ্যকর্ম স্বভাবজন্ম’—কৃষিকাজ করা, গোরক্ষা করা, তাদের বংশ বৃদ্ধি করানো এবং শুদ্ধ ব্যবসায়-বাণিজ্য করা—এগুলি বৈশ্যদের স্বভাবিক কর্ম।

শুদ্ধ ব্যবসায় করার অর্থ হল—যে দেশে, যে সময়ে, যে বস্তুটি প্রয়োজন থাকে, ধানাদি চিত্তার্থে সেই বস্তু (যেখানে পাওয়া যায়, সেখান থেকে এনে) সেই দেশে প্রেরণ করা, স্নেহের প্রবর্তনীয় বস্তুর অভাব পূরণ করা, যাতে কেউ ক্ষতি না পায়—এই মনোভাব নিয়ে সহস্রাব্দে শুদ্ধ সেই বস্তু ব্যবসায় করা।

শূদ্রের কৃষি (যাঙ্গলভূমি প্রতিপালিত হওয়া)। কৃষিকাজ বৈশ্য বাল মূল ব্যবসায়। তাই শূদ্র নিজে গাভী চাষাতন মনুষ্যের বৈশ্যবৃত্তিতে ‘পশুনাং রক্ষণম্’ (মনুষ্যবৃত্তি ১৯০) (পশুদের রক্ষা করার কথা) বলছেন, কিন্তু উদ্যমান এখানে (উপরিউক্ত পদে) তাঁদের জাতিভাইদের মেনে বলতে চেয়েছেন যে, তোমরা সমস্ত পশুদের পালন বা রক্ষা করতে সক্ষম না হলেও অন্তত গাভীদের রক্ষা ও প্রতিপালন অবশ্যই করবে। তাদের বংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে না পারলেও, তাদের সংখ্যা হ্রাস কমে না যায়, সেদিকে ভীতি থাকবে। তাই বৈশ্য সমাজের উপর নিজেদের শক্তি, অর্থ সর্বদা দিয়ে গো-রক্ষা করা করা।

গোরক্ষা-সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা

মানুষের পক্ষে সব দৃষ্টান্তই গোরক্ষ অবশ্য পালনীয়। গোকে ছোট বর্ষ, অর্ধ, কাম, মোক্ষ—চারটি পুরুষার্থের

সিক্তি হয়। এগনকার অর্থ-প্রধান যুগে গোরক্ষ অত্যন্ত উপযোগী। গো-পালন দ্বারা দুধ, ঘি, গোবর ইত্যাদির সাহায্যে অর্থ বৃদ্ধি হয়। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। একানে কৃষিকাজের জন্য বঙ্গদেশ যত দক্ষকার অন্যান্য দেশে তত নয়। মস্তিষ্কের দ্বারা ক্ষেতের কাজ চক্রেও বঙ্গদের সাহায্যে যতটা সম্ভব হয়, মস্তিষ্কের দ্বারা তত হয় না। কারণ মস্তিষ্ক বঙ্গবান হলেও, গরম সহ্য করতে পারে না। কেন না মস্তিষ্কের মধ্যে সাংগঠিক শক্তি থাকে না, যা বঙ্গদের থাকে। এ ছাড়া মস্তিষ্কের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হয়। তেমনি উষ্ণ দেশে ক্ষেতের কাজ করানো সম্ভব হলেও, উষ্ণ সংখ্যায় মস্তিষ্কের থেকে কম হওয়ায়, তার দায় খুব বেশি শক্তি চাইবে। উষ্ণ ক্রিয় করতে পারে না। আজকাল বঙ্গদের বৃত্তান্তের বেড়ে গিয়ে বঙ্গদের দায়ও বেশি হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও উষ্ণের চেয়ে এখনও কম দামে বঙ্গ পাওয়া যায়। চম্বার কাজ যদি গোক থাকে, তাহলে তার ঘরেই বঙ্গদের ক্ষয় হতে পারে; তবে আর চম্বীকে কিনতে হয় না। বিদেশী বঙ্গ চাষের কাজ করতে পারে না। কারণ সেগুলির কাঁধ না থাকায় তাতে জোয়াল চাপানো যায় না।

গোক অতি পবিত্র, তার সংস্পর্শে বাতাস পবিত্র হয়, গাভীর গোবর, গো-মূত্রও পবিত্র। গোবর-লিপ্ত স্থানে প্লেগ-কলেরা ইত্যাদি ভয়ানক রোগের জীবাণু থাকে না। গোরক্ষ-কি পুষ্টিগুণে বৃদ্ধি-বোমা তত ক্ষতি করতে পারে না, সিমেন্টের তৈরি বাড়ি যত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গোবরের দ্বিধা অক্লান্তের এক বিশেষ শক্তি থাকে। কলীকৃত কোনো এক ব্যক্তি সর্পদংশনে মারা যায়। তার লাঠকাঠের জন্য তাকে গাঙ্গার ঘাটে নিয়ে গেলে, সেখানে

সংস্কৃত কায়ারক্ষাং কুসীদং তুর্য়মুচ্যতে। কার্ত্ত চতুর্বধা তত্র বহুং গোবৃত্তয়োহনিশ্চয় ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৪।২১)

‘বৈশ্যদের দ্বারা চার প্রকারের—কৃষি, বাণিজ্য, গো-রক্ষা এবং মূত্র প্রদান। এই চারটির মধ্যে আমরা সর্বদা গো-পালনই করে যাবো।’

এক সাধু জিজ্ঞাসা করেন, কী করে সেই ব্যক্তিটি মাঝে মধ্যে সর্পি বা চানাল যে সর্প মৎস্যনে সেই বক্রিণ বৃত্তা ঘটেছে।

সাধু জ্ঞানালেন, সে মাঝা মাঝান এবং তাত্ত্বিক গোবর আনতে বলকেন। তথা গোবর নিয়ে এসে সস্তু সেই ব্যক্তির নাক খাদ দিয়ে সর্পাক গোবর লিপ্ত করলেন। আশদ্যটা পরে পুনরায় গোবর মাখালেন। কিছু পরে লোকটির নিঃশ্বাস বইতে শুরু করল এবং সে বোঁচ উঠল। হৃদয়োগ দূর করার জন্যও গো-মূত্র অত্যন্ত কার্যকরী। ছোট বাছুরের গো-মূত্র প্রত্যাহ এক তোলা, দু তোলা পান করলে পেটের শোণ দূর হয়। একজন সাধুর ঈশানী ছিল, গো-মূত্র সেবন করে তাঁর অত্যন্ত উপকার হয়। এখন গোবর এবং গো মূত্রের থেকে অনেক ঔষধ তৈরি করা হচ্ছে। আচকাল গোবর থেকে গ্যাসও তৈরি হচ্ছে।

ক্ষেত্রে গোবর ও গো-মূত্রের সব পক্ষে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তা পবিত্র হয়। ক্ষেত্রে গোবর চর্চানো শুধু মল-মূত্রে জমির যে পুষ্টি হয়, বিদেশী রাসায়নিক সারে তা হয় না। একবার এক আত্মর চাষা বলেছিল যে গোবর সব দিলে আত্মবেব খোকা ফেনন বসেছে, বাদেই সারে তত হয় না। বিদেশী সারে 'কম্প' পর থেকেই জমি পরোপ হতে থাকে অর্থাৎ তার পসা জম্বানোর ক্ষমতা নষ্ট হয় যায়। কিন্তু গো-ময় ও গো-মূত্রে জমির উপজাত ক্ষমতা সমানই থাকে। বিদেশে এইভাবেই রাসায়নিক সারে অনেক জমি নষ্ট হয়ে গেছে। যা ঠিক করার জন্য বিদেশীরা ভারত থেকে জাহাজ ভাঙি গোবর কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেশের গোক সৌম্য ও সাত্বিক। তার দুধও সাত্বিক, যা পান করলে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয় এবং স্বভাব শান্ত ও সৌম্য হয়। বিদেশী গোকর দুধ বেশি তালুও, তাদের স্বভাব শান্ত হয় না। তাই সেই দুধ পান করলে মানুষের স্বভাবও ক্রুর হয়ে ওঠে। মহিষের দুধও বেশি হয়, কিন্তু তা সাত্বিক নয়। তাতে সাত্বিক বল হয় না। সৈন্যদের ঘোড়াদেরও গোকর দুধ দেওয়া হয়, যার ফলে তারা দ্রুত তেজী হয়। একবার সৈনিকরা পরীক্ষা করার জন্য কিছু ঘোড়াকে মহিষের দুধ পান করিয়েছিল, এতে সেগুলি খুব মোটা হয়ে গিয়েছিল আর এটা পেরোনের সময়, স্ট্রিং বসে পড়ে। অস্ত্র যখন এগিয়ে বসে পড়ে, সেই স্বভাব ঘোড়ার মধ্যেও এসে যায়। উটেরও দুধ হয়, কিন্তু তাতে

নই, মাখন ইত্যাদি হয় না। উটের দুধ ও সাত্বিক, তাই এটি দুগ্ধিঙ্গ্যক। শ্মৃতিশাস্ত্রে উট, কুকুর, গায়া ইত্যাদিকে অশুদ্ধতা বলা হয়।

সমস্ত ধর্মীয় কাজে গোকর প্রাধান্য পাবে। জাহকর্ম, চূড়াকর্ম, উপনয়ন ইত্যাদি মোড়ন সংস্কার কার্যে গোক, গোকর দুধ, যি ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা পাবে। গায়া যি দিয়ে যজ্ঞ করা হয়। স্থান শুদ্ধির জন্য গোবরের প্রয়োজন হয়। শ্রাককর্মে গোকর দুধের পামসার তৈরি করা হয়। নরক-ভোগ থেকে রক্ষা পেতে গো-দান করা হয়। ধর্মীয় কর্মে 'পঞ্চগব্য' লাগে, যা গোকর দুধ দই-ঘি-গোবর ও গো-মূত্র দ্বারা তৈরি হয়।

কামনা সিদ্ধির জন্য যে যজ্ঞ করা হয় তাতে গায়া যি ইত্যাদি কাজে লাগে। বহুবংশের রাজকালে গোকর প্রাধান্য ছিল। পুষ্টিকর ও বার্যবর্ধক হিসাবে গোকর দুধ ও ঘি অত্যন্ত উপকারী।

নিষ্কারভাবে গোকর সেবা করলে মুক্তি হয় এবং চিত্ত শান্ত হয়। এখানে, গোকর ও পাতুর্কর্মেইন করে গোকর সেবা করতেন, যার জন্য তাঁর নাম হয়েছিল 'গোপাল'। প্রতীকভাবে গায়া তাঁদের আবদার অংশে গোক পুষতেন। গোকর দুধ-ঘিতে তাঁদের বুদ্ধি প্রখর ও তীক্ষ্ণ হত, যার ফলে তাঁরা বহু গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। আচকাল সেগুলি অনুধাবন করারই লোক পাওয়া যায় না। ঘি-দুধের জন্য তাঁরা দীর্ঘায়ু হতেন। তাই গায়া গুতের আবেক নাম 'আয়ু'। বড় বড় রাজা মহারাজাও এইসব ব্যক্তিদের কাছে আসতেন রাজ্য পথিচালনের পরামর্শ নিতে।

যাঁরা গো-সম্ভার জন্য আত্মদান করেছেন, ইতিহাস পুরাণে তাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন। অত্যন্ত দুঃখেয় বিখ্য হল যে আচকাল আমাদের দেশে অর্থের সোডে প্রত্যাহ হাজার হাজার গো-হত্যা করা হয়। এইভাবে গো-হত্যা করলে এক সময় গো-সংখ্যা ধ্বংস হয়ে যাবে। গোক মা খোকল গো মা বিপদ হতে পারে। তা কেই ভাবতে পারে না। গোবর উৎপাদন করে না, সার তৈরি করে না, জড়ি গোবর-সার ছাড়া ফসল ফলাবার উপযোগী থাকবে না, তার ফলে চাষ-বাস ভাঙো হবে না, অন্ন-বস্ত্রের অভাব দেখা দেবে। গি-দুধ পাওয়া যাবে না। এই গো-ধনের অভাবে দেশ পরাধীন ও দুর্বল হয়ে পড়বে। এমনও যে এত অনাগুষ্টি, দশাঙ্গলি, মাঠনৈতিক অস্থিভা দেখা যায়, তার পরোক্ষ কারণ গো-হত্যা। সুতরাং পূর্ণ শক্তি দিয়ে

গো-বংশ রক্ষা করা দরকার, এ আশ্বাসের জাতিয় কর্তব্য।
গো-বংশের জন্য আশ্বাসের উচিত গো পালন করা,
নিজস্বত্ব তত্ত্বের প্রতিপালন ও পরিচর্যা করা। কবচ যুগ ও
গো দুইই পালন করা উচিত, যুগদ্বয়ের নয়। গোবর-গায়স ও
বন্ধন কাড়ি ব্যবহার করা যায়। গোবর জন্য পরিচ্ছন্ন
গোশালা করা উচিত, গো-বংশ রক্ষা এবং বৃদ্ধির জন্য
গোশালা স্থাপন করা প্রয়োজন, শুধুমাত্র দুগ্ধের জন্য নয়।
গোচারণ কৃষি রক্ষা প্রয়োজন। সরকারের গো হত্যা
নীতির বিরোধিতা করা উচিত এবং সরকারকে অনুবোধ
করা দরকার যে তাঁরা যেন দেশে গো হত্যা নিষেধ
করেন।

‘পরিচর্যাধিকঃ কৰ্ম শূদ্রসাপি স্বভাবজম্’ চার বর্ণের
জোবের সেবা করা, সেবার সামগ্রী প্রস্তুত করা এবং চার
বর্ণের মানুষের কাছে যাতে কোনো বাধা না আসে,
সকল যাতে সুখ-আরামে থাকে—সেই ভাবনাসূত্রে নিজ
শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা দ্বারা সকলের কাছে ব্যাপ্ত থাকে
শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম।

এখানে একটি সংশয় আসতে পারে যে ভগবান চার
বর্ণের উৎপত্তি সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণ থেকে
হয়তো ব্রহ্ম-তম নামে তমোগুণের আধার শূদ্রের
উৎপত্তি বলে জানিয়েছেন এবং কীভাবে যেখানে
তমোগুণের বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে তমোগুণের
অজ্ঞান, প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা, অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি,
মোহ—এই গাতিটি দোষের কথা বলা হয়েছে (গীতা
১৪ চ ; ১৪।১৭)। সুতরাং একপ তমোগুণী শূদ্রদের
দ্বারা সেবার কাজ কীভাবে হবে? আলস্য, প্রমাদে যদি
তারা ব্যাপ্ত থাকে, তবে সেবা করবে কখন? সেবা অতি
দূর ব্যাপক একপ উচ্চ কর্ম ভগবান শূদ্রের কীভাবে
কলুষ বিনাশ দিয়েছেন।

যদি এই সংশয়ের দূরীকরণ দৃষ্টিতে বলা হয়
তাহলে দেখা যায় কীভাবে বলা হয়েছে যে সত্ত্বগুণসম্পন্ন
ব্যক্তি উচ্চলোকে গমন করেন, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি
মধ্যমের পর মধ্যলোকে অর্থাৎ মধ্যলোকে যায় এবং
তমোগুণী ব্যক্তি অধোগতি লাভ করে (গীতা ১৪ ২৮)।
এতেও প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে ব্রহ্মগুণের বৃত্তিতে
মুগ্ধা বলে, কর্মপ্রধান মনুষ্যযোগিনেতে জন্ম হয়—‘নরসি
প্রলয়ঃ কদা কর্মসঙ্গিষু জায়তে’ (গীতা ১৪।১৫)। এই

সংসার অর্থ হল যে মানুষমাত্রই ব্রহ্মপ্রধান (ব্রহ্মগুণের
প্রধানসম্পন্ন), ব্রহ্মগুণের প্রধান থাকতে যে
সাত্বিক, রাজস ও তামস—তিনটি গুণ হয়, সেই তিনটি
গুণ হতেই চার বর্ণের উদ্ভব হয়। তাই সকলেই কর্ম
করই হয় দুগ্ধ এবং সেইজন্যই মানুষকে কর্মযোনি বলা
হয়েছে। গীতাত্তেও চার বর্ণের কর্মের জন্য ‘স্বভাবজ কর্ম’
‘স্বভাবনির্ভূত কর্ম’ ইত্যাদি পদ উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং
শূদ্রের পরিচর্যা বা সেবা করা তাদের ‘স্বভাবজ কর্ম’, যাতে
এদের পরিশ্রম বোধ হয় না।

মনুষ্যমাত্রই কর্মযোগি হলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও
বৈশ্যের মধ্যে বিচার-বিশেষ্যের বিশেষ ভারতম্য থাকে
এবং শ্রুতিও থাকে। কিন্তু শূদ্রের মধ্যে মোহের প্রধান্য
থাকত, তাদের নব্বেক সুপ্রাবল্য থাকত সেইজন্য
শূদ্রের সেবা কার্যে চিত্তশক্তিও প্রধান্য না থেকে
নির্মল্যপালন করণ প্রধান্য থাকত ‘অগা সন্ন ন
সুসাহিব সেনা’ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।৩৩।১২)। তাই
চার বর্ণের নির্মল্যপালনী সেবা করা, সুখ-সুবিধা করে
নেওয়া শূদ্রদের পক্ষে স্বাভাবিক।

শূদ্রের কর্ম হয় পরিচর্যাধিক অর্থাৎ তা সেবাদ্রুত
হয়ে থাকে। তাদের পারিবারিক, সামাজিক, নাগরিক,
গ্রামীণ ইত্যাদি সকল কর্মই সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়, যার
ফলে চার বর্ণের জীবন-নির্মাণের সুখ-সুবিধা অনুকূলতা
এবং আবশ্যিকতার পূরণ হয়।

স্বাভাবিক কর্মের অর্থ

চেতনস্বরূপ জীবাত্মা এবং জড়শ্রুতি এই দুইয়ের
স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। চেতনস্বরূপ স্বভাবতই
নির্বিকার অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল এবং প্রকৃতি
স্বাভাবিকভাবে বিকারশীল বা পরিবর্তনশীল। সুতরাং
উভয়ের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় এদের সহজ স্বাভাবিক
নয়, কিন্তু চেতন প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক মেনে
নায়েছে। একেই বলা হয় গুণবির সম্বন্ধ বা আসক্তি, এটিই
জীবাত্মার উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মগতন করার কারণ—
‘কারণঃ গুণাসক্তোহস্য সদসদ্ যোনি কনসু’ (গীতা
১৩।২১)। এই আসক্তির জন্য, গুণাবির ভারতম্যে
জীবের ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বর্ণে জন্ম হয়। গুণাবির ভারতম্যে
যে বর্ণে জন্ম হয়, সেই গুণানুসারেই সেই বর্ণের কর্ম
স্বাভাবিক ও সহজ হয়; যেমন—ব্রাহ্মণদের পক্ষে শম,

নয়, কপসাদি ক্রিয়ামের পক্ষে সৌম্য, তেজ ইত্যাদি, বৈশামের পক্ষে কৃষি, বোম-কক্ষা ইত্যাদি এবং শূন্যের পক্ষে সেবা কার্য। এগুলি পুত্র দ্বারাও হতে পারে। তাৎপর্য হল এই যে চার ধর্মই এইসব কর্ম করলে সন্তোষ হয় না। কারণ দুর্গাচ অনুসারে শুদ্ধক এবং শুভক অনুসারে তাৎপর্য কল কর্মযোগ্য হওয়াই এই এইসব কর্মে তাদের প্রাধান্যকভাবে দৃষ্টি থাকে। অতএব এইসব প্রাধান্যিক কর্ম যখন নিষেধ করা অর্থাৎ নিষিদ্ধ স্থায়, ভোজ ও আকামিধ করা করে, তখন সে এই কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয়। কিন্তু সেগুলিই প্ৰাণ ও অস্তর কর্তৃক লোক পরিত্যাগ করে নিষ্কামভাবে ভগবতের চিত্তার্থে করলে সেটি 'কর্মযোগ' হয়ে ওঠে, আবার সেই কর্মের দ্বারাও ভগবৎ পবিত্রাপ্ত পদমাহাত্ম্য পূর্ণন করলে বা ভগবৎসম্মতি হতে শুধুমাত্র ভগবৎসম্মতিই হয়। (চপ ধ্যান সংস্কৃত সূত্রায় ইত্যাদি, করলে, সেটি 'ভক্তযোগ' হয়ে থাকে। তখন প্রকৃতই ভগবৎসম্মতি সর্বভোগের নিষেধ হতে শুধুমাত্র পদমাহাত্ম্য থেকে যায়, যাতে সিন্ধু মতাপ্রকৃতির মূল্যবান সূত্রায়িক পাতলা, অমৃত, নিরীকর ভাবে অনুভূতি থাকে। তা সত্ত্বেও তাঁর শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা নিজ নিজ মন, অশ্রমের মর্যাদা অনুসারে নির্দিষ্টভাবে শাস্ত্রনির্ধৃত কর্ম প্রাধান্যকভাবে সম্পন্ন হয়, যা ভগবৎকে কাছে আনতে প্রসঙ্গ ভগবতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় প্রতিফল তাঁর প্রেম বর্ষিত হতে থাকে, যা অনন্ত আনন্দরূপ।

জ্ঞান জন্মের দ্বারা যান হলে, না কর্মের দ্বারা ?

১৮-১৮ যোনিভেদ্য ও জন্ম হয়, সেগুলি সন্ততি হন ও কর্মানুসারে প্রাপ্ত ও ওয়া, মনুষ্যজন্ম ও জন্ম ও কর্মানুসারে হয়, তাই মনুষ্য জন্মেও জন্ম অনুভবিত হতে হয়। অতএব জন্ম কর্তৃকই দৃষ্টিতে বিবর্ত, ভোগম ইত্যাদি কর্ম করলে প্রাপ্তনা হলেই কর্ম উচিত অর্থাৎ নিজ নিজ জ্ঞান দ্বারা অনুসারী ভেদনা, বিনাচ ইত্যাদি কর্ম করা উচিত।

অনুসারী, যোনি প্রাণীক জগৎতক ভোগ, মন, অজ্ঞান ও মনুষ্য পক্ষে জন্ম থাকে, তাৎপর্য পক্ষে বর্ণনামূলক কর্তব্য-কর্ম করা এবং বর্ণনামূলক অনুসারী জ্ঞান অত্যাধিক আনন্দ, ভোগ মন সেই মর্যাদা অনুসারে না হলে তাৎপর্য তাৎপর্য পূর্ণন হয়। কিন্তু যাদের শুধুমাত্র পদমাহাত্ম্য বুদ্ধি, জ্ঞান, জাগতিক ভোগাদি নয়, তাদের পক্ষে সংস্কৃত, প্ৰাণায়াম, উপ, ধ্যান, কথ্য কীটন, পদমাহাত্ম্য এবং নিম্ন মর্যাদা ইত্যাদি ভগবৎসম্মতিই কাঙ্ক্ষ প্রসঙ্গ হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে পদমাহাত্ম্যপ্রাপ্তিতে প্রাণীর পারমার্থিক ভাব, আনন্দ ইত্যাদি প্রাপ্তনা থাকে, জ্ঞান বা সন্তোষ নয়।

তুষ্টিভেদ, যোনিভেদ্য থাকে পদমাহাত্ম্যে কাঙ্ক্ষ করা, উপ প্রসঙ্গ ও ভগবৎসম্মতিই কাঙ্ক্ষ করলে ও বর্ণনামূলক অনুসারে ভগবৎসম্মতিই নিজ নিজ কর্তব্য-কর্ম পূর্ণন করার সম্পন্ন করে থাকে।

পরবর্তী ছেচক্লিশ এর প্লোকে ভগবান একটি অতি শ্রেষ্ঠ কথা জানিয়েছেন, যিনি ভগবৎ সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করেছেন এবং সমস্ত জগৎকে বিনা দ্বাপ্ত করে আছেন, সেই পদমাহাত্ম্য পক্ষে মজ্জা বোলে, তাঁর চিত্তার্থে, পূজার ভাবে নিজ নিজ বর্ণনামূলক কর্ম করলে হয়। মনুষ্যাত্ম্যেই এতে অধিকার। দেবতা, অসুর, পশু, পক্ষীর এতে স্বাভাবিক ভাবে অধিকার না থাকলেও পদমাহাত্ম্য দিক থেকে তাৎপর্য কোনো মর্যাদা যেই কারণ সকলেই পদমাহাত্ম্য আংশ ভাষায় পদমাহাত্ম্য প্রাপ্তিতে সকলেই অধিকারী, যারা যাদেরই ভগবতের উপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকে, এবং দ্বাবাও প্রমাণিত হয় যে নিষেধের দ্বারা বাক্যের অর্থাৎ দ্বাবা, সন্তান ও পদমাহাত্ম্য সন্তান বাক্যের জন্মের প্রাপ্তনা থাকে এবং পদমাহাত্ম্য প্রাপ্তিও ভাব, নিষেধ ও 'কর্মের' পদমাহাত্ম্য থাকে। এই বিষয়ে ভগবৎকন বলাছেন যে, বর্ণনামূলক কোনো পাত্তির যদি অন্য বর্ণের লক্ষণের সঙ্গে মেলে তবে তাকে সেই বর্ণেরই বলে জানতে

১৮ আচারইহাং ন পুনাশু বেদা যদ্যপ্যর্থাভ্যঃ সতঃ কৃতব্যৈঃ। চত্বারসোহন্য দৃষ্টকালে তদধর্মীঃ। শকুণ ইব জাতসংস্রাঃ

(বিশিষ্টমুখ্যি)

১৮ আচার, কল, নিষেধ, উপ, ধ্যানেরন ও জাগতিক - এই সব অঙ্গসকল ভগবৎ প্রেম ও আচারইহাং দৃষ্টিকে পদমাহাত্ম্য না আচার উক্তন হলে পাণ্ডা যেমন বাসা ছেড়ে যায়, তেমনই বেদ আচারইহাং দৃষ্টিকে দৃষ্টকালে পদমাহাত্ম্য করে।

সেবা করিতে থাকুন। চতুর্থ স্থান আপনাদের জন্য।' এইভাবে সকলকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়া, অর্থ ও ব্যক্তির প্রভাব নিজেই একাধিক হয়ে চতুর্থ বর্গকে পছন্দ করিতে অথবা ব্রাহ্মণদের দ্বারা ও আত্মনির্ভর হইতে উচ্চবর্ণের সমস্তবিধি বহন করণ।

তার উদ্ভব হইল যে, ব্রাহ্মণেরা কোথাও ভ্রমের ব্রাহ্মণ-ধর্ম সম্বন্ধে একপাশে কিছু লেখেননি যে ব্রাহ্মণেরই সর্বস্বত্ব, তাই তাঁদের আদায় দান উচিত, ধন-সম্পত্তি প্রকৃত হইতে সুপাণ্ডিত্য করে, উচিত, এবং ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি বলা হইতে যে, তাঁদের ভাগ্য স্বীকার করা উচিত, কষ্টগতি হওয়া উচিত, তপস্চর্যা করা উচিত। গৃহে অবস্থান করিলেও সম্পদ-সংগ্রহ করা উচিত নয়, অর্থ ও স্বয়ং সংগ্রহ করা উচিত। লৌকিক ভোগে আসক্ত হওয়া উচিত নয় এবং জীবিকা-নির্বাহের জন্য কারও দান গ্রহণ করিলেও তার জন্য দান, ভোগ, ভূপ, পাণ্ড ইত্যাদি কাছ করে উল্লেখ নিতে হয়। গো দান গ্রহণ করিলে তার জন্য প্রসঙ্গিত করা উচিত।

কেউ যদি কোনো ব্রাহ্মণকে প্রাক্কর ভ্রম ভ্রমের চান, প্রাক্কর তাঁকে প্রাক্কর আশ্রয় নিম্ন সেক্ষেত্র বলা হইতে হবে, প্রাক্কর ব্রাহ্মণ তাঁর পিতৃপুত্রকে নিজেই মনো আরাধন করে প্রাক্কর ব্রাহ্মণ পালন ও সংযমপূর্বক থাকতে পারেন। পরের দিন তিনি আত্মনাকর্তার পিতৃপুত্র ও ভ্রমের দিকবর্তন করাবেন, পরে ভোজন গ্রহণ করবেন। একজন আমন্ত্রণকর্তার নিমন্ত্রণই গ্রহণ করবেন এবং তারই গৃহে ভোজন করবেন। প্রাক্কর নিমন্ত্রণ থাকার পরে গায়ত্রী ভূপ করে শুদ্ধ হওয়া উচিত। দান গ্রহণ, প্রাক্কর ভোজন, এসব ব্রাহ্মণদের পক্ষে উচিত নয়। ব্রাহ্মণদের ভাগ্যই প্রাক্কর। তাঁরা কেবল সেই ব্রাহ্মণ পিতৃপুত্রের কল্যাণ-চিন্তায় প্রাক্কর ভোজন ও দান গ্রহণ করেন, দ্বার্ষিক চিন্তায় নয়। সুতরাং একেও ভাগ বলা যায়।

ব্রাহ্মণদের জীবিকা হিসাবে ক্ষত, অমৃত, মৃত,

সত্যানুত ও প্রকৃত এই পাঁচ বৃত্তি কথ্য বলা হইতেছে।—

(১) ক্ষত-বৃত্তিকে সর্বোচ্চ বৃত্তি বলা হইয়াছে। একে 'শলোহ বা কপোত-বৃত্তি'ও বলা হয়। দান পাকলে চাইরা যখন তা কেটে ঘরে নিয়ে যায়, সেইসময় কিছু দান মাটিতে পড়ে যায়, সেগুলি ভূ-দেব বা ব্রাহ্মণদের হয়ে থাকে। সুতরাং সেগুলি বেছে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করাকে বলা হয় 'শলোহ বৃত্তি'। অথবা দানের বাজারে যেখানে দান ওজন করা হয় সেখানে মাটিতে যে দান পড়ে থাকে সেগুলিও ভূ-দেব বা ব্রাহ্মণদের প্রাপ্য; তাই সেগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে যদি জীবিকা নির্বাহ করা হয়, তাকে বলে 'কপোত-বৃত্তি'।

(২) না চাইতে বা ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া যদি কোনো যতমান কিছু দান করে, তাহলে শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহের দ্বয় গ্রহণ করাকে বলা হয় 'অমৃত-বৃত্তি'। এটিকে 'অমৃত-বৃত্তি'ও বলা হয়।

(৩) সকলের শিক্ষার নিমিত্ত প্রায় নিম্নে তাঁদের দান, দ্বিধা, মূর্খতা ইত্যাদি সম্বন্ধে অবগত করে, শিক্ষা গ্রহণ করা ও তার জন্য জীবিকা-নির্বাহ করাকে বলে 'মৃত বৃত্তি'।

(৪) ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করাকে বলে 'সত্যানুত বৃত্তি'।

(৫) উপরিউক্ত চার প্রকারের বৃত্তিতেও জীবিকা-নির্বাহ না হলে চাম করতে হয়, কিন্তু তা কঠিন নিয়মপালন করেই করতে হয়; যেমন, এক বলাদ দিয়ে চাম না করা, রোগের সময় চাম না করা ইত্যাদি একে বলা হয় 'প্রমৃত-বৃত্তি'।

উপরিউক্ত বৃত্তি যে কোনোটির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করা উচিত, তারপর পঞ্চমহাভাগ, অতিথি সেবা করে যজ্ঞ শেষে দান গ্রহণ করতে হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আশীর্বাদ দেখা যায় যে

‘ক্ষতব্রাহ্মণাঃ ক্রীয়েতুঃ পুত্রৈঃ পুত্রৈঃ সত্যানুতভাষ্যে ন শৃঙ্খলা কন্যায়’ (মু. ৪।৪)

‘ক্ষত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত এবং সত্যানুত—এর মধ্যে যে কোনোটির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা হোক না কেন, শৃঙ্খল বা সত্যানুত দ্বারা কন্যায় জীবিকা নির্বাহ করিতে ন’।

প্রাক্কর ও অমৃত-বৃত্তি বলা হইতেছে, তাঁরা যেন কখনো ক্ষত বা সত্যানুত গ্রহণ না করেন—‘ন শৃঙ্খলা কন্যায়’ (মু. ৪।৪), ‘সেবা দ্বারা ভ্রমপাতা ভ্রমপাতা পদেই হইবে’ (মু. ৪।৪)। প্রাক্কর সেবা ও ভ্রমপাতা বলা হইতেছে, সেদিকে নয়। মাত্রা-সিদ্ধির নাশ এবং অত্যন্ত মনোবৃত্তিও দান করতে পারেন। প্রাক্কর ইন্দ্রের মতই বৃত্তি পায়। সেইজন্য শুধু প্রাক্করই মন্দা করা হইতেছে দান, সম্পত্তি, ভোগ, ইত্যাদি প্রাক্কর দান সেবা করার নিষেধ করা হইতেছে। প্রাক্কর দান সেবা করার নিষেধ করা হইতেছে।

ব্রাহ্মণদের পালনীয় যে নটি স্বাভাবিক ধর্মের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে জীবিকা-নির্বাহকারী কোনো ধর্মই নেই। কার্য্যদের যে সাতটি স্বাভাবিক ধর্মের কথা বলা হয়েছে, তাতে যুদ্ধ করা ও শাসনকার্য করা—এই দুটিতে কিছু জীবিকা-নির্বাহ হওয়া সম্ভব। বৈশ্যদের তিনটি ধর্ম—চাষ করা, গো-রক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্য, তিনটিই জীবিকা-নির্বাহকারী কর্ম। শূদ্রদের জন্য সেবা-ধর্মের কথা বলেছেন, যাতে শুধু উপার্জনই হয়। এ ছাড়া শূদ্রদের পাণ্ডা-দাওয়া, জীবিকা-নির্বাহের সব ব্যাপারেই অনেক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

ভগবান 'স্বৈ স্বৈ কর্মণাভিরতঃ সংসিদ্ধিঃ লভতে নরঃ' (গীতা ১৮:১৪৫) পদটির দ্বারা এই অতি বিচিত্র কথা বলেছেন যে, শর-দম্বানি ন'টি ধর্ম পালন করায় ব্রাহ্মণের যে কল্যাণ হয়, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য, তেজস্বি স'টি ধর্ম পালনেও সেই কল্যাণ হয়, বৈশ্যদের চাষ, গো-রক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যও সেই কল্যাণই হয় এবং শূদ্রদের সেবা কার্যে দ্বারাও সেই একই কল্যাণ সাধিত হয়।

পরে ভগবান একটি অতি বিশিষ্ট কথা জানিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নিজ নিজ বর্ণ অনুযায়ী কর্মের দ্বারা পরমাত্মার আবাধনা করে পরম সিক্তি প্রাপ্ত করতে সক্ষম— 'স্বকর্মণা ত্রয়ভার্গসিদ্ধিঃ বিন্দ্ভিমাননঃ' (১৮:৪৬)। আসলে বর্ণোচিত কর্মের দ্বারা কল্যাণ হয় না, কল্যাণ হয় নিষ্কামভাবে আবাধনা করলে। শূদ্রের মূঢ়ানন্ড কর্মটি হল পরিত্যাগ দ্বক বা পূজনকর্ম, তাই তাঁদের পবিত্র্য দ্বারা পূজার কার্য হয় অর্থাৎ তাঁদের দ্বারা স্বতন্ত্র পূজা হয়। তাই তাঁদের কল্যাণ যত দীর্ঘ হয়, ব্রাহ্মণদের তত নয়।

শাস্ত্রকারগণ উদ্ধার কাজে নিযুক্তদের বেশি প্রিয়তম দেখিয়েছেন। কারণ ছোট যে সে সবসময়ই ভ্রাতৃত্ববাসক পাএ, আর বড় হল অধিকারের পাএ। বড়ার ভাবনা-চিন্তা বেশি থাকে, ছোটদের কোনো চিন্তা থাকে না। শূদ্রদের চিন্তার ভার সাধব করে জীবিকা-নির্দেশ করা হয়েছে এবং ভ্রাতৃত্ববাসা জানানো হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বর্ণশাস্ত্রে যে যত উচ্চ অবস্থার, শাস্ত্র তার জন্য ততই কঠোর নিয়ম নির্দেশ করা আছে। সেই নিয়মাদি উপযুক্তভাবে পালন করতে অন্ততঃ কষ্ট স্বীকার করতে হয়। কিন্তু যারা বর্ণশাস্ত্রে নিম্ন অবস্থার, তাঁদের

কল্যাণসাধনের পথ অত্যন্ত সহজ। এই ব্যাপারে বিষ্ণুপুরাণে একটি ঘটনায় উল্লেখ আছে—একবার অনেক মুনি-ঋষি মিলে শ্রেষ্ঠ নিম্ন করায় জন। বে-বাসের কাছে গেলেন। বাসদের সকলকে সম্মান্যে অজ্ঞানতা করলেন এবং তিনি গজস্বান করতে গেলেন। স্বাম কবলে কবলে তিনি বলতে লাগলেন, 'কাজমুখা! তুমি ধনা। ক্রীগণ! তোমরা ধনা! শূদ্রগণ! তোমরা ধনা!' জান করে বাসদের কহিলেন কাছে এসে তাঁরা ক্রীজাস করলেন, 'মহারাজ! আপনি কাজমুখা, ক্রীগণ এবং শূদ্রগণকে সাধুবাদ জানালেন কেন?' বাসদের উত্তরে দিলেন—কলিমুখে ক্রীগণ ও শূদ্রগণ যদি নিজ নিজ বর্ম পালন করেন, তাহলে শীঘ্র এবং অতি সহজেই তাঁদের কল্যাণ হয়।

এখানে একটি কথা চিন্তা করার আছে, যে ব্যক্তি নিজ স্বার্থের জন্য কাজ করে, সে সমাজ বা সংসারে প্রকার পাত্র হয় না। শুধু সমাজই নয়, যে ব্যক্তি গোষ্ঠী ও পেটুক হয় গৃহ ও তার নিদা হয়। ব্রাহ্মণেরা নিজেদের স্বার্থ বা কোনো উচ্চলো নিজেদের (ব্রাহ্মণদের) শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেননি। তাঁরা ব্রাহ্মণদের জন্য তাগতি শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন। সাত্বিক বার্তিকা নিজেদের প্রশংসা করেন না, তাঁরা অপরের প্রশংসা ও সম্মানই করে থাকেন। তাৎপর্য হল এই যে ব্রাহ্মণগণ করেনো তাঁদের স্বার্থ বা অহং-অভিমানের কথা বলেন না। তাঁরা যদি তাঁদের স্বার্থ ও অহং-অভিমানের কথা বলতেন, তাহলে এত সম্মানের পাত্র হতেন না এবং সংসারে ও শাস্ত্রানুসারে এত সম্মান লাভ করতেন না। তাহা তাঁদের তাগতির জন্যই এই সম্মান পেয়ে থাকেন।

এইভাবে মানুষের গভীরভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে উপরি উক্ত সমস্ত ব্যাপার অনুধাবন করা উচিত এবং ঋষি মুনি ও শাস্ত্রকারদের ওপর মিথ্যা হোমোরাপ করা উচিত নয়।

প্রধানতঃ গুণ ও কর্মানুসারে প্রাণীদের উচ্চ-নীচ বর্ণের ভেদ হয়ে থাকে—'চাত্বর্ণ্যঃ ময়া সৃষ্টঃ গুণকর্মবিভাগশঃ' (গীতা ৪:১৩); কিন্তু কল্যানুদ্ভব, অশ্লিষ্য, অসীর্বাদ, আসক্তি ইত্যাদি কোনো বিশেষ কাবনবশতঃ উচ্চ-নীচ বর্ণের জন্য হয়ে থাকে। সেই বর্ণের অনুগতন করলেও তারা নিজ পূর্ব-স্থিতির অনুযায়ী আচরণ করে থাকে।

ইউরোপাই ইতিহাসে ও-শাসন ও আনন্দের নীতি আচরণ
 দেখা যায় যেহেতু, যুদ্ধকারী প্রভৃতি আচার নীতি দ্বারা
 মঙ্গল ও আনন্দক মঙ্গলপূরক হয়, যেমন—বিদূর, বর্জিহ,
 বৈদ্যস।

এখন যে মনোবাসনাদেও ভাবিতেন, কুমারসম্মতসংগত হুগোও মোক সিন্ধু তব

❖ ❖ ❖

मन्त्र भगवत्पुति प्रोक्त जानितराइन मुद्रादक लब्धद वर्णा कला केन प्रसाधनः।

স্নেহে কৰ্মণ্যভিৱৰ্ত্তঃ সংসিদ্ধিঃ লভতে নরঃ ।

द्वकर्मनिरात्रः सिद्धिः यथा विन्दति उच्छृणु ॥ ४५ ॥

{ସେ, ସେ, କରମି (ନିଜ ନିଜ କର୍ମ) ; ଅଭିଜଡ଼, ସରଃ (ଉପକରଣାଦି ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ) ; ଅସିଦ୍ଧିମ୍, ଅତଡ଼େ (ସିଦ୍ଧିଲାଭ
 କାର) ; ହକରମିରତଃ (ନିଜ କର୍ମ ଉପକରଣାଦି ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହୁଁ) ; ଯଥା (କିଞ୍ଚିତ୍) ; ସିଦ୍ଧିମ୍, ନିର୍ଦ୍ଧତି (ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରେ) ; ତଃ
 (ତା) ; ଅଶୁ (ଶୋଭା)]

নিজ নিজ কর্মে তৎপর ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ (পরমাত্মাকে লাভ) করে। স্বকর্মে তৎপরভাবে ব্যাপৃত ব্যক্তি
কীভাবে সিদ্ধি লাভ করে, তা শোন ॥ ৪৫ ॥

ব্যাখ্যা—‘যে যে কর্মশাভিতঃ সংস্কৃতিঃ লভতে
নরঃ’—কীভাবে অসাধানে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, মানুষ
স্বাভাবিকভাবে যে প্রকৃতি বা স্বভাব পায়, তাতে যদি
কোনোপ্রকার নতুন কায়েমের সৃষ্টি না করে, বাৎসরিক
মানসে অসুখ তাহলে প্রকৃতি স্বভাবকেই তার কল্যাণ করে
তাৎপর্য হয় এই যে প্রকৃতির প্রত্যেককালে স্বভাব যে স্বাভাবিক
কর্ম হয়ে থাকে, সেগুলি স্বার্থভাগ করে প্রীতি ও
উৎসাহের সহিত পালন করা উচিত। কিন্তু কর্মের প্রবাহের
উপর বাধা দেয়া বা ফলসম্মত বোধ না থাকে। বাধা দেয়া ও
ফলসম্মত বোধন করে ক্রিয়া করলে ‘কর্মের বেগ’ প্রশমিত
হয় এবং কর্মে আসক্তি না থাকলে নতুন বেগ উৎপন্ন হয়
না। এর ফলে প্রকৃতির পদার্থ এবং ক্রিয়ামিত্ত নিষ্কিন্তুতা
বা অনাসক্তি আসে। নিষ্কিন্তুতা এনে প্রকৃতির ক্রিয়ার
প্রবাহ স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে এবং তার মধ্যে
কোনো সম্পর্কই না থাকায় সাধারণত স্ব-স্বকালে ছিট
হয়, যা প্রাণোন্মত্তেরই স্বাভাবিক। স্ব-স্বকালে ছিটি হলে
তার স্বাভাবিকভাবে পদার্থদ্বারা সিক্ত আকর্ষণ হয়। কিন্তু
এগুলি সবই হয় কর্মে ‘অভিষ্টি’ হলে, আসক্তি থাকলে
নয়।

‘अहिंसेति’ शब्दस्य आकाङ्क्षायाः सिद्धिं कदा अशीतिं सिद्धुं भावात् उक्ता कर्म कस्यापि राजा उक्तं ‘आमन्त्रि’ । कदापि अहिंसेति कदापि उक्तं आत्मा आमन्त्रितुं यत्नः कृतः ।

এই প্রকরণের 'যে যে কর্মণি', 'স্বকর্মণা ভবভার্গ', 'স্বভাবনিমিত্তং কর্ম', 'সহস্রং কর্ম' ইত্যাদি পদগুলিতে 'কর্ম' শব্দটি একবচনে বিখ্যুত। এর ভাষণ্য হল এই যে মানুষ স্থিতি ও তৎপরতা সহকারে একটি কর্মই করুক অথবা অনেক, তার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি হওয়ায় তার কর্তব্য-নিষ্ঠা একই হয়, পরমাত্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ যেসব কর্ম করে, তা সবই অমূল্যকালে সেই উদ্দেশ্যে জীন হয়ে যায় অর্থাৎ সেই উদ্দেশ্য পূরণ করে থাকে। যেমন, হিমালয় থেকে গঙ্গা আবির্ভূত হয়ে বঙ্গসাগর পর্যন্ত যাওয়ার সময়ে নদ, হ্রদ, প্রস্রবণ, সমুদ্রবব, বর্ষার জল—এসবই গঙ্গার ধারায় মিশে একীভূত হয়, তেমনই উদ্দেশ্যকর্মের সকল কর্মই তার উদ্দেশ্যে মিশে যায়। কিন্তু যাব কর্মে আসক্তি থাকে, সে একটি কর্ম করে অনেক ফল জানা করে অথবা অনেক কর্ম করে একটি ফল চায়; আরএব তার উদ্দেশ্য একমাত্র পরমাত্মপ্রাপ্তি না হওয়ায় তার কর্তব্য-নিষ্ঠাও এক হয় না (গীতা ২।৪১)।

কর্ম এক তো 'অভিযতি' হয় আর এক আসক্তি হয়।
মিষ্ট স্বাভাবিক কর্ম শুধুমাত্র অপমম হিতার্থে তৎপরতা ও
উৎসাহপূর্বক কবলে ধরে যে প্রযাতি আসে, তারক বদল

‘श्रवणनिर्गतः सिद्धिः यथा विन्दति तच्छृणु’ निज
कारुण्यं प्रतिपूर्वकं तदुपपन्नस्य सञ्ज्ञं निरतः मानुष

सम्मानित प्रमाण धारक सूचकाः जैदी र आसूदी सम्मानित प्रमाण धारक सूचक न, आ सब जेहोई उओया सकय, जैदी सम्मानित प्रमाण धारक एनः आसूदी-सम्मानित रक्षणसूची छय। उई इकायत उ रनि अहः-अतिमान धारक, उरुव आ आसूदी-सम्मानितसम्मानित इयु बाबु अर्थः उरुव भवन इय—

নীচ নীচ সব হুত গায়ে, কায় উচ্চম লবলীন। জাতি কে অভিমান সে, ভুবে সতী কুলীন ॥

❖ ❖ ❖

যতঃ প্রবৃষ্টির্ভূতানাং যেন সৰ্বমিদং ততম্।

ਸ਼ਕਰਮਯਾ ਤਸ਼ਯਾਚਾ ਸਿਫ਼ਿੰਗ ਬਿੰਦਤਿ ਯਾਨਭਃ ॥ ੪੬ ॥

[যতঃ (যে পদ্ধতি দ্বারা) ততঃ, : কৃত্যনাম, প্রবৃত্তিঃ (সকল জীবের উৎপত্তি এবং) : মেন, ইদম্, সর্বম্ (যিনি এই চরাচরে, :
ততম্ (কোন প্রকরণে বর্তমান), তম্, যকর্মণা। সেই পদ্ধতিদ্বারা) নিরূপিত কর্ম স্বাক্য), আভ্যাস (পূজা করে) : মানবঃ (মানুষ),
সিদ্ধিম্, বিম্বতি (সিদ্ধিলাভ করে।)]

যে পরমাত্মা হস্তে জীবসমূহের উৎপত্তি এবং যিনি এই চরাচরে ব্যাপ্তিরূপে বর্তমান, সেই পরমাত্মাকে নিজ কর্ম দ্বারা পূজা করে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে ॥ ৪৬ ॥

[illegible]

‘স্বকর্মণ্য ভ্রমভ্রান্তি’ বস্তু স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের জন্য
 ছাটি কর্ম বিধিত করা হয়েছে। অধ্যয়ন, অঙ্গাঙ্গন, যজ্ঞ
 করা এবং কব্যাঙ্গা, লগ্ন প্রভৃতি ও দান করা এবং অধ্যয়
 অঙ্গাঙ্গন, যজ্ঞ কব্যাঙ্গা এবং লগ্ন প্রভৃতি এই তিনটি কর্ম
 কঠিকার অংশ অধ্যয়ন, যজ্ঞ করা এবং দান করা। এই
 তিনটিই হল কঠোর কর্ম। উপবিষ্ট হইয়া অর্চনা ইত্যাদি ছাটি কর্ম ও
 অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান ইত্যাদি কর্ম এবং এ ছাড়াও কব্যাঙ্গা-লগ্ন
 ও অঙ্গাঙ্গন ইত্যাদি সহজসাধ্য কর্ম আছে, সেই কর্মগুলির
 সত্যত্ব প্রমাণের জন্য মনোনিবেশ করিয়া অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান
 ইত্যাদি কঠোর কর্ম এই সকল কর্মগুলির নিম্নলিখিত

ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਸ਼ਾਵ ਕਮਲਿ ਚਾਨਕਸੁ ਕਿਰਤਿ ਬਿਭੂਸਿਤਾਰ ਸਦਾਜਰ
ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਕਰੁਦਾ ।

এইকপ ক্ষান্তিগুণের ফলাও আঁচটি কর্মের কথা বলা হয়—প্রজাপত্তন ও গল্প, মনে করা, যত্ন করা, অধরন এবং বিলম্ব প্রভৃতি । এই পাঁচটি কর্ম ও শৌখিন, হেচ্ছাদি সাতটি স্বভাবকে কর্মের দ্বারা এবং বাহ্য মায়া ইত্যাদি সকল কর্মের দ্বারা যেন ক্ষান্তিই সমস্ত ব্যাপক পদমায়ায় পূর্ণা করেন।

বৈশাখ-মাসে ধান, অশ্বাশ্ব, দান, কদা, সুদ প্রভৃতি,
কুমি, গো-কদা, কাণিজা^{১১}—এই শাস্ত্রানির্দিষ্ট ও স্বভাবজ
কর্মাদির দ্বারা এবং শূদ্রগণ শাস্ত্রানির্দিষ্ট ও স্বভাবজ কর্ম
সেবা^{১২} দ্বারা সর্গত্ব ব্যাপক পবিত্রত্ব পূজা করবে অর্থাৎ
নিজ নিজ শাস্ত্রানির্দিষ্ট ও স্বভাবজ এবং অগ্নি, জল,
বায়ু, ভূমি ইত্যাদি সকল কার্যের দ্বারা ভগবানের
নির্মলতা, তাঁর প্রসন্নতা, ভাব, ক্রোধ, প্রভৃতি^{১৩} নিত্যকর্মের
সকলকে সেন্স করবে।

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ इति श्री भगवद्गीतायां अष्टाध्यायस्य प्रथमोऽध्यायः ॥

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥

[illegible]

¹ ଏକାକୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ପ୍ରକାଶନ କରାଯାଇଛି । (ସଂସ୍କରଣ ୧ ଓ ୨)

[illegible][illegible]

কর্মসূচী ও প্রকল্পের শেষকালে দুই ই এক হয়ে
যান যেমন, কর্মসূচী কমুই হতে পারে পরিচালনা করেন

অর্থঃ স্নেহের সহিত এই সমস্ত ক্রিয়াকে উপভোগ্য কর্ণপত
কর এবং যাহা হইবে তাহা স্নেহের সহিত করিবে এবং জ্ঞানযোগী বিচার-
বলে তাহা স্নেহের সহিত করিবে তাহা করিবে অর্থাৎ বিচারের
বলে স্নেহের সহিত করিবে তাহা করিবে এবং তিনি
হাস্য করিবে তাহা করিবে এই যে, উভয়ের কর্ণপ
করার প্রকার পাঠ্যে ও কল্পে ও অনাসক্তিতে উভয়েই
এক হয়ে যান। এই অনাসক্তির ব্যাপার কর্মযোগী ও
জ্ঞানযোগী উভয়েই হইবে। তাহাদের জন্য কর্মের কোনো
বন্ধনই থাকে না। শুধু কর্তব্য পালন করাই জন্য কর্ম করায়
কর্মযোগীও সমস্ত কর্ম সিন্ধি হইয়া যায় (গীতা ৪।২৩), এবং
জ্ঞানকণ অগ্নিতে জ্ঞানযোগীর সম্পূর্ণ কর্ম ভস্মীভূত হয়
(গীতা ৪।৩৭) কিন্তু এই আত্মজ্ঞানেও যিনি সন্তোষলাভ

କବିମା ମା, ଉପାସନକୃପାୟ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ପ୍ରେମ ପ୍ରକଟିତ ହେଉ
ଯାଉ ।

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

नरेशकीर्तिः अष्टाक्षः सुरसो त्रयमन्त्रोऽतिशयः ।

স্বাধীনসূচ্যতিরহালাঃ সাহস্কারা বিসম্ভি হি ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১১ ১২ ১১)

‘ভক্ত মনন সমস্ত ক্রী পুণ্যে নিবন্তর আমরকি তার পুতাক করবন । তখন আমরকি তার চিত্ত থেকে ঈশ্বর, নোয়াদুই, সজোত, ভয় ইত্যাদি দোষ অতংকার সহ দূর হয়।’

গীতার ভগবান বসেছেন - 'অহমাস্মা ঙ্গারাক্ষ্য সৰ্বকৃত্যশাহিতঃ' (১৮. ১৮) 'সকল প্রাণীকে অস্তিত্বকরণ দ্বিত যে আত্মা, ও 'আমি-ই' অতএব ভগবদ্ভার কোনে প্রণীত সেবা-শুভ্রম্ব সম্বন্ধান তৎকাল ও ভগবদ্ভূসবা হয়ে ওঠে কোনো প্রণীতক অনাদব অনাহলা করান হাত ভগবান্ভবই অনাদব-অনাত্মা করা হয় - 'কৰ্মাভ্যাসঃ শরীতহঃ কৃতপ্রামমচেতসঃ' (১৭।৬)।

[illegible]

ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਗਣ (੧੯੫੫) ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣਾਯੋਗ ਏਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਿ ਕਿਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਮਾਪ, ਭਾਰ, ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিপ୍ରগঃ পরধর্মাৎ হনুষ্টিতাৎ।

দ্বভাবনিয়াতঃ কৰ্ম কুৰ্ব্বমাপ্নোতি কিল্বিষম ৪৭ ॥

[यन्त्रिकारः (भवाकडान् अन्तरितः), परवर्माः (परवर्मा अन्तरितः), निष्पत्तिः, कर्मः (कर्मकडित (निरूपित)), अर्थान् (अर्थ),
इतिनिर्मातृ कर्म (इतिनिर्मातृ कर्मकडित कर्म), कर्मन् (कर्मन्), किमिदम् (किमिदम्, म, आदित्यः, इति इति ना।)]

সম্যকভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা ওপরহিত নিজধর্ম শ্রেষ্ঠ। কারণ স্বভাবনিদিষ্ট স্বধর্মরূপ কর্ম করলে মানুষ পাপভাগী হয় না ॥ ৪৭ ॥

বাখ্যাত 'জ্ঞান' শব্দের নিম্নে পরস্পর
 সম্বন্ধিত। এখানে 'জ্ঞান' শব্দটিই হল সর্ব হৃদয়
 প্রকাশক মত।

ଏକଦା ଶୁଦ୍ରାଂଶୁର ଉଲ୍ଲେଖାଦିନୀଟି ସମସ୍ତ 'ସ୍ତ୍ରୀ'କୁ ଅଧୀନ
 ନିଜେତକ ସା ରଖି କଲେ, ତା'ର ସମସ୍ତ (କର୍ତ୍ତବ୍ୟ) ଇନ୍ଦ୍ର 'ସ୍ତ୍ରୀ'ର
 ଆଜ୍ଞା ଓହ୍ଲେ ସ୍ବୟମ୍ଭବ ଶୁଦ୍ର ଶୁଦ୍ରା, କେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜେତକ ସାଧନ
 ବାଜି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତେ, ଅନ୍ତରାଳ ଓହ୍ଲେ ସାଧନ କରନ୍ତି ସ୍ବୟମ୍ଭବ ଶୁଦ୍ର

‘নারী’ পুৰুষে উপভোগ্যতম প্ৰত্যক্ষ কৰ্মৰ কৰ্মী হুৱাইছে এইজন। তেওঁ আছিল পুৰুষ আৰু নারী। পুৰুষৰ পুৰুষ হোৱাৰ ফলতই তেওঁ
 থাকি। যদি ফল উপভোগ্যতম হয় ন। সুতৰাং নারী পুৰুষৰে মাত্ৰ হোৱা-পুৰুষ নোহোৱা পুৰুষ উপভোগ্যতম প্ৰত্যক্ষ কৰ্মৰ সমস্ত পাই।
 পদাৰ্থ অতি মনুষ্যক উপভোগ্যতম এনে থাকে।

কেউ যদি নিজেতে ভক্ত, চিত্তবাসু ও সেবক বলে মনে করেন, তাহলে ভক্তি চিত্তবাসু এবং সেবাই তাঁর স্বধর্ম হয়। এইভাবে যে যে কর্ম নিযুক্ত হয় এবং সে কর্ম সে স্বধর্ম বলে নিযুক্ত হয় এবং সে কর্ম সেই কর্মকে সর্বজনস্বার্থে কর্মটি চলে তাঁর স্বধর্ম।

তখনই মানুষ জন্ম ও কর্ম অনুসারে নিজেতে যে বর্ণ ও আশ্রমের বর্ণে মনে করে থাকেন, তাঁর জন্য সেই বর্ণ এবং আশ্রমের ধর্মই স্বধর্ম হয়। ব্রাহ্মণবর্ণের জন্য হওঘায় নিজেতে ব্রাহ্মণ বলে মনে করলে যত্র করানো, নান প্রহণ করা, অধাপনা ইত্যাদি তাঁরই সঙ্গীর্ণীয় কর্ম তাঁর কাছে স্বধর্ম হয়। ক্ষত্রিয়ের গৃহ, কণা, শাসকত্ব ইত্যাদি জীবিকা-সঙ্গীর্ণীয় কর্ম তাঁর কাছে স্বধর্ম হয়। বৈশ্যদের কৃষি, গো-রক্ষা, ব্যবসায়াদি এবং শূদ্রদের সেবা—এই জীবিকা-সঙ্গীর্ণীয় কর্মগুলি হল স্বধর্ম। এইরূপ নিজ স্বধর্ম যদি অন্যের ধর্মের থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয় অর্থাৎ নিজ স্বধর্ম যদি অন্যের ধর্মের অধীন থাকে, সেটি কখনো যদি কষ্ট হয় এবং অন্যের ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং সেগুলি সমাজভাব অনুস্থান করা যদি সহজ ও হয় তবুও নিজ ধর্ম পালন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

শাস্ত্রে যে বর্ণের জন্য যে কর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে, সেই বর্ণের পক্ষে সেটিই ‘স্বধর্ম’ আর সেই কর্মই অন্য বর্ণের মানুষের কাছে ‘পরধর্ম’, কারণ শাস্ত্র তাদের সেই কর্ম কবতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, যত্র কবানো, দান গ্রহণ করা ইত্যাদি কর্ম ব্রাহ্মণদের করার জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ থাকায় সেগুলি ব্রাহ্মণদের স্বধর্ম; কিন্তু সেই কর্মই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য শাস্ত্রের নিষেধ থাকায় পরধর্ম হয়ে থাকে। কিন্তু আপেক্ষিক শাস্ত্র জীবিকা-সঙ্গীর্ণীয় সেসব কর্ম কবতে নিষেধ করেনি সেসব কর্ম সকল বর্ণের কাছেই স্বধর্ম হয়ে থাকে। যেমন আপেক্ষিক বৈশ্যদের জন্য নির্দিষ্ট কর্ম চাম-বাস, মনসায় ইত্যাদি জীবিকা-সঙ্গীর্ণীয় কর্ম ব্রাহ্মণগণও কবতে পারেন (১)।

ব্রাহ্মণের শব্দ, সম্মতি যেসব শূদ্রাবজ ধর্ম, তা সাধারণ ধর্ম হওয়ায় চর বর্ণের কাছেই স্বধর্ম হয়ে থাকে। সকলেরই সেগুলি পালন করার অনুমতি থাকে। কারণ জন্মই তা নির্ধারক নয়।

পরমার্থপ্রাপ্তির জন্যই এই মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়েছে। সেই দৃষ্টিতে মানুষমাত্রই সাধক। তাই দৈবী-সম্পদের যতপ্রকার সম্ভব-সম্ভাব্য থাকে, সে সবই নিজস্ব হওয়ায় সব মানুষেরই স্বধর্ম হয়। কিন্তু আসুৰী-সম্পদের যতপ্রকার দুর্গুণ-দুবাচর, তার কোনোটিই মানুষের স্বধর্ম নয়, পরধর্মও নয়, এগুলি সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ, তাহলে কাবণ এগুলি অধর্ম দৈবী সম্পদের গুণগুলি ধারণ কবতে এবং আসুৰী-সম্পদের পাপ কর্মগুলি ত্যাগ কবতে সকলেই স্বাধীন, সমর্থ এবং অধিকারী; কেউই পরাধীন, উীনবল বা অনাধিকারী নয়। তবে এ কথা জানা যে, কোনো সম্ভব কারণে স্বভাবের অনুকূল, অন্যের অন্য কোনো সম্ভব আর একজনের স্বভাবের অনুকূল হতে পারে। যেমন কারও স্বভাবে দয়ার প্রাধান্য থাকে এবং কারও স্বভাবে উদাসীন ভাবের প্রবল থাকে, কারও স্বভাব স্বতই ক্রমাগত হয়, কারও স্বভাবে ক্রমাগত আশে চাইলে পরে, কারো উদাসীনতা স্বাভাবিক হয়, কারও হয়ত সেটি বিচার-বিবেচনা করে আসে। একজন পার্থক্য থাকতে পারে।

‘স্বভাবনিয়তঃ কর্ম কুর্য্যাপোত্তি কিঞ্চিদম্’—শাস্ত্রে দুপ্রকার কর্মের কথা বলা হয়েছে,—বিহিত ও নিষিদ্ধ। তার মধ্যে বিহিত কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং নিষিদ্ধ কর্ম কবতে নিষেধ করা হয়েছে। সেই বিহিত কর্মগুলির মধ্যেও শাস্ত্র যে বর্ণ, আশ্রম, দেশ, কাল, ঘটনা, পরিস্থিতি, বস্তু সংযোগ, বিয়োগ ইত্যাদিকে নিয়ে যে পৃথক পৃথক কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন, সেই বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদির পক্ষে সেগুলিই ‘নির্দিষ্ট কর্ম’ বলে অভিহিত হয়।

সহঃ, রক্ত, তম—এই তিনটি স্থানের জন্য যে স্বভাব

ব্রাহ্মণের পক্ষে কর্মটিই সঙ্গীর্ণীয় কর্মের অন্তর্গত কবতে পারেন, এমন কি তাঁর বৈশ্যবৃত্তিও কবতে পারেন, কিন্তু তাঁর বৈশ্যবৃত্তিও পক্ষে এই বর্ণের জন্য স্বধর্ম হওয়ায় চর বর্ণের কাছেই স্বধর্ম হয়ে থাকে। একজনকে হওয়ায় ত্রয়োদশ বর্ণের পক্ষেও তাঁর বসন্তু জিনিসের ব্যবসা না করেন, অর্থাৎ তিনি গুড়, তেল, দি, মূরার ব্যবসা না করেন।

তখনই আপেক্ষিক শাস্ত্র বৈশ্যের বৃত্তি গো রক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য কবতে পারেন এবং বৈশ্য ও শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ কবতে পারেন।

গঠিত হয়, সেই স্বভাব অনুসারে যে কর্ম নির্দিষ্ট করা হয়, সেগুলিকে ‘স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম’ বলা হয়। সেইগুলিকে স্বভাবপ্রবৃত্তি, স্বভাবজ, স্বধর্ম, স্বকর্ম ও সহজ কর্ম বলা হয়।

ভাবপূর্ণ হল, যে বর্ণ, জাতিতে জন্মগ্রহণ করার আগে এই জীবের যেমন গুণ ও কর্ম ছিল, সেই গুণ ও কর্ম অনুসারেই এই জন্মে সেই বর্ণে তার জন্ম হয়েছে। কর্ম সমাপ্ত হলেও গুণ-কর্মে তার সংস্কার থেকে যায়। জন্মাবার সময় সেই গুণানুসারেই তার গুণ ও পারমিতীয় আচরণ স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এগুলি তার কোথাও থেকে সংগ্রহ করতেও হয় না এবং কোনো পরিশ্রমও করতে হয় না, তাই এগুলিকে তার স্বভাবজ এবং স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম বলা হয়েছে।

যদিও ‘সর্বাক্ষা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ’ (গীতা ১৮।৪৮) অনুসারে কর্মমাত্রেরই দোষ থাকে, তা সত্ত্বেও স্বভাব অনুযায়ী শাস্ত্রে যে বর্ণের জন্য যে কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই কর্মগুলি নিষ্ঠ স্বার্থ এবং অহং-অভিমান পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র অপকের হিতার্থে যদি করা হয় তাহলে সেই বর্ণের ব্যক্তির এই কর্মের জন্য কোনো দোষ (পাপ) হয় না। তেমনই যে ব্যক্তি শুধুমাত্র শরীর-নির্বাহের জন্য কর্ম করে, তাহলে পাপ হয় না ‘শরীরঃ কেবলঃ কর্ম কুর্বাদ্যপোতি কিম্বিঘম্’ (গীতা ৪।২১)।

বিশেষ কথা

এখানে এই একটি বিশেষ সংশয় উদ্ভূত হয় যে, এক ব্যক্তি কসাইয়ের ঘরে যদি জন্মায়, তাহলে তার সহজ বা স্বভাবজ কর্ম হল কসাইয়ের কাজ। স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম করলে মানুষের পাপ হয় না, তাহলে কসাইয়ের কি কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়? যদি তার কসাইয়ের কর্ম ত্যাগ করা উচিত না হয়, তাহলে নিমিত্ত আচরণ কী করে ত্যাগ হবে? তার ক্ষমাণ চুর কী করে?

এর উত্তর হল যে স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম তারকই বলা হয় বা বিহিত কর্ম, কোনোভাবেই নিষিদ্ধ নয় অর্থাৎ তার দ্বারা কারও অহিত হয় না। যে কর্ম কারও পক্ষে অহিতকরী হয়, সেগুলিকে ‘সচ্ছ কর্ম’ বলা যায় না। এরূপ কর্মগুলি অসংক্লিষ্ট ও কামনা থেকেই উৎপন্ন হয়। নিষিদ্ধ কর্ম, তা এ জন্মেই করা হোক অথবা পূর্ব জন্মে, তা দোষসম্পন্ন হবেই দোষ-ভাগ ভাজনীয়, কারণ দোষ হল আসুখী-

সম্পদ, আর গুণ হল দৈবী সম্পদ। আগের জন্মের সংস্কার থেকেও দুষ্ট-দুর্ভাচারে প্রবৃত্তি হতে পারে, কিন্তু তা দুষ্ট-দুর্ভাচার করতে বাধা করে না। বিনয়, বিচার, সংসর্গ, শাস্ত্রাদির সাহায্যে সেই সংস্কার দূর করা সম্ভব।

যুক্তি দ্বারাও লোকা যায় যে কোনো প্রাণিই তার অহিত কামনা করে না, আত্মহত্যা চায় না। তাই কারও অহিত করার বা কাউকে হত্যা করার অধিকার কারোই নেই। মানুষ নিজে ভালো চাইলে তার অনার জনাও ভালো কাজ করতে হয়। শাস্ত্রাদিতেও দেখা যায় যে, যার দোষ থাকে, পাপ থাকে, অন্যায়তা থাকে সেই কর্মগুলি ‘বৈকৃত’, ‘প্রাকৃত’ নয় অর্থাৎ সেগুলি বিকার থেকে উৎপন্ন, স্বভাব থেকে নয়। তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, মানুষ না চাইলেও কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে সে পাপ-কাজ করে। ভগবান তার উত্তরে বলেছেন যে, কামনার বশীভূত হয়েই মানুষ পাপ করে (৩।৩৬-৩৭)। কামনা, ক্রোধ, স্বার্থ এবং অহং-অভিমানের বশীভূত হয়ে যে কর্ম করা হয়, সেগুলি শুদ্ধ কর্ম নয়, অশুদ্ধ কর্ম।

পবিত্রপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয়, সেই কর্মে পার্থক্য থাকলেও, সেগুলি দুষ্টীয় হয় না। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হলে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম হয়, শূত্রের ঘরে জন্ম হলে শূত্রোচিত কর্ম হয়, কিন্তু দোষ কিছুতেই থাকে না। দোষীভাগ সহজ নয়, স্বভাবনির্দিষ্টও নয়। দোষযুক্ত কর্ম স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু স্বভাবনির্দিষ্ট হতে পারে না। একজন ব্রাহ্মণের যদি পবিত্রপ্রাপ্তি হয়, তাহলে তার পবেও তিনি পবিত্রভাবে রামা করেন; যেমন, পবিত্রতান সঙ্গে তার খাকা উচিত, তেমনভাবেই থাকবেন। তেমনই একজন অশ্রদ্ধ যদি পবিত্রপ্রাপ্তি লাভ করেন, তাহলেও তিনি অপবের অর্ধেক খাদ্য খেতে থাকেন, আগে যেমন ছিলেন, তেমনই থাকবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তা করেন না। কারণ পবিত্রভাবে কাম্য প্রদান করা তাঁর স্বভাব নির্দিষ্ট কর্ম, কিন্তু অশ্রদ্ধের পক্ষে দুঃপ্রবলত্ব যাওয়া দুষ্টীয় নয়। তবে সিন্ধু মহাপুরুষদের মধ্যে নানাপ্রকার বিচিত্র কর্ম দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি দুষ্টীয় নয়। তাঁদের স্বভাব রাম-হেতুবিহিত হওয়ায় শুদ্ধ হয়।

আগের কোনো পাপ-কর্মের জন্য কসাইয়ের ঘরে যদি জন্ম হয়, তবে তা পূর্বজন্মের পাপের ফল ভোগ করার জন্যই হয়েছে, নতুন পাপ করার জন্য নয়। পাপের ফল

জাতি, জামু এবং ভোগ বজা হয়েছ, নতুন কোনও কর্ম বজা হয়নি—‘সতি মূলে ত্বিণাকো জাতাসুর্ভোগাঃ’ (যোগসূত্র ২।১৩)। কর্ম কবায় তিনি স্থায়ী। যদি তাঁর চিত্ত শুদ্ধ হয়ে ওঠে তাহলে তিনি কসাইয়ের কাজ করতে পারেন না কোনো এক বর্জ একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি পশুবধ করি তার ধর্ম বলে মনে করে তাহলে সে কী করবে? সাধু কৃত্যের সঙ্গে জ্ঞানাত্মক যে, সেই ব্যক্তি তার ধর্ম অনুসারেই যদি একাদিক্রমে তিন বৎসর পবিত্রতা সহকারে ভগবদ্ভ্যাস (নিজ উষ্ট্রভ্যাস) গ্রহণ করেন, তাহলে আর তিনি পশুবধ করতে পারেন না কারণ তাঁর পূর্বজন্মের বা এখানকার যে স্বভাব গঠিত হয়েছে, সেই স্বভাবই দেয়ী যদি পবিত্র ভ্রমণে চিকিৎসে পবিত্রতায় প্রাপ্তির ইচ্ছা করা হয়, তাহলে তিনি আর কসাইয়ের কাজ করতে পারেন না তাঁর স্বভাবই স্থানি আসে, কাজে উপবর্তি হয় কোনো উগ্ৰভ্যাসে চাইই স্বভাবের ভাবেই তাঁর মনুষ্য সদ্গুণ স্ফূর্তি হয়।

শ্রীকামচরিতমানসে শব্দটির প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকাম কসাইকে বলেছিলেন

‘নবধা ভগতি কহউ তোহি পারী।

সাবধান সুনু ধরু মন মারী।’ (৩।৩৫ ৪)

তাবপর ন’প্রকার ভক্তি কথ্য বলে ভগবান পরিশোধে বলছেন

সকল প্রকার ভগতি দৃঢ় তোরে ॥ (৩।৩৬ ৪)

পরিশিষ্ট-ভাব —সুধর্মকর্ম কর্ম দ্বারা পাপ হলে ও সে পাপ ক্ষমা করে না—‘কুব্ধাপ্রাপ্তি কিঞ্চিদম’। কেননা পাপ ক্ষমা করার প্রধান কারণ ত্রিভা নয়, তার তাই কর্ম করলে পাপ ক্ষমা করে না, কর্মে স্বার্থ ও অহং অভিমান এনেই পাপ হয়

সহজঃ কর্ম কৌন্তের সদোমমপি ন তাজেং।

সর্বরপ্তা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃত্তাঃ ৪৮ ॥

[কৌন্তের। ১৩ কৃষ্ণপুত্র।, সদোমম, অপি (সেতুজ হলে ও), সহজঃ, কর্ম (সহজ কর্ম), ন, তাজেং। পরিভাষা করা উচিত নয়। হি, সর্বরপ্তা (করণ সমস্ত কর্ম), ধূমেন, অগ্নিঃ, ইম (স্বভাবঃ অগ্নি যেমন আবৃত থাকে তেমনি কোনো না কোনো) : দোষেণ, আবৃত্তা (দোষ দ্বারা আবৃত)।]

হে কৃষ্ণপুত্র ! দোষযুক্ত হলেও হ্রদাবজ কর্ম ভাগ করা উচিত নয়। কারণ সমস্ত কর্মই, ধূম দ্বারা অগ্নি যেমন আবৃত থাকে তেমনি কোনো না কোনো দোষ দ্বারা যুক্ত। ৪৮।

‘অর্থাৎ শব্দটি ক’ ও খ’ উভয়ই না যে ভক্তি ন’প্রকারের হয়, তবুও তাঁর মতো স্বভাবের ভাবেই সর্বপ্রকারের ভক্তি বিনামাত্র ‘হরু সংস্কৃত, ৩৩০, ধ্যানের সহযোগে মনসে গুণ সহজে আনন্দের কোনো দাবী নেই, সেই গুণগুলি জড় হয় যদি গুণ অন্যকে শোনাতে জন্য তাহলে ভাবে, কথ্য শোনাতে, তিনি তা অপেক্ষে শোনাতে পারেন, কিন্তু এই গুণ ওখনিই তাঁর কাজে লাগে, যখন তিনি নিজের স্বভাব শুদ্ধ করে ভগবদ্ভ্যাসী হন। ওই মনুষ্যের নিজ স্বভাব একা কর্ম নির্মল ও শুদ্ধ করতে হয়। এতে কেউই কারও অধীঃ নয়, উচ্যবল নয়, অযোগ্য নয় বা অপাত্র নয়। মানুষ মনে করে যে, সে কর্তব্য পালনে বা সদ্গুণপ্রাপ্তি দাবীর আনন্ডে অসমর্থ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভ্রমঃ জাগতিক ভোগাদিত অভ্যাস ও পদার্থের সংগ্রহে অগ্রহ থাকতেই এই অসমর্থতা অনুভব হয়

উদ্ধার পাওয়ার কোনো মনে করেই ভগবান অনুমোদিত প্রদান করেন। তাই স্বভাব শুদ্ধিষে নিজের উদ্ধার করতে সকলই স্বর্ধন, সচ্চন, যোগ্য ও সমর্থ। স্বভাব শোধনো অসম্ভব নয়, কঠিনও নয়। মনুষ্যজন্মকেই মুক্তির দ্বার বলে বলা হয়েছে,—‘সাবন ধাম মোক্ষ কর দ্বারা’ (শ্রীকামচরিতমানস ৭।৪৩।৪)। যদি স্বভাব শোধনো অসম্ভব কাটাই হত, তাহলে তাকে মুক্তির দ্বার বলা হবে কেন? মানুষ যদি তার নিজের স্বভাব শোধনো না পারে, তবে আর মনুষ্য জীবনের সাধকতা কীসের?

ସାଧ୍ୟା—[ଆମେକି ଶ୍ଳୋକ ବଳା ହେଉଛି ଯେ, ବ୍ରାହ୍ମଣେତବ ବାମ୍ବର କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ନୈମା ନୟ, କିନ୍ତୁ ନୈମା ନା ହୁଏତ ସେହିନି ନୈମାକର ବଳେ ହୁଏ କବା ଥାଏ ନା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣେତବ ସହଜ କର୍ମର ନୈମା କହିଯିବ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଚର୍ୟା କୋଣେ ନୈମା ଥାଏ ନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିଂସା ଆଦି ନୈମା ଥାଏ ନା, ସେହିନି ନୈମା କବା ନାହିଁ ଥାଏ । କାରଣ ଏହିନି ତାହାର ସହଜେତବ ଅନୁକୂଳ ହେଉଥାଏ, ସେହିନି କବା ହାତେତବ ନୈମା ସହଜ ଓ ନାମୁଦିହିତ ଥାଏ ।]

‘ସହଜଃ କର୍ମ କୌତ୍ସେୟ ସଦୋଷମାସି ନ ଶ୍ୟାମ୍ବେତ୍’
ସହଜାନିର୍ମିଷ୍ଠି କର୍ମକେ ସହଜ କର୍ମ ବଳା ହୁଏ : ଯେମନ, ବ୍ରାହ୍ମଣେତବ ବାମ୍ବ ନୈମା, କୃତ୍ରିୟେତବ, କୌତ୍ସେୟ ହେଉଅଛି : ବୈଶ୍ୟେତବ କୃଷେ, ମୋ-ବହୁର୍ଜନ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରେତବ ସେବା ଏ ସବୁ ସହଜ କର୍ମ ହେଉଅଛି ଏବଂ ନୈମା ନାମୁଦିହିତ ଓ କର୍ମ ଅନୁକୂଳ ଯେ କର୍ମର ନିର୍ମା ନୈମା ହେଉଅଛି, ସେହି ନାମୁଦିହିତ କର୍ମକେ ସହଜ କର୍ମ ବା ସହଜ କର୍ମ ବଳା ହୁଏ । ଯେମନ, ବ୍ରାହ୍ମଣେତବ ଜନା ମତ୍ତ କର ଏବଂ ସହଜ କରା, ଏହାମାନ ଓ ପ୍ରମାଣନିତାଦି, କୃତ୍ରିୟେତବ ଜନା ସହଜ କର ଏବଂ ସନ କର ଇତାଦି ବୈଶ୍ୟେତବ ଜନା ସହଜ କର ଏବଂ ଶୂଦ୍ରେତବ ଜନା ସେବା ।

ସହଜ କର୍ମ ଏହି ନୈମା ନାମୁଦିହିତ

(୧) ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାବ ଅଂଶ - ଏହି ନୈମା-ଏହି ‘ନୈମା’ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରକୃତିର କର୍ମ ନୈମା ଇତାଦି - ଏହି ନୈମା ଓ ‘ନୈମା’ । କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାବ ଅଂଶ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତିର ବଳାହୁତ ଥାଏ ଅପାତ୍ତେତବ ଅସୀନ ହୁଏ ନାମୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ କ୍ରିୟାଂଶ ପ୍ରକୃତିରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି କ୍ରିୟାଂଶ ନିର୍ଭର ବଳେ ଯେତେ ନିର୍ଭର ସେହିନି ଅସୀନ ଥାଏ ନାମୁ ଏହିନି ପ୍ରକୃତିର ଅସୀନ ଓ ଯେତେ ନିର୍ଭର ଥାଏ ନାମୁ ।

(୨) ପ୍ରକୃତି କର୍ମକେ କୋଣେ ନା କୋଣେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିଂସା ନୈମା ନାମୁଦିହିତ ।

(୩) ଯେ କୋଣେ କର୍ମ କବାଜେଇ, ସେହି କର୍ମ ଓ ନୈମା ଅନୁକୂଳ, କର୍ମ ଓ ନୈମା ପ୍ରତିକୂଳ ଥାଏ, ପ୍ରତିକୂଳ ହେଉଥାଏ ନୈମା ।

(୪) ପ୍ରମାଣନିତାଦି ନୈମାକର ଜନା କର୍ମ କିନ୍ତୁ ନୈମା ନୈମାକର କର୍ମ ଅପାତ୍ତେତବ ଅସୀନ ନୈମାକର କିନ୍ତୁ ନୈମା ହୁଏ ନାମୁ ସେହିନି ଓ ନୈମାକର ।

ନିର୍ଭର ସହଜ କର୍ମ ନୈମାକର ଓ ନୈମାକର ପାରିତାଗ କବା ଇତିହିତ ନାମୁ । ଏବଂ ଅର୍ଥ ଥାଏ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣେତବ କର୍ମ ସହ ନୈମା,

ବ୍ରାହ୍ମଣେତବ ବାମ୍ବର କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ନୈମା ନୟ, କିନ୍ତୁ ନୈମା ନା ହୁଏତ ସେହିନି ନୈମାକର ବଳେ ହୁଏ କବା ଥାଏ ନା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣେତବ ସହଜ କର୍ମର ନୈମା କହିଯିବ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଚର୍ୟା କୋଣେ ନୈମା ଥାଏ ନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିଂସା ଆଦି ନୈମା ଥାଏ ନା, ସେହିନି ନୈମା କବା ନାହିଁ ଥାଏ । କାରଣ ଏହିନି ତାହାର ସହଜେତବ ଅନୁକୂଳ ହେଉଥାଏ, ସେହିନି କବା ହାତେତବ ନୈମା ସହଜ ଓ ନାମୁଦିହିତ ଥାଏ ।

ବ୍ରାହ୍ମଣେତବ ଜନା ହିଂସାକର ବଳା ହୁଏତ ହିଂସା ନିର୍ଭର ବଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଉଥାଏ, ଏହିନି ନୈମା ହୁଏ ଯେମନ ଏକଜନ ଗୃହସ୍ଥେତବ କାରେ ଏକଟି ହିଂସାକର ହାତାକାଶୀନ ଅପାତ୍ତେତବ ଏହିନି ନୈମା ଓ ନୈମାକର କର୍ମକର ବୋଧା ନୈମା ହୁଏ ହିଂସାକର ପରମାତ୍ମାବର ଯେତେ ନୈମା ଓ ନୈମା ହେଉଥାଏ ସହଜ ବଳା ହୁଏ, ହିଂସା ପ୍ରମାଣନିତାଦି ହିଂସା ପ୍ରମାଣନିତାଦି ହେଉଥାଏ ନାମୁ ହାତାକାଶୀନିତାଦି ନୈମା ହୁଏ, ଯଦି କୋଣେ ଗୃହସ୍ଥେତବ ନୈମା ନୈମା ନା ଥାଏ, ତାହା ଗୃହସ୍ଥ ହିଂସାକର ହେଉଥାଏ ନୈମା ନୈମା ‘ହିଂସା’ ନୈମା ହେଉଥାଏ ନାମୁ ନୈମା ହିଂସାକର ନୈମା ହୁଏ ନାମୁ ନୈମା ହୁଏ ନାମୁ ଗୃହସ୍ଥେତବ ନୈମା ହୁଏ । ଏହିନି ହିଂସାକର ହେଉଥାଏ ନୈମା ନୈମା, ତାହା ନୈମା ବ୍ରାହ୍ମଣେତବ ହିଂସା ପାରିତାଗ କବା ଇତିହିତ ନାମୁ ।

କୃତ୍ରିୟେତବ ନୈମା ନାମୁଦିହିତ ହୁଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ସେହି ହୁଏ କବାଜେ ନୈମା ନୈମା ହୁଏ ନାମୁ । ଯଦିଓ ନୈମାକର କର୍ମ ନୈମାକର, କାରଣ ଏହି ନୈମାକର ହେଉଥାଏ କବା ହୁଏ, ତାହା ନୈମାକର ସହଜ ଏବଂ ନାମୁଦିହିତ ହେଉଥାଏ କୃତ୍ରିୟେତବ ଏହି ନୈମାକର ନୈମାକର ହେଉଥାଏ ନୈମାକର କବା ହୁଏ ନାମୁ ବ୍ରାହ୍ମଣେତବ ଜନା ହିଂସାକର କବା ହୁଏ ନାମୁ କବା ହୁଏ ନାମୁ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀର ହେଉଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବୈଶ୍ୟେତବ ନୈମାକର ସହଜ ଏବଂ ନାମୁଦିହିତ ହେଉଥାଏ ଏହି ହିଂସାକର ହେଉଥାଏ ନୈମା ହୁଏ ନାମୁ । ଏହି ସହଜ କର୍ମ ପାରିତାଗ କବା ଇତିହିତ ନାମୁ ।

ସହଜ (ସହଜ) କର୍ମ କବାଜେ ନୈମା ନୈମା ହୁଏ ନାମୁ — ଏକଜନ ନୈମା, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୈମାକର ସହଜ କର୍ମ କବା ନୈମାକର ହେଉଥାଏ । ଏହିନି ନୈମାକର ଜନା ସହଜ କର୍ମ କବା ପ୍ରମାଣନିତାଦି ହୁଏ ନାମୁ କାରଣ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ, ନୈମା, ହିଂସା, ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଇତାଦି ହେଉଥାଏ ନୈମାକର ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଏବଂ ଜନା ନୈମା ହୁଏ ତାହା ନୈମାକର ନୈମାକର ହେଉଥାଏ ନୈମାକର ସହଜ କର୍ମ କବା ଇତିହିତ, ତାହା ନୈମାକର ନୈମାକର ହେଉଥାଏ ନାମୁ ।

‘ସର୍ବାରମ୍ଭା ହି ନୈମାକର ଶୂକ୍ଷ୍ମାନୁଷ୍ଠାନିକାବତାଃ’ ଯତ୍ତ ପକାବ କର୍ମ ଆତ୍ମ ନୈମାକର ସହଜ ନୈମାକର ଯେମନ

আচল সমাজে আদর্শে বেঁধা বান্ধ হয়। কর্ম করলে দেশ, কাজ, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদির অধীনতা এবং অপরের প্রতিকূলতাও ন্যূনীয়, কিন্তু পাপে পড়লে স্বতন্ত্র অনুসারেই নিজেসব সেওয়া হয়েছে সেই নিজেসব অনুসারী নিষ্ঠাভাবের কর্ম করলে মানুষ অপভ্রান্ত হয় না। সেইজন্যই ভগবান (২: ৫১)

পরিশিষ্ট-ভাব —নিষিদ্ধ কর্ম অসঙ্গি জন্মালে অথবা নিষিদ্ধভাব ভোগ করলে বিধিত কর্ম করিন বলে মনে হয়। বাস্তবে বিধিত কর্ম সমস্ত এবং স্বাভাবিক, এতে কোনো পরিশ্রম নেই।

একচরিত্রসম্মত শ্লোক পাঠে ‘স্বকর্ম’, ‘স্বধর্ম’ এবং ‘সহজকর্ম’ শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে গীতা স্বকর্ম এবং সহজকর্মকেই ‘স্বধর্ম’ বলে মানে।

বিধিত কর্ম থেকে দেশ, কাজ, কামনা, সুখবুদ্ধি এবং ভোগব্যাসনা না থাকলে দেখা হয় না। অর্থাৎ দেশ ইওয়া বা না ইওয়া নির্ভর করে কর্তব্য উদ্দেশ্যের ওপর, যেমন — ভাঙ্গাবের উদ্দেশ্যে যদি শিক থাকে, পরসে যদি তাঁর লক্ষ্য না চলে সেবর্তী উদ্দেশ্য হয় হাতলে তিনি অপব্যবহার করে বোম্বের অক্ষয়ক্ষয় করলে ও তাঁর পাপ হয় না, বরং নিঃস্বার্থভাব ও চিত্ত কবীর দৃষ্টি থাকায় পুণ্যই হয়।

সঙ্গ ভগবান এবং সাংখ্যযোগের প্রকরণ অংশে কর্তব্য কিছু প্রকরণে সাংখ্যযোগের অধিকারীর বর্ণনা করেছেন।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাশ্চ বিগতস্পৃহঃ।

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ পরমাঃ সম্যাসেনাশিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

[সর্বত্র, অসক্তবুদ্ধিঃ (যাঁর বুদ্ধি সর্বত্র অসক্তবর্তিত), জিতাশ্চ (যিনি শরীরকে বশীভূত করেছেন), বিগতস্পৃহঃ (যিনি স্পৃহাশূন্য), সম্যাসেনা, পরমাম্ (সাংখ্যযোগের দ্বারা), নৈষ্কর্ম্য, সিদ্ধিঃ, অশিগচ্ছতি (সর্বপ্রকার নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন।)]

যাঁর বুদ্ধি সর্ববিময়ে অসক্তবর্তিত, যিনি শরীরকে বশীভূত করেছেন, যিনি স্পৃহাশূন্য (নিষ্স্পৃহ), তিনি সাংখ্যযোগের সাহায্যে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি) লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥

ব্যাখ্যা ‘সম্যাস’ (সাংখ্য) যোগের অধিকারী হলেই সিদ্ধলাভ হয়। তাই তাঁর অধিকারের ক্রমই ইওয়া উচিত — সেটি জানালায় জানাতি ফোকেব পূরণে তিনি নিষিদ্ধ বন্ধ হয়েছে —

১) ‘অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র’ যাঁর বুদ্ধি সর্ববিময়ে অসক্তবর্তিত অর্থাৎ দেশ, কাজ, ঘটনা, পরিস্থিতি, বন্ধ, বাক্তি, ক্রিয়া, পদার্থ ইত্যাদি কোনো কিছুতেই যাঁর বুদ্ধি ‘লিপ্ত’ হয় না।

২) ‘জিতাশ্চ’ যিনি শরীরকে বশীভূত করেছেন অর্থাৎ যিনি আত্মতা, প্রমাণ ইত্যাদির ধারা শরীরের বশীভূত নয়, বরং শরীরকে তাঁর বশে রেখেছেন। তাৎপর্য হল এই যে তিনি কোনো কাজ সিদ্ধান্তমত করতে চাইলে,

তাঁর শরীরও তাতে স্বতঃস্বেচ্ছায় সঙ্গ যুক্ত হয় আর কোনো ক্রিয়া, ঘটনা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে চাইলে, শরীর সঙ্গযুক্ত হয় না। এইরূপ যিনি শরীরকে জয় করেছেন, তাঁকে বলা হয় ‘জিতাশ্চ’।

(৩) ‘বিগতস্পৃহঃ’ — তাঁরনাশবল কবীর জন্ম যা কিছু বিশেষ প্রয়োজন, সেই জিনিসের সূক্ষ্ম কামনাকে বলা হয় ‘স্পৃহা’ : যেমন — লোক পাত্র যদি কিছু পাওয়া যায়, শুকনো ফটিই যদি পাওয়া যায়, কিছু না পেয়ে আমি কী করে বাঁচব ? ভাল না পেলে কীভাবে বাঁচব ? দীর্ঘতর দিনে বিমারক্সে কী করে বেঁচে থাকব ? সাংখ্যযোগের সাধক এই প্রশ্নাঙ্কণে জীবন-নির্বাহের সামগ্রী নিয়েও বিদ্যুতের চিন্তা করেন না।

তৎপর্য্য ইহা এই যে সাংখ্যযোগের সাধকদের হৃদয়ে ভাব্য কবতে হয়। সেই ভাবে ভাব্য কবতে তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অসক্তবুদ্ধি অর্থাৎ নিবাসিত হলে তিনি ভিত্তাঙ্গা এন এবং ভিত্তাঙ্গা হলে তিনি সম্পূর্ণহীন বা নিম্পুত্র জন, তখনই তিনি সাংখ্যযোগের অধিকারী হন।

‘নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ পরমাঃ সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি’ একপ

নিবাসিত, ভিত্তাঙ্গা এবং নিম্পুত্র বাক্তি সাংখ্যযোগের সাধনায় পবন নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্যকণ পতন হতে প্রাপ্ত হন। কারণ ক্রিয়াক্ষম এই প্রকৃতিতে সংগঠিত হন এবং স্ব-স্বকপের দ্বারা সেই ক্রিয়ার সঙ্গে নিম্নোক্ত সম্পর্ক থাকে না, তখন কোনো ক্রিয়া বা ভাব ফল ভাব ওপর কোনো প্রভাব ফেলেতে পারে না। অতএব হাতে যে স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ নৈষ্কর্ম্য-নির্ভরতা, তা প্রকটিত হয়।

পরিণিষ্ট ভাব — নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির অর্থ হল—কর্ম সর্বত্রোক্তাবে অ-কর্ম হোক, কর্মের সঙ্গে কোনোরূপ সম্পর্ক যেন না থাকে, কর্ম করলেও জিপ্ত হা যেন না থাকে—‘কর্মণাকর্মযঃ শল্যেদকর্মণি চ কর্মযঃ’ (গীতা ৪।১৮)। কর্ম না কবতে নৈষ্কর্ম্য বলে না (গীতা ৩।৪) এবং কর্ম করা তো সাধকদের পক্ষে খুবই প্রয়োজন (গীতা ৩।৩)।

‘অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র ভিত্তাঙ্গা নিগতম্পূহঃ’ —এ হল কর্মযোগের সিদ্ধি (গীতা ২।৭১), যা সিদ্ধ হলে কর্মযোগী সাংখ্যযোগে স্থিত হন (গীতা ৫।৩) এবং সাংখ্যযোগে তেমন নৈষ্কর্ম্য-প্রাপ্ত হয়। এইভাবে কর্মযোগ থেকে ‘নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি’ হয়। ‘ন কর্মণামনারম্ভা নৈষ্কর্ম্যং শূকবোহমুতে’ (গীতা ৩।৪), কিন্তু ভক্তিবাদের দ্বারা ‘পরম নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি’ হয়। কর্মযোগ এবং প্রাক্তযোগ হল ‘নিষ্ঠা’—‘লোকেহ্মনিবিশিষ্টা নিষ্ঠা’ (৫।২), কিন্তু কর্মযোগ ভক্তিবাদের ‘পরো-নিষ্ঠা’ ভক্তির দ্বারা হয়। ‘নিষ্ঠা জ্ঞানসা যা পরা’ (১৮।৫০), তৎপর্য্য হল যে ‘পরম নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি’ এবং ‘পরো নিষ্ঠা’ — উভয়েই ভক্তির দ্বারা হয় থাকে।

সমুদয়ঃ পদবর্ত্তী প্রাপ্তে পবন সিদ্ধিলাভ করায় সিদ্ধি সমুদয়ে বসুন্ধরা।

সিদ্ধিঃ প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপোতি নিবোধ মে।

সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানসা যা পরা ॥ ৫০ ॥

[কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!), সিদ্ধি, প্রাপ্ত (সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকগণ), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), যা, জ্ঞানসা (যা জ্ঞানের); পরা, নিষ্ঠা (পরো নিষ্ঠা), যথা, আপোতি (কীভাবে লাভ করবেন); তথা, মে (সেই প্রকারটি আমার কাছ থেকে); সমাসেনা, এবং (সংক্ষেপে); নিবোধ (বুঝে নাও।)]

হে কৌন্তেয়! সিদ্ধি (অন্তঃকরণের শুদ্ধি) প্রাপ্ত সাধকগণ ব্রহ্মকে কী প্রকারে লাভ করেন, সেই প্রকারটি তুমি আমার কাছ থেকে সংক্ষেপে বুঝে নাও, উহাই জ্ঞানের পরো নিষ্ঠা ॥ ৫০ ॥

বাখ্যা - ‘সিদ্ধিঃ প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপোতি নিবোধ মে’ —এখানে অন্তঃকরণের শুদ্ধিকে সিদ্ধি বলা হয়েছে, এগুলি আগের প্রেক্ষে ‘অসক্তবুদ্ধিঃ’, ‘ভিত্তাঙ্গা’ এবং ‘নিগতম্পূহঃ’ পদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। যার অন্তঃকরণ অতন্ত শুদ্ধ অর্থাৎ তাতে আর কোনোপ্রকার কামনা, মমতা, আসক্তি নেই, তাঁর পক্ষে কখনো কোনো বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ তাঁর আর কোনো কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না। তবু তাকে বলা হয়েছে সিদ্ধি।

লোকে বলে থাকে যে যত্নমতো চিনিস পাণ্ডাটি হল সিদ্ধি আদর, অনিচ্ছা সিদ্ধিলাভ তওয়াও একপ্রকার সিদ্ধি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সিদ্ধি নয়, কারণ এতে পবর্ধীনতা থাকে, কোনো বিষয়ের অস্তর থাকে আর কোনো বস্তু, পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। সুতরাং যে সিদ্ধিতে কোনো প্রকার কামনা উদ্ভূত হয় না, তাকেই প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধি বলা হয়। যে সিদ্ধি প্রাপ্তিতে কামনা বৃদ্ধি পায়, তা প্রকৃত সিদ্ধি নয়, তা একপ্রকার বন্ধনই।

অন্তঃকরণের শুদ্ধিকণ সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকই

লাভ করেন—‘তিনি যে ক্রম জ্ঞানার্থী প্রকারে প্রাপ্ত হন, তা’ বিষয়ে ‘নিবোধ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।
 আশ্রম কণ্ড থেকে শোন ‘নিবোধ মে’ কবল ‘সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানসা মা পরা’—
 সাংখ্যযোগের যেসব সাক্ষ্যও কথা আছে, তা সাংখ্যযোগের যে সর্বশেষ ক্রিতি, যার থেকে বড়
 সাংখ্যযোগীরা জ্ঞান অর্জন প্রযোজন এবং সেগুলি জ্ঞান ও সাধকের আর কোনো ক্রিতি হতে পারে না, তাকেই
 অত্যন্ত প্রযোজন। বলা হয় জ্ঞানের পর্যায়ে সেই পরানিষ্টাকে

‘নিবোধ’ পদটির অর্থ হয় যে সাংখ্যযোগের ক্রিয়া ও অর্থাৎ ব্রহ্মকে সাংখ্যযোগের সাধক যেভাবে লাভ
 সমগ্রীর প্রাপনা থাকে না কিন্তু ব্রহ্মটি জ্ঞানার প্রাপনা করেন, তা আমি সংক্ষেপে বলব অর্থাৎ তার সারমর্ম
 থাকে। এই অধ্যায়ের প্রয়োজন শ্লোকও সাংখ্যযোগীর বলব।

শিশিষ্টি-ভাব এইখানে ‘সিদ্ধি’ পদটির অর্থ হয়—সাধনরূপ কর্মযোগের দ্বারা সাধিত অন্তঃকরণের পূর্ণ
 শুদ্ধি, যা প্রাপ্ত হলে কর্মযোগী জ্ঞানযোগে বা ভক্তিরূপে যে কোনো যোগে হিত হতে পারেন—

ভাবঃ কর্মণি কুর্নিত্ত ম নির্মিতোহ ভাবতা। যৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন জায়তে। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০ ৯)

‘ভক্তজন কর্ম কবা উচিত, যতক্ষণ ভোগান্ধিত বৈরাগ্য না হয় অথবা যতক্ষণ আমার লীলা-কথা শ্রবণ-কীর্তনে
 শ্রদ্ধা না আসে।’

কর্মযোগীর মধ্যে যদি জ্ঞানের সংস্কার থাকে, তাহলে তিনি জ্ঞানের পথে যান আর যদি ভক্তির সংস্কার থাকে, তবে
 তিনি ভক্তিপথে যান।

যদি কোনো একটিতেও অগ্রস্ত না থাকে, তাহলে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিরূপে—তিনটিই ‘সাধন’রূপে ও
 ‘সাধ্য’রূপে অবস্থিত। সাধনরূপে তিনটি পৃথক পৃথক হলেও সাধ্যরূপে তিনটিই এক। তাই বীণায় ভগবান কোথাও
 ভক্তির দ্বারা প্রাপ্তি অর্থাৎ সাধন-ভক্তির দ্বারা সাধ্য জ্ঞানের প্রাপ্তির কথা বলেছেন—‘যদি চাননামোগেন
 ভক্তিরবাভিচারিণী’ (১৫।১০), ‘মাং চ যোহবাভিচারেণ ..... ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে’ (১৪ ২৬), ‘আবর কোথাও
 জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি প্রাপ্তি অর্থাৎ সাধন-জ্ঞানের সাহায্যে সাধ্য ভক্তি প্রাপ্তির কথা বলেছেন—‘সম্মিয়মোদ্রিয়গ্রামঃ
 সর্বত্র ..... সর্বভূতহিতে রতাঃ’ (১২।৪), ‘ব্রহ্মভূতঃ প্রলয়াক্ষা ..... যত্কিং লভতে পরাম্’ (১৮ ৫৪)

ভগবান প্রথমে ‘স্বকর্মণা তমভ্যর্চা সিদ্ধিং বিদতি যানবঃ’ (১৮ ৪৬)—এই পদটিতে কর্মযোগের সাহায্যে
 ভক্তিরূপে সিদ্ধির কথা বলেছেন আর এখানে ‘সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম’ পদটিতে কর্মযোগের সাহায্যে জ্ঞানযোগের
 সিদ্ধির কথা বলেছেন। পঞ্চম অধ্যায়েও সাধনরূপ কর্মযোগের সাহায্যে জ্ঞানযোগের শীঘ্র সিদ্ধি লাভের কথা
 জানিয়েছেন—‘যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি’ (২।৬)।

সঙ্গ জ্ঞানের পর্যায়ে প্রাপ্ত কবল জ্ঞান কী কী সাধন-সাধনীর প্রযোজন, পদবর্তী তিনটি শ্লোকে তা বলা
 হয়েছে।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো যুক্ত্যাক্তানং নিয়ম্য চ।

শব্দাদীন্ বিষয়াংস্তাক্ষ্য রাগদ্বेषৌ নৃদসা চ ॥ ৫১ ॥

বিবিক্তসেবী লগ্নাশী যতবাক্যায়মানসঃ।

জ্ঞানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।

নিমুচ্য নির্মমঃ শাস্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

[বিশুদ্ধতা (বিশুদ্ধ), বুদ্ধা, যুক্তঃ (যুক্ত), বৈরাগ্যম্, সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, নিবৃত্তিসেবী) ; একান্তে অবস্থান করেন, ; লঘ্বাশী (অতীত) ; শূতা, অস্বাস্থ্যম্, নিয়মা (সেই সমস্তের ইচ্ছা বন্ধ করেন, যত্নসাক্ষ্যমানস) ; শরীর-বাক্য-মন বশীভূত করেন) ; শক্তীন, বিনয়ান্ (অসম্মি বিতর্ক) ; ত্যক্তা, চ (পরিত্যাগ করেন এবং) ; রাগধেমৌ, বাসসা (বাসনাসমূহ বন্ধ করেন, ; নিত্যান্, ধ্যানযোগমগ্না (যেই সমস্তের দ্বারা নিরত থাকেন) ; অহংকারম্, বলম্, মর্পম্ (অহংকার, বল, মর্প) ; কামম্, ক্রোধম্ (কাম, ক্রোধ, ; চ, পরিগ্রহম্, নিমূঢ়া (পরিগ্রহ পরিত্যাগ করে) ; নির্মমঃ (মমতা বৃদ্ধিহীন এবং) ; শান্তঃ (প্রশান্তচিত্ত লাভ করে) ; ব্রহ্মভূতম্, কহতে (ব্রহ্মভূত করিতে সমর্থ হন।)]

গিনি বিশুদ্ধ (সাত্ত্বিক) বুদ্ধিযুক্ত, বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, একান্তে অবস্থান করেন, মিতাহারী, শৈব সহকারে ইন্দ্রিয় দমন করেন, শরীর-বাক্য-মন বশীভূত করেন, শাস্তাদি নিময় পরিত্যাগ করেন এবং রাগ-দ্বेष বর্জন করে নিত্য-নিরন্তর ধ্যানে নিরত থাকেন, সেই সাধক অহংকার, বল, মর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ পরিত্যাগ করে, মমত্ব বুদ্ধিহীন ও প্রশান্তচিত্ত লাভ করে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করিতে সমর্থ হন ॥ ৫১-৫৩ ॥

বাখ্যা 'বুদ্ধা বিশুদ্ধতা যুক্তঃ' - যে সাংখ্যযোগী সাধক পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করিতে চান, তাঁর বুদ্ধি বিশুদ্ধ অর্থাৎ সাত্ত্বিক হইতে হয় (গীতা ১৮, ৫০) তাঁর বিবেক বুদ্ধি যে অপ্রভুপন্থিত, তাহা কেহনা সম্বন্ধ থাকে না।

সাংখ্যযোগের প্রকরণ সর্বপ্রথম বুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে এবং তাৎপর্য হয় এই যে সাংখ্যযোগীর যে অসংযুক্তির প্রয়োজন, তা' বিবেক বুদ্ধির দ্বারা প্রকটিত হয়। সেই বিবেকের সাহায্যেই তিনি জড়ত্ব পরিত্যাগ করেন।

'বৈরাগ্যঃ সমুপাশ্রিতঃ' - সংসার বর্জিত যেনন আসক্তিবশত বস্তু, বস্তুই ইত্যাদির অশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন, সে'সকলকে তাঁদের আশ্রয় ও ভরসা বন্ধ ঘটন করেন, তেমনটি সাংখ্যযোগের সাধক বৈরাগ্য অবলম্বন করে থাকেন অর্থাৎ জনসমাগম ইত্যাদিতে তাঁর আভাবিক নির্জিহ্ব হইতে হয় থাকে। কৌতুক ও পারলৌকিক সমস্ত ভোগেই হৈব বৈরাগ্য দৃঢ় থাকে।

'নিবৃত্তিসেবী' - সাংখ্যযোগের সাধকের স্বভাব, কলি সৃষ্টি সৃষ্টবিক্রমে একান্তে থাকার চেষ্টা থাকে। নিজের দ্বান থাকার কাচ প্রাপ্ত উত্তম, তবুও তাঁর জন অপ্রভুপন্থিত হইতে অন্তঃকরণে স্থান না হইতে তাঁর মনে কোন ভেদ 'বুদ্ধি', চাক্ষুশ না আসে। অপ্রভু না থাকলে মনোভুক্ত নিরত স্থান যদি না পওয়া যায়, যদি কত ভোগ থাকে, তবুও সাধক বিবর্তিত হইতে না অচল। সিদ্ধ আসক্তিতে সমস্তের থাকবেন। কিছু যদি আগ্রহ থাকে, তাহলে তিনি নিরত থাকেন, জন সমাগম তাঁর সম্মুখ হইবে না। সুতরাং সাধকের স্বভাব

নিরত থাকার চেষ্টাও নিজের স্থান না পেলে তাঁর চিত্ত কোহো বাধা উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। কারণ চাক্ষুশ হইলে চিত্ত সংসারের চাক্ষুশ, সংসারের চাক্ষুশ হইলে চাক্ষুশ আসে, যা মনোযোগের বাধাশ্রুপ।

'একান্তে থাকলে ভোগভোগ সাধন হইবে, মন উত্তমকরণ প্রকরণে নির্বৃত্ত হইবে, অস্ত্রকরণ নির্বৃত্ত হইবে' - এইসব ভেবে মনে যে প্রশান্তি আসে তা সাধনার সহায়ক হয়। অথ 'একান্তে কেউ শোষণাল করবে না, তাই সেখানে সূচনা হইবে, সেইস্থানে উচ্চমতো বসে থাকলে কেউ দেখার থাকবে না, সর্বপ্রকার দ্বারম্ব থাকবে, নির্জন, স্থান বসবাস করলে স্নানকে বেশি সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে' - এইসব ভেবে মনে যে আনন্দ হয়, তা সাধনার বাধাশ্রুপ কারণ এ সমস্ত ভোগ। সাধকের এইসব মুখ সুবিধাতে আরও হওয়া উচিত নয় এবং এগুলি লোকের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

'লঘ্বাশী' - সাধকের পরীক্ষিত ও নিষিদ্ধ ভোজন করার অভ্যাস হইবে। আত্মতত্ত্ব বাধার দ্বিত, দ্বিত ও মেলা এই 'লঘ্বাশী' বিষয় বলা হইয়াছে। 'লঘ্বাশী' অর্থ হল আত্মতত্ত্ব লঘ্বাশী অবস্থান হইবে। 'লঘ্বাশী' অর্থ হল আত্মতত্ত্ব লঘ্বাশী না হয় অসংকল্প হইবে না হয়, যত্নবৃত্তি হইবে লঘ্বাশী-নিরত হয়, এতটাই আত্মতত্ত্ব করবে (গীতা ১৮, ১১)। আত্মতত্ত্ব লঘ্বাশী লঘ্বাশী হইবে এই ভাব নিয়ে আত্মতত্ত্ব করবে না, শুধু ওহুদের মতো ক্ষুধা-বৃত্তির জন্যই আত্মতত্ত্ব গ্রহণ করবে, তাহা সাধনায় বিঘ্ন না হয়। 'লঘ্বাশী' তাৎপর্য হল আত্মতত্ত্ব লঘ্বাশী লঘ্বাশী

'শূতাস্থানঃ নিয়মা চ' - জগতিক বস্তু প্রলোভন

না। সুতরাং যা নিজেই থাকে না, সে গুরু করা বাদহীন বা সেবা করা গেলেও নিজেই মনে করে নিজেই কষ্টে কাটতে পাবে যায় না। যখন সে গুরু করা নিজেই কাটতে পারবে না তখন তাহলে 'সে গুরুি যে নিজেই নয়' তা জানতে বাধ্য কীভাবে? সে গুরুি নিজেই বলে না জানলেই সাক্ষ্য নির্মম বা মমত্বহীন হতে পারবে।

'শাস্ত্রঃ' - অসৎ (নার্হি) ভগবতের সঙ্গে সম্পর্ক বাপলেই চিত্তে অনাগ্রি, গাফল্য উৎপাদ হয়। তাই যেহেতু

সম্বন্ধ নিজেই হলে কেমনেই হবে অনাগ্রি আসে না। তাই বলা যেই না হলেই সাক্ষ্য সর্ভজন শাস্ত্র থাকবে।

'ব্রহ্মকৃত্যায় কল্পতে' - মমত্ববহিত এবং শাস্ত্র ব্যক্তি (সাংসারিকের সাধক) পরমাত্মপ্রাপ্তির অধিকারী হয়ে গেলে অর্থাৎ অসংসৃত সম্বন্ধ সর্ভজনের পরিত্যক্ত হলেই তাঁর মতো ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্যতা, সমর্থী আসে কারণ যতক্ষণ অসংসৃতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ পরমাত্মপ্রাপ্তির সমর্থী হয় না।

সম্বন্ধ উপবিষ্টক সাধন-সামগ্রী দ্বারা নিষ্ঠা লাভ হলে কী হয়- পদব্র্জী হোলে তা জানাচ্ছেন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কামকতি।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তুকিঃ লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

[ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত) : প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্ত সাধক), ন, শোচতি। শোকও করেন না, ন, কামকতি (কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না), সর্বেষু, ভূতেষু (সর্বভূতে), সমঃ (সমন্বিত), পরাম্, মন্তুকিঃ (অর্থাৎ পরাতত্ত্ব) : লভতে (লাভ করেন)]

ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত সাধক শোকও করেন না বা কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না। এরূপ সর্বভূতে সমদর্শী সাধক আঘাতে পরাতত্ত্ব লাভ করেন ॥ ৫৪ ॥

ব্যাখ্যা - 'ব্রহ্মভূতঃ' যখন অন্তরে বিনাশশীল হস্তের গুরুত্ব দূর হয়, তখন চিত্তে অস্তংকার, দর্প ইত্যাদি বৃদ্ধি শাস্ত্র হয় অর্থাৎ সে গুরুি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। আর নিজেই বলে যে বস্তু, তাহলেও মমত্ববোধ থাকে না। মমত্ববোধ না থাকলে সুখ এবং ভোগব্যুৎসাহ দ্বারা বস্তুসমূহ সংগ্রহ করা যায় না। সুখ এবং ভোগবুদ্ধি দূর হলে, চিত্তে স্বাভাবিকভাবে শান্তি আসে।

এইভাবে সাধক যখন অসৎ এবং উর্ধ্ব ওঠেন, তখন তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত হয়ে ওঠেন। উপযুক্ত হলে তিনি স্বতই ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হন। এর জন্য তাঁর কিছুই করতে হয় না। এই অবস্থায় 'আমর ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্ম আমার স্বরূপ' তাঁর নিজের এটি অনুভব হয়ে থাকে। এটি অবস্থাকে এখানে এবং (শ্লোক ২।২৫-২৬) 'ব্রহ্মভূতঃ' পদে বলা হয়েছে।

'প্রসন্নাত্মা' চিত্তে যখন অসৎ হস্তের গুরুত্ব হয়, তখন সে গুরুি পাওয়ায় জনা কামনা উৎপন্ন হয়। কামনা উৎপন্ন হলেই চিত্তের শান্তি নষ্ট হয় এবং অনাগ্রি (গাফল্য) আসে। কিন্তু যখন অসৎ বস্তু গুরুত্ব চলে যায়, তখন সাধকের চিত্তে স্বাভাবিকভাবে প্রসন্নতা থাকে। অপ্রসন্নতার কারণ দূর

হলে আর কোনো অপ্রসন্নতা আসে না। কারণ সাংসারিকের সাধকের চিত্তে সংসারের অভাব এবং পরমাত্মতত্ত্বের ভাব অটল থাকে।

'ন শোচতি ন কামকতি' সাধকের যখন কোনো শোক বা চিন্তা না থাকে তখন তাঁর এই প্রসন্নতা জানা যায়। সংসারে যত দুঃখই আসুক তবুও তিনি শোক করেন না এবং বিশেষ কোনো পরিত্যক্তি লাভ করার কোনো ইচ্ছাও জাগে না। তাৎপর্য হল এই যে উৎপন্ন ও বিনাশশীল এবং পরিবর্তনশীল পরব্র্হিত, বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থের হওয়া বা না হওয়ায় তাঁর ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। যিনি পরমাত্মতত্ত্ব অতিষ্ঠানে অবস্থিত, তাঁর ওপর এইসব পরিবর্তন হোক পরিব্র্হিতের প্রভাব পড়বে কীভাবে?

'সমঃ সর্বেষু ভূতেষু' সাধকের মতো যতক্ষণ একত্রিও কর্তব্য শোক, ব্যথা-দুঃখ ইত্যাদি বস্তু থাকে, ততক্ষণ না। প্রত্যেক পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ তা অনুভব না হলে তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হন না। কিন্তু যখন সাধক কর্তব্য-শোকাদি দূরবহিত হন, তখন পরমাত্মার সঙ্গে স্বতই স্বাভাবিকভাবে অভিন্নতা (বা সর্বজনীনতা) অনুভব হয়। পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা

হলে নিজেই আর কোনো ব্যক্তিত্ব^{১১} (অহংবোধ) থাকে না অর্থাৎ ‘আমি আছি’ এইরূপে নিজের কোনো পৃথক অস্তিত্ব না থাকায় তিনি সমস্ত প্রাণীতে সমান হন যেমন, পরমাত্মা সকল প্রাণীতে সম—‘সমোহিতঃ সর্বভূতেষু’ (গীতা ৯।২৯), তেমনই সাধকও সমস্ত প্রাণীতে সম হতে থাকেন।

তিনি কীভাবে সমস্ত প্রাণীতে সম হন ? যেমন মনোবাজা ও স্বপ্নে যে মানাপ্রকার সৃষ্টি হয়, তাতে মনই নানা রূপ ধারণ করে অর্থাৎ সেই সৃষ্টি মনোময়ী হয় মনোময়ী হওয়ায় যেমন সব সৃষ্টিতে মন থাকে, একই মনে সব সৃষ্টি হয়, তেমনই সকল প্রাণীতে (আত্মরূপে) তিনি দ্বিত্ব এবং তাঁতে সকল প্রাণী অবস্থিত (গীতা ৯।২৯)

এখানে ‘সমঃ সর্বেষু ভূতেষু’ পদে সেই কথাই বলা হয়েছে।

‘মহাক্রিঃ লভতে পরাম্’—সমকাল পরমাত্মার সূক্ষ্ম অস্তিত্ব অনুভূত হলে তখন সাধকের মনোভাব হয়, তখন তাঁর পরমাত্মাতে প্রতিমূহুর্তে বর্তমান এক বিশেষ আকর্ষণ ও অনুবাগ জন্মায়। এখানে তাকেই পরাভক্তি বলা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের চকিগতম শ্লোকে যেমন ব্রহ্মভূত অবস্থার পর ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে—‘স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঃ যিগচ্ছতি’, তেমনই এখানে ব্রহ্মভূত অবস্থার পর পরাভক্তির প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ভাব—জ্ঞানযোগের যে সাধকের মনো ভক্তির সংস্কার থাকে, তিনি নিজের মনো ভীকড়ে থাকেন না, দ্বিত্ব অর্থাৎ সাংসার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নকেই সর্বসার বলে মনে করেন না এবং ভক্তিকে মনুহন এবং নিন্দন করেন না, তিনি মুক্তিতেও সন্তোষ লাভ করেন না। সুতরাং তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে তাঁকে (প্রেম) লাভ করেন।

তিনি নিজে নষ্টিতে অর্থাৎ নিজের দাবিদায় বন্ধ হবার পাপ্ত হয়েছেন, ব্রহ্মভূত মন, তাঁদের উদ্দেশ্যেই এখানে ‘ব্রহ্মভূতঃ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রহ্মভূত প্রাপ্ত হলে তাঁদের ব্রহ্মের সঙ্গে তাত্ত্বিক সম্বন্ধ (সাধর্ম্য) হয়—‘মম সাধর্ম্যমাগতাঃ’ (গীতা ১৪।২)। তাত্ত্বিক সম্বন্ধ হওয়াই মুক্তি। তারপর সর্বত্র পবিত্র অনন্তব্রহ্মকেও প্রভু পরমাত্মাকে সমাপ্ত বলায় পরমাত্মার সঙ্গে অতিম সম্পর্ক স্থাপিত হয়—‘জানী যামৈল মে মতম্’ (গীতা ৭।১৮)। অতির সম্পর্ক (আত্মায়) হওয়াকেই পরাভক্তি (প্রেম) প্রাপ্তি বলা হয়।

জ্ঞানযোগের প্রধান উদ্দেশ্য হল কুহর ভাঙা। বিচার বিবেচনার সাহায্যে কুহর পবিত্রাগ করলে শেষ পর্যন্ত আত্মারূপ সংস্কার থেকে যায়, যার ফলে দার্শনিক মতভেদের উৎপত্তি হয়। কিন্তু প্রেম প্রাপ্ত হলে আর ভ্রান্ত্য বন্ধুর সংস্কার থাকে না, কারণ তাকে কোনো কিছু ভাগ করেন না, তিনি সবকিছুই ঐক্যবোধে প্রকাশ বপে মনে করে থাকেন—‘সদসজ্জাতম্’ (গীতা ৯।১৬)। প্রেম প্রাপ্তি বিচার বিবেচনার দ্বারা সম্ভব নয়, তা বিশ্বাসের দ্বারাই সম্ভব। বিশ্বাসে শুধু ভগবদ্রূপায় ওপরই নির্ভরতা থাকে। তাই যাব মনো ভক্তির সংস্কার থাকে, তাঁর ভগবদ্রূপা মুক্তিতে সম্মতিসাধন করতে দেয় না, তাঁর মুক্তির বস (অখণ্ডবস) বৌদ কবে প্রেমবস (অনন্তবস) পদান করে।

সংসারের সম্পর্ক থেকেই আলাদা হয়, তাই কর্মযোগে সাংসার থেকে সম্পর্কচ্যুত হলে ‘শান্তি-আনন্দ’ লাভ হয়। জ্ঞানযোগে আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে ‘অখণ্ড-অনন্দ’ লাভ হয়। চিত্তযোগে ভগবানের সঙ্গে অতিরসম্পর্ক হলে পরম আনন্দ অর্থাৎ ‘অখণ্ড-আনন্দ’ (প্রতিফলন বর্তমান প্রেম) লাভ হয়।

সম্বন্ধ—পঞ্চদশ শ্লোকে পদ্যে উক্ত ভক্তির কথা জানাচ্ছেন।

ভক্ত্যা যামভিজানাতি যাবান্ যচ্চান্মি তদ্বতঃ।

ততো মাং তদ্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

[ভক্ত্যা (পরাভক্তি বলায়), যাম (আমাকে), যাবান্, চ (আমি কে এবং); তঃ, অন্মি (আমার স্বরূপ কি); তদ্বতঃ,

^{১১} ব্যক্তি। তাঁকে মজা হয়, যাতে মানুষ নিজের সত্যকে ভিন্ন মনে করে এবং যার দ্বারা বন্ধন হয়।

অভিজ্ঞানাত্ৰি (যুদ্ধপট জানতে পারে), ততঃ, যাম্, তদ্বতা (পরে আমাকে তদ্বত), জাহ্নবা (জেনে); তদনন্তরম্ (তারপর তাঁরা); বিশতে (আমাদের প্রতিষ্ট হন।)]

এই পরাভক্তির দ্বারা তাঁরা আমাকে স্বরূপত জানতে পারেন যে আমি কে এবং আমার স্বরূপ কী? আমাকে তদ্বত জেনে তাঁরা আমাতে প্রবেশ করেন ॥ ৫৫ ॥

বাখ্যা ‘ভজনা মামভিজ্ঞানাত্ৰি’—পৰমাত্মতত্ত্ব
তখন আকর্ষণ ও অনুগত জগৎ, সাধক তখন হয়। সেই
পৰমাত্মাত সর্বভোক্তার সমর্পিত হন, সেই ভক্ত অতিম
হয়ে যান তখন তাঁর আর পূদক কোনো আশ্রয় থাকে না
অর্থাৎ তাঁর প্রভুভাবের অতিসূক্ষ্ম অংশও আর থাকে না
তাই তিনি প্রেমস্বরূপ প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হন। সেই ভক্তির
সাচ্ছন্দ্য পৰমাত্মতত্ত্বের বাস্তবিক বোধ হয়ে থাকে

প্রস্তুত অন্তঃ প্রাপ্ত হলে ভগবৎস্বরূপ সমস্ত
সর্বভূতরূপে পরিণত হইয়া, কিন্তু ‘অহমি ব্রহ্ম, অহি সত্য,
নিরাকার’ একমাত্র সত্য অস্তিত্বের খোঁজে মনঃ পরিত্যক্ত এই
অহংকার থাকে, তৎক্ষণে পরিণামাত্ম ও পরমাত্ম
থাকে কার্যকর অহং বা ‘আত্মা’ ভাব প্রকৃতির কর্ম এবং
পুরুষ ‘পর’, তত্ত্ব পরমাত্মা থাকে। পরমাত্ম তে আকৃষ্ট
হলে, পরাভক্তির ইন্দ্রিয় হলে অহং ভাব দূর হয়।
অহং ভাব সর্বভোক্তার দূর হলে প্রকৃত তদ্ববোধ হয়।

‘যাবলি’ সপ্তম অধ্যায়ের প্রবাস্ত্র ভগবান অর্জুনকে
তাঁর ‘সমস্ত’ কণ সম্পর্কে জ্ঞানকে নির্মিতা তিন
বলোচ্ছিন্নতা যে, যাব যম আনাত্ত অসক্ত, সে আমরই
আশ্রিত, সে অনন্যভাবে আমার সঙ্গে লড়াইয়ে সম্পর্কিত
হয়ে কীভাবে আমার সমগ্ররূপ জানতে পারে, তা আমার
কাছে জ্ঞান সপ্তম অধ্যায়ের শেষেও ভগবান এই কথাই
বলিয়েছেন যে, জ্ঞান এখন থাকে মুক্ত হৃদয়ের জন, যীশা
আমার আশ্রয় গ্রহণ করে সমুদ্রি হয়, তাঁরা ব্রহ্ম, সম্পূর্ণ
অন্যত্বতত্ত্ব ১মঃ সমস্ত কর্ম অর্থাৎ সমস্ত নির্ভুল বিহীন জ্ঞাত
৩নং ১মঃ অহংকৃত, ২য়ঃ ৩য়ঃ অহিংস্র সত্ত্ব আমরকে
অহং সর্বজন সমস্ত নিম্নে লেগে পড়ে পারেন

নির্ভুল ও সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্ম, কৃষ্ণ, শিব, লক্ষ্মণ,
শক্তি, সূর্য ইত্যাদি নানাবিধে প্রকটিত হয়ে পরমাত্মা যে
জান্না করে থাকেন, সেঃ ‘সঃ ১মঃ’ জানেন— এটিই হল
পরাভক্তির দ্বারা ‘মানান’ অর্থাৎ সমগ্ররূপে জানা

‘যচ্চানি তদ্বতঃ’—এই পরমাত্মই নানা রূপে, নানা
আকৃতিতে অনেক শক্তি-সহ, বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন করার
জন্য ব্যবহার প্রকটিত হয়ে থাকেন এবং তিনিই নানা
সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের নিজ নিজ চিন্তা অনুযায়ী নানা
উদ্ভাবনের রূপে সন্নিবিষ্ট হন। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা একই।
এই হল ‘অহি’ যা সেটি তদ্বত জানা।

‘ততঃ যাম্ তদ্বতো জাহ্নবা বিশতে তদনন্তরম্’—
আমাকে এইভাবে স্বরূপত জেনে তৎক্ষণেই* তিনি
আমাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ আমার সঙ্গে তাঁর যে ‘এক
ভাব তা সর্বভোক্তার দূর হয়

তদ্বত হলে তাই মনঃ সে অপরিত থাকে, তা দূর
হয় ‘এনি সেই ভক্ত প্রতিষ্ট হন’ একই দলা হয় পূর্ত
একঃ মনঃভক্তির সার্বভক্ত ও একাত্ম

বিশেষ কথা

ভগবান যুগটি পরমাত্মার প্রতি প্রেম (বহিঃ, প্রীতি বা
আকর্ষণ) থাকে। কিন্তু তাঁর মনঃ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক
স্থাপন করে, তখন সে পরমাত্মাতে বিমুগ হয়ে পড়ে এবং
সম্পদের প্রতি হৃদয় আকর্ষণ আসে এই আকর্ষণকেই
‘সমনা’, ‘স্পৃহা’, ‘কামনা’, ‘আশা’, ‘তৃষ্ণা’ ইত্যাদি নামে
অভিহিত করা হয়।

এই কামনার দ্বারা বিয়া (প্রকৃতিজাত পদার্থ), তা
জনকজন এবং পরিণতজনীন আর ভাবাত্ম স্বকীয় নিত্য
একঃ অপরিতজনীন এতঃ সত্ত্বও প্রকৃতির সঙ্গে
একত্ব তৎক্ষণে সে এই পরিণতজনীনের প্রতিই আকৃষ্ট
হয়ে পড়ে। এতঃ সে ভাব কিছুই হয় না, কিন্তু ‘কৃত্ত
পাওয়া দায়’—এই ভয়ে, বাসনারগত জন্ম-মৃত্যু চক্র
অবর্তিত হয়ে মনঃকে ভোগ করতে থাকে এক খোঁজে
যুক্তি পালায় কন্য ভগবান যোগের কথা বলেছেন। এই
যোগ উদ্ধার থেকে মনঃকে বিচ্ছেদ করে পরমাত্মার সঙ্গে

* প্রেম ভগবত জ্ঞান বিন্ধ্য ন্যূনাক্ষি। অভিজ্ঞত্বর মনঃ কন্যই ন জাতি ॥ (শ্রীমাদ্ভগবদ্গীতা ৭।৪২।৩)

* জানতে এবং প্রাপ্তি পদার্থে কোনো কারুভব হয় না

নিভাযোগ অনুভব করায়

চিত্তের প্রধানত্ব তিনটি যোগের কথা বলা হয়েছে—
কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। এই তিনটি নিয়ে
আত্মতত্ত্ব করলে মেধা হয় যে ভগবদ্ভ্যাস তিন যোগেই
বিদ্যমান। কর্মযোগ একে ‘কর্তব্যবৃত্তি’ বলা হয় অর্থাৎ
তাঁর কর্তব্যের প্রতি ইচ্ছা—‘যে যে কর্মধাভিনতা’
(১৮।৪৫)। [কর্মযোগের এই প্রতি শেষে আত্মবৃত্তিতে
পরিণত হয় (গীতা ২।৪৫ ; ৩।১৭) এবং যে কর্মযোগীর
ভক্তির সংস্কার থাকে, তাঁর এই প্রতি ভগবদ্ভ্যাসে
পরিণত হয়।] জ্ঞানযোগে সেই প্রেমকেই ‘আত্মবৃত্তি’
বলা হয় অর্থাৎ এই বাত স্বরূপ হয়ে থাকে—‘গোবিন্দঃ
সুখোহম্বল্যবাস্যঃ’ (৪।২৪)। ভক্তিযোগে এই প্রেমকেই
বলা হয় ‘ভগবদ্ভ্যাস’ অর্থাৎ তাঁর বৃত্তি ভগবানে হয়—
‘ভূবন্তি ব রমন্তি চ’ (১০।৯)। এইরূপ তিনযোগে প্রতি
হলেও গীতায় ‘ভগবদ্ভ্যাস’র বিশেষ মহিমা বর্ণিত হয়েছে

তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মী—এই তিনের থেকে যোগী
(সমালী) স্রেষ্ঠ (গীতা ৬।৪৬)। তাৎপর্য হল যে জহত্বৈব
সকল সম্পর্ক রেখে অতাপ্ত করিন তপস্যা করলে,
নরপুত্রান পুত্রোহ অশ্বিনেব নরমহে, জ্ঞান আত্মতত্ত্ব করলে
একঃ সত্যঃ নরঃ, ইহং প্রভৃতি এবং বহু অনুষ্ঠান করলে যা
কিছু পাওয়া যায়, তা সবই অনিত্য, কিন্তু যোগী নিভা-তত্ত্ব
প্রাপ্ত করেন। সুতরাং তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মী—এই তিনের

থেকেও যোগী স্রেষ্ঠ। একম কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী,
ভক্তিযোগী, কর্মযোগী ইত্যাদি সব যোগীদের মধ্যে ভগবান
‘ভক্তিযোগী’কেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন (গীতা ৬।৪৭)। এই
ভক্তিযোগীই ভগবানের সমগ্ররূপ জানতে পারেন
সামান্যযোগীও পদভক্তি সহকারে সেই সমগ্ররূপ তেমন
জানেন সেই সমগ্ররূপের বর্ণনা এখানে ‘সাবান’ পদ
করা হয়েছে।

এই প্রকরণের প্রসঙ্গে ‘চিত্তের শুদ্ধিকরণ সিদ্ধিপ্রাপ্ত
সাধক যোগের এক প্রাপ্তি হন’—তা জানাবার কথা
বলেছিলেন এবং জানিয়েছেন যে ধ্যানযোগস্বারাও ভগ্নে
সাধক বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হন, বৈরাগ্যের দ্বারা অহংকারাদি
ভাগ করে মহত্ববৃত্তিত হয়ে গগন স্থিরচিত্ত হন, ভগ্নভক্তি
ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত হন। উপযুক্ত হলেই তাঁর ব্রহ্মত্ব
অবস্থা প্রাপ্তি হয়। এই অবস্থায় ভগবতের সাক্ষ সম্মিলিত
থাকলে যে সাক্ষ-দেহ, কর্ম-শোকাদি প্রসূ উৎপন্ন হয়, তা
চিবতের দূর হয় এবং তিনি সকল প্রাণীতে সমভাবাপন্ন
হন। সমভাবাপন্ন হলে পরাভক্তি প্রাপ্তি হয়। এই
পরভক্তিই হল প্রকৃত প্রীতি। সেই প্রীতির দ্বারা
পরমাত্মার সমগ্ররূপের বোধ হয় আর বোধ হলেই সেই
তত্ত্ব প্রকাশ লাভ হয়—‘বিশতে তদনন্তরম্’

অন্তঃ ও ভেদ দ্বারা মানুষ ভগবানকে তত্ত্ব জানতে
পারে, তাঁতে প্রবেশ হতে পারে, তাঁর দর্শন লাভ করতেও

‘ভগবান’ এক ‘মাত্তর’ হলে সমস্তই বাত বা বিমাত্রা প্রকটিত হয়। পরমাত্মার সাক্ষ জ্ঞানের অনাদিকাল থেকে প্রতঃসিদ্ধ
সম্পর্ক। ‘নৃত্যান দ্বিতাস্ব দ্ব্যুতী পূর্য তম্’। এই আনন্দভাব পূর্বেই ভগবানকে প্রিয় জাণে। এই প্রিয় জ্ঞানের অনন্ত আনন্দ ও
অতীতিক বিলাসিত থেকে এই আনন্দ প্রাপ্ত হলে মানুষের মন পূর্বেই নির্ভিকর হলে আসে ‘তথ্য কাশ, জ্ঞান, জোত, মদ,
হাস্যম’ কোনো দিকবাঁঠি থাকে না। ‘পারমার্থিক আনন্দ’। ‘পরেই এইমক বিকার উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আনন্দ না পেলে লালসান বস্তু
কোরে সুখ পাওয়া উচ্চ হয়, আর থেকে সমস্ত বিকার উৎপন্ন হয়

উৎপাদ-বিনাশক বস্তুগুলির সাক্ষ একান্ত তুলেই তাঁর ভগবান বস্তু হয়। বিভিন্ন হলেও ভগবানের জালোকারা কর্মের দূর
হয় না। ‘ততঃ লালসক পর্বেও কোনো বিপদ পালক থেকে ও, ‘উচ্চল’ ও ‘পালক’, ‘উচ্চল’ আনন্দ বস্তু করণ

বৈরাগ্য ‘সাক্ষ’ কেও ‘সাক্ষ’ সর্বম্ (৭।২৩) বলা হয়েছে। সেই তত্ত্বকেই সহ-অসহ, পদা-অপদা, পুরুষ-প্রকৃতি,
জৈব-অজৈব ইত্যাদি পৃথক বস্তু করেছে এবং এই তত্ত্বকেই সহ-অসহকে এই ১৬ বলা হয়েছে—‘উচ্চল’ সাক্ষ
উৎপাদ সর্বম্ (১১।৫৭)। ‘উচ্চল’ এই তত্ত্বকে তনু লেপেও বলা হয়েছে—অপদা, পদা এবং অসহ (১২।৩), জৈব, অজৈব
এবং মদ (১৫।১-২) এবং জপ, অজপ এবং পুরুষাভাব (১৬।১৩-১৭)। এই ত্রিনয় (অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুনের
জজ্ঞাসান উত্তরে) ভগবান দুটি পার্থক্য জানিয়েছেন, ‘অপদা’—ক্রিয়া ও পদার্থ, ‘পদা’—সামান্য জীব ও কানক পুরুষ এবং
অসহ—নিদ্রা ও সজ্ঞা

এই বর্ণনা ‘সাক্ষ’ বর্ণনায়, এইভাবে বুঝতে হবে—ভগবান এক তুলেও তুলে চিহ্ন দ্বারা আছে, এতে পরমানুরূপে ভগ্ন
নির্ভগ প্রাক, বাস্তবতায় ভগ্ন সত্ত্ব পরমাত্মা, তৎ কণে জল কানক-পুরুষ (প্রজা), দৃষ্টিকণে ভগ্ন সাধারণ জীব, বর্গাকারে ভগ্ন
ভগ্নে সাক্ষিক প্রজা এবং নরপুরুষ ভগ্ন (পুরুষ, জল, বেত, বস্তু ইত্যাদি) পদার্থ

সম্ভব হয় (গীতা ১১।২৪) কিন্তু সাংখ্যমार्গীক উদ্দেশ্যে তাঁর উদ্ভিষ্ট হয় মানুষমাত্রেরই ভগবানকে তত্ত্ব জেনে তাঁতে প্রতিষ্ঠিত হতে ও ভগবান তাঁকে মর্শন দিতে বাধ্য থাকেন না। কারণ তাঁর সাধনা শুধু থেকেই বিচার-প্রদান হয়, তার জন্য তাঁর প্রবলমর্শনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। মর্শন না হলেও তাঁর মধ্যে কোনো অভাব থাকে না; তাই সাংখ্যমार्গীকে কোনো অংশে কম বলে মনে করা উচিত নয়।

সেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এখানে অনির্বচনীয় প্রেম প্রাপ্তি বলা হয়েছে। নারদ ভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে এই প্রেম প্রতিফল বৃদ্ধি পায়^{১)}। এই প্রেমে সর্বতোভাবে পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ তাঁর আর কিছু কথা, জ্ঞানা বা পাওয়া বাকি থাকে না। তাই তাঁর কিছু করার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কিছু জ্ঞানার জন্য জিজ্ঞাসা থাকে না, বেঁচে থাকার আশা থাকে না, মৃত্যুও থাকে না এবং কোনো কিছু পাবার লোভও থাকে না।

যতক্ষণ ভগবানে পরাভক্তি অর্থাৎ পরম প্রেম না হয়, ততক্ষণ ব্রহ্মভূত অবস্থাতেও ‘আমি ব্রহ্ম’ এই দৃষ্ট অহংকাবেশ থাকে। অহংকাবেশ জেতান্ন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পরিচ্ছিন্নতা দূর হয় না। কিন্তু তাঁর মধ্যে প্রকৃতজনিত গুণাদির আসক্তি না থাকায় ‘আমি ব্রহ্ম’ এই দৃষ্ট অহংভাব তাঁর ভগ্ন-মৃত্যুর কাবল হয় না। কারণ গুণাদির আসক্তিতেই বন্ধন হয়ে থাকে—‘কারণঃ গুণসঙ্গোহস্য সমসঙ্গোমিজস্যসু’ (গীতা ১৩।২১)।

উদ্দেশ্যে তাঁর উদ্ভিষ্ট হয় মানুষমাত্রেরই সর্বপ্রথম অনুভব করেন ‘আমি আছি’। এটি অনুভব হলে নাম, রূপ, বেশ, কাল, জাতি ইত্যাদির সঙ্গে মূর্খ এবং সম্পর্ক কুপিত হয়, তখন ‘আমি আছি’ এই ভক্ত অবিমান শুভ-অশুভ কর্মের কাবল হয়ে ওঠে, যার ফলে ভগ্ন-মৃত্যু চক্র আবর্তিত হতে হয়। কিন্তু যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাধক অর্থাৎ যাদের নিরন্তর ব্রহ্মভূত-অবস্থা থাকে, তাদের সাত্বিক জ্ঞানে (১৮।২০) সর্বত্র নিজস্বরূপ বোধ হয়ে থাকে। কিন্তু যতক্ষণ সাধকের সত্ত্বগুণের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ নিদ্রাভঙ্গ হয়লে তখনই ‘আমি ব্রহ্ম’ অথবা ‘সবকিছুই এক পরমাত্মা’—একপ চিন্তা হয় এবং মনে হয় যে নিদ্রাকালে এই চিন্তা ছিল না, যেন তাঁর ভ্রম হয়েছিল এবং এখন তাঁর সেই ভ্রমের জাগৃতি হয়েছে, স্মৃতি ফিরে এসেছে। গুণভীত হলে অর্থাৎ গুণ ভেদে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হলে স্মৃতি বা বিস্মৃতি—কোনো অদৃষ্টই হয় না অর্থাৎ নিদ্রাকালে বিস্মরণ হয়েছিল, এখন স্মৃতি ফিরে এসেছে—একপ অনুভব হয় না। কারণ নিদ্রা শুধু অহংকাবেশের হয়েছিল, নিদ্রের মধ্যে জ্ঞানে, নিদ্রের স্বরূপে এটা একইভাবে বিরাজমান—একপ অনুভব হয়ে থাকে। এই অবস্থাকে চতুর্শ অধ্যায়ের বাহ্যতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে প্রকাশ অর্থাৎ নিদ্রা থেকে ওঠা এবং মোহ অর্থাৎ নিদ্রা যাওয়া এই দুইয়ে গুণভীত ব্যক্তির কোনোপ্রকার বাণ-দেব হয় না

পরিশিষ্ট-ভাষা—‘আমি যেমন এবং যতটুকু’—‘যাবান্ যচ্চাস্মি’—এটি সমস্তগণেরই কথা। কারণ ‘যাবান্-তাবান্’ নিজগুণে থাকতেই পারে না, এ শুধু সমস্তগণেরই সম্ভব চতুঃশ্লোকী ভাষ্যভূত ও ভগবান ‘যাবান্’ শব্দের প্রয়োগ করে ব্রহ্মাকে বোঝান—

যাবানতঃ যথা ভাবো যচ্চাস্মদুপকর্মকঃ তদ্বৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমদ্ব্যুতঃ মদ্যুতঃ (শ্রীমদ্ভগবত ২।৯.৩১)

‘আমি যেমন, যে ভাবসম্পন্ন, যে রূপ, গুণ এবং কর্মসম্পন্ন, সেটি আমার (সমস্তগণের) তত্ত্বের অর্থ অনুভব আমার কৃপাতে তোমার যেন বখাণ্ডভাবে হয়ে যায়।’

‘যাবান্ যচ্চাস্মি’ কথাটির বর্ণনা ভগবান সমস্ত অধ্যায়ের হিন্দুর শ্লোকে ‘সামিত্ত্বভাসিতৈবং মাং সামিত্ত্বজঃ চ মে বিদুঃ’ শব্দের দ্বারা করেছেন। এই দ্বারা সমস্তগণের বৈশিষ্ট্য এবং প্রাধান্য প্রমাণিত হয়।

জ্ঞানমার্গ অনুসরণকারীগণ যখন (জ্ঞানে) উৎকর্ষে চুক্তি প্রাপ্ত হন তখন তাদের তত্ত্ব জ্ঞানা (জ্ঞাতা) এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়া (বিশুদ্ধ)—দুটিই হয়, মর্শন হয় না। তাঁদের কোনো নান্দা থাকে না, তাদের মর্শন, অব আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। কিন্তু প্রথম থেকেই যারা ভক্তিমার্গ অনুসরণ করেন, তাদের তত্ত্ব জ্ঞানা (জ্ঞাতৃম) এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়া (প্রবেষ্টম) বাস্তব

প্রবাহিত। কামনারহিত। প্রতিফলবর্ধমানমবিস্টেয়। সূক্ষ্মতরম অনুভবসম্ম (নারদ ভক্তিসূত্র ৫৪)

এই প্রেম গুণবাহিত, কামনারহিত, প্রতিফল বর্ধমান, বিদ্বৎসঙ্গিত, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম এবং অনুভবসম্ম

[illegible][illegible][illegible]

मङ्गप्रसादादवाप्नोति शान्नुतः पदमवायम् ॥ ५७ ॥

[illegible]

আমার আশ্রয় গ্রহণকারী ভক্ত সর্বদা স্নানকর্ম করতে থাকেন ও আমার কৃপায় শাস্তি অবিনাশী পদ প্রাপ্ত
হন ॥ ৫৬ ॥

তিনি -নীতিবাদের ত্রিবিধগুলিকে নিরাসিত করতে পেরেছেন
এবং একান্তে খেতে সর্বদা ধ্যানযোগে বাপ্ত থাকেন
তিনি যে পদ প্রাপ্ত করেন, সেই পদই, লৌকিক,
মানসিক, সামাজিক, শারীরিক সকল কর্তব্য সর্বদা
পালন করেই অমায় আশ্রয়গ্রহণকারী উত্তম মানব
কৃষ্ণভূত লোক হয়ে থাকেন।

প্রত্যেক ব্যক্তিই একথা জানে যে একান্তে থেকে
সাধন উত্তর কদমে কলাগ হয়। কিন্তু তারা যুক্তত পার
না যে, সর্বদা সংসার চক্র কর্মণ্ডে থাকলেও কলাগ লাভ
হতে পারে। এতে যে কলাগ হলে, তবে সুপক্ষে কোনো
ব্যক্তি তার যুক্ত পার না কারণ সকলেই তো এইরূপ কর্ম
করে থাকে। শুধু এটি নয়, জীবনো এই কর্ম করে থাকে,
কিন্তু তাদের সকলের কলাগ পরিচীকিত হয় না। আর
শাস্ত্রও সে কথা সোপে পড়ে না, এর উত্তর ভগবান
বলেছেন 'মৎপ্রসাদঃ'। অর্থাৎ যাব শুধু আমায়ই আশ্রয়
গ্রহণ করো, আমায় কৃপায় তাদের কলাগ হবেই, এতে

‘সর্বকর্মাণামি সন্না কুর্বাণঃ’ এখানে ‘কর্মাণি’
পদটির সঙ্গে ‘সর্ব’ এবং ‘কুর্বাণঃ’ পদের সঙ্গে ‘সন্না’
পদটি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত একই যে, যে যানপত্রাদি
সংবাদ্যগীতাদি, ধন, বাক্যাদি সংগত করছেন অর্থাৎ

বাস্য দেব কে ?

যদিও প্রাণীজাতেরই ওপর ভগবানের একাধৃত্য ও কৃপা সর্ব-সর্বদা থাকে, তা সত্ত্বেও মানুষ যতক্ষণ এই বিশাললোক জগতের আশ্রয় গ্রহণ করে ভগবানকে বিমূষ হয়ে থাকে, ততক্ষণ ভগবদকৃপা তাঁর প্রতি ফলপ্রসূ হয় না অর্থাৎ তাঁর কাছে আসে না। কিন্তু মানুষ যখন ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে এতদা আশ্রয় লাভ করতে থাকে, তখনই তাঁর ভগবানের আশ্রয় দৃঢ় হতে থাকে আর যতই ভগবদশ্রয় দৃঢ় হতে থাকে, ততই ভগবদকৃপা অনুভূত হতে থাকে ! পূর্ণভাবে ভগবদশ্রয় গ্রহণ করলে, ভগবদকৃপা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়।

‘অবাগ্নোতি শাস্বতং পদমব্যয়াম্’—নিজেই কর্মের দাবী, পুরুষার্থ আদৌ বা সামান্য দাবী স্বতঃসিদ্ধভাবে এই পরমপদ লাভ করা যায় না। শুধুমাত্র ভগবদকৃপাতেই তা সম্ভব। শাস্বত অর্থাৎ পদ তল মাঝে-মধ্যে সেই পরমপদকে চক্রিমাণে পরমস্বয়ং, সত্যলোক, বৈকুণ্ঠলোক, গোপালোক, সাকেশ্বলোক ইত্যাদি বলা হয় এবং জ্ঞানমার্গে

বিভক্ত ইন্দ্রিয়, মূর্তি, প্রকৃতি ইত্যাদি বলা হয়। এটি তত্ত্ব এক হলেও অর্থ এবং উপাসনা ভিন্ন উপাসকদের দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বলা হয় (গীতা ৮।২১, ১৪।২৫)। ভগবানের ভগবানকে ভগবান বলা হয় এবং সর্বত্র ব্যাপকরূপেও পরিপূর্ণ। ভগবান কেবলমাত্র বিবাক করেন, তাঁর লোকও সেইখানে বিবাকমান। কালীন ভগবান এবং তাঁর লোক তত্ত্ব একই। ভগবান সর্বত্র বিবাকমান, সুতরাং তাঁর লোকও সর্বত্র বিস্তৃত (ব্যাপ্তিস্বরূপ)। ভক্তের অনন্য নিষ্ঠা যখন সিদ্ধ হয় তখন পরিচ্ছিন্নতা বোধের অভাব হয় এবং এই লোক তাঁর কাছে প্রকটিত হয় এবং তাঁর ইচ্ছাক্রমেই সেই চিন্ময় লোকেই দিব্য লীলাগুলি অনুভূত হতে থাকে। কিন্তু কোনো ভক্তের যদি ধারণা থাকে যে এই দিব্যলোক কোনো এক বিশেষ স্থানেই আছে তবে সেহত্যাগ করার পথই সে সেই লোক লাভ করবে। তাকে নিম্নে যা ওয়ান জনা ভগবানের পায়ল আসেন, আবার কখনো কখনো অসং ভগবানও আসে।

পরিশিষ্ট ভাব— ভগবানকে ভগবান বলা হয়, তাঁর সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে সংক্ষিপ্ত সহকারে নিত্য ধ্যানপর্যায় যদি হয়, তখনই তাঁর অহংকার, মমত্ববোধ, কাম, মোহ ইত্যাদি পরিভ্রাণ করে ব্রহ্মলোকের উপযুক্ত হন (গীতা ১৮।৫১, ৫২, ৫৩)। কিন্তু ভক্তদের জন্য বলা হয়েছে যে তারা নিজ বর্ণ আশ্রয় অনুসারে সর্বদা সমস্ত বিধিত কর্ম করলেও ভগবানের কৃপায় পরমপদ প্রাপ্ত হন, কেননা তাঁরা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন — ‘মদ্ব্যাপাশ্রয়ঃ’। তাৎপৰ্য্য হল যে, ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করলে এটি সহজতাই কলাপ লাভ হয়। ভক্তদের নিজেদের কলাপ নিজেদের করতে হয় না, নিজ শক্তি, বিদ্যা ইত্যাদির ওপর কে লোকপ নষ্টন। করে শুধুমাত্র বিশ্বাস সহকারে ভগবদশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তখন ভগবদকৃপা এই ভক্তের কলাপ লাভ হয়। ‘মদ্ব্যাপাদবাগ্নোতি শাস্বতং পদমব্যয়াম্’। ভগবানও তখন শুধু ভক্তের আশ্রয়ের দিকেই দৃষ্টি সেনা^{১১}, মোহের দিকে নয়, বায়ানে আছে—

বহতি ন প্রভু চিত্ত চক কিএ কী। করত সুরতি সয় বার হিএ কী। (শ্রীকৃষ্ণের মোহন, বালক ৩।১৯।৩)

জন অবগুন প্রভু মান ন কাউ। দীন বন্ধু অতি মদুল সুভাউ। (শ্রীকৃষ্ণের মোহন, বালক ৩।১৯।৪)

‘মদ্ব্যাপাশ্রয়ঃ’—একটিই অর্থ হল আমার বিশেষ আশ্রয়, যাও জনা কারো পদমাত্র আশ্রয় ন থাকে।

এক মানি করণানিধান কী। সো প্রিয় জাকে গতি ন আন কী॥ (শ্রীকৃষ্ণের মোহন, অরণ ৩।১০।৪)

সমুদয়— পূর্বলোকে নিজেই সাধারণ নিয়ম ভাঙলে এমন পদবর্ণী লোক ভগবানকে ভক্ত বলে বলা হয়।

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি স্যাসা যৎপরঃ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিতা মচ্চিহ্নঃ সততং ভব॥ ৫৭ ॥

^{১১} যে যথা যাং প্রপাদতে তাং ভূথৈব ভজমাচম্। (গীতা ৪।১১)

[চেতসা (মঃ মঃ), সৰ্বকৰ্মাণি (সমস্ত কৰ্ম), মসি, সমসো (আমাকে অৰ্পণ করে), মংপরা (মংপৰায়ণ হয়ে),
বুদ্ধিসোগম, উপশ্রিত্য (সমগ্ৰ অলঙ্কার করে), সততম্ (সম্পূর্ণ), মচিহ্নঃ (অমৃত), ভব (হয়ে),]

মনে মনে সমস্ত কৰ্ম আমাকে অৰ্পণ করে, মংপৰায়ণ হয়ে, সমবুদ্ধি অবলম্বন করে নিরন্তর আমাতে
নিবিষ্টচিহ্ন হও ॥ ৫৭ ॥

বাখ্যা [এই শ্লোকের ভাবের চারটি অংশ
বিস্তারিত —

(১) 'চেতসা সৰ্বকৰ্মাণি মসি সংমাসা' সমস্ত কৰ্ম
মনে মনে আমাকে সমৰ্পণ করে

(২) 'মংপরাঃ' নিরন্তর আমাতে সমৰ্পণ করে

(৩) 'বুদ্ধিসোগম্যুপাশ্রিত্য' সমস্ত বুদ্ধির
নিম্নে সংসার থেকে সম্প্রদর্শ ছেদ করে।

(৪) 'মচিহ্নঃ সততঃ ভব' নিরন্তর আমাতেই চিহ্ন
রূপ অর্থাৎ আমার সমস্ত সমস্ত অটুটি থাকে।

'চেতসা সৰ্বকৰ্মাণি মসি সংমাসা' মনে মনে কৰ্ম
সমৰ্পণের অর্থ হল যে মানুষ সততরূপে সমস্ত মনের নিকট
মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, অর্থাৎ চিত্তাদি এবং ভগবৎকে বাক্তি,
চিন্তা, পূজা, পরিত্যাগিত্ব ইত্যাদি ভগবৎকে = গবৎই এই
সমস্ত প্রভৃতি এবং কোনটিই ভগবৎকে বাক্তিগত নয়।
এখানে সমস্তকৰ্মের অর্থ চিন্তাই শুধু ভগবৎ। এগুলির
বাক্তিগত অধিকার প্রদান করেছেন এই অধিকারও
ভগবৎকে সমৰ্পণ করে দিতে হয়।

মসি, ইচ্ছা, মন ইত্যাদি ছাড়া যে সমস্ত
শাস্ত্রানুষ্ঠিত, জাগতিক বা পারমার্থিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়,
তা সমস্তই ভগবৎকে ইচ্ছা হয়। মানুষ শুধুমাত্র
অহংবশত সেগুলি নিজের বলে মনে করে। সেই
ক্রিয়াদ্বারা যে একসঙ্গে ভগবৎকে, তাও ভগবৎকে সমৰ্পণ
করে দিতে হয়। তাই মংপরাঃ সেগুলি নিজের বলে
মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা ভগবৎকে তাই সেগুলি
ভগবৎকে ইচ্ছা করে। মসি ইচ্ছা হয় এবং সেগুলি
ভগবৎকে একপদ্যকরণে বাক্তি হয়।

'মংপরাঃ' ভগবৎকে আমায় পতন আশ্রয়, তিনি
হয় আমার আর কিছুই নেই, কিছু করারও নেই,

এই বাক্তি, কিছু নেই এবং নেই অর্থাৎ বেশ, কাজ,
পদ, বাক্তি, মন, পরিত্যাগিত্ব ইত্যাদি সমস্ত আমার
কোনো-ই প্রয়োজন নেই। একপদ্যকরণে ইচ্ছাকৃত
করা হয় ভগবৎপরায়া হওয়া।

একটি বিষয় বিশেষভাবে বোঝানো কলার আছে, অর্থাৎ

সমস্ত, অর্থাৎ-মসি, ইচ্ছা, মন ইত্যাদি ছাড়া মনে
করে এবং ভাবে যে আমিই এসবের প্রভু, এসবের ওপর
আমার অধিপত্য আছে। কিন্তু আসলে এই বোধ
একসঙ্গে মিথ্যা, সম্পূর্ণ ভ্রম। যে বাক্তি কোনো কিছুকে
নিজের বলে মনে করে সে তার অধীন হয়ে থাকে এবং সেই
জিনিসটি তার প্রভু হয়ে ওঠে। তখন সে সেই জিনিসটি
বাক্তিকে থাকতে পারে না। সুতরাং যে বস্তুকে মানুষ
নিজের বলে মনে করে, সেই বস্তু তার ওপর অধিপত্য
নিষ্কর করে এবং সেই বাক্তি দীন হয়ে যায়। সেই বস্তু
আমি হোক বা অর্থাৎ-কৃষ্ণ, শিব, বিদ্যা বুদ্ধি যাই
হোক না কেন। এইসব বস্তু প্রকৃত এবং নিজের থেকে
ভিন্ন, এবং এই এসব অধীন হওয়াটাই পরম হওয়া
হয়।

ভগবান হলেন স্বকীয়, আপন। তাঁকে মানুষ আপন
বলে মনে করলে তিনি মানুষের বন্ধিত হয়ে পড়েন।
ভগবৎকে মনে করে ভক্তির প্রতি যত্ন নেওয়া আছে, ভগবৎকে
তত্নেই করার আর কেউ নেই। ভগবৎকে ভক্তির দাস হয়ে
তাঁকে তাঁর মাথাতে বসি করে সাধন। 'মায়া তো হুঁ
ভগবৎনা দাস, ভগবৎ মেয়ে মুকুটমণি', কিন্তু ভগবৎ
মানুষের দাস হয়ে থাকে। নিজের মাথাতে বসি কববে না। সে
মানুষকে তার দাস করে পদদলিত করেন। তাই শুধু
ভগবৎকে শরণার্থী হয়ে সৰ্বভোগ্যের তাঁর পরায়ণ
হওয়াই উচিত।

'বুদ্ধিসোগম্যুপাশ্রিত্য' সমস্ত বুদ্ধির সমস্ত বুদ্ধির
অন্তর্গত মস্তিষ্ক বীজ ইত্যাদি মানুষের মধ্যে সমস্ত বুদ্ধি
হলে তখন জ্ঞান, ধ্যান, যোগ, ও অন্যান্য সবই হয়ে
পারেন। কিন্তু বুদ্ধি তাঁর মধ্যে সমস্তবোধ না থাকে তাহলে
যত ভালো জ্ঞানই তার হোক, ভগবৎকে তাঁকে পূর্ণ বলে
মনে করেন না। শুধুমাত্র বিনাশশীল পরিত্যাগিত্ব প্রতি
একসঙ্গে কণায়ে সে সুখী বা দুঃখী হয়, তাই মানুষের এই
বিনাশশীল পরিত্যাগিত্ব থেকে সতর্ক থাকতে হয়। সুখ
এলে, অনুকূল পরিত্যাগিত্ব এসেও আমি আমি আর সুখ না
থাকলে, অনুকূল পরিত্যাগিত্ব চলে গেলেও আমি আমি।

সুতরাং সুখে দুঃখে, অনুকূল-প্রতিকূলভাব, জাত-
জাতিতে আমি সর্বদা একইভাবে বিদ্যমান পবিত্রত্বের
পরিবর্তন হলেও আমি পরিবর্তিত হই না, সর্বদা একই
থাকি। এইরূপ নিষ্কল্লব বোধে নিজে দ্বিত্ব থাকতে হয়
নিজেতে নিজে দ্বিত্ব হলে সুখ দুঃখে ইত্যাদিতে
সমহবোধ আসে। এই সমহবোধই ভগবানের
আরাধনা—‘সমহুমাধনমমৃত্যুতপা’ (বিশ্বকপাল ১।১৭।
৯০)। তাই এখানে বুদ্ধিযোগ বা সমহবোধের আশ্রয় গ্রহণ
করার কথা বলেছেন।

‘মচ্ছিত্রঃ সততং ভব’—যিনি নিজেকে সর্বপ্রকারে
ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করেন, তাঁর চিত্তও সূতন্ত
ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পিত হয়। তখন তাঁর গুণব
ভগবানের যে স্বাভাবিক অধিকার তা প্রকটিত হয় এবং
তাঁর চিত্তে ভগবান স্থায়ী বিরাজ করেন। এতকই বলে
‘মচ্ছিত্রঃ’ হওয়া।

‘মচ্ছিত্রঃ’ পদটির সঙ্গে ‘সততম্’ পদটি যাবতাবৎ
অর্থ হল যে সর্বদা আমাতে (ভগবানে) চিত্ত নির্দিষ্ট রাবে।
তখনই ভগবদ্ভিত্ত্বন হয়, যখন ‘আমি ভগবানেরই’ এই
অহংকার ভগবানে আরোপিত হয়। অহংকার ভগবানে
সমর্পিত হলে চিত্ত সততই ভগবানে নির্দিষ্ট হয়। যেমন,
শিক্ষা হলে ‘আমি গুরু’ এইরূপ অহংকার প্রকটিত
সম্মিষিষ্ট হয় এবং সর্বদা গুরুত্ব শ্রবণ হয়ে থাকে। গুরুত্ব
সম্পর্ক অহংবোধে স্থান নেওয়ায় গুরুকে শ্রবণ করলেও
তিনি শ্রবণে থাকেন আস না কথলেও তিনি শ্রবণে
থাকেন কাবণ স্ব-স্বরূপ নিজে বিবাজমান। এতেও একটি
ব্যাপার দেখার আছে যে গুরু সঙ্গ শিক্ষা নিজেকে সম্পর্ক
স্থাপন করে; কিন্তু ভগবানের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক নিত্য
এবং সূতাসিক। ভগবতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার
কলেই তাঁর এই নিত্যসম্পর্কের বিস্মৃতি হয়েছ। স্বে

বিস্মৃতি দূর করার জন্যই ভগবান বলেছেন যে, সর্বদা
মনগোচরিত হও।

সাধক সাংসারিক যে কোনো কাজই করেন না কেন,
তাঁকে এ নিম্নে সতর্ক থাকতে হবে যেন তাঁর চিত্ত সেইসব
কাজে মনোহীন না পড়ে, চিত্ত সংসারের কাজে মন
হীন হলে তাই, ২০০ ভাগতিক বস্তু পদার্থাদি সম্পর্কে
নিজ দ্বিত্ব লুপ্ত হওয়া হয়। কিন্তু ভগবদ্ভিত্ত্বন হলে,
কীর্তন, ভগবদ্ভক্তি, ভগবদ্ভিত্ত্বন ইত্যাদি ভগবদ্-
সম্পর্কের কারণে চিত্তে নাপ্রতিপত্তি হয়, তব্বিন কবতে
হয় এবং ভগবদ্ভক্তিতে চিত্তকে জারিত করতে হয়।^{১১}
এইরূপ কবতে থাকলে সাধক অতি শীঘ্র ভগবদ্ভক্তিতে
হয়ে ওঠেন।

শ্রেয়-সম্পর্কীয় বিশেষ কথা

চিত্ত দ্বারা সকল কর্ম ভগবানে অর্পণ করলে সংসার
হতে নিত্যবিয়োগ অনুভূত হয়।^{১২} এবং ভগবৎপ্রায়ান হলে
নিত্যযোগ (শ্রেয়) জগদ্রিষ্ট হয়। নিত্যযোগে মোক্ষ,
নিত্যযোগে বিয়োগ, নিত্যযোগে নিত্যযোগ এবং বিয়োগে
বিয়োগ—এই চারটি অর্থই চিত্তবৃত্তি থেকে হয়। চারটি
অর্থই এইভাবে বুঝতে হবে যেমন, শ্রীরাধা ও
কৃষ্ণের সম্পর্ক মিলন এটি হল ‘নিত্যযোগে
যোগ’। মিলন হলেও শ্রীরাধার একপ ভাব হয় যে প্রিয়তম
কোথাও চলে গেছেন, তাই তিনি বলে ওঠেন, ‘প্রিয়তম!
তুমি কোথায়?’ এটি হল ‘নিত্যযোগে বিয়োগ’,
শ্যামসুন্দর কোথায় নেই, কিন্তু মনে মনে তাঁর জন্য গভীর
চিন্তা হচ্ছে এবং তিনি মনে মনে প্রত্যাশার মিলন
সেখছেন, একে বলে ‘বিয়োগে নিত্যযোগ’। শ্যামসুন্দর
অলঙ্কারে জন্য অস্বস্তিত্ব হয়েছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে,
অনেকক্ষণ হয়ে গেছে শ্যামসুন্দরকে দেখতে পাইনি, কী

^{১১} কাঠিন্যং বিষয়ে কুর্যাদ্ভবতঃ ভগবৎপদে উপলব্ধিঃ শাস্ত্রনির্দিষ্টবস্তুভগবদ্ভক্ত্যেবমুত্থা যুগঃ ॥ (ভক্তিবিশদ ১।৩২)

^{১২} প্রকৃতপক্ষে ভগবতের সঙ্গে সংযোগ করলেই হওয়া সম্ভব নয়। ভগবতের চিত্তে নিত্য বিয়োগই হয়ে থাকে। যেমন, মনে
কোনো বস্তু চিন্তা হলে, সেই বস্তু সংযোগ মনে নেওয়া হয়, যার ফলে সেই বস্তু না পোলে দুঃখ হয়। যখন বস্তুটি (বাহ্যত
প্রাপ্তি ঘটে, তখন সেটির অন্তর থেকে বিয়োগ হয়, বস্তুত দুঃখ হয়। যেমনই কোনো কর্মের ফল সংসার বস্তুটি মনে চলে যায় বা
নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মনে সেই বস্তুটির সংযোগ হলে দুঃখ হয় এবং বিয়োগ ‘সংযোগের ফল’ এই বস্তুটি আমার ছিল না, আমার
হতেই পাবে না’ এইভাবে বস্তুটিকে মনে থেকে দূর করলে তখন সুখ হয়। তাৎপর্য এই যে চিত্ত থেকে সংযোগ মনে নিত্য
বাহ্যত বিচ্ছেদ আর বাহ্যত সংযোগ মানলে চিত্ত থেকে বিচ্ছেদ হয়। সুতরাং বাহ্যত ভগবতের সঙ্গে নিত্যবিচ্ছেদই থাকে
মানুষ শুণু ভ্রমবশত ভগবৎ সংসারের সঙ্গে সংযোগ (সম্বন্ধ) মনে হলে

কর 'কোথায় যাই' শাসনসুন্দরকে কোথায় পাই'।
এক বস 'সম্মুখ' হইয়া

প্রকৃতপক্ষে এই চারপ্রকার অলঙ্কারে ভগবানের সঙ্গ
বিশেষ একইভাবে বলায় থাকে, বিশেষ কথনটি
চমকিত, ওয়া সম্ভব নয় এবং সে সম্ভবনাও নেই। এই
বিশেষ্যগণকেই বলা হয় 'প্রেম'। কারণ প্রেম প্রেমিক
এবং প্রেমাল্প উভয়েই অর্থাৎ ভাবে থাকেন সেখানে
নিয়ম ভুল কখনো হইতে পারে না প্রেমের আদান
প্রদানের জন্যই উক্ত ও ভগবানের সংযোগ-বিরোধের
সীমা অনুষ্ঠিত হয়

এই প্রেম কীভাবে প্রতিফলন বর্ণমান 'যখন প্রেমিক ও
প্রেমাল্পদের অঙ্গসঙ্গ মিলন হয়, তখন 'প্রিয়তম' চলে
দিয়েছিল, তখন সঙ্গ দিয়েছিল হয়েছিল, এখন আবার
না 'উক্তি' চলে যান।' এই বিশেষ ভাবেই চলে
প্রেমাল্পদের সঙ্গ মিলনেও বিবাহ থাকে, সম্ভব লাভ হয়
না 'উক্তি' চলে যান।' এই ভাবেই মন বেশি রকম
আকর্ষণ করে সেইজন্য প্রেমকে প্রাথমিক বর্ণমান বলা
হয়েছে।

প্রেম (উক্তি) চার প্রকারের বস বা বসি হয়
বস, সঙ্গ, বাৎসল্য এবং বাধুর্ষ্য। এই বসগুলির মধ্যে
বস থেকে সখা, সখা থেকে বাৎসল্য এবং বাৎসল্য
থেকে বাধুর্ষ্য বস হইত। কারণ এতে ভগবানের ঐশ্বর্য
বিস্মৃতি ক্রমশ বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু যখন এই চারটি
মধ্যে কোনো একটি বস পূর্ণতা পায়, তখন তাতে অন্যান্য
বসেরও অভাব থাকে না অর্থাৎ তাতে সমস্ত বসই থাকে,
যেমন, বাৎসল্য পূর্ণতা পেলে তাতে সখা, বাৎসল্য এবং
বাধুর্ষ্য তিনটি বসই বিদ্যমান থাকে একই ব্যাপার

অন্যান্য বসের বিষয়েও বুঝতে হবে কারণ ভগবান পূর্ণ,
তখন প্রেম ও পূর্ণ এবং পবিত্রতার অংশ হওয়ায় ভীষণ
স্বয়ং পূর্ণ সংসারের সঙ্গ সম্পর্কিত তখনই অপূর্ণতা
আসে তাই ভগবানের সঙ্গ যে কোনোভাবে সম্পর্ক
হলেই মানুষ পূর্ণ হইতে পারে, তাই আর কোনো ন্যূনতা
থাকে না

'দাস্য' বসিতে ভগবানের প্রতি এই ভাব থাকে যে
ভগবান আমার প্রভু, আমি তাঁর সেবক। আমার ওপর তাঁর
সম্পূর্ণ অধিকার - চিন্তা যা ইচ্ছা করুন, যে পরিস্থিতিতে
বাথুন বা যেমন পুণি আমাকে দিয়ে কাজ করান আমার
ওপর তাঁর অত্যাধিক একান্তভাব থাকতেই তিনি আমার
সম্মতি ব্যতিরেকেই আমার সবকিছু বিধান করেন

'সখ্য' বা ওতে ভক্তের ভগবানের প্রতি এই ভাব থাকে
যে ভগবান আমার সখ্য। আর আমিও তাঁর সখ্য। তিনি
আমার প্রিয়, আমিও তাঁর প্রিয়। আমার ওপর তাঁর সম্পূর্ণ
অধিকার, তাঁর ওপরও আমার সম্পূর্ণ অধিকার। তাই
আমি তাঁর কথা মেনে চলি, তাঁকেই আমার কথা মানতে
হবে।

'বাৎসল্য' বসিতে ভক্তের নিজের মতো প্রভুরের ভাব
থাকে। যেন আমি ভগবানের বা অথবা বাবা বা তাঁর স্ত্রী
আমি ভগবান আমার সন্তান বা শিশু, স্নেহভাজন
ভগবানকে আমার পাশে পোষণ করতে হবে। তাঁকে
নজর মজুরে রাখতে হবে যেন তাঁর কোনো ক্ষতি না
হয়, যেমন নন্দ ও মাতা যশোদা কানাইকে নজরে
রাখতেন এবং কানাই যেন গেলে তাঁকে দেখাশোনা করার
জন্য দাস্য বসটিতে সঙ্গ পাঠাতেন।

'বাধুর্ষ্য' বসিতে ভক্তের ভগবানের ঐশ্বর্য সম্পর্কে

বোধ ও বিবাসন পূর্ণ বস বৃদ্ধি পায় সর্বশক্তি যদি যোগ থাকে, বিবাসন। 'প্রিয়তম' না থাকে, তাহলে প্রেম-বস বৃদ্ধি পায়
না, প্রভুই অর্থাৎ এককম থাকে তাই প্রেম বস বর্ধিত করার জন্য ভগবানও অসুখী করে থাকেন।

সেইজন্য প্রথম বাধুর্ষ্যের দুই পুরুষের ভাবকেই মনে করে, কিন্তু এমন কোনো নিয়ম নেই যে এটি দুই-পুরুষের
সম্মুখই হবে বাধুর্ষ্য বস সমুদ্রতা বা মিলিত এবং তা আসে ভগবানের সঙ্গ অর্থাৎ চলেই তা ভাঙত বড় বেশি হয়, বাধুর্ষ্য ততই
বেশি হয় সুতরাং বস, সখ্য এবং বাৎসল্যভাবের মধ্যে কোনো একটিতে পূর্ণতা এসে তাতে বাধুর্ষ্য কম থাকে না প্রতির সব
ভাবেরই বাধুর্ষ্য থাকে।

অতএব এক অতিরিক্ত পার্থক্য আছে। যাতে উক্ত বস সর্বস্তোভে শেক হয়ে শুধুমাত্র একটিই চলে থাকে, তাকে বলা হয়
'অতিরিক্ত' আর দুটি চলে ও এক থাকতে বলা হয় 'অতিরিক্ত', যেমন দুই বস মিলে বর্ণিত হলে অতিরিক্ত হয়। অতিরিক্ত
যত বড়ই হয়, বাধুর্ষ্য বস তত প্রকটি হয় একেই বস প্রেম বস ভগবান ও এই প্রেম-বসদোষী। প্রেম-বস আশ্বাসনের জন্যই
ভগবান এক থেকে বহু রূপ লাভ করেন। 'একটি ন বসতে' (বৃন্দাবনগো ১ ৪ ৩), 'সদৈক্য বস সাং প্রজাঘেযেতি'
(ভগবদগো ৬।২।৩)

বিশেষভাবে নিশ্চয়ণ হয়ে থাকে, তাই এই বস্তুও তাকে ভগবানের সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য (নিষ্কল আত্মসংযোগ) মেনে নেয়। অতীতের মেনে নেওয়ায় 'তাব জন্য কল্যাণকর বস্তু যোগ্যতর করে তুলে, তাঁকে সুখ ও আনন্দে রাখতে হবে, তাঁর যেন কোনোপ্রকার কষ্ট না হয়' এই ভাব বজায় থাকে।

প্রেম বস অসীমিক, চিহ্নহীন। ভগবানই শুধু তা আত্মদান করতে পারেন। প্রেম প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ উভয়েই চিহ্নহীন। তবু ভাব কখনো প্রেমিক প্রেমাস্পদ হন আবার কখনো প্রেমাস্পদ প্রেমিক হয়ে ওঠেন। সুতরাং এক চিহ্নহীন-তত্ত্বই প্রেম-আত্মদানের জন্য দুই কপ ধারণ করে।

প্রেমের ওষু না ভোগায় লোক লৌকিক কর্মকেই প্রেম বলে। তা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ দুর্ভাগী মন যোনির সমস্ত ভীষণই কর্ম অধিষ্ঠান করে আর প্রেমের মাধ্যমে হৃত, প্রেত, পিশাচ, ভাস্কর্য্য লাগে (সুখভোগক্ষয়)। অতীতের প্রকৃতির হয় শুধুমাত্র ভীষণাত্মক হতাপ্রকৃতিই প্রেমের অধিকারী।

কামে শুধু গ্রহণ করার চিন্তা থাকে আর প্রেম থাকে প্রদান দেওয়ার ভাবনা। কামে নিজ ইন্দ্রিয়কে হস্ত কবাব—সুখ-আত্মদানের ভাব থাকে আর প্রেমে নিজ প্রেমাস্পদকে সুখী করার এবং সেবা করার ভাব থাকে।

পরিশিষ্ট-ভাব—আগেই যোগ্যে শাস্ত্রের পক্ষপাতের কথা বলে এলাব তাঁর নিয়ম জানাচ্ছেন যে সেটি কীভাবে পাপ করা যায়। সাধকের প্রধান কাজ হল দুটি—সাম্প্রতিক সম্পর্ক পরিত্যাগ এবং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক (প্রেম) স্থাপন। পূর্বে যোগ্যে উদ্ধৃত 'মদ্ব্যাপাশ্রয়ঃ' পদে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের প্রাধান্য এবং এই যোগ্যে উদ্ধৃত 'বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য' পদে সাম্প্রতিক সম্পর্ক ত্যাগের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

'বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য' কথাটি বঙ্গের ভাষা হল যে সাম্প্রতিক সঙ্গে মূল সম্পর্কও যেন না থাকে—'দূরত্ব ইবং কথ্যে বুদ্ধিযোগাদগনজয়' (গীতা ২-৪৯), কারণে পতি বিন্দুতে বাধা দেয় যেন না থাকে।

একমাত্র ভগবানচিন্তা করতে সমর্থ (বুদ্ধিযোগ, মূর্ত্তবিকল্পের আস্ত, ঐশ্বর্য্য বলা হয়েছে 'মজিতঃ সততঃ ভব'।

***

শ্রীমতঃ মোহায় বোধ্যং প্রাপ্যজ্ঞাতো যোগে মজিতঃ। ভক্তাণাং কল্লভঃ শ্রীমদ্বৈতঃ প সূক্তম্।

পবিত্রাণ্যকমদৈঃ শ্রীমতঃ ভক্তাণাং ভক্তঃ ভক্তী যতি ভক্তঃ সাংসারঃ ভুক্তাণ্যকমদৈঃ (বোধ্যং)

কেন্দ্রের আগে শ্রীমতঃ মোহে পবিত্রত্ব হতে পারে কিন্তু কেন্দ্র হয়ে গেলে চিত্ত হইয়া বুদ্ধির দ্বারা কল্লভ শ্রীমতঃ, অশ্রুত যোগে অধিক সূক্ত হয়।

শ্রীমদ্বৈতই শুদ্ধ তত্ত্ব, শুধু সাধন ভক্তনের জন্য বৈতনীয়। তাই যদি একমুখ্য হয় তবে সেই চিত্ত মূর্ত্তি অপেক্ষা শক্তিশালী।

સરકારે આ બાબતે જાણીતી હોવા છતાં પણ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. આથી આ બાબતે સરકારે કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે.

मच्छिद्रः सर्वदुर्गाणि यत्प्रसादादुत्तिष्ठामि ।

অথ চেদ্রমহাকারাম শ্রোতাসি বিনশ্যাসি । ৫৮ ॥

[**अभिहितः**। - अत्रैव उच्यते, महत्प्रसादात् (अत्रैव उच्यते), सर्वदुर्गाणि (सर्वदुर्गाणि ५०.३), दुर्गिनामि, अथ (दुर्गिनामि ५०.३), चेह, इय, अहङ्गादात् (अहङ्गादात् ५०.३), न, श्रोतामि (श्रोतामि ५०.३), निमज्जामि (निमज्जामि ५०.३)]

মদ্যতচিত্ত হলে আমার কৃপায় সমস্ত নিম্ন থেকে উত্তীর্ণ হবে আর যদি অহংকারবশত তুমি আমার কথা না শোন তবলে বিনষ্ট হবে ॥ ৫৮ ॥

ব্যাখ্যা ‘মচ্ছিন্নঃ সৰ্বদৰ্শাণি অংপ্রসাদাৎ তন্নিয়ামি’
ভগবান্ নবুজছেন যে মদগ্ৰহীত্ব হুল আমৰ কদাচ
সমস্ত বাধা ত্যাগ, লোক দুঃখকে হুই অতিক্রম কৰলে
অৰ্থাৎ এইগুলি যেনক উদ্ধার পাওমাক জন্য তেঁওঁকে
কোৱা কষ্ট নহওক বুলি কয়।

[illegible][illegible]

সম্মুখীন হতে হয়। তাৎপৰ্য্য যেটুকু ও ভাব থাকুক উদ্ভাবনের
কপাল তা পূর্ণ হয়ে যায়। এভাবে সব কাজ উদ্ভাবন করেন।
তাৎপৰ্য্য হল যে উদ্ভাবনকপা প্রাপ্ত করার বাধা ছিল
সংসারের সংশ্লিষ্ট সমস্যা ধ্বংস করে উদ্ভাবন নিম্নত
হওয়া। সেট দাখল করে উদ্ভাবন নিম্নতই হোক পৃথক
পান করেন।

ଏହି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମ୍ବଳକ
 ଧାରକ, ତାହା ଏକମାତ୍ର ଶାନ୍ତମୁଖ ଶିଖି ନିରାଶ୍ରୟ, ନିରାଶ୍ରୟ ଆଶ୍ରୟ
 ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷକ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଏବଂ
 ତାହା ସେହିପରି 'ନରାଦାନ' ଚିନ୍ତାଧାରା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଳନ କରୁ
 ଚିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳକ
 ଧାରକ ଧାରକ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଯେନା ତିନିମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଃଖ ଓ
 ଦୁଃଖ କରୁଥିବା ହୁଏ । ତାହା ତାହା ଓପର ଶାନ୍ତମୁଖ ନିୟମ ଓ ଧର୍ମାନା
 ବିଶେଷତାରେ ପ୍ରକାଶ, ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଶିଖି ପ୍ରକୃତି ଓ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ
 ଶକ୍ତିର ସର୍ବତ୍ରାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା,
 ତିନି ଶାନ୍ତମୁଖ ଶିଖି ନିରାଶ୍ରୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କର ଧର୍ମାନା ଅବସ୍ଥା
 ହୁଏ ଧାର୍ମିକ ଧାର୍ମିକ ଶିଖି ସମସ୍ତ ଶିଖି-ନିରାଶ୍ରୟ ଶିଖି ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କ
 ଅର୍ପଣ କୋଣା ଶିଖି ନିରାଶ୍ରୟ ତାହା ଓପର ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ନା
 କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖି ନିରାଶ୍ରୟ ପ୍ରାଧାନା ପ୍ରକୃତିର ଧାର୍ମିକ ଧାର୍ମିକ
 ପ୍ରକୃତି ଧାର୍ମିକ ଧାର୍ମିକ ଧାର୍ମିକ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରାଧାନା

ଶ୍ରୀ ୧ ମାଧ୍ୟମ ୧୦୦ ମାଧ୍ୟମ ୧୦୦ (ମି. ୩ ୧ ୧) ଯଦି
 ଶ୍ରୀ ୧୦୦ ଶ୍ରୀ ୧୦୦ ମାଧ୍ୟମ ୧୦୦ ମାଧ୍ୟମ ୧୦୦ ମାଧ୍ୟମ ୧୦୦
 ଶ୍ରୀ ୧୦୦ ମାଧ୍ୟମ ୧୦୦ ମାଧ୍ୟମ ୧୦୦ ମାଧ୍ୟମ ୧୦୦ ମାଧ୍ୟମ ୧୦୦
 ୧ ମି. ୩ ୧ ୧ ମି. ୩ ୧ ୧ ମି. ୩ ୧ ୧ ମି. ୩ ୧ ୧ ମି. ୩ ୧ ୧

[illegible]

(ଶ୍ରୀମଦ୍ରାମାୟଣ ୧୧।୧୫।୧୫)

[illegible]

শুধু চেতন অংশ ঈশ্বর কাছে কোনো কিছু প্রদান করেনি। নেওয়া তখনই হয়, যখন তিনি চিত্ত-ভেদের সঙ্গে মিত্র সম্পর্ক স্থাপন করেন। সমস্ত স্থাপন করলেই অতঃপর বৈরাগ্য : না হলে তাঁর মতো কখনো কোনো কিছুই অস্তিত্ব হয় না—‘মাস্তানো বিন্যতে সত্যঃ’ (গীতা ২।১৬)। তাঁর মতো যখন কোনো কিছুই অস্তিত্বই থাকে না তখন তিনি ঈশ্বর কাছে ধনী হবেন কেন? একেই বলা হয় সমস্ত বিদ্যা উত্তীর্ণ হওয়া।

সাধনকালে ভাবিকা-নির্বাহের সমস্যা, বোগ্যের নানা বাধা-বিঘ্ন আসে : কিন্তু সেগুলি একেও সাধক তাতে বিচলিত হন না। তিনি সেই বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও ভগবানের বিশেষ কৃপা অনুভব করেন। তাই তিনি সেই বাধা-বিঘ্নগুলিকে সাধনকণ্ঠ দেখেন না, কৃপাকণ্ঠেই অনুভব করে থাকেন।

পারমার্থিক সাধনায় বাধা-বিঘ্ন এবং সমস্যাগুলিতে বাধাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। তাই ভগবান বলেছেন যে আমার আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্য আমি দুটি কাজ করব অর্থাৎ আমি কৃপা করে তাঁদের সাধনায় সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ও দূর করব আর সাধনার দ্বারা যাতে ‘আমাকে লাভ করে ওরও সহজ্য করব।

‘অথ চেৎ কুমহদ্বাগার শ্রোমাসি বিনয়মসি’—ভগবান অত্যন্ত কৃপাবশত হয়ে আশীষাত্মক সম্পর্কে অর্জুনকে বলেছেন যে, ‘অথ’—পক্ষান্তরে আমি যা বলেছি, সেগুলি না মেনে যদি অহংকারবশত অর্থাৎ ‘আমিও অনেক কিছু জানি, করি, আমি অনেক কিছু নুবি, কিছু করতে পারি’ ইত্যাদি ভাব নিয়ে তুমি আমার কথা না শোন, আমার উপদেশ অনুযায়ী না চল, আমার কথা মেনে না নাও, তাহলে তোমার পতন হবে ‘বিনয়মসি’।

যদিও অর্জুনের পক্ষে ভগবানের কথা না শোনা বা মেনে না নেওয়া অসম্ভব ছিল, তা সত্ত্বেও ভগবান বলেছেন যে ‘চেৎ’ যদি তুমি আমার কথা না শোন, তাহলে তোমার পতন হবে। অর্থাৎ ‘না’ তুমি

অহংকারবশত অর্থাৎ না মেনে আমার কথা না শোন বা ভুল করে না শোন, তবে তা ক্ষমা করা যায় ; কিন্তু অহংকারবশত যদি না শোন, তবে তোমার পতন হবে। কারণ অহংকারবশত আমার কথা না শুনলে তোমার অহং-ভাব বৃদ্ধি পাবে, যা আসুখী-সম্পদের মূল।

প্রত্যয়ে ১৬তম অধ্যায়ে ভগবান কুমার শ্রীমুখে বলেছেন যে, ‘তুমি আমার চিত্ত ও প্রিয় সঙ্গ’ ‘ভক্তোহসি মে সখা চেতি’ (৪।৩) এবং তারপর নবম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, ‘হে অর্জুন ! তুমি প্রতিজ্ঞাপূর্ণক ভেবে যে আমার ভক্তের পতন হয় না’—‘কৌন্তেয়া প্রতিজ্ঞানীহি ন মে ভক্তঃ প্রলম্বতি’ (৯।৩১)। এতে প্রমাণিত হয় যে অর্জুন ভগবানের ভক্ত ছিলেন ; সুতরাং তিনি কখনো ভগবানে বিশ্বাস হতে পারেন না এবং তাঁর পতনও কখনো হতে পারে না। কিন্তু সেই অর্জুনও যদি ভগবানে বিশ্বাস হয়ে তাঁর কথা না শোনেন, তাহলে তাঁরও পতন হবে। অর্থাৎ ভগবানে বিশ্বাস হওয়াতেই প্রাণীদের পতন হয়, তারা ক্ষয়-বৃদ্ধির চক্রে আবর্তিত হয়ে থাকে (গীতা ৯।৩ : ১০।২৩)।

বিশেষ কথা

এই অধ্যায়ের ছন্দোবদ্ধ প্রাথমিক প্রথম পৃক্কে ‘অসাপ্নোতি’ প্রয়োগের দ্বারা সামান্য দীর্ঘভুক্ত সঙ্কলনকে বলেছেন যে, আমার কৃপায় পবনপদ লাভ হয় আর এখানে মধ্যম পৃক্কে ‘শ্রীমাসি’ প্রয়োগ করে অর্জুনকে বলেছেন যে, আমার কৃপায় তুমি সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করবে। এই দুটি কথার অর্থ হল যে ভগবানের কৃপায় যে শক্তি থাকে, সে শক্তি কোনো সাধনাত্তে নেই। এর অর্থ এই নয় যে, সাধন করবে না, বরং পবনাদি প্রাপ্তির জন্য সাধন করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম হওয়া উচিত। কারণ পবনাদি প্রাপ্তির জন্যই এই মনুষ্যজন্ম পাওয়া। মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত করেও যদি মানুষ পবনাদিকে লাভ না করে, উচ্চ হতে উচ্চতর লোকেও যায়, তবুও তাকে ইহলগ্নে (জন্ম বৃত্তা চক্রে) আসতেই হয়’ (গীতা ৮।১৬)। তাই সে যখন এই মনুষ্যজন্ম লাভ

সূত্র ১৮।১৬। অর্জুন কুমার শ্রীমুখে বলেছেন যে, ‘অর্জুন ! তুমি আমার চিত্ত ও প্রিয় সঙ্গ’

আরও কৃপাবশত অর্জুনকে বলেছেন যে, ‘অর্জুন ! তুমি আমার চিত্ত ও প্রিয় সঙ্গ’

*সে কামনাময়। সেসব ব্যক্তি আপনাতঃ চরনের পরোক্ষত নয় এবং আপনাতঃ নিক্রিয়চিত্ত হওয়ায় যাহদের বুদ্ধিও সূক্ষ্ম নয়, প্রাণ নিজেদের দৃষ্টি বলে মনে করেন ও, প্রকৃতপক্ষে একই হয়ে থাকে। তারা যদি কিছু ইচ্ছা করে সাধনায় থাকা ইচ্ছা করে থাকে, তবুও তাদের পতনই হয়ে থাকে।

করিতে, তখন উভয়ই তাহা ভগবদপ্রাপ্তি করা উচিত
যাহতে ভগবৎ-সংসর্গই হয় কর্মব্যর্থিতও ভগবান
বলেছেন। ১. সমস্তই হইতে উভয়ই পাপ ও পুণ্য
বর্জিত হয় (গীতা ২.৪১), অর্থাৎ কর্মকলন প্রক
সংস্কারভার মুক্ত হইয়া তাহা কর্তব্য বর্জিত হইয়াই
মানুষের একমাত্র পোষ।

স্বামী আশাশুয়ার একাদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে,
আমি কৃপা করে ভক্তদের হৃদয়ে জ্ঞান উদ্ভাসিত করি আর
একাদশ অধ্যায়ের সাংক্ষিপ্তসহস্র শ্লোকে বলেছেন যে,
আমি কৃপাপূর্বক বিলাটকপ দেখিয়েছি সেই কৃপাকে
নিম্নেই ভগবান এখানে বলেছেন যে, আমার কৃপায়
পদমপদপ্রাপ্তি হবে (১৮.২৫) আর আমার কৃপাতেই
সমস্ত নিম্ন উত্তীর্ণ হবে (১৮.৫৮)। পদমপদপ্রাপ্তি হলে
কোনো কাল নিম্ন আসানই সম্ভবনা থাকে না তা সত্ত্বেও
সমস্ত ব্যাধি নিম্ন অতিক্রম করার কথা বলার অর্থ হল যে

অজ্ঞানের মূল ভয় ছিল যে মুক্ত করলে তাহা পাপ হবে,
মুক্তির জন্য সংশ-পরাম্পরা নষ্ট হলে পিতৃপুত্রের পতন
হবে এবং এতে অনর্থ বৃদ্ধি পাবে; আত্মতা ব্রাহ্মজ্ঞানে
এই মহাপাপ কর্তৃত্ব হীন হইয়াছে, অতএব আমি আমি
সংসরণ করছি, তাহে যদি মুক্তবস্ত্রের সৈন্যবা এসে
আমাকে হত্যাও করে উত্তরও তাহে আমার কল্যাণই
হবে (গীতা ১.৩৬-৪৬)। এইসব ব্যাপার নিয়ে এবং
নানা জন্মের লেখাপুঁজি দূরও ভগবান অজ্ঞানকে বলেছেন
যে আমার কৃপায় তুমি সমস্ত ব্যাধি-বিঘ্ন, পাপ অতিক্রম
করবে ‘সর্বদুর্গাণি হংপ্রসাদাৎ তন্নিযামি’ ভগবান
বহনচেনে ‘দুর্গাণি’ পদটি বাক্যের কারেও তার সঙ্গে ‘সর্ব’
শব্দটি যোগ করেছেন। এর অর্থ হল যে আমার কৃপায়
তোমার কোনো পাপ থাকবে না; কোনো বন্ধন
থাকবে না এবং সর্বভোগ্যের মুক্ত হয়ে তুমি পদমপদ
প্রাপ্ত হবে।

পবিত্রিষ্ট ভাব হইবে একমাত্র কাজ হল ভগবানের শরণাগত হওয়া, ভগবদর্শন করা। তখন তার সব কাজই
ভগবান করে থাকেন। ভগবান ভক্তের ওপর বিশেষ কৃপা করে তার সাংসার সমস্ত ব্যাধি দূর করেন এবং তাঁকে
লাভ করার উপায় করে দেন ‘যোগক্ষেমং বদ্যমাহম্’ (গীতা ৯.২২)। তাই একমাত্র বলা হয়েছে ‘বিশেষমানুগ্রহঃ’
(৩।৪.৩৮)। ‘ভগবদ্যুক্ত ভক্ত করলে ভগবান বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেন।’ প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কৃপা তো মানুষের
ওপর আছেই, তাই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করলে ভক্ত সেই কৃপা বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেন।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।

মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিত্বাং নির্যোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

[অহঙ্কারম্, আশ্রিত্য (অহংকারপবনশ হয়ে) ; যদ, ইতি, মন্যসে (এইকথা যে মনে করছ) ; ন, যোৎস্যে (যুক্ত করবে
না) ; তে, এষঃ (তোমার এই) ; ব্যবসায়ঃ, মিথ্যা (সঙ্গত মিথ্য) ; প্রকৃতিঃ (তোমার প্রকৃতি-স্বভাব) ; স্বাম্ (তোমাকে) ;
নির্যোক্ষ্যতি (মুকে উদ্ধৃত করবে।)]

অহংকারপবনশ হয়ে এই যে মনে করছ তুমি যুক্ত করবে না, তোমার এই সঙ্গত মিথ্যা, কারণ তোমার
কল্পিত স্বভাবই তোমাকে মুকে উদ্ধৃত করবে। ৫৯।

বাণী। ‘যদহঙ্কারমাশ্রিত্য’ প্রকৃতি থেকে মত হই
এক মত হইলে, অহংকার উপস্থিত হয়েছে সেই
অহংকারকেই এক বিশেষ আশ্রয় ‘আমি স্বর্গ’ এই
ভাব। এই স্বকৃত অহংকারের অস্তিত্ব বৃদ্ধিকারী পুরুষ
কখনো ‘ক্রমাবহিত হতে পারে না’ কারণ প্রকৃত
সর্বদা ক্রিয়াক্ষীপ ও পরিবর্তনশীল, তাই তার আশ্রয়
প্রদানকারী কোনো মানুষই কর্ম না করে থাকতে পারেন

না (গীতা ৫.১২)

মানুষ যখন অহংকারবশত ক্রিয়াক্ষীপ প্রকৃতির
বশীভূত হন, তখন তিনি কী করে বলেন যে আমি এই
কর্মটি করব, ওই কর্মটি করব না? অর্থাৎ প্রকৃতির ক
হয় মানুষ কহা ও না কহা এই দুইয়ের থেকেই মুক্তি
পান না কারণ প্রকৃতির দ্বারা বশীভূত মানুষের কিছু
‘করাও’ কর্ম আর ‘না-করাও’ কর্ম। কিন্তু মানুষ যখন

প্রকৃতির বশে থাকে না, নির্লিপ্তভাবে থাকে (যা তার প্রকৃত স্বরূপ), তখন তার ক্ষেত্র কণা এবং না-কণার কথা প্রযোজ্য হয় না। তাৎপৰ্য হল এই যে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে কর্ম না করে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু যিনি প্রকৃতির সঙ্গে সংস্কৃত হোন করেছেন বা সর্বভোক্তাভাবে ভগবানের শরণাগত হয়েছেন, তিনি কর্ম করতে বাধ্য পড়েন না।

‘ন যৌৎসো ইতি যমাসে’—দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুন ভগবানের শরণাগত হয়ে শিক্ষা চাইছিলেন ‘শিযাভ্যেহংশাষি যাং জাং প্রশ্যাম্’ (২।৭) এবং ভগবান অর্জুন সম্পর্কে ভগবৎ জ্ঞানকে দিলেন যে ‘আমি যুদ্ধ করব না’—‘ন যৌৎসো’ (২।৯)। ভগবানের এই কথাটি ধনঃপুত্র হলনি। ভগবান দেখলেন যে, এ তো আমার শরণাগত হয়েছিল আর আমি কিছু করার আগেই বললি কি না ‘আমি যুদ্ধ করব না!’ তাহলে এটা কি আমার শরণাগতি? এ তো অহংকারের শরণাগতি হল। কারণ প্রকৃত শরণাগত ব্যক্তি ‘আমি এটা করব, ওটা করব না’ বলে না। ভগবানের শরণাগত হলে, তিনি যেমন কবাবেন, তেমনই করতে হবে। অর্জুনের কথা ভেবেই ভগবান মুচক হাসলেন (২।১০)। কিন্তু অর্জুনের ওপর তাঁর অত্যধিক কৃপা ও স্নেহ থাকায় তিনি উপদেশ দিতে শুরু করেন, নতুং তখনই তিনি বলে দিলেন ‘যেমন গাধা, তেমনই কর’—‘যথেষ্মসি তথা কুরু’ (১৮।৬৬)। কিন্তু অর্জুনের এই যে কথাটি ‘আমি যুদ্ধ করব না’ ভগবানের মনে বিদ্ধ হয়েছিল। তাই ভগবান সেই শব্দটি—‘ন যৌৎসো’ এখানে উল্লেখ করে বলেছেন যে জ্ঞান অহংকারেরই শরণাগত, আমার নয়। যদি আমার শরণাগত হতে তাহলে, ‘যুদ্ধ করব না’ একথা বলতেই পাবতে না। আমার শরণাগত হলে তুমি কী করবে, আর কী না করবে—তার মাথি আমার ওপর থাকত। তাছাড়া আমার শরণাগত হলে এই প্রকৃতিও তোমাকে বাধ্য করতে না (গীতা ৭।১৪)। ত্রিশূলময়ী মায়া বা প্রকৃতি তাকেই বাধ্য করে, যে আমার শরণাগত হয় না (গীতা ৭।১৬)। কারণ প্রকৃতির প্রবাহে লক্ষ্য পুণী প্রকৃতির দ্বারা সর্বদা বশীভূত থাকে।

একটি অত্যন্ত সত্য কথা হল যে, মানুষ যেসব প্রকৃত পদার্থকে নিজেই বলে মনে করে, সে সেই পদার্থগুলির

অধীন হয়ে পড়ে। সে ভ্রমবশত মনে করে যে, সে-ই সেশুজির মালিক, কিন্তু আসলে সে শুধু ও-ই সেশুজির মাস! কিন্তু সেশুজির নিজেই বলে মনে করে না, সেশুজির বশ হয় না। তাই মানুষের কোনো প্রকৃত পদার্থকেই নিজের মনে করা উচিত নয়। কারণ সেশুজি প্রকৃতিই নিজের নয়। ভগবানই বাস্তবে আপন। ভগবানকে নিজের বলে মনে করলে মানুষের অধীনতা চিরকালের মতো দূর হয়। তাৎপৰ্য হল এই যে মানুষ পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলিকে নিজের বলে মনে করলে সর্বভোক্তাভাবে অধীন হয়ে যায় আর ভগবানকে নিজের মনে করলে, অনন্য ভাবে শরণাগত হলে সর্বভোক্তাভাবে স্বাধীন হয়ে যায়। প্রভুর শরণাগত হলে পরাধীনতার লেশ থাকে না—শরণাগতির এই মহিমা। কিন্তু যিনি প্রভুর শরণাগত না হয়ে অহংকারের শরণ নেন, তিনি যুদ্ধের মিলে (সংসার-পথে) অগ্রসর হন—‘নিবর্তন্তে যুদ্ধাসংসারবর্ধনি’ (১।৬)। এই বাপারে সতর্ক করে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, ‘তুমি যে বলছ যুদ্ধ করবে না, তোমার সেই কথা চমকে না। তোমাকে ক্ষত্রিয় প্রকৃতির বশীভূত হয়ে যুদ্ধ করতেই হবে’।

‘মিথ্যাস্ব স্বাসামান্ত্রে’—যানসায় অর্থাৎ সমস্ত দুপ্রকারের, বাস্তবিক এবং অবাস্তবিক। পরমাত্মার সঙ্গে যে নিষ্ঠা সম্পর্ক, তাকে সমস্ত কণা বাস্তবিক এবং প্রকৃতির সঙ্গে যিগে প্রকৃত পদার্থের যে সমস্ত কণা, তা অবাস্তবিক। যে সমস্ত পরমাত্মাকে বলে হয়, তাতে স্ব-স্বরূপের প্রবাহ থাকে আর সে সমস্ত প্রকৃতি থেকে নিয়ে হয়, তাতে নিজের অস্তিত্বের প্রাধান্য থাকে। তাই ভগবান এখানে অর্জুনকে বলেছেন যে, তুমি যে অহংকারের অর্থাৎ প্রকৃতির আশ্রয় নিয়ে বলছ যে আমি যুদ্ধ করব না, তোমার এই (ক্ষত্রিয় প্রকৃতির নিজস্ব) সমস্ত অবাস্তবিক অর্থাৎ মিথ্যা। আশ্রয় একমাত্র পরমাত্মারই গ্রহণ করা উচিত, প্রকৃতি अपना প্রকৃতির কার্য ভগবতের নয়।

প্রাণী যদি সঠিকভাবে জানতে পারে যে আমি শুধু পরমাত্মারই এবং আমার উৎকলক্ষা করেই চলেতে হবে, তাহলে তার এই সমস্ত বাস্তব অর্থাৎ সত্য, মিথ্যা। এত সমস্তের মহিমা ভগবান নবম অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, অত্যন্ত দুর্বাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্যভাবে আমার উল্লা করে, তাহলে তাকে দুর্বাচারী

মূল কথা এই যে, আমি এক মনো উদ্বিগ্ন কালীন তার
প্রকৃত চিন্তা এই যে সে আমি ভয়ানকই একই
উদ্বিগ্ন লোক।

‘अकृष्टिद्वार निरामाकृष्टि’ इति अत्रिन्दु इत्यदम इति कृष्टि इत्यत्र इति ना कृष्टि अत्रिन्दु अत्रिन्दु ना

[illegible]

উপলব্ধ। বলাচন্দ্র, তুমি সত্যে আমায় ক প্রাপ্ত করিতে পার, আর বাবুজী ও কখন আর তোমার সমস্ত কাব্য-বিদ্যা ও মূল
কবিতা দেব। (১৮। ১৯, ২০) কিন্তু এত কথা শুনেও অর্জুন কিছু বলে নাই, কিন্তু তাঁর বঙ্গা উঠিত ছিল যে 'কবিশো বচনং
তব' অর্থাৎ উপলব্ধি নাহি। তুমি যদি প্রদর্শন আমায় কথা না শোনে, তাহলে তিক আছে, কিন্তু যদি
অর্জুন কবিতা শুনে আমায় বঙ্গা অর্জুন কর, তাহলে তোমার পতন হবে। উপলব্ধি তোমার ভাল বঙ্গা যে, আমি মোহন হইলে
সব কাজ (সাধনা ও শিক্ষা) করে দিই, তোমার হৃদয়ের উচিত সর্বপ্রকার আমায় শরণার্থী হইয়া। কিন্তু আমায় শরণ না
নিহিত হইলে অর্জুন কবিতা শুনে তাহলে তার পতন হয়। অর্জুনকে অশ্রম করলে 'অশ্রমশাস্ত্র' হয় না। কারণ
আমায় শরণার্থী পতন হইলে আমায় অশ্রম প্রদান 'অশ্রমকর্ম' এর অশ্রম প্রদান করা হয়। কঠিন কর্ম (যুদ্ধ) আমায়
সকলানুসারে নিয়মিত হইলে আমায় প্রদান দিয়া নিয়মিত হয়। —এই দুটিই মতে বিশেষ অর্থ। তুমি যদি আমায়
সকল শোনে তাহলে তোমার কর্ম হয় প্রদান হইলে তোমার যুদ্ধ উদ্বুদ্ধ করবে। যদি প্রদান তোমায় দিয়া হয়, তবে তার
সকল তোমায় করে আমায় যদি আমায় কঠিন কর্ম তাহলে তার সফলি আমায়। তোমায় দিয়া তুমি আমায় হয়
আমায় আমায় যদি যদি তোমায় ভাল করে তাহলে আমায় হয় আমায়

महोदय आपका पत्र मिला है। मैंने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा है और आपको धन्यवाद कहा है। अबकी बार आप भी विजय प्राप्त करेंगे।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ যেন কর্মণা
 করুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিয়াসাবশোহপি তুং ॥ ৬০ ॥

[কৌশ্লাম (অ. কৌশ্লাম) , ধেন, বড়ানজেন (নিজেন বড়ানজ) , কর্মণ, নিবক; (কর্মণ বাবা কর্মণ) , মোছাৎ, যথ
 , নিজেনজ (যথ) , ম, কট্টম, ইচ্ছামি (কট্টম ইচ্ছাম) , তহ, অপি (তহ) , জমণ; (অথ ইচ্ছাম) , স্মিগামি (স্মিগাম),]

হে কৌন্তো ! নিজের হৃদয়জ কর্মের দ্বারা বাঁধা ভূমি মোহনশত না করতে চাইছ না তা ভূমি বাধ্য হয়ে
[ক্ষত্রিয়-প্রকৃতিবশত) কবনেই ॥ ৬৩ ॥

ସାଧନା "ଦକ୍ଷାଦତ୍ତେନ କୌତୃୟା ନିବନ୍ଧଃ ସେନ ଇହ 'ଦଦର୍ଶନମି ଚାହେନଂ ନ ନିକଲ୍ମିଦୁମହିସି' (ନୀତା କର୍ମଣା' ଆଦେବ ଇତ୍ୟାଦି ଯେନ ଇହ ଓ କର୍ମାନ୍ତର ସଂହାର (୨।୭୧)।

হয়, এই জন্য যেমন যাত্রা "অত্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে
অর্থ" মাধ্যমে "অত্যন্ত" যেমন "অত্যন্ত" থাকে, উল্লেখ পদ
যেমন দেখা বা শোনা হয়েছে, যেমন শিক্ষাপ্রাপ্তি হয়েছে,
যেমন কর্ম করা হয়েছে "অত্যন্ত" মিলে যা কর্ম করান
একটি অত্যন্ত পদও উল্লেখ, অত্যন্ত পদও উল্লেখ। উল্লেখ
এক অত্যন্তজনিত পদার্থ, কর্ম অত্যন্ত। এক অত্যন্ত বলা

‘কর্তুং নোহসি যদ্যোহাং কবিশাস্যদনোহপি তৎ’
স্বভাবের জন্য প্রকৃতি, এ অবস্থা হলে তুমি যা করতে চাও
না, সেহাঙ্গি তুমি এমন ভয় করবে না যে স্বভাব
অনুসারেই কর্তব্য-কর্ম করার নিয়ম বোঝায় হয়েছে
সেই নির্দেশে অনুসরণ করবে। থেকে নিজ কর্ম যদি কিছু
ঘটতি বা মোক্ষও দেখা যায়, তাহলেও সেই দোষ

প্রতিবন্ধক (শাপকনক) হয় না—‘শ্রেয়ান্ স্বধর্মো নিবৃত্তঃ
পরমর্মাৎ অন্তিষ্ঠাৎ!’ (গীতা ৩।৩৫ : ১৮।৪৭)। সেই
স্বভাবকর্ম (আত্মকর্ম) অনুসারী হুমি যুদ্ধ করতে বাধ্য।
মৃত্যুপূর্বক তুমি চিক কবেছ যে তুমি যুদ্ধ-কর্ম কর্তব্য কবাবে
না।

যিনি জীবগুরু মহাপুরুষ, তাঁর স্বভাব সর্বত্রোজ্যে
শুদ্ধ হয়। তাই তাঁর ওপর স্বভাবের আধিপত্য থাকে না
অর্থাৎ তিনি স্বভাবের বশ হন না, তা সত্ত্বেও যদি তিনি
কোনো কাজে প্রবৃত্ত হন, তা তিনি তাঁর প্রকৃতি (স্বভাব)
অনুযায়ীই করে থাকেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ পুরুষের
পদবশ হন, তাই তাঁদের স্বভাব জোর করে কর্মে প্রবৃত্ত
কবায় (গীতা ৩।৩৩)। ভগবান অর্জুনকে বলছেন,
তোমার ক্ষাত্র-স্বভাবই তোমাকে জোর করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত
কবাবে ; কিন্তু তার কল তোমার পক্ষে ভালো হলে না।
তুমি যদি শাস্ত্র বা মহাপুরুষদের নির্দেশে অথবা আমার
উপদেশে যুদ্ধব্যপ কর্ম কর, তাহলে সেটি তোমার পক্ষে
লজ্যাপকব হবে। কারণ শাস্ত্র বা আমার নির্দেশ অনুসারে
কর্ম করলে, সেই কর্মে যে রাগ-দ্বেষ থাকে, তা স্তব্ধ হই
হয়ে যায় ; কেন-না তখন তোমার দৃষ্টি থাকে নির্দোষ
দিকে, রাগ-দ্বেষের দিকে নয়। সুতরাং সেই কর্ম
বন্ধনকারক না হয়ে কল্যাণকারকই হয়ে থাকে।

নিশেষ কথা

গীতায় প্রকৃতির অধীনতার কথা সাধারণভাবে কয়েক
স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন—৩।৫ : ৮।১৯ :
৯।৮ ইত্যাদি)। কিন্তু দুটি স্থানে বিশেষভাবে প্রকৃতির
বশতীর কথা উক্ত হয়েছে—‘প্রকৃতিং যান্তি কৃতানি’
(৩।৩৩) এবং এখানে ‘প্রকৃতিং স্বাং নিয়োক্কাতি’
(১৮।৫৯)^(১)। এতে স্বভাবের প্রাবল্য প্রমাণিত হয় ;
কেন-না কোনো প্রাণী যে কোনো ঘোঁরাতেই কল্যাণজনক
করক না কেন, তার প্রকৃতি বা স্বভাব তার সঙ্গেই থাকে।
যদি তার স্বভাব পবর শুকুই হবে অর্থাৎ স্বভাবের
সর্বত্রোজ্যে অনাসক্তি থাকে তবে তাঁর জন্য কেন হবে ?
যদি তাঁর কল্য হয় তবে তাতে স্বভাবেরই প্রাধান্য
থাকবে—‘কারণঃ শুভসংজ্ঞোহস্য সনসদযোগিস্তন্যসু’
(গীতা ১৩।২১)। যখন স্বভাবেরই প্রাধান্য অথবা বশতী

থাকে এবং প্রত্যেক জিনিসই স্বভাবানুসারে হয়, তাহলে
শাস্ত্রের বিম-নিষেধ কার ওপর জরি হয় ? স্বভাবানুসারে
শিক্ষা কোন্ কাজে আসে ? মানুষই বা দুর্ভাগ-দুঃখজনক
পরিভ্রমণ করে সন্তান-সন্তানারে প্রবৃত্ত হলে কীভাবে ?

উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর হল যে, মানুষ যেমন রাজা-
প্রবাহ রোধ করতে না পারেনও, তার গতিপথ ঘুরিয়ে
দিতে পারে, তেমনই মানুষ তার ঘোঁরাচিত স্বভাব ভাগ
করতে না পারেনও তখনম্প্রাপ্তিব উন্মত্তা নিয়ে চললে
রাগ-দ্বেষবর্তিত পথের শুরু, নিমজ হয়ে উঠতে পারে।
তাইপর্মা হল এট যে স্বভাবকে পরিস্কৃত কবতে
মনুষ্যমাত্রেই সম্মত ও স্বাধীন, অস্তম ও পরাধীন নয়।
অক্ষমতা ও পরাধীনতা প্রতীক্ষমান হয় শুধু রাগ-দ্বেষের
জগা

এই স্বভাব শোধনকারক জন্য ভগবান গীতায় কর্মযোগ
ও ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে দুটি উপায় দেখিয়েছেন—

‘কর্মযোগের দৃষ্টিতে’—দ্বিতীয় অধ্যায়ের চৌত্রিশতম
শ্লোক ভগবান বলেছেন যে মানুষের প্রধান পত্র হল রাগ
ও ভেব। সুতরাং রাগ-দ্বেষের বশীভূত হওয়া উচিত নয়
অর্থাৎ রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ে কোনো কর্মটি কবা উচিত
নয়, শাস্ত্র নির্দেশানুসারেই প্রত্যেক কর্ম করা উচিত। শাস্ত্র
নির্দেশানুসারে অর্থাৎ পিতা শুকব, পুত্র মাতা-পিতার,
পত্নী পতির এবং সেবক প্রভৃৎ নির্দেশানুসারে
প্রস্তুতাপূর্বক সমস্ত কর্ম করলে, তার আর রাগ-দ্বেষ
থাকে না। কখন নিজের ইচ্ছানুসারী কাজ করলেই রাগ-
দ্বেষ পুষ্টি লাভ করে। শাস্ত্রমি নির্দেশানুসারে কাজ করলে
এমন ভাবনা হতে অন্য ভাবনা হতে দূর হই ও শাস্ত্রের
নির্দেশ না থাকলে আমরা সে কাজ করি না, কাজে
আমাদের ‘রাগ’ বা আকাঙ্ক্ষা দূর হয় ; আমরা কখনো
কপটি না কব-উচ্চ নহন হই ও শাস্ত্রের নির্দেশে আমরা
পরমাত্রা সহকারে সেই কাজটি করি, যাতে আমাদের
‘ভেব’ দূর হয়।

(২) ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে—মানুষ যখন তার মমত-
সম্পন্ন বস্তুগুলি সহ স্বয়ং ভগবানের শরণাগত হয়, তখন
তার নিজের বলে কিছু থাকে না। সে ভগবানের হাতেই
পুড়ল হয়ে ওঠে। তখন ভগবানের নির্দেশানুসারী তাঁর
ইচ্ছানুসারেই সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হয়, যার ফলে তার

জানি যদি ভক্তি ভগবানকে সাধুসহ প্রস্তুত হইলে সমস্ত কর্ম-বন্ধন হইতে দূর হইবে এবং তাই ভক্তি ভগবানকে সাধুসহ প্রস্তুত হইলে সমস্ত কর্ম-বন্ধন হইতে দূর হইবে।

স্বনাশের কথা ভেবে চলে যায়

কিন্তু সেটা সত্যতার কর্ম কখনো বাধ্য দেয় নড় তড় এবং

এইভাবে চল এই যে কর্ম? যে দশ দেহের বশীভূত না হয়ে দশ কক্ষের স্বভাব শুদ্ধ হয় (শ্লোক ৫ ও ৫৫)। আর উক্তযোগে ভগবানের সর্বভূতান্তরে সমাধিত হলে স্বভাব (স্বভাব শ্লোক ৫৬)। যে ৫ ও ৫৫ পদ্য দুটোই উল্লেখ করে শুদ্ধ হয় যম (শ্লোক ১৮ ও ২২)। স্বভাব শুদ্ধ হলে বহুতরকে বোঝে শুদ্ধ ও শুদ্ধ না

মানুষের স্বভাব ভেদে ভেদে গড়ে ওঠে। সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্ম কখনো হয় সিদ্ধান্ত অনুসারেই কর্ম কখনো না। ৫ ও ৫৫ পদ্য দুটোই উল্লেখ করে শুদ্ধ হয় যম (শ্লোক ১৮ ও ২২)। স্বভাব শুদ্ধ হলে বহুতরকে বোঝে শুদ্ধ ও শুদ্ধ না

মানুষের কর্ম কখনো, সেটুকু কখনো বাধ্য দেহের বশীভূত হলে কর্মে আবার কখনো সিদ্ধান্ত অনুসারেই কর্ম, অনুসরণযোগ্য বাধ্য বৈশিষ্ট্য হইয়া (শ্লোক ৩ ও ২১)।

পরিণিষ্টি ভাব — অর্থাৎ দু'প্রকার হয়—১, নিষ্টিত (নিষিদ্ধসম্মত) কর্মের স্বভাব এবং ২) নিষিদ্ধ কর্মের স্বভাব। এবং মাধ্যমিক কর্মের স্বভাব স্বাভাবিক হওয়ায় তা হলে 'স্ব-স্বভাব' কিন্তু নিষিদ্ধ কর্মের স্বভাব আদ্যাত্মিক হওয়ায় এক 'অ-স্বভাব' বলে বিচিত্র কর্মের স্বভাব সঙ্গতিয় হওয়া উচিত নয়, কিন্তু নিষিদ্ধ কর্মের স্বভাব নিষ্কর্তৃত্ব হওয়ায় তা উচিত। আসাৎ ৫ ও ৫৫, কুসংস্কার ও ৫৫, মানুষের পঞ্চান কঠোরা নিষ্কর্তৃত্ব দিক বাধ্য এবং নিষিদ্ধ কর্মের স্বভাব পরিচালনা করে নিষ্টিত কর্মের স্বভাব অনুসারেই কর্ম করা। ভগবান বিচিত্র কর্মের স্বভাব অনুসারেই নিষ্কর্তৃত্ব নিষ্কর্তৃত্ব বর্ণ ও স্বর্ষ পালনা করে বা আদ্যাত্মিক (শ্লোক ২২)।

ভগবান বসন্তে, কৃষ্ণ কঠোরা মনে করে বুদ্ধ করে অর্থাৎ আমার নিষিদ্ধ মনে করে বুদ্ধ করে, বুদ্ধ হোমকে করে উঠে ওঠে। আমার শব্দ না নিষ্কর্তৃত্ব হোমকে অর্থাৎ এক কঠোর, আর কঠোর নিষ্টিত কর্ম ও আবদ্ধকর্তৃত্ব করে। কিন্তু যদি আমার শব্দ নাও হোমকে অর্থাৎ এক কঠোর, অর্থাৎ উচিত বসন্তকর্তৃত্ব, সন প্রকৃতির বশীভূত নয়, আর প্রকৃতির শুদ্ধ, একদা জ্ঞানী মহাপুরুষ ও যখন প্রকৃতি অনুসারেই কর্ম করেন তখন প্রকৃতির পদবী, অর্থাৎ স্বভাবসম্পন্ন মানুষ প্রকৃতির দিকের কর্ম কেমন করে কখনো?

সমস্ত — জীব পুণ্য পদার্থের আশ্রয় এবং স্বভাব প্রকৃতির আশ্রয় স্বভাব হওয়া সিন্ধু এবং স্বভাব নিজের মতে, স্বভাব চেতনা আর স্বভাব জ্ঞান। তা সমস্ত জীব কী করে স্বভাবের বশীভূত হয়? তা'র উত্তর ভগবান পদবী শ্লোকে দিয়েছেন।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েষু জুন তিষ্ঠতি।

ব্রাহ্মণ্য সর্বভূতানি যন্ত্রাকৃদানি মায়ায়া ॥ ৬১ ॥

[অর্জুন (৩ ও ২২) : ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্। ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে, হৃদয়ে, হৃদয়ে (অর্থাৎ হৃদয়ে আশ্রিত থাকেন) ; মায়ায়া (নিষ্কর্তৃত্ব হওয়া) ; যন্ত্রাকৃদানি (যন্ত্রের কঠোর যন্ত্রে আশ্রিত হওয়া) ; সর্বভূতানি, ব্রাহ্মণ্য। সমস্ত প্রাণীকে পরিচালনা করে উচিত থাকেন।]

হে অর্জুন! ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং নিজ মায়া দ্বারা শরীরকণী যন্ত্রে আশ্রিত হইয়া থাকে সমস্ত প্রাণীকে (তাদের স্বভাব অনুসারে) পরিচালনা করিতে থাকেন ॥ ৬১ ॥

ব্যাখ্যা 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং' ..... যন্ত্রাকৃদানি প্রাণীকে পরিচালনা করেন, হাঁকা শরীরকে 'আমি' ও 'আমার' বলে মনে করে।
মায়ায়া' এবং অর্থ ৬১ ও ৬২, যে ঈশ্বর সমস্তের শাসক, নিয়ামক, সন্থকরণ হওয়া পোষণকারী এবং সন্থকরণ যেনো, বিদ্যার চর্চা হওয়া যন্ত্র বৈজ্ঞানিকভাবে কেউ নিরপেক্ষ সপাশক, তিনি এবং শক্তির দ্বারা সেইসকল আশ্রয়ণ করে। সমস্ত প্রাণী অনুসারে যেতে সে বাধ্য,

কিন্তু যখন সে রেলগাড়িতে আকড় থাকে না, গীচে নেমে আসে, তখন তাকে আর রেলের চলার অনুসারে চলতে হয় না। তেমনই মানুষ যতক্ষণ শরীরকণী যন্ত্রের সঙ্গে 'আমি' ও 'আমার' সম্পর্ক রাখে, ততক্ষণ ঈশ্বর তার স্বভাব^{১)} অনুসারে তাকে সঞ্চালিত করতে থাকেন এবং সেই ব্যক্তি চন্দ্র-মকরকণ চক্রের আবর্তিত হতে থাকে।

শরীরের সঙ্গে 'আমি' ও 'আমার' মোহের সম্পর্ক হলেই রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয়, যাব ফলে স্বভাব অন্তরু হয়। স্বভাব অন্তরু হলে মানুষ প্রকৃতি বা স্বভাবের বশীভূত হয় কিন্তু শরীর হতে সর্বজোড়াবে সম্পর্ক ছিন্ন হলে গগন স্বভাব রাগ-দ্বেষবহিত হয়, তখন প্রকৃতির বশ্যতা থাকে না। প্রকৃতির (স্বভাবের) বশীভূত না হওয়ায় ঈশ্বরের দ্বারা তাকে সঞ্চালিত করে না।

এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে, যখন ঈশ্বরই আমাদের চালিত করছেন, ক্রিয়া করছেন, তখন এই কাজ করা উচিত, ওই কাজ নয়—একশ পাপের কেন? কালম যন্ত্রকিত হওয়ায় আমরা কলুষ এবং তার সঞ্চালক ঈশ্বরের অধীনে থাকি, পবাসীন হয়ে যাই, তাহলে যন্ত্রের সঞ্চালক যেমন করবেন, তেমনই ভোগ হবে। তার উত্তর হল এতদ্বকম—

বিদূহ-চালিত যন্ত্র যেমন নানাপ্রকার হয়ে থাকে। একটি বিদূহের দ্বারা চালিত হলেও যেমন কোনোটিতে বসন্ত জন্মে আবার কোনোটিতে আগুন হলে অর্থাৎ একটিতে অপঘটের বিপরীত কাজ হয়। কিন্তু বিদূহের দ্বারা কোনো আগুন থাকে না যে অগ্নি শুধু বরফ হবার অথবা অগ্নি প্রস্থালিত করবে! যন্ত্রেরও তেমন কোনো আগুন থাকে না। যন্ত্র তৈরির কারিগর যন্ত্রগুলিকে যেনোভাবে তৈরি করে, সেই অনুসারে যন্ত্রগুলির স্বাভাবিকভাবে আপন আপন কর্ম হয়ে থাকে। তেমনই মনুষ্য, পশু, পক্ষী, দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি যন্ত্র প্রাণী আছে, তা সবই শরীরকণ যন্ত্রে আকড় এবং সেগুলি সঞ্চালিত করেন ঈশ্বর। সেই পৃথক পৃথক শরীরগুলিতে যাদের যেমন স্বভাব, সেই অনুযায়ী তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরণা পান এবং কর্ম করেন। অর্থাৎ ওই শরীরগুলিতে আমি আমার ভাবের সম্পর্ক হানাকারীদের

(ভালো বা মন্দ) যেমন স্বভাব হয় তাদের দ্বারা সেইরূপ ক্রিয়া হতে থাকে। ভালো স্বভাবের (সচ্ছন্দ) ব্যক্তিদের দ্বারা শ্রেষ্ঠ কর্ম হয় আর মন্দ স্বভাবের (দুষ্ট) ব্যক্তিদের দ্বারা নিন্দনীয় কর্ম হয়। তাই ভালো মন্দ কাজ কবানোতে ঈশ্বরের হাত নেই, এতে নিজেদেরই মুষ্ট ভালো বা মন্দ স্বভাবের হাত থাকে।

বিদূহ, যন্ত্রের স্বভাব অনুসারেই যেমন তাকে চালিত করে, তেমনই ঈশ্বর প্রাণী (শরীরে আবদ্ধিত) স্বভাব অনুসারে তাকে সঞ্চালিত করেন। স্বভাব যেমন হয়, কর্মও সেইরূপ হয়ে থাকে। এখানে একটি বিদ্য লক্ষ্য করার হল যে স্বভাব শোধরাতে বা বদল করিতে সকল মানুষই সক্ষম, কেউই কারও অধীন নয়। কিন্তু পশু-পক্ষী ইত্যাদি যন্ত্র মনুষ্যোক্ত প্রাণী আছে তাদের নিজস্ব স্বভাব শোধরাবদ বা বদল করবার অধিকার না স্বাধীনতা কোনোটিই নেই নিজ নিজ উচ্ছাদের জন্যই এই মনুষ্য মেষ লাভ হয়তো, তাই এতে নিজ স্বভাব শোধন করান সম্পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা আছে। সেই স্বাধীনতার সূচ বাবতায় করে স্বভাব শুদ্ধ করার বা স্বাধীনতার অপব্যবহার করে স্বভাব নষ্ট করার মূল চেতন মানুষ নিহিত।

ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করেন—এই কথা বলার অর্থ হল যে, যেমন পৃথিবীর সর্বত্র ভূজ থাকলেও যেখানে কৃপ থাকে, সেখান থেকেই সহস্র ভল পাওয়া যায়, তেমনই পরমাত্মা সর্বত্র সমভাবে পরিপূর্ণ হলেও জায়গা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জন্মাই ভল সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার বিশেষ স্থান। তেমনই তৃতীয় অধ্যায়ের সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে যন্ত্রে (নিয়ন্ত্রণ করবে) আবদ্ধিত বলা হয়েছে। 'তস্মাৎ সর্বগতঃ ব্রহ্মনিত্যঃ যন্তে প্রতিষ্ঠিতম্' (গীতা ৫।১৫)।

বিশেষ কথা

মহাক্ষণ প্রায়শই এই ভুল করে থাকেন যে, তাঁরা ভজন, কীর্তন, বাঁচানি করলেও 'ভগবান মূর্খ অনাকৃত'; তাঁকে এখন পাওয়া যাবে না; এখানে তিনি লজ্জা নন; আমি এখন তাঁর যোগ্য নই, ভগবানের কৃপা নেই' এসব চিন্তা করে তারা ভগবানের সঙ্গে দূরত্বকে দৃঢ় করিতে থাকেন। এইখানে মহাক্ষণের এই ভেতরে সত্যক পালিয়ে যায়

[illegible]

পক্ষ হ'তে পাতক বা নিষিদ্ধ মামল পদার্থাদির যোগ
 দ্বারা অর্থাৎ এতে পদার্থাদি দৃষ্ট (অর্থাৎ পদার্থ) হয় অর্থাৎ
 ইচ্ছাও হ'তে এতে ইচ্ছা হয় যে পদার্থাদির নিষিদ্ধ
 মামল দ্বারা পদার্থাদি ইচ্ছাও হ'তে না, অর্থাৎ ইচ্ছা ইচ্ছার
 পদার্থাদি মামল নিষিদ্ধ পদার্থাদি পদার্থাদি হয়, ইচ্ছাও
 ইচ্ছাও হ'তে ইচ্ছা পদার্থাদি, পদার্থাদি নিষিদ্ধ এতে নিষিদ্ধ
 মামল দ্বারা পদার্থাদি ইচ্ছা পদার্থাদি ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা
 ইচ্ছাও হ'তে ইচ্ছাও হ'তে

ମୈତ୍ର, ଗଙ୍ଗାଧର ମହାପାତ୍ର, ଡାକ୍ତର ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଡିପ୍ଟେଟେସନ୍, । କବିରାଜ ମେହେର ଆମ୍ଭ ।

পৰিশিষ্ট ৱাৰ 'সামান্য' ৰূপৰেই হ'ব যদিও ইয়াত ইয়াৰেও কিছু সৰ্বজনীন তথা 'অন্তঃ সৰ্বং প্ৰবৰ্ত্তিত' (খণ্ড ১৫০৬) উল্লেখ পাইছোঁ। তালৈকে নিজ নিজ প্ৰকাৰ অনুসারে কৰ্মেৰে প্ৰেৰণা দিয়াও, হাতে
 ইয়াৰ নিচ আশ্ৰয় থাওক বা উল্লেখ্যৰ আশ্ৰয় থাওক বা যিকোনো প্ৰকাৰেই অৰ্থাৎ নিজ কামনা-ধাৰণা বহিঃ পৰীক্ষিত তথা পুণ্য ও
 পাপসমূহ কৰ্মেৰে ইয়াৰ প্ৰতি প্ৰতিৰূপ দিয়াও ইয়াৰেও কিছু সৰ্বজনীন তথা 'অন্তঃ সৰ্বং প্ৰবৰ্ত্তিত' (খণ্ড ১৫০৬) উল্লেখ পাইছোঁ। তালৈকে নিজ নিজ প্ৰকাৰ অনুসারে কৰ্মেৰে প্ৰেৰণা দিয়াও, হাতে
 ইয়াৰ নিচ আশ্ৰয় থাওক বা উল্লেখ্যৰ আশ্ৰয় থাওক বা যিকোনো প্ৰকাৰেই অৰ্থাৎ নিজ কামনা-ধাৰণা বহিঃ পৰীক্ষিত তথা পুণ্য ও
 পাপসমূহ কৰ্মেৰে ইয়াৰ প্ৰতি প্ৰতিৰূপ দিয়াও ইয়াৰেও কিছু সৰ্বজনীন তথা 'অন্তঃ সৰ্বং প্ৰবৰ্ত্তিত' (খণ্ড ১৫০৬) উল্লেখ পাইছোঁ। তালৈকে নিজ নিজ প্ৰকাৰ অনুসারে কৰ্মেৰে প্ৰেৰণা দিয়াও, হাতে

महल — उक्तानि एवम् अनुक्तं प्रमाणम् अस्ति न च कदापि उक्तं कदापि न।

তম্বেব শ্লগণং গচ্ছ সৰ্বভাৰেন ভাৰত।

ॐ प्रसादात् परां शक्तिं ह्यनं प्राप्नुमि शशुभम् ॥ ७२ ॥

[illegible]

হে ভরতবংশোদ্ভূত অর্জুন ! তুমি সর্বভোক্তা হইয়া সেই ঈশ্বরেরই শরণ গ্রহণ কর। তাঁর কৃপায় তুমি পরম শান্তি ও অনিনাশী পবনপদ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥

বাবা। [মানুষের মধ্যে প্রায়ই এই দুর্বলতা থাকে যে। কখনো—]

যখন তার কাছ কোনও সাধু-মহাত্মা উপস্থিত থাকে, তখন তাঁর ওপর তার শ্রদ্ধা-বিশ্বাস এবং চক্ৰবর্তী থাকে না^{১১}। কিন্তু যখন তিনি থাকেন না তখন সে দুঃখ করে, হা-হুতাশ করে, তেমনটি ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে^{১২}। ভগবানই যখন অর্জুনকে বলেছেন যে আমার শরণাগত তুমি আমার কৃপাতে শাস্ত্রতত্ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তুমিও আমাকে চিহ্ন রেখে আমার কৃপায় সকল বিদ্যা অতিক্রম করবে, তখন অর্জুন কিছুই করেননি। ভাবিত মনে হয় যে ভগবানের বাক্য অর্জুন সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেননি। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ভগবানকে এখানে অর্জুনকে অন্তর্গামী ঈশ্বরের শরণাগত হওয়ার কথা এসেছে হয়।]

‘হৃদয়ে শরণঃ গচ্ছ’—ভগবান বলেছেন যে, যে সর্বব্যাপী ঈশ্বর সকলের জন্যে বিরাজমান এবং সকলের সমাজক, তুমি তার শরণাগত হও। তারপর হল যে ভাগ্যতিক ইংপাণ্ড-বিনাশকর্তা পনার্জ, বদ্ধ, ব্যক্তি, ঘটনা, পরিবর্তিত ইত্যাদি কোনো কিছুই আশ্রয় না নিয়ে শুধু অবিনাশী পরমাত্মার অশ্রয়টি গ্রহণ করা কর্তব্য।

আগেই শ্লোকে বলা হয়েছে যে মানুষ যতক্ষণ শরীরকণী যন্ত্রের সঙ্গে আঁধার-আঁধার সম্পর্ক রাখে, ততক্ষণ ঈশ্বর তাঁর মাঝে মাঝে তাকে পবিত্রমন করাতে থাকেন। এখানে ‘এব’ পদের দ্বারা তা নিষেধ করে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, শরীরকণী যন্ত্রের সঙ্গে একমুখ না হয়ে তুমি সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও।

‘সর্বভাবেন’—সর্বভাবে শরণাগত হওয়ার অর্থ হল যে, মনে মনে সেই পরমাত্মার চিন্তা করা, শরীরিক ভাবে তাঁকে পূজা করা, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে স্মরণ পিত্ত করা এবং তাঁর প্রত্যেক বিধান প্রসাদাপূর্বক মেনে নেওয়া। সেই বিশাল শরীর, ইন্দ্রিয়, মনের অনুকূলই হোক অথবা প্রতিকূল; সেগুলি ভগবানেরই করা মনে করে অত্যন্ত প্রসন্ন হওয়া যে, আহা! আমার ওপর ভগবানের বী অশেষ কৃপা যে, আমাকে না চিন্তাসা করে, আমার মন, বুদ্ধি ইত্যাদির বিপরীত জেনেও শুধু আমার হিত চিন্তায়, আমার পরম কল্যাণের নিমিত্ত তিনি এইকম বিশাল

‘তৎপ্রসাদং পরাং শান্তিঃ জানঃ প্রকাসি শাস্ত্রতম’

ভগবান প্রথমে এই কথাই বলেছিলেন যে আমার কৃপায় শাস্ত্রতত্ত্ব লাভ হয় (১৮।৫৬) এবং আমার কৃপায় তুমি সকল বাধা-বিদ্যা অতিক্রম করবে (১৮।৫৮)। সেই কথটি এখানে বলেছেন যে সেই অন্তর্গামী পরমাত্মার কৃপায় তুমি পরমশান্তি এবং শাস্ত্রতত্ত্ব জ্ঞান (পদ) প্রাপ্ত হবে।

অবিনাশী পরম পদার্থটি যাত্রায় ‘পরা শান্তি’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এখানে ভগবান ‘পরা শান্তি’ ও ‘শাস্ত্রতত্ত্ব জ্ঞান’ (পরমপদ) দুই-ই একমুখ প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং এখানে ‘পরা শান্তি’র অর্থ সংসারে সর্বতোভাবে আর্সিত ভোগ এবং ‘শাস্ত্রতত্ত্ব জ্ঞান’ এর অর্থ পরমপদ বলেই বুঝতে হবে।

ভগবান ‘তমেব শরণঃ গচ্ছ’ পদে অর্জুনকে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের শরণাগত হতে বলেছেন। এতে প্রশ্ন আসতে পারে যে তখন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর নন? কেন না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হ'লে, ‘ঈব শরণাগত হও’—একপ (পরোক্ষভাবে) বলতেন না।

তখন উত্তর হল যে ভগবান সর্বব্যাপক ঈশ্বরের শরণাগতকে ‘সর্বভাবেন শরণঃ গচ্ছ’ (১৮।৬৫, অর্থাৎ শুদ্ধ থেকেও শুদ্ধতর বলেছেন, আর নিজের শরণাগতিকে ‘সর্বভাবেন শরণঃ গচ্ছ’ (১৮।৬৮) অর্থাৎ সব থেকে শুদ্ধ বলেছেন। এর দ্বারা তো সর্বব্যাপী ঈশ্বরের থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বড় বলেই প্রমাণিত হয়।

ভগবান প্রথমে বলেছিলেন যে আমি অজ (জন্মবহিত), অবিনাশী এবং সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর হয়েও নিজ প্রকৃতির অধীন করে আপন যোগানমায় সাহায্য প্রকটিত হই (৪।৬) ; আমি সকল যজ্ঞ এবং তপেব ভোক্তা, সমস্ত লোকের যন্ত্রস্থ এবং সকল প্রাণীর সুহৃৎ—আমাকে এইভাবে মেনে নিলে শান্তি প্রাপ্তি হয় (৫।২৯)। কিন্তু যারা আমাকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং সমস্ত যজ্ঞ প্রভৃতি মেনে না, তাঁদের পতন হয় (৬।২৪)। এইরূপ অসংখ্য ব্যতিরেক প্রণালীতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়।

এই অধ্যায়ে ‘ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েষু অর্জুন চিত্ততি’ (১৮।৬১) পদ দ্বারা অন্তর্গামী ঈশ্বর যে সকল

^{১১} ‘অতিপবিত্রাত্মজা’ অর্থাৎ কারোও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্থাৎ অতিশয় পরিচিত হলে তার অবস্থা হয় অর্থাৎ তার চক্ৰবর্তী হয়।

१. 'सिद्धि' नामक पुस्तक १९५३ ई. में प्रकाशित हुई।
 २. 'सर्वज्ञान' नामक पुस्तक १९५३ ई. में प्रकाशित हुई।
 ३. 'सर्वज्ञान' नामक पुस्तक १९५३ ई. में प्रकाशित हुई।
 ४. 'सर्वज्ञान' नामक पुस्तक १९५३ ई. में प्रकाशित हुई।
 ५. 'सर्वज्ञान' नामक पुस्तक १९५३ ई. में प्रकाशित हुई।
 ६. 'सर्वज्ञान' नामक पुस्तक १९५३ ई. में प्रकाशित हुई।
 ७. 'सर्वज्ञान' नामक पुस्तक १९५३ ई. में प्रकाशित हुई।
 ८. 'सर्वज्ञान' नामक पुस्तक १९५३ ई. में प्रकाशित हुई।
 ९. 'सर्वज्ञान' नामक पुस्तक १९५३ ई. में प्रकाशित हुई।
 १०. 'सर्वज्ञान' नामक पुस्तक १९५३ ई. में प्रकाशित हुई।

[illegible][illegible]

✻   ✻   ✻

[illegible]

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতঃ শুভাদ্ শুভাতরঃ যয়া ।

নিম୍ନୋক্তদশেষେণ   মথେচ্ছসি   তথা   কুরু ॥ ৬৩ ॥

[illegible]

ওহ্য হতে ওহ্যতর (শরণার্থিতরূপ) ভয়জ্ঞান আমি তোমার কাছে ব্যাখ্যা করলাম। এখন তুমি এটি নিশ্চেষ্টভাবে চিন্তা করে, যেমন ইচ্ছা তেমন কর ॥ ৬৩ ॥

[illegible]

সেইসময়কার স্মৃতিসাক্ষ্য অনুযায়ী ১৯২৩-২৪ অর্থবছরকার কলকাতা অসমীয়া সভা সভাপতিত্ব পদ লাভ করে (২।৫।১) জ্ঞানযোগে বা প্রাপ্তি হয়।
কলকাতা ও হুগলি প্রাপ্তি লাভ হয় ৪.৫.২৮. এইসময়কার স্মৃতিসাক্ষ্যে স্মৃতিসাক্ষ্যই পরমাধিকার প্রাপ্তি হয় (৫।৬) ; কর্মফল ভাগ
সময়কাল সমস্ত পরিকল্পনা প্রাপ্তি প্রাপ্তি ও প্রাপ্তি হয় ১।১.১৯ ইতিহাসিক স্মৃতিসাক্ষ্য বা কর্মফল পরমাধিকার প্রাপ্তি প্রাপ্তি সাধন দিক হয়।

কপ জ্ঞানের কথা জানিয়ে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, আমি প্রথমে যে ভক্তির কথা বলেছি সেটি তুমি ভালোভাবে চিন্তা করে দেখ। ভগবান এই অধ্যায়ের সাতায় আটোয়তম শ্লোকে তাঁকে ভক্তির (শব্দগাতির) যে কথা বলেছিলেন, সেগুলি এই ‘এতৎ’ পদের অন্তর্নিহিত বলে বরতে হবে। গীতায় যে যে স্থানে ভক্তির কথা বলা হয়েছে, সেগুলিকে ‘অশেষণ’ পদে বলা উচিত ১১।

‘বিন্শৈতদশেষণ’ কথাটি বঙ্গা ভগবানের অত্যধিক কৃপার এক গুণাভিসন্ধি আছে যে, অর্জুন সেন আশা হতে বিনুণ না হয়। অতএব সে যদি আমার বঙ্গা কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করে তাহলে প্রকৃত ব্যাপার অন্যথাই বুঝতে পারবে এবং সে আর আশাতে বিগল হবে না।

‘যথেষ্টসি তথা কুরু’—আগে বলা সমস্ত কলাগুলি

এই-জনা কর্মযোগকে ‘স্বতঃ’ বলা হয়।

কিন্তু এর থেকে সমস্ত বিচ্ছেদ করে নিত্যকর্ম পদব্রজে শরণ গ্রহণ করা—এটি কর্মযোগের থেকেও অধিক উচ্চতর, তাই একে বলা হয় ‘স্বতঃ’।

সূর্যকে আর্মিই উপাস্য—নিরুচ্ছিন্নম, সেই উপাস্য আমি তোমাকেও বলছি (৪।৩), সমস্ত জগতে আমি স্যামি সূর্য হয়ে আছি (৯।৫); কলসের অর্ন্ততঃ এবং অস্ত্রের থেকে উভয় সেই ‘পুরুষা ভব’ অর্ন্ততঃ (১৫।১৮), ইত্যাদি বাক্যে ভগবান তাঁর ভগবৎ স্বরূপ প্রকটিত করেছেন, তাই এতৎপদে বলা হয় ‘স্বতঃ’।

তুমি শুধু আমায়ই শরণাগত হও, তোমাকে প্রবঞ্চন আর ‘কতুই’ করতে হবে না, আমি তোমাকে সর্ব পাশ হতে মুক্ত করে দেব, তুমি শোক ব ‘স্বতঃ কুরু’ (১৮।৫৬)।—এইরূপ নিষ্ঠা শব্দগাতির কথা বলা হল ‘সর্বভূতাত্ম’।

যাতে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিরোগ ইত্যাদি সমস্ত প্রকার সামান্য বর্ণনা করা হয়েছে, সেই যোগশাস্ত্রকে ‘অন্যভূতঃ’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে (১৮।৬৮, ৭৫)।

গাংগা এতদসম্যক প্রোকে ভক্তির কথা বলা হয়েছে—সকল যোগীর মধ্যে ‘ভক্তগোষ্ঠী’ শ্রেষ্ঠ (৬।৪৭), আমার শব্দগাত মাতা অতিক্রম করে (৭।১৪); সবকিছুই ভগবান বাসুদেব—এইভাবে আমার (ভগবানের) শব্দগাত অস্ত্রাধা অস্ত্রান্ত্র দুর্গা (৭।১১), অনন্য ভক্ত দ্বারা আমি সুলভে প্রাপ্ত হই (৮।১৪), অনন্য-ভক্তির সাহায্যে পদম্পর্শকে লাভ হয় (৮।২২), তুমি সম্পদ আশ্রিত মহাভাগ্যে অনন্যরূপে আমার ভক্তন করবে (৯।১৩), বৃহৎসহস্রক ভক্ত শিবারই সীতন করেও আমাকে নমস্কার করে ভক্তিপূর্বক আমার উপাসনা করে থাকেন (৯।১৪), অনন্য ভক্তের যোগক্ষেম আমি নষ্টন করে থাকি; ভক্তদের প্রেম সহকারে প্রসন্ন পিত্র, পুত্র, ফল ইত্যাদি আমি ভক্তন করি (৯।২৬); তুমি যা কর, যজ্ঞ কর না তপস্যা কর, তা সবই আমারই অর্পণ কর (৯।২৭), সমস্ত কর্ম আমারই অর্পণ করলে তুমি শুভাশুভ কর্মফলের দ্বন্দ্বন থেকে মুক্ত হবে (৯।২৮); যথচিৎ হও, যমচিৎ হও, আমার পূজা কর ও আমাকে নমস্কার কর (৯।৩৪), সর্ব প্রকারে আমারই চিত্ত রাখলে আমি সেই চিত্তের অস্ত্রনতা পূর্ব কর, ফল মূল্য সে আমারই প্রাপ্ত হয় (১০।৯-১১), অনন্য ভক্তি দ্বারা আমি তোমাকে স্বেচ্ছা বা জ্ঞানায় সন্তুষ্ট এবং আমারই প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট (১১।৫৪), অনন্য-ভক্তিসম্পন্ন ভক্ত আমারই প্রাপ্ত হন (১১।৫৫); আমার ভক্তনাকর্ষী ভক্ত অতি উত্তম যোগী (১২।৩); যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ম আমারই অর্পণ করে মৎসরায়ণ হয়, তাকে আমি অতি শীঘ্র উদ্ধার করি (১২।১৩-৭), তুমি আমারই মন ও বুদ্ধি অর্পণ কর, তাহলে আমারই প্রাপ্ত হবে (১২।১৮); অসাত্বিকী ভক্তগণের মানুষ ভগবতী হন (১৫।২৬), সর্বভূতের আমার ভক্তনাকর্ষী ভক্ত সর্বদিক হন (১৫।১২) ইত্যাদি

সম্পূর্ণভাবে চিন্তা করে, তারপর তোমার যেমন ইচ্ছা তাই কর। তুমি যা করতে চাও তাই কর—এ কথাটি বঙ্গা যথোক্ত ভগবানের আত্মীয়তা, কৃপা ও হিতৈষীতার প্রত্যক্ষ করা যায়।

আগে ‘বক্ষ্যাম্যশেষতঃ’ (৭।২), ‘ইদং তু তে শুভতমং প্রবক্ষ্যামানসৃগবে’ (৯।১), ‘বক্ষ্যামিহিত কামাতা’ (১০।১) ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান অর্জুনের মঙ্গলের কথা বলেছেন, কিন্তু এতে ভগবানের অর্জুনের ওপর ‘সাধারণ কৃপা’ পরিদর্শিত হয়।

‘ন শ্রোয়সি নিনাকাসি’ (১৮।৫৮)—এই শ্লোকে অর্জুনকে স্বনক দেওয়ার ভগবানের ‘বিশেষ কৃপা’ এবং আত্মীয়তা ভাব লক্ষ্য করা যায়।

এখানে ‘যথেষ্টসি তথা কুরু’ কথাটি বলে ভগবান যে আত্মীয়তার ভাব বঙ্গা করেছেন, তাতে তাঁর ‘অস্ত্রান্ত্র কৃপা’ এবং আত্মীয়তা পরিদর্শন হয়েছে। কারণ উক্ত ভগবানের

ধনুক সহ্য করিতে পারিল, কিন্তু তাঁকে ত্যাগ করার কথা ভাবিতে পারেন না। তাই ‘ন শ্রোমাসি বিনম্বাসি’ ইত্যাদি বলিতে অর্জুনের ওপর তবু যেমন কোনো প্রভাব পড়েনি, তবু প্রত্যেক পক্ষ ‘যথেষ্টসি তথা কুরু’ কথাটি বলিয়া একথা শুনে অর্জুন ও পরম্পর হেঁচন দা, ভগবান তাহলে আমাকে ত্যাগ করছেন। কেন না আমি অত্যন্ত দুঃস্থ করছি, তখনও আমাকে প্রাণত্যাগ করি সুকিয়মোছেন,

আপনবোধে ধনুক দিয়েছেন আর অন্তর্মুখি শব্দসঙ্গতির কথা বলিতেও আমি কোনো উৎসাহ দিইনি, তাই তিনি বলা করে ‘যা ইচ্ছা তাই কর’ বলেছেন এমন আমি আর কিছু বলার যোগ্য নই!—এই ভেবে অর্জুন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, তাই দেখে অর্জুনের ভিজ়াসা ছাত্রই কৃপালু ভগবান সর্বগুহ্যতম কথা বলিতে আকস্মিক বসেন, পরবর্তী শ্লোকে তার বর্ণনা করা হয়েছে।

পনিশিষ্ট ভাব — ‘যথেষ্টসি তথা কুরু’ —এখানে ভগবান ত্যাগ করছেন না, তিনি বিশেষভাবে তাঁর দিকে আকর্ষিত হুঁত লুলুছেন। ৬২তম সঙ্কলিত হইয়া বিশেষভাবে তাকে গ্রহণ করার জন্য, ত্যাগ করার জন্য, নয়। তাৎপৰ্য হল এই যে আগের শ্লোকে অন্তর্মুখি নিরাকার ইন্দ্রের শব্দসঙ্গতির কথা বলা এবার ভগবান অর্জুনকে তাঁর দিকে অর্থাৎ সঞ্জন সাক্ষ্যের দিকে আকর্ষণ করিতে চাইছেন, যাতে অর্জুন সমগ্রকর্মে থেকে বঞ্চিত না থাকেন। নিরাকার সাক্ষ্য অস্তুর্যত হয় না, কিন্তু সাক্ষ্যের নিরাকার অস্তুর্যত থাকে।

সঙ্কলিত — অর্জুনকে প্রত্যেক ভগবান ‘নিম্নশেষতমশেষেণ’ পক্ষ অর্জুনকে বলেছেন যে আমার সঙ্কলিত উপদেশটি সব বুঝে নেবে। কিন্তু ভগবানকে সঙ্কলিত উপদেশকে সব বোঝা অর্জুনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ নিম্ন উপদেশকে সব বোঝা বলায় পক্ষই বৈ সম্ভব, প্রত্যেক তত নয়। দ্বিতীয়ত, ‘যেমন ইচ্ছা তেমন কর’ ভগবানের মুখে এইভাবে দ্বিতীয় ত্যাগ করার কথা শুনে অর্জুন দুঃস্থ হত্যা ক্রান্ত হলেন, তাই পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তার প্রিয় সখা অর্জুনকে ও কষ্ট করাইনি।

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।

ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥

[সর্বগুহ্যতমং (সর্বগোপন্য গুহ্যতম), বচঃ, ভূয়ঃ (বাক্য এবাব) ; মে, শৃণু (আমার কাছ থেকে শোন) ; মে, দৃঢ়ম্ (আমার অত্যন্ত), ইষ্টো, অসি (প্রিয়), ততো, ইতি (তাই এই), হিতম্, তে (কল্যাণের কথা তোমাকে), বক্ষ্যামি (বলছি)]

এবার তুমি সর্বগোপন্য গুহ্যতম বাক্য আমার নিকট থেকে আমার শোন। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই এই কল্যাণের কথা আমি তোমাকে বলছি ॥ ৬৪ ॥

বাখ্যা — ‘সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ’ — অর্জুনকে ততোহিতম্ শ্লোকে ভগবান প্রত্যেক (কর্মযোগের) এবং গুহ্যতম। অর্থাৎ ‘নিরাকার শব্দসঙ্গতির’ কথা বলেছেন এবং ‘ইদং তু তে গুহ্যতমং’ (১১) ও ‘ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম্’ (১১ ৩০) এই পদগুলিতে গুহ্যতম (নিম্ন প্রভাবের) কথা বলেছেন, কিন্তু গীতার এই আদ্য অংশেও সর্বগুহ্যতম কথাটি বসাননি। এখন অর্জুনের ব্যাকুলতা দেখে ভগবান বলেছেন যে, আমি সর্বগুহ্যতম অর্থাৎ সর্বগোপন্য গোপনীয় কথাটি তোমাকে আদ্যেও বলছি, তুমি আমার পরম,

সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য শোন।

এই শ্লোকে ‘সর্বগুহ্যতমম্’ পক্ষ ভগবান বলেছেন যে, একথা সকলের সামনে প্রকট করে দেব না এবং সাতযন্ত্রিতম্ শ্লোকে ‘ইদং তে নাতলঙ্ঘ্য নাতলঙ্ঘ্য কদাচন’ পক্ষ ভগবান বলেছেন যে এই কথা অসংশয় এবং অত্যন্ত ব্যক্তির কথা বলেছেন না। এইভাবে দুপক্ষের নিষেধ করে থাকেন (দ্বৈধবিত্তম্ শ্লোকে) ‘সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য যামেকং শরণং ব্রজ’ এই সর্বগুহ্যতম কথাটি বলেছেন। দুভাবে নিষেধ করার অর্থ হল এই যে এটি (১৮ ৬৬) সমগ্র গীতার মধ্যে অত্যন্ত

‘দৃঢ়ম্’ কথটির অর্থ হল যে, তুমি যখন একবার বলছেন যে ‘আমি আপনার শরণাগত’ (২।৭), তখন আর তোমার একেবারেই ভয় করা উচিত নয়। কারণ তুমি আমার শরণাগত হয়ে একবার মত্যা করে নাকি তুমি ‘আমি আপনার নতি’ আমি তাকে সব কিছু থেকে নিজে (স্বতন্ত্র)। কখনও কখনও এই আশঙ্কিত।

‘ততো নক্যসি তে দ্বিতম্’ হুব্ধ আমার অত্যন্ত প্রিয় সখা, তুমি আমাকে আমার হৃদয়ের অত্যন্ত গোপনীয় এবং শ্রেষ্ঠ কথা বলবে দ্বিতীয়ত, আমি যে শরণাগতের কথা বলছি, তুমি অর্থাৎ এই কথা যে তুমি আমার শরণাগত হলে আমায় কিছু লাভ হবে, এবং এতে তোমারই কল্যাণ হবে এবং তোমার প্রমোদিত হয় যে প্রণামাত্মকই অন্য কারও সাহায্য না। যিহা শুধু ভগবানকেই আশ্রিত থাকতে হয় এবং এতেই প্রার্থীর নিশ্চিন্ত কল্যাণ।

ভগবানকে শরণাগত হওয়া হাত কীভাবে অন্য কোথাও। শুধু

পরিশিষ্ট ভাষা ‘তমেন শরণং গচ্ছ’ (১৮।৬২) — এই কথটির অর্থ হুব্ধ আমার শরণাগতের কথা বলা হয়েছে। আর ‘মামেকং শরণং তুভ্য’ কথটির অর্থ হুব্ধ আমার শরণাগতের কথা হুব্ধ হুব্ধ আমার শরণাগত হলে মুক্তি হয়, আর আমার শরণাগত হলে মুক্তির সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ ও পূর্ণ হয়। হুব্ধ আমার শরণাগত হলে বলা হয় ‘সর্বগুহ্যতম’। ভগবান হুব্ধ প্রসঙ্গটি ‘অন্য একজন’ বলছেন। কখন আমার শরণাগত হলে কেউ ভগবান বলেছেন ‘শুদ্র মে পরমং বচঃ’।

অর্জুন ভগবানকে বলছেন যে আমি আপনার শিষ্য — ‘শিষ্যাত্মকম্’ (২।৭), কিন্তু ভগবান বলছেন যে, তুমি আমার ইষ্ট অর্থাৎ মিত্র — ‘ইষ্টোহসি’। অর্থাৎ গুরু শিষ্য উভয় করেন, ‘কহু ভগবান শিষ্য উভয় না করে তাকে নিজের মিত্র করলেন।

ভগবানকে পুত্রের কথাটি জানানকই হয়, কিন্তু তার মধ্যেও বিস্ময়জনক কল্যাণের কথা হওয়ায় ভগবান বলছেন ‘ততো নক্যসি তে দ্বিতম্’

মম্বনা ভব মম্বক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কর।
মামেবৈমাসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫ ॥

[মম্বক্তা, ভব (আমার ভক্ত হও) ; মম্বনাং (আমাকে চিত্ত প্রদান কর) ; মদ্যাজী (আমাকে পূজা কর) ; মাং, মম্বস্কর (আমাকে নমস্কার কর) ; মম, এব, এমাসি (আমাকেই পাবে) ; তে, সত্যম্ (তোমার কাছে সত্য) ; প্রতিজ্ঞানে (প্রতিজ্ঞা করে বক্তৃতি) ; মে, প্রিয়া, অসি (আমার প্রিয় হও।)]

তুমি আমার ভক্ত হও (ভক্তি রাখ), আমাকে চিত্ত প্রদান কর, আমাকে পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। একপ করলে তুমি আমাকেই পাবে — আমি তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করে একথা বলছি : কেননা তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ৬৫ ॥

১১ সঙ্কসে প্রপন্নায় ভগবান্ধীতি চ লভ্যত। অতঃ সর্বভূতেভ্যো দদামহাশ্রয়ং তৎ মম। (শান্ত্যর্কি কামায়ণ ৬।১৮-৩৩)

ভাষ্য- ‘মহত্বকঃ’—সর্বপ্রথমে সাধকের নিজের অহংভাবকে ‘আমি ভগবানের’ এই বোধে পরিবর্তিত করা উচিত। কারণ অহংবোধের পরিবর্তন না হলে সাধনা সহজে হয় না। অহংবোধ পরিবর্তিত হলে সাধনা সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে। তাই সাধকের সর্বপ্রথম ‘মহত্বকঃ’ হওয়া উচিত।

কারণ শিষ্য গ্রহণ করলে অহংবোধ একপ পরিবর্তিত হয় যে ‘আমি শুক ব্রহ্মব্যক্তির শিষ্য’। বিবাহের পর কন্যা তার অহং পরিবর্তন করে যে ‘আমি তো স্বস্তুর বাড়ির লোক’, আর পিতার কুলের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই চলে যায়। সাধকেরও এইভাবে নিজের অহংবোধ বদলে ফেলা উচিত যে ‘আমি তো ভগবানেরই আর ভগবানই আমার; আমি সংসারের নই, সংসারও আমার নয়।’ [অহংবোধ পরিবর্তিত হলে মমতাও দূরত্বই পরিবর্তিত হয়।]

‘মম্বনা ভব’—উপবোধভাবে নিজেকে ভগবানের বলে মেনে নিলে স্বাভাবিকভাবেই ভগবানে মন স্থিত হয়। কারণ যেটি নিজের, তাকে স্বভাবতই প্রিয় বলে মনে হয় আর যা প্রিয় বলে মনে হয়, তাতে স্বাভাবিকভাবে মন আকৃষ্ট হয়। সুতরাং ভগবানকে নিজের মনে করায় ভগবানকে স্বতই প্রিয় মনে হয়। তখন স্বাভাবিকভাবে মনে মনে ভগবানের নাম, গুণ, প্রভাব, লীলা ইত্যাদি চিন্তা (পর্যাকোচনা) হতে থাকে এবং তাঁর নামের রূপ ও ধ্যান অত্যন্ত উৎপন্নতার সঙ্গে হতে থাকে।

‘মদ্ভাজী’—অহংবোধের পরিবর্তন হলে অর্থাৎ নিজেকে ভগবানের বলে মেনে নিলে সংসারের সমস্ত কাজই ভগবানের সেবাক্রমে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ সাধক আগে যেসব সাংসারিক কাজকর্ম করতেন সেগুলিই এখন ভগবানের কাজ হয়ে ওঠে। ভগবানের সম্বন্ধে যেই দৃষ্টি হতে থাকে, তেই সাধকের সেবা-ভাব পূজা-ভাবে পরিণত হতে থাকে। তখন তিনি সংসারের কাজই করুন, বা ঘরের কাজ করুন, বা লম্বীরের কাজ করুন, উচ্চ-নীচ যে কোনো কাজই করুন না কেন, তাতে ভগবানের পূজার চাপটি বজায় থাকে। তাঁর দৃষ্টি ধারণ হয় যে ভগবানের পূজা বাতীত তাঁর আর কোনো কাজই নেই।

‘মাং নমস্করঃ’—ভগবানের চরণে মস্তাক্ষ প্রণাম করে সর্বপ্রকারে ভগবানে সমর্পিত হওয়া উচিত। ‘আমি শুক চরণে পতিত আছি’—এইকণ মনোভঙ্গ নিয়ে যা কিছু অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, সেগুলিকে ভগবানের মঙ্গলময় বিধান মনে করে প্রসন্ন থাকা উচিত।

ভগবান আমার যা কিছু বিধান করবেন, তা মঙ্গলজনকই হবে। সমস্ত পরিস্থিতি আমার ন্যস্ত আসুক বা না আসুক—সে কথা আচ্ছাদ্য, কিন্তু ভগবানের বিধান আমার পক্ষে যে কল্যাণকরই হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং যা কিছু হচ্ছে, সেগুলি আমার কর্মের ফল নয়, ভগবানই কৃপা করে আমার মঙ্গলের জন্য এইসব বিধান করেছেন। কারণ ভগবান প্রাণীমাত্রেরই পরম সুন্দর, তাই তিনি যা কিছু বিধান করেন, সেগুলি তাঁরই কল্যাণের জন্যই করে থাকেন। তাই ভগবান অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রেরণ করে প্রাণীমাত্রের পাপ-পুণ্য নাশ করে, তাদের পবন শুদ্ধ করে নিচু পাদপদ্ম আশ্রয় দেন—এই ভাব দৃঢ়তার সঙ্গে মনে রাখাই হল ভগবানের চরণে নমস্কার জানানো।

‘প্রিয়োহসি মে’—প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে’ ভগবান বলেছেন যে এইভাবে আমার ভক্ত হলে, যতটাও হবে, আমার পূজা করলে আর আমাকে নমস্কার করলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ আমাতে নিরাস করবে^{১)}—আমি একথা সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলছি। কারণ তুমি আমার প্রিয়।

‘প্রিয়োহসি মে’ কথাটি বলায় অর্থ হল যে জীবমাত্রের ওপরই ভগবানের অত্যধিক মেহ থাকে। তাঁর অংশ হওয়ায় কোনো জীবই ভগবানের অপরিচয় নয়। তিনি জীবগণকে চরাচরী লক্ষ ঘেনির্ভেই প্রেরণ করুন বা নরকে প্রেরণ করুন, তাঁর উদ্দেশ্য থাকে জীবগণকে পবিত্র করে তোলা। জীবগণের প্রতি ভগবানের এই যে বিধান, তা তাঁর জানোবাসাই দোতক এই কথাটি প্রতিনিধি রূপে ‘প্রিয়োহসি মে’ দ্বারা সম্বোধিত করেছেন।

জীবমাত্রেরই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। জীবই শুধু ভগবানের থেকে বিমুখ হয়ে প্রতিক্ষণ বিনাশের পথে

^{১)} ভগবানের ভক্ত হওয়া, তাতে চিত্ত স্থির হওয়া, এক পুণ্য কর্ম এবং তাঁর নমস্কার করা এই চারটি সাধনের মধ্যে একটিও সনাক্ত করে লেখ তিনিই মঙ্গল ও সুখই লাভ হয়।

যাহা এই ক্ষণে সংসার, যন সম্পদ, আত্মী স্বভাব, এবং অন্য সকল যেনে যে সন্তান না থাকিলেও তার সন্তান শরীর ইত্যাদি, যন পুত্রি ইত্যাদি। কে নিজেই বলে মনে করিতে থাকে, কিন্তু সংসার এসবই ইচ্ছাকৃত নিজেই বলে মনে করি। এই নিজেই সংসারের সন্তান সম্পদ স্থাপন করে। সংসার পুত্রমুখ্যই পবিত্রতমীজ আর ইতি নিজেই অপবিত্রতমীজ। ইতি এই পবিত্রতমীজ সংসারকে ভুলে আর সেটি ভুলানোর শব্দগত ইতি উচিত।

পরিশিষ্ট ভাব: অর্থাৎ ভগবানকে সন্তান করেছেন সুতরাং এইখানে 'মামেনমাসি' বলাও প্রাপ্য হল যে তুমি সমস্তকে ('মাম্') সন্তান করে, যে কথা ভগবান সমস্ত অধ্যাত্মের অর্থাৎ 'অসংশয়ঃ সমগ্রঃ মাং যথা জ্ঞাস্যাসি তদ্বৎ' আর ভগবান সমস্ত অধ্যাত্মের আত্মীয়তা গুরুত্ব করেন, যার জন্য ভগবান সমস্ত অধ্যাত্মে বলেছেন— 'জানী স্বাধ্যাত্ম মে মম' (৭।১৮), 'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহতর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ' (৭।১৭)।

সমস্ত— সমস্ত পুত্রি হোক ও সন্তান হোক অর্থাৎ 'সমস্ত' শব্দটি উপদেশের অত্যন্ত গোপনীয় সাধকগণের ভাষায়।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং হ্য সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

[সর্বধর্মান্ (সমস্ত ধর্মের আশ্রয়), পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করে), মামেকং (একম, মাম্), শরণং (আশ্রয়), ব্রজ (অর্থ প্রদান করে), অহং হ্য (আমি তোমাকে), সর্বপাপেভ্যো (সমস্ত পাপ থেকে), মোক্ষয়িষ্যামি (মুক্ত করব), মা, শুচঃ (তুমি শোক কোরো না)]

সমস্ত ধর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে তুমি কেবলমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি শোক কোরো না ॥ ৬৬ ॥

নাথ্যা 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' ভগবান বলেছেন যে, সকল ধর্মের আশ্রয়, ধর্ম নিকপত্তন বাক্য পরিত্যাগ করে অর্থাৎ কী করতে হবে, কী করতে হবে না এসব কথা বাদ দিয়ে শুধু আমারই শরণগত হও।

সুতরাং ভগবানের শরণগত হওয়া এ হল সকল সমস্যার মাত্র শরণগত হওয়ার তখন আর কোনো কিছু করতে পারবে না, যেমন—পতন হলে নিজেই কোনো কাজ থাকে না, সে নিজ দেহের পালন করে সুস্থিতি হয়। সে গরু, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, পুত্র কন্যা এবং নিজ শরীরও নিজের বলে মনে করে না, সবই পতিত বলে মনে করে অর্থাৎ পতিততা পত্নী যেমন পতিপত্নী হয়ে পতিত গোত্র নিজ গোত্র মিলিয়ে নেবে এবং পতিগৃহই বাস করে থাকে, তেমনিই শরণগত হওয়াও তার দেহের বলে মনে নাগো গোত্র, বাড়ি, নাম ইত্যাদি

ভগবদ্পাদপদ্মের উপলব্ধি করে নিউয়, নিউশোক, নিশিষ্ট ও নিঃশব্দ হয়ে থাকেন।

গীতানুসারে 'ধর্ম' শব্দটি এখানে কর্তব্য কর্মের নামক করেন এই অধ্যাত্মের একচ্ছিন্ন থেকে চ্যাবল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত 'স্বভাবতঃ কর্ম' বলা হয়েছে, তবে সংজ্ঞায়িত শ্লোকে পূর্ববর্তী 'স্বধর্ম' শব্দ উল্লেখ হয়েছে তবে এই শ্লোকেরই শ্লোক ও অট্টচ্ছিন্নতম শ্লোকে 'কর্ম' শব্দ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ অতি ও অস্ত 'কর্ম' শব্দটি বিদ্যুৎ হয়েছে এবং সম্যকুলে 'স্বধর্ম' শব্দটি এসেছে, তবুও এই স্বধর্ম 'ধর্ম' শব্দটি যে কর্তব্য কর্মের বাক্য তা প্রমাণিত হয়

এখানে প্রথম আসে যে 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' পদটির দ্বারা 'কি ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য-কর্মকে স্বকপত ত্যাগ বলে মনে হওয়া যায়'। এটি উল্লেখ হল কর্তব্য কর্ম স্বকপত ত্যাগ করা গীতানুসারেও উচিত নয় এবং এই প্রসঙ্গ

অনুশাসী ও উচিত নয়, কারণ ভগবানের এই কথায় অর্জুন তাঁর কর্তব্য পরিভ্রাণ করে নেনি, বরং ‘কস্মিনো বচনঃ কব’ (১৮।৭৩) বলে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য পালন করতে স্বীকার করেছেন। শুধু স্বীকারই নয়, তিনি ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধও করেছেন। সুতরাং উপবিষ্ট হওয়া ধর্ম বা কর্তব্য পরিভ্রাণের কথা বলা হয়নি। ভগবানও ভা কেন বলবেন ? ভগবান এই অধ্যায়ের বস্তু হোকে বলেছেন যে যজ্ঞ-দান-তপ ও নিজ নিজ বর্ণশ্রমের যেসব কর্তব্য আছে, সেগুলি ত্যাগ করা কখনো উচিত নয়, বরং সেগুলি অবশ্য পালনীয়^{১)}।

গীতা সম্পূর্ণ অধ্যায় কলমে জানা যায় যে, মানুষের কোনো অবস্থাতেই কর্তব্য-কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। অর্জুন যুদ্ধকপ কর্তব্য-কর্ম পরিভ্রাণ করে ভিলা করছে। শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম যেনে করেছিলেন (২।৫) ; কিন্তু ভগবান তা নিষেধ করেছিলেন (২২।৩১-৩৮)। এতেই প্রমাণিত হয় যে এখানে ধর্মকে স্বকপত ত্যাগের কথা বলা হয়নি।

চিত্ত করে দেখতে হয় যে এখানে সম্পূর্ণ ধর্ম ত্যাগের প্রকৃত অর্থ কী ? গীতা অনুসারে সম্পূর্ণ ধর্ম বা কর্ম ভগবানে সমর্পণ করাও হয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম হতে সম্পূর্ণ ধর্মের

আশ্রয় পরিভ্রাণ করা এবং শুধুমাত্র ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা—দুটি কথাই সিদ্ধ হয়। ধর্মের আশ্রয় গ্রহণকাহীণ বারংবার জ্ঞান-মৃত্যু প্রাপ্ত হতে থাকেন—‘এবং ত্রয়ী ধর্মমনুপ্রপন্ন পতাপত্যঃ কামকাম লভন্তে’ (গীতা ৯।২১)। তাই ধর্মের আশ্রয় ছেড়ে ভগবানের আশ্রয় নিলে তখন আর নিজ ধর্ম নিকপণের পুরোজন থাকে না। পরে অর্জুনের জীবনে এমনই হয়েছে।

কর্ণের সঙ্গে অর্জুন যুদ্ধ করছিলেন, সেইসময় কর্ণের বথের চাকা মাটিতে কাম গিয়েছিল কর্ণ রথ থেকে নেমে বথের চাকাটি বার করার চেষ্টা করতে করতে অর্জুনকে বলেছিলেন যে, ‘আমি যতক্ষণ চাকাটি না বাব করতে পারি, ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা কর ; কেন-না তুমি বথের ওপরে আছ আর আমি মাটিতে, তাছাড়া আমি অন্য কারো ন্যাপ্ত আছি। এইসময় কোনো অধীর শব্দসঙ্গান করা উচিত নয় তুমি সহশ্রা অর্জুনের ন্যায় শত্রু ও শত্রুর জ্ঞান এবং ধর্মজ্ঞ, তোমার উচিত নয় আমাকে প্রহার করা।’ কর্ণের কথায় অর্জুন আর শব্দসঙ্গান করেননি। তখন ভগবান কর্ণকে বললেন যে, ‘তোমার মতো আততায়ীকে যেকোনো প্রকারে বধ করছি ধর্ম, পাপ নহ’^{২)} ; আর

^{১)} তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান কর্তব্য-কর্ম পাবত্যাগ না করার জন্য বিদ্রুত আলোচনা করেছেন। কর্ম ত্যাগ করলে নৈশ্রম লাভ হয় না এবং সিদ্ধিলাভ হয় না (৩।৪) ; কোনো ব্যক্তিই কোনো অবস্থাতে কর্ম না করে একমুহূর্তও থাকতে পারে না (৩।৫) ; যে ব্যক্তি যাহাত কর্মত্যাগ করে অশ্রমে বিদ্যাচিন্তা করে, সে মিথ্যাবাদী (৩.৬) ; যে ব্যক্তি মন-ইন্দ্রিয় বশীভূত করে কর্তব্য পালন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ (৩।৭) ; কর্ম বিনা শরীর নির্বাহ হয় না, তাই কর্ম করা উচিত (৩।৮) ; একমোহ ভয়ে কর্মত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ শুধুমাত্র কর্তব্য পালনের জন্য করা কর্ম বন্ধনকাবক নহে, বরং কর্তব্য-কর্মের পরম্পরা সুবন্ধিত বাধা ছাড়া নিজের জন্য কোনো কিছু করতে বন্ধনকাবক হয় (৫।৯) ; ব্রহ্ম কর্তব্য সহ প্রজাসৃষ্টি করে বাক্যছেন যে, এই কর্তব্য। অর্জুন ছাড়া তোমাদের বুদ্ধি হবে এবং এই কর্তব্য কর্ম তোমাদের কর্তব্য সামগ্রী পূজনকারী (৫।১০) ; মানুষ ও দেবতা উভয়েই কর্তব্য পালনের দ্বারা কল্যাণ লাভ করবে (৫।১১) ; যে ব্যক্তি কর্তব্য পালন না করে প্রাপ্ত সামগ্রী উপভোগ্য করে, সে চোর (৫।১২) ; কর্তব্য করে নিজের নিরাকারী বক্তি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি শুধু নিজের জন্য কর্ম করে, সেই পাপী পাপ ভঞ্জন করে (৫।১৩) ; কর্তব্য পালনের দ্বারা সৃষ্টি হই অর্জুনের হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবত দেবে নত কর্তব্য পালন করে না, তাই ভাবেন ব্যর্থ (৫।১৪) ; অসংকলিত হই কর্তব্য করলে মানুষ পরমাত্মকে প্রাপ্ত হয় (৫।১৫) ; জনকমি প্রাণীকর্তব্য কর্তব্য কর্ম করে শরীর ও কলহে, লোকসংগ্রহের জন্যও কর্তব্য পালন করা উচিত (৫.১৬) ; ভগবান ঈশ নিজেই উদাহরণ দিবে বলছেন যে, যদি আমি সতর্ক হয়ে কর্তব্য পালন না করি, হাহাকার আমি কর সংকরের উৎপাদক এবং লোকজালকামী হই (৫.২৪-২৪) ; যিনি ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক পাবত্যাগ করে অস্থির অজ্ঞানদের মতো কর্তব্য পালন করা উচিত (৫।২৫) ; জানীয়ে উচিত যে ঈশা যেন অজ্ঞানীদের মধ্যে বুদ্ধিভেদ উপায়া না করে নিজ কর্তব্য ঠিকমতো পালন করেন এবং তাদেরও সেইকম করান (৫।২৬)। এইরূপে ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে কর্তব্য-কর্ম পালনের ওপর খুব জোর দিয়েছেন।

^{২)} আততায়িনমাতাপ্তং জনমাসেবাবিসময়ন্, নাহতাবিরতং নেতুয়া হৃদ্যবর্তি কল্মশা, (মহাভারত ৮।৩৫০-৩৫১)

^{৩)} অনিষ্ট করতে আসা আততায়ীকে বধা না করে হত্যা করা উচিত। আততায়ীকে হত্যা করতে হত্যা কারীর কোনো দোষ হয় না।

এখনই তো তুমি হয় মধ্যযুগে নির্মিত হয়ে একলা অভিমুখে থিবে খেলে ত্যাক করেছ। সুতরাং ধর্মের দোড়াই দিয়ে কোনো লাভ হবে না। তুমি সেই ভাবের কথা এই যে এখন তোমার ধর্মের কথা মনে পড়তে। কিন্তু যে নিজে ধর্মপালন করে না, তার ধর্মের দোড়াই দেবার কোনো অধিকার নেই।' একথা বলে ভগবান অর্জুনকে শব-নিষ্ক্ষেপের আদেশ দিলেন এবং অর্জুন শবসন্ধান কবতে শুরু করেছেন।

এইরূপ অর্জুন যদি তাঁর নিজের বুদ্ধিতে ধর্ম নিকপন কবতেন, তাহলে তিনি ভুল করে যেতেন; তাই তিনি ধর্ম নিকপনের ভাব ভগবানের ওপর দিয়েছিলেন এবং ভগবান ধর্মের নিকপন কবতেও ছিঁয়েন।

অর্জুনের মনে সন্দেহ ছিল যে তাঁদের পক্ষে যুদ্ধ করা শ্রেয়, না না-করাই শ্রেয় (২।৬)। অথবা যদি যুদ্ধ করি, তাহলে আত্মীয়-বধ হবে এবং আত্মীয় বধ করা অত্যন্ত পাপ। এর দ্বাৰা অনর্থ হবে (২।৪০-৪৪)। অন্যদিকে ক্রটিয়ের পক্ষে যুদ্ধের চেয়ে শ্রেয় কোনো সমন নেই। তবু ভগবান বলেছেন যে, 'কী কব উচিত, কী কব উচিত নয়, ধর্ম কী, অধর্ম কাকে বলে, এসব কামেন্দ্যু হুঁমি কেন চড়াচ্ছ ? ধর্ম নিকপনের ভার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' কথাটির এই হল তাৎপৰ্য।

'মামেকং শরণং ব্রজ'—'একম্' পদটি এখানে 'মাম'—এর বিশেষণ হতে পারে না। কারণ 'মাম্' (ভগবান) একই, অনেক নয়। তাই 'একম্' পদটির অর্থ হিসাবে 'অনন্না' ধবতি উচিত দ্বিতীয়ত, অর্জুন 'তসেকং বদ নিশ্চিতা' (৩।২) এবং 'যন্তেয় এতমোবেকম্' (৫।১) পদেও সাংলা এবং কর্মযোগের বিষয়ে এক নিশ্চিত শ্রেয়র সাধন সম্পর্কে স্ফিলাসা কবেছিলেন সেই 'একম্' পদটি নিয়ে ভগবান এখানে জানাচ্ছেন যে সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি বহুপ্রকার ভগবদ্প্রাপ্তির সাধন আছে, সেই সমস্ত সাধন-সমূহের মধ্যে প্রধান সাধন হল অনন্না পরণাগতি।

বিত্ত অর্জুন তাঁর কর্মের সাধনের ব্যাপারে নানাপ্রকার প্রশ্ন কবেছিলেন, ভগবান তার উত্তরও

দিয়েছিলেন সেইসব সাধনের মধ্যে গীতার পূর্বাপর আলোচনা করলে এই কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সমস্ত সাধনার সার এবং শিরোমণি হল ভগবানের অনন্নাভাবের পরণাগত হওয়া।

ভগবান বিত্ত অর্জুন কখনে অনন্না ভক্তির অনেক মতিমা কিত্ত কবেছেন। যেমন, দৃষ্টবদ্য সন্তোজ অতিক্রম করার উপায় একমাত্র অনন্না পরণাগতি^{১)} (৭।১৪) ; অনন্নাচেতা ভক্তির কাছে আমি সূক্ষ্ম^{২)} (৮।১৪) ; অনন্না ভক্তির দ্বারাই পবন পুরুষকে লাভ করা যায় (৮।২২) ; অনন্না ভক্তের যোগক্ষেম আমি বহন করি (৯।২২) ; অনন্না ভক্তির সাহায্যেই ভগবানকে জানা, দেখা ও প্রাপ্ত করা সম্ভব হয় (১১।৫৪) ; অনন্না ভক্তদের আমি অতি শীঘ্র উদ্ধার করি (১২।৬-৭) ; অনন্না-ভক্তিই গুণাভিত্ত হওয়ার উপায় (১৪।২৬)। এইভাবে অনন্না ভক্তির মহিমা বলে ভগবান সম্পূর্ণ গীতার সার বলেছেন—'মামেকং শরণং ব্রজ'। অর্থাৎ উপায় ও উপেষ, সাধন ও সাধা—সবই এটি।

'মামেকং শরণং ব্রজ' কথাটির তাৎপৰ্য মন-বুদ্ধির দ্বাৰা পরণাগতি স্বীকার করা নয়, বরং নিজে ভগবানের পরণাগত হওয়া। কারণ দ্বয়ং শরণ গ্রহণ কবলে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শবীর ইত্যাদি ও স্বয়ং এর অন্তর্গত বোঝা, পৃথক নয়।

'অহং বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ'—এখানে কেউ কেউ মনে কবতে পারেন যে প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন যুদ্ধের থেকে যে পাপ হওয়ার কথা বলেছিলেন, ভগবান সেই পাপ হতে মুক্তি দেবার প্রলোভন দিয়েছেন। কিন্তু তা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ অর্জুনের সর্বভোজাবে ভগবানের পরণাগত হয়ে যাবার পর আর কী করে তাঁর পাপ থাকবে^{৩)} এবং তাঁকে প্রলোভন কী করে দেওয়া যাবে অর্থাৎ তাঁকে প্রলোভিত করা সম্ভব নয়। তবে পাপ থেকে মুক্ত করার প্রলোভন দেওয়া যার পরণাগত হওয়ার আগে, পরণাগত হওয়ার পরে নয়।

'অহং তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত কবব'—কথাটির ভাব হল যে তুমি যখন সকল ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ

^{১)} এই শ্লোকে 'এব' পদটি 'অনন্নাভাব'র বাক্যক

^{২)} এই শ্লোকে 'অনন্নাচেতাঃ' পদটি অনন্না-আশ্রয়ের বাক্যক

^{৩)} সমস্ত পাপ হতেই তাঁর মোক্ষ প্রাপ্তি। হল একটি অর্থ নাসাই তবর্জী (শ্রীভাষ্যচন্দ্রমোহনস ৫ ৪৪ ১)

কর। আমার শরণাগত হয়েছ এবং অবিপ্লবও তোমার ভাব, বৃত্তি, আচরণাদিই কোনো পর্য্যায় আসেন অর্থাৎ সেগুলি সোমবায়নি, উগবদুঃশম, উগবদল্লভ ইত্যাদি হয়নি এবং তোমার নিষ্ঠুর মতো অসংগত, বসহীনতা, অনধিকারিতা ভাব উদ্ভূত, ওহজ্ঞও সেগুলির জন্য তুমি কোনোপ্রকার চিন্তা না হয় কোনো না। কারণ তুমি যখন আমার অনন্য শরণাগত হয়েছ তখন তোমার আবার হয় কিংসব ? সেগুলি সোমবায়নির কাছ তোমার নয়। তোমার অসংগত, অপূর্ণতা সবই দূর করার দক্ষিণ হল আমার তোমার একমাত্র কাজ হল নির্ভা, নিঃশঙ্ক, নিশ্চিন্ত এবং নিঃশঙ্ক হয়ে আমার চরণে পড়ে থাকা । কিন্তু তোমার মনোবৃত্তি হয়, চিন্তা, ভ্রম ইত্যাদি নোহ আসে তবু তা শরণাগতির পথ পুত্রিবদ্ধকতার সৃষ্টি করে এবং সব সফলও তোমার উপরে হস্তের শরণাগত হয়ে নিষ্ঠুর ওপর দক্ষিণ বাধ্য হল উদ্ভূত শরণাগতি ।

যেমন, বিত্তীয়ন ভগবান বামের পদপদে শরণ নেওয়ায় তাঁর সব দোষ ভগবান নিষ্ঠুর লেহ বলে মানতে । একসময় বহুযুগে সবুজ পাব হন, সেখানে বিপ্রদায় প্রভু তাঁর হাত এক অস্রাত প্রাক্ষণের ইত্যাকার ঘটে যায় । এতে সেদানকার প্রাক্ষণেরা সবাই মিলে বিত্তীয়নকে গুব মারামার করেন, কিন্তু তিনি তাকে মরেনা । তখন প্রাক্ষণেরা তাঁকে শিকড়ের বেঁধে মাটির নীচে এক গুহায় আটকে রাখেন । শ্রীকৃষ্ণ বিত্তীয়নের আটক হওয়া বশবত পেয়ে ওৎফণৎ পুষ্পক বিমানের কবে বিপ্রদায় প্রাণে এসেছেন এবং বিত্তীয়নের খোঁজ করে তার কাছে গেছেন । প্রাক্ষণেরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রকা সহকারে অনেক আশ্রয় আশ্রয়ন করলেন এবং বললেন, 'হে মহাবীর !' তিনি প্রকট হা করেছেন । আমদা একে খুব মেরেছি, কিন্তু তুমি মরলেননি । ভগবান কাম বললেন, 'হে প্রাক্ষণগণ ! আমি বিত্তীয়নকে এক কল্প পর্য্যন্ত আশ্রয় প্রদান করেছি ও

কিন্তু আমি লেহও, তাকে কী করে মারবন ? তাছাড়া একে মারলে প্রাক্ষণেরা কী, ইনি তো আমার ভাল ওহজ্ঞের জন্য অর্থাৎ নিজ মৃত্যুদান কন্যে প্রদত্ত । আসে অপরাধের দক্ষিণ প্রকটপক্ষে তাব প্রাক্ষণেরই হয় অর্থাৎ মনিকই হার লও নেবার অধিকারী । সুতরাং বিত্তীয়নের পক্ষেই আপনাদা আশ্রয়ই দণ্ড প্রদান করুন ।' ভগবান শরণাগত মারসন সেদে সব প্রাক্ষণ আশ্রয়দ্বিষ্ট হলেন এবং সকলই তাঁর শরণ গ্রহণ করলেন ।

তৎপর্য্য হল এই যে 'আমি ভগবানের আর ভগবান আমার' এই একাত্মতাবের মতো যোগাতা, পাত্র, অধিকারী ইত্যাদি কিছুই নেই । এটিই হল সকল সাধনার সার । এটি শিশুও এই একাত্মতাব শক্তিতে প্রবর্তিত সমস্ত বস্তুকে সদস্যবদ্ধ করে রাখে অর্থাৎ সে যখন বাস্তব কোন তখন সকল জেগে উঠে তাকে ভোলাতে থাকে, তাই শরণাগত ভগবান নিজ যোগ ও ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি আদিয়ে ভগবানের সমস্ত একাত্মতাবে থাকে উচিত ।

'মা ৩৮ঃ' কথাটির অর্থ হল

(১) আমার শরণাগত হয়ে তুমি চিন্তা করছ, এটি আমার প্রতি অপরাধ তুলা, এটি তোমার অতংকাব এবং শরণাগতির কলঙ্ক

আমার শরণ নিয়ে আমার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা না রাখা হল আমার প্রতি অণ্যায় কন্য । নিষ্ঠুর দোষ চিন্তা কন্য প্রকটপক্ষে নিষ্ঠুর বলের অহংকার ; কারণ লেহ দূর করার নিজ সামর্থ্যের আন্দাজ হওয়াতেই ওগুলি মেটানোর চিন্তা হয়ে থাকে । যাদ লেহ দূর করার চিন্তা না হার দুঃখ হয় তাহলে দুঃখ হওয়া ভল লেহের নয় । যেমন, ছোট শিশুর কাজ কুতূহল এলে সে কুতূহল লেহে কীদে, চিন্তা করবে না যেহেতু লেহে তাকে সত্য না করা লেহের নয়, লেহে হল চিন্তা কন্য । চিন্তা করার অর্থ হল নিষ্ঠুর

কল্প কন্য লেহ কী, কল্প কে আমার 'বল' লেহে কীদে লে, সেহেতু লেহ পমদ ।

* লেহ মেরে মেরে মৃত্যুকে তন্যেত কন্যে কাজকর্মের লভ্য তাহলে সে প্রকটিত ।

উত্তমবায়নে সর্বত্র স্মৃতিতে দণ্ড ইত্যাদি বাস্তবিক প্রমাণ বিদ্যমান নহে ।

(পদ্মপুরাণ, পাটল ১০৪।১৫০-১৫১)

অন্তরে লুকিয়ে আছে বলের আশ্রয়^{১১} আর এর কারণ হল তোমার অহুর্নিহিত অহংকর যে তুমি কিছু করতে পার। আমার হৃৎক হয়ে যদি তুমি চিন্তা কর, ততক্ষণ তেঁদের হিত দূর হবে কী প্রকারে? লোকেও তা দেখলে তববে যে ভগবানকে ভক্ত হইবে এমত করি।^{১২} ভগবান এর চিন্তা দূর করেন না! তুমি আমার বিশ্বাস না করে চিন্তা করলে এটি হবে তোমারই বিশ্বাসের ক্ষতি। আর কলঙ্ক চলে আমার, আমার শরণার্থীদের তাই এ-চিন্তা তুমি ছেড়ে দাও।

(২) তোমার ভাব, বুদ্ধি, আচরণ শুদ্ধ না হলেও তুমি এর চিন্তা কোবো না, আমি তাব চিন্তা করব

(৩) দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে অর্জুন ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন আর অষ্টম শ্লোকে বলেছেন যে, এই পৃথিবীর ধন-ধান্য সম্বন্ধিত নিষ্কলংক রাজ্য লাভ করলেও অথবা দেবতাদের ওপর আধিপত্য পেলেও ইন্দ্রিয় শুদ্ধকারী আমার এই শোক দূর হবে না। ভগবান যেন বলেছেন, তোমার কথা ঠিকই। কারণ ইহ ভগবতের বিনাশনীয় পরামর্শের সম্পর্ক থেকে করণ শোক করুনা দূর হয় না, হৃত পাবে না এবং তার সম্ভাবনাও নেই। কিছু আমার শরণাগত হয়ে যে তুমি শোক করছ, এ অত্যন্ত অনায়াস। আমার শরণ নিয়ে তুমি নিজের ভাব নিজেই বশন করছ।

(৪) শরণাগত হয়ে ভক্তের ইহলোক-পরলোক, সঙ্গতি-দুর্গতি ইত্যাদি কোনো কিছু নিয়েই চিন্তা করা উচিত নয়। এই নিয়ে এক ভক্ত বলেছেন—

দিসি বা ভুবি বা যম্মান্ত বাসো।

নরকে বা নরকাস্থক প্রকামম্।

যনদীরিতপারমারমিহৌ চনৌ

তে মনমেহপি চিন্তয়ামি।

‘হে নরকাস্থক বিনাশকারী প্রভু! আপনি যদি চান আমার হৃৎক বাধুন বা ভূমণ্ডলে অথবা ইচ্ছা করলে নরকে রাখুন অথবা আপন সেখানে রাখতে চান, সেখানেই রাখুন। যা করতে চান, তাই করুন, এই বিষয়ে আমার কোনো কিছু বলার নেই। আমার শুধু একটিই আকাঙ্ক্ষা যে শরণকারীর পদ্যের মোহনকেও নির্মিত করে আপনার অত্যন্ত সুন্দর যে পদ্যগল, তা যেন দুঃখের মতো ভয়ঙ্কর অবস্থাতেও আমি চিন্তা করতে পারি। আপনার চরণকে যেন না ভুলে যাই’।

শরণাগতি-সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা

শরণাগত ভক্ত এই ভাবটি দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে থাকেন যে ‘আমি ভগবানের এবং ভগবান আমার’, একথা স্বীকার করে নেওয়াতে তাঁর ভয়, শোক, চিন্তা, আশঙ্কা ইত্যাদি লোমভূমি দূর হয় অথবা লোমের আশ্রয় নষ্ট হয়। কারণ ভক্তির দৃষ্টিতে সব লোমই ভগবানে বিদ্যুৎ হলে টিকে থাকে।

ভগবানের শব্দকণ্ঠ হলেও সংসার ও শরীরের আশ্রয়ের সংস্কার থাকে, যা ভগবানের সম্বন্ধে দৃঢ় হলে দূর হয়^{১৩}। সেওয়া দূর হলে সব লোম দূর হয়

সমস্ত দৃঢ় হওয়া কাকে বলে? ভয়-শোক-চিন্তা-আশঙ্কা, পরীক্ষা ও বিপদিত ভাবনা না হওয়াই সমস্ত দৃঢ় হওয়া। এবার এটিকে নিয়ে আলোচনা করা যাক

(১) নির্ভয় হওয়া—আচরণগতি ঠিক না হলে অস্তুর ভয়ের উৎপত্তি হয় এবং সাপ, বিছা, লাঘ ইত্যাদি থেকে ব্যতিক্রম ভয় আসে। শরণাগত ভক্তের এই উভয়া প্রকারেই ভয় হ্রাসিত হয় শুধু ভয় নয়, পরশ্রমি মৃত্যুভয়ের যে পাঁচটি ক্রমের কথা বলেছেন^{১৪} এবং যা বড় বড়

^{১১} লৌকিক সত্য নয়, বরং ভগবানকে ভক্ত হইবে, তখন তিনি তাত নিরু, তাঁর নিয়ে আসক্ত হয়ে ভগবানকে ভক্ত হইবেন। নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে ভগবানকে ভক্ত হইবে থাকবে, ভগবান আসক্ত হইবে কন হইবেন। কিন্তু যখন প্রেমপথে সর্বপ্রকার হেঁচকি ছেঁচকি এসেছে, ভগবানের ওপরই নির্ভরশীল হইবেন, তখন লুপ্তসক বস্তু উল্লসিত উল্লসিত পরিশ্রমিত হয়ে গেলেন আর বহুদূর বাসি জন্ম উল্লস, কিন্তু প্রেমপথের কোনো অংশই উপস্থিত হইল না।

^{১২} ভগবানের সম্বন্ধে দৃঢ় হইলে যখন সংসার ও শরীরের কোনোপ্রকার আশ্রয় থাকে না, তখন বীজের আশ্রয়, হ্রদাশ্রয়, কাছ করার আকাঙ্ক্ষা ও পাণ্ডুর আশ্রয়—এই চারটিই থাকে না।

^{১৩} আত্মসংস্কারভাগবতের ১০ম অধ্যায়ঃ (যোগলক্ষণ ২ ও ৩)

[illegible][illegible][illegible]

उद्देश्य प्राप्त हे अन्तर्गत कार्य किंवा करताना हे
 दिनांक १५/०५/२०१८

১৪) নিম্নলিখ দুইটি উদাহরণের সমস্যাগুলি কল্পনা
এমন করুন যেন না আসে যে আমি উদাহরণের কোন
উদাহরণ আমাকে স্বীকার করেছি। কিন্তু ১৪ এবং এই
সমস্যাগুলি দেখান যে আমি অন্যান্যদের থেকে
উদাহরণটি গ্রহণ, আর্জি এবং বিবরণটি থাকবে আমি
মূলতঃ উদাহরণের থেকে নির্ভরশীল পৃথক যেমন
নিম্নলিখিত, 'নতুন উদাহরণ' কিন্তু আমি নির্ভরশীল যাই
উদাহরণ থেকে পৃথক পৃথক মনে করি, তবুও তাঁর থেকে
পৃথক হতে পারি না। আমি থাকা সম্ভবও নয় যদি আমি
পৃথক হতে চাই, তবুও তা সম্ভব হতে পারে। কেন
না উদাহরণ দেওয়া হয় যে তাঁর উদাহরণটি ছিল। 'যদি এটি
যাঃ' (১৪ ১২)। এইভাবে আমি উদাহরণের অন্য
উদাহরণ আমাকে এই প্রকারে তখন অনুমান করলেই
সমস্ত আমাকে সমস্তই হতে পারে, সে সমস্তই হতে পারে
কোনই থাকে না।

১৫। পরীক্ষা না করা : উপদেষ্টার স্বাক্ষরিত হওয়া
 এমন একটি প্রত্যয় দেই যে 'আমি যখন উপদেষ্টার
 স্বাক্ষরিত প্রত্যয় এখন আমার এই-এই লক্ষণ ও প্রমাণ
 উল্লেখ যদি এইসব লক্ষণ দেখা না যায়, তাহলে আমি
 উপদেষ্টার স্বাক্ষরিত প্রত্যয় ১' এবং 'অষ্টো' ইত্যাদি
 (গীতা ১২, ১৩, ১৪) গুণগুলির নিঃসঙ্গ মতো আমার
 দেহের আশ্রয় হইত হয় যে আমার মধ্যে এই অভাব কী
 করে এল। যদি একজন প্রাণী জানে তাহলে গুণগুলির
 দ্বারা দূর হয়। সে প্রত্যয়দ্বারা অনুভব করত থাকে যে

ভগবানের সমস্ত সমানতাবের থাকলেও “ভগবান আমার”—এইভাবে ভগবানের থেকে নিজের আনুকূল্য পাবার ইচ্ছা হতে পারে যে, “ভগবান আমার হলে আমার ইচ্ছা কেন পূরণ করেন না?” কিন্তু “আমি ভগবানের” এইভাবে ভগবান থেকে নিজ আনুকূল্য পাবার ইচ্ছা হলে না কারণ “আমি ভগবানের হলে ভগবান আমার জন্য ইচ্ছিত মনে করেন, ‘নামস্কায়ে এই ভগবান’ তাই সাধকের উচিত তিনি যেন ভগবানের ইচ্ছাতেই নিজ ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং ভগবানের ওপর কোনো অধিপত্য না করুক, অর্থাৎ ভগবানের অধিপত্য যেন সম্পূর্ণভাবে যেনে নেন কখনো ভগবান আমাদের ইচ্ছা পূরণ করলে, তাতে সন্দেহ বোধ করা উচিত যে আমরা জন্য ভগবানের এই কাজ করতে হয়! যদি মনস্তত্ত্বময় পূর্ণ হলে সন্দেহ না এসে সন্তুষ্টি আসে তাহলে সেটি শরণার্থিত নয়। শরণার্থিত ভক্ত শনির, ইন্দ্রিয়াদি, মন, বাক্যের প্রতিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে ও ভগবানের ইচ্ছা মনে করে প্রসন্ন থাকেন।

শরণার্থিত ভক্তের কবলে নিজের জন্য কিছুই করতে থাকে না। কারণ তিনি তাঁর সমস্ত মমতাসম্পন্ন বস্তু সমস্ত নিজেকে ও ভগবানের পাখপদে সমর্পণ করে দেন, যা প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই। তার করা বা কবলের সকল কাজই ভগবানের হয়ে যায়। একপ অলঙ্কার তিনি অত্যন্ত কঠিন এবং ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে ও তাঁর ওপর প্রভুর অপার কৃপা অনুভব করে সর্বদা প্রসন্ন থাকেন, যত্ন হয় থাকেন যেমন—গাফিলের জিজ্ঞাসায় উত্তরে কাকতৃপ্তি তাঁকে তাঁর পূর্বের প্রাক্কল ভক্তের কথা শোনালেন, যাহতে সোমশ শব্দ তাঁকে অভিগম্য দিয়া পাখিকুলের নীচে চণ্ডাল পক্ষি কাকরূপে সৃষ্টি করেন। কিন্তু কাকতৃপ্তির মনে তার জন্য কোনো ভয় বা শীততা আসেনি। তিনি তাতে ভগবানের শুদ্ধ বিধানই অনুভব করেছিলেন। শুধু কোয়েলইনি, বনে বনে বলে উঠেছিলেন যে “উন প্রেরক বধ্বংস নিভৃথন” (শ্রীরাঘবচরিতমানস ৭।১১৫।১)। একপ উষ্ম শাপ্পাত হলে ও যখন কাকতৃপ্তি ও প্রসন্নতার একটিও বিচলিত হয় না, তখন সোমশ শব্দ তাঁকে ভগবানের প্রিয় ভক্ত মনে করে নিভৃথ কাকের মতো বালক বামর ধ্যানমগ্ন জানাজেন। তাবপর ভগবানের কথা শুনিয়া, প্রসন্ন হয়ে কাকতৃপ্তি মাথায় তাত রেখে আশীর্বাদ করতেন যে, “আমার কৃপায় তোমার হৃদয়ে অবশ্য, অশঙ্ক বামভক্তি থাকবে তুমি শ্রীরাঘের প্রিয় হবে এবং সমস্ত ভক্তের

হৃদয়ে হবে যে কপ টটরে, তৃপ্তি লাভন করবে, যেহেতু থাকবে তার এক যোজন পর্যন্ত কোনো বায়াকটর থাকবে না” ইত্যাদি। এইভাবে অনেক আশীর্বাদ দিতেই আকাশবাণী হল যে, “হে কবি! তুমি যা সব বলেছ, তা সত্য হবে, এ কামরূপাবলী আমারই ভক্ত।” এ কথায় ভগবানের বিধানে সদপ্রসন্ন কাকতৃপ্তি বলে উঠলেন

ভগতি লজ্জ ছঠ করি রহেউ দীনহি মহা গিবি সাপ।

মুনি দুর্ভিত বর পায়উ দেখে ভজন প্রতাপ॥

(শ্রীরাঘচরিতমানস ৭।১১৪ খ)

এখানে “ভজন-প্রতাপ” শব্দটির অর্থ হল—ভগবানের বিধানে সর্বদা প্রসন্ন থাকা। অত্যন্ত নিপবীত অবস্থাতেও প্রেমিক ভক্তের প্রসন্নতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কারণ প্রেমের স্বরূপই হল প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধি পাওয়া

মানুষের যেটি নিজস্ব সেটি তার প্রিয় হয়ে থাকে, এটি হল স্বাভাবিক নিয়ম। সমস্ত জীবকে ভগবান তাঁর প্রিয় বলে মনে করেন। “সব মম প্রিয় সব মম উপজাএ” (শ্রীরাঘচরিতমানস ৭।৮৬।২) আর এই জীবেরও প্রভুকে স্বাভাবিকভাবেই প্রিয় বলে মনে হয়। তবে একথা আশঙ্ক্য যে এই জীব পদবর্তনশীল হলে ও শরীরকে ভ্রমক্রমে নিজের বলে মনে করে নিজ প্রিয় প্রভু থেকে বিমূখ হয়ে পড়ে। সে নিমূখ হলেও ভগবান নিজে কখনো কাউকে ভাগ করেননি এবং ভাগ করতে পারেনও না। কারণ জীব সর্বদাই সাক্ষাৎ ভগবানেরই অংশ। তাই সমস্ত জীবের সঙ্গে ভগবানের আত্মীয়তা অক্ষুণ্ণ, অখণ্ডিতরূপে স্বাভাবিকভাবেই বজায় থাকে। তিনি জীবের ওপর কৃপা পবনশ হয়ে ভক্তদের রক্ষা এবং দুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন—এই তিনটি কাজের জন্য সমস্ত সময়ে অবতররূপে পৃথিবীতে আসেন (গীতা ৪।৮)। এই তিন ব্যাপারেই ভগবানের আত্মীয়তাই দেখা যায়, নচেৎ ভক্তদের রক্ষা, দুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনতে ভগবানের কোন প্রয়োজন সিক্ত হয়? অর্থাৎ কোনো প্রয়োজনই সিক্ত হয় না। এই তিনটি কাজই ভগবান প্রাণীজগতেরই কল্যাণের জন্য করে থাকেন। এর ছাড়া ভগবানের প্রাণীদের সঙ্গে স্বাভাবিক আত্মীয়তা, কৃপালতা, প্রিয়তা, ভিত্তিমিত্রতা, সঙ্গময়তা এবং উদারতা প্রমাণিত হয় এবং এখানেও সোদিকে লক্ষ্য করেই অর্জুনকে তিনি বলেছেন—“মহাভক্তা তব, মন্যনা তব,

यन्त्रशास्त्रोऽथ, या० भगवद्भक्तः । अथैतन्निर्णयः । अथैतन्निर्णयः ।
 एकमात्रं यन्त्रं किं तन्त्रं तस्य अर्थः । अथैतन्निर्णयः । अथैतन्निर्णयः ।
 जीवः अथैतन्निर्णयः । अथैतन्निर्णयः । अथैतन्निर्णयः ।
 अथैतन्निर्णयः । अथैतन्निर्णयः । अथैतन्निर्णयः ।
 अथैतन्निर्णयः । अथैतन्निर्णयः । अथैतन्निर्णयः ।
 अथैतन्निर्णयः । अथैतन्निर्णयः । अथैतन्निर्णयः ।

উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তখন তাৎক্ষণিক-মুহুর্তেই
 সমস্ত উদ্ভাস কল্যাণের জন্যই লুপ্ত থাকিল। উদ্ভাসিত
 এই কপাল দিকে যদি প্রাণীরা দৃষ্টি দেয় তাহলে আর তাড়ন
 কিছু করার নাই থাকে না। উদ্ভাসিত হইলেই জন
 উদ্ভাসিত জনমে এক নাকুলতা থাকে, তাই হিউ-
 ‘সর্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য যামেকং পরাং ব্রহ্ম’ এবং ব্রহ্ম
 আত্মা হোমোয় কথা বলে দিয়াছেন কারণ উদ্ভাস
 উদ্ভাসিতকেই নিজেই বলে যখন করেন ‘সুখদং
 সর্বভূতানাম’ (৫.২২) এবং তাহলে এই স্বর্গমন্ডল
 দিয়াছেন সমস্ত প্রাণী কর্ম্মাণা, আনন্ডাণা, উল্লাসাণা
 উদ্ভাসিত হইয়া উদ্ভাসিত সন্তোষ আছে, তাই ব্রহ্মা হোমো
 একটি সন্তোষ সন্তোষ, সন্তোষই উদ্ভাসিত হইয়া
 সন্তোষ হই এবং মুখ হোমো উদ্ভাসিত উদ্ভাসিত হইয়া
 সন্তোষ হই কর্ম্মাণা থাকে

ପ୍ରକୃତସାଧକ ଉପାୟନୁକୋଷଟି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଉଦ୍ଭାବ ଓ
 କର୍ମସାଗ, ଜ୍ଞାନସାଗ, ଓଷ୍ଠସାଗ, ଅନ୍ତଃସାଗ, ଜୟସାଗ,
 ଚରସାଗ, ଶରସାଗ, ସମ୍ପ୍ରସାଗ ଇତ୍ୟାଦିମତ୍ ପ୍ରକାରର ସାଧନା
 ଆହୁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଉପାୟନର ସ୍ବାଦ ଏବଂ ଉପବନ୍ତହ
 ଶରୀର ମହାପୁରୀସମାପ୍ତେ ଶାବଟି ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ । ସୁତରାଂ
 ଏହିସବୁ ସାଧନାସ ଉପାୟନୁକୋଷ ଓଷ୍ଠସାଗ ଉଦ୍ଭାବ ଆହୁ
 ସାଧନା କଳାସାମାନ୍ୟ ଓଷ୍ଠାନ୍ତରାଳେ ଓଷ୍ଠାନ୍ତରାଳେ ଓଷ୍ଠାନ୍ତରାଳେ
 ଉପାୟନୁକୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ

ସର୍ବାଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରମଣ ବିଦ୍ଵା କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟାପ୍ତ ନୈତିକ
 ଏକାଂଶ ଉପାଦେୟତା ଉପାଦାନ, ଉପାଦେୟତା ବ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରମଣ
 ଶ୍ରମଣ, ଶ୍ରମଣଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ
 ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ
 ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ
 ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ
 ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରମଣ

[illegible][illegible][illegible]

'মামেন যে প্রপঞ্চকে মায়াধেতাঃ তদস্তু তে' (গীতা

(७) इतिहास के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए—

* উল্লেখ্য। কৃষ্ণ কামিনী, মেঘনাদে উপাখ্যানবটী নামে কাল, উপাখ্যানবটী খণ্ডি মেঘনাদে কাম, উপাখ্যানবটী কাল কাম খণ্ডকন, মিষ্টকল অন্য কিছুই কামনা না। এই কাল কাম খণ্ডি পা কামিনী নামে।

৭।১৪)। এই দুইদৃষ্টান্তই একটি অংশই গ্রহণযোগ্য। কারণ যৌবনের ঋতু ধর্ম্য ভাব থাকে ; কিন্তু ভগবানের জীবনগত আঘাতে আঘাত করায় কোনো ভাব বা ইচ্ছা থাকে না। তাঁর ভাব চল জীবনের মধ্যস্থলে থেকে মুক্ত করে তাঁর শরণাগত করে নেওয়া, তেইতো তিনি বলেন—‘মামেকং শরণং ব্রজ’, তাঁর সমুদায়ভাবিত সুখের আকাঙ্ক্ষায় নিজেই আঘাতে আসক ২১

যুবন্ত যাতার মধ্যে যেমন সমস্ত ঝড়ই চূর্ণ হয়ে যায়^{২২}, কিন্তু যে আঘাতটির ওপর মীত্ৰাটি ঘোরে, সেই দণ্ডের আশপাশের দানাপ্রাপ্তি চূর্ণ হয় না, তেমনই জ্ঞান-মুক্তাকপ জগতেব যুবন্ত মীত্ৰা পড়ে সকল জীবই নিরুপস্থিত হয় অর্থাৎ দুঃখ পেতে থাকে ; কিন্তু যে আঘাতের ওপর সংসার-চক্র চলতে থাকে, সেই ভগবানের পদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণকারী তাঁর সেই নিরুপস্থিত থেকে বন্ধা পায়—‘কৌজ হনিজন উবরে, কীল মাকটী পাদ’। কিন্তু এটি উদাহরণ সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কারণ বীজ স্বভাবিকভাবেই দণ্ডের কাছে থেকে যায়, সেগুলি বন্ধা পাবার কোনো চেষ্টা করে না। কিন্তু ভগবানের চক্রপদ সংসারে বিমুখ হয়ে প্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাৎপৰ্য্য এই যে দানী ভগবানের অংশ হয় ও জগৎ সংসারকে আশ্রয় বলে মনে করে অথবা সংসারে কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, তাবাই জ্ঞান-মুক্তাকপ চক্রে আকর্ষিত হয়ে দুঃখভোগ করতে থাকে।

সংসার ও ভগবান—এই দুইয়ের সম্পর্ক দুপ্রকারের। সংসারের সঙ্গে শুধু মেনে নেওয়া সম্পর্ক আর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক বাস্তবিক। সংসারিক সম্পর্ক মানুষকে পরাধীন করে, গোলাম বানায়, ভগবানের সম্পর্ক মানুষকে স্বাধীন করে, চিরন্তন করে এবং ভগবানেরও মালিক বানিয়ে তোলে।

কোনো বিষয়ে নিজেদের মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য দেখা হল প্রকৃতপক্ষে পরাধীনতা। মানুষ যদি বিনা, বুদ্ধি, বন-সম্পত্তি, জ্ঞান, বৈবাণ্য ইত্যাদি কোনো বিষয়ের জন্য নিজেকে বিশিষ্ট বলে মনে করে তাহলে প্রকৃতপক্ষে তা ওই বিনা ইত্যাদিই পরাধীনতা, দাসত্ব হয়ে থাকে। যেমন, কেউ যদি অর্থের জন্য নিজেকে বিশিষ্ট বলে মনে করে, তাহলে সেই বৈশিষ্ট্য অর্থেরই, মানুষটিব নয়। সে

নিজেকে অর্থের মালিক বলে মনে করলেও, আসলে সে অর্থের গোলাম।

সংসারের বৈশিষ্ট্যই হল যে সাংসারিক কোনো বস্তু নিয়ে যে ব্যক্তি নিজেকে বিশেষ কিছু বলে মনে করে, সেই বস্তুইই তাকে তুষ্ট করে দেয়, পূর্ণতা দেয় বলে। কিন্তু যিনি ভগবানের আশ্রিত হয়ে সর্বদা তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকেন, তিনি নিজের কোনো বৈশিষ্ট্য দেখেন না, এবং ভগবানেরই আলৌকিকত্ব, বিশেষত্ব ও বিচিত্র ভাব প্রত্যক্ষ করেন। ভগবান তাঁকে তাঁর মাধুর্য মণি করে রাখুন, বা নিজের প্রভু করে নিন, তাহলেও তার কোনো বিষয়ে অহংভাব আসে না। একপ ভক্তের মধ্যে ভগবানের বিশেষ ভাব আবির্ভূত হয়। আরও আরও অধো এই বিশেষ ভাব এত বেশি দেখা যায় যে তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি প্রকৃত বস্তুগুলিও চিরন্তন হয়ে ওঠে তাঁর মধ্যে জড়িয়ে একমুখি হয়ে যায়। একপ ভগবানের কত প্রেমিক হস্ত ভগবানের মিলে গিয়েছে, স্নেহকণ্ঠে তাঁরই দেহ ও পায়ের মসন, যেমন, ভক্তিমাত হিরা সম্বন্ধে ভগবানের বিশেষত্ব লীন হয়ে গিয়েছিলেন। কেন্দ্র বিন্দুতে তাঁর শাড়ির একটি ছোট টুকরো বিস্তৃত হুয়ে আটকে ছিল, আর কিছুই ছিল না। এইভাবে সন্ত হুকারাম ও সম্বীরে বৈকুণ্ঠে গমন করেছিলেন।

ছানছান শরীর চিহ্নসহ লাভ করে না। কাবল স্থানী অসৎ-এব সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে, অসৎ এর থেকে পৃথক হয়ে স্বয়ং চিহ্নসহ-তবে স্থিত হন। কিন্তু ভক্ত যখন ভগবানের সম্পূর্ণ হন, তখন তাঁর দেহ-মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় সবই ভগবানের সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তাৎপৰ্য্য হল যে যৌব দৃষ্টিতে চিহ্নসহ-তবে ছাড়া জড়ত্বের কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই, সেই চিহ্নসহতা তাঁর শরীর ইত্যাদিতে পবিত্রাপ্ত চল এবং শরীরাদি চিরন্তন লাভ করে। সাধারণ লোকের তাঁর শরীরে জড়ত্ব দেখলেও, বাস্তবে তাঁর শরীর চিরন্তন হয়।

সর্বভোক্তাভাবে ভগবানের শরণাগত হলে ভগবানের কৃপা শরণাগতের জন্য বিশেষভাবে প্রকটিত হয়, কিন্তু জগৎকে ত্রেতাপূর্বক পালনকারিণী এবং ভগবানে অভিন্ন বাৎসজাময়ী মাতা লক্ষ্মীদেবীর প্রভুর শরণাগতদের প্রতি কত মেহ, কত ভালোবাসা, তার বর্ণনা কেউ করতে পারে

^{২২} মীত্ৰাটি মীত্ৰা দেখার দিক করিয়া ঘোরে সে পট্টনাম আঘাতে সমস্ত বস্তু ন কোলা।

ঘরে পৌঁছয়ে গিয়েছিল। অন্ধকারও হয়ে আসছিল। সেই
ছাগলটি ঘুরতে ঘুরতে এক সবাবনের কাছে পৌঁছান।
সেখানে তিন মাসের সিংহ পায়ের ছাপ পড়েছিল,
ছাগলটি সেই পায়ের ছাপের মধ্যদ্বারা হয়ে হাব হাব
হসন করে গিয়েছিল। ছাগল, বাঘ উভয়ই প্রাণী
ছাগলটিও খাবার জন্য এসে, তখন ছাগলটি বলল যে,
‘আগে দেখ আমি কান মগন নিয়েছি, তরপরে আমাকে
খেও !’ তাবা সেই চিহ্ন দেখে ফসারান করতে লাগল ;
‘আরে ! এতো সিংহের শরণ নিয়েছে, শীগগির পালো
এখান থেকে ! সিংহ এসে পাড়লে আর বক্ষা মেই।’
এইভাবে সকল প্রাণী ভীত-সমুদ্র হয়ে পালিয়ে গেল।
শেষকালে সেই সিংহ এক এবং ছাগলকে জিজ্ঞাসা কবল,
‘তুমি এই ক্ষতের একলা কী করে আছ ?’ ছাগল বলল,
‘আগে এই পায়ের ছাপ দেখ, তারপরে কথা বল। এখানে
এটি হাব পায়ের ছাপ, আমি তারই মধ্যদ্বারা।’ সিংহ
লেনল, ‘আরে এতো আমারই পদচিহ্ন, এতো আমার
শরণই নিয়েছে।’ তখন সে ছাগলকে আহ্বান দিয়ে ফলল,
‘তুমি ভয় পেও না, এখানে নিভয়ে থাক।’

স্বাস্থ্য যখন হাট্টে কখন যেতে এক উন্নত সিংহ হাট্টে

একজন, 'তুমি এই ছাগলকে নিজেদের পিঠে করে ছড়ালে
হক্কির আন, সবসময় একে তোমার পিঠেই রাখবে,
নাহলে তুমি তো জান আমি কে ? তোমাকে ঘেরে
ফেলব !' সিংহের কথা শুনি হক্কি কাপড় লাগল এবং শুঁড়ে
করে ছাগলকে পিঠে তুলে নিল। ছাগল তখন নির্ভয়ে
হক্কির পিঠের ওপরে বসে গায়েব ঈঁচু ডাল থেকে কচি
মুকুন্দ ও পাচুর খেতে থাকল আর বেশ মজায় গেকে গেল
খোজ পকড় সৈঁঠে রয়েছে, ধনী নিলেছে আগ্র।

অজয়া গঙ্গা মন্থক চড়ে নির্ভয় কোশল খায় ।

এমনভাবে মানুষ যখন ভগবানের শরণাগত হয়, তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সে সকল প্রাণী থেকে, বাধা-বিঘ্ন থেকে, নিষ্ঠুর হতে পারে। তাকে কেউ হিংসা-সম্বৃত্ত করতে পারে না, তার কোনো কিছু কেউ নষ্ট করতে পারে না।

জো জ্বাকো নরপো ধৈহ, তাকই তাকী নাজ।

উলটে ফল খেতলি চলে, বহোয়া জাত গজবাজ ।।

ভগবানের সঙ্গে কার, ক্রোধ, ভয়, হেয়, স্নেহ
ইত্যাদির দ্বারা যে কোনো সম্পর্ক থাকতেনা হোক না কেন,
সবই তাঁরই মঙ্গলকামি হয়ে থাকে। তাই পর্যা হৃদয় এই

²¹ (क) काभ्यान्, ज्ञेयान्, तदा, प्रेक्षन्, यथा, तदुक्तं, दृष्टुं, नमः । आदेशान्, इमान्, इति, भवन्, ननु, गतिः, गताः ।

श्रीगणेशाय नमः ।

(ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାବତାର ୧:୧୨:୧୨-୧୦)

‘একজন নাম, অনেক কাজ। কাম, দেহ, ভয়, শ্রেয় দ্বারা মনকে একত্বানু নিশ্চিষ্ট করে এবং নিরুক্তর সকল পাশ মুছে সেইভাবেই ভগবানকে লাভ করে, যেমন, শুষ্ক ভক্তি দ্বারা লাভ করে যেমন, ঘোষণীনা কাপ দ্বারা, কংস ভয়েন দ্বারা, শিশুপাল-দত্তবন্ধু প্রমুখ রাজারা শ্রেয়স্ব দ্বারা, যদু বংশীয়রা পারিভাসিক সম্প্রদায় দ্বারা, যুগ্মদ্বি ইত্যাদি শ্রেয় দ্বারা এবং নান্যদ্বি ভক্তি দ্বারা নিজ মন ভগবান নিশ্চিষ্ট করেছেন।’

(४) मरकटः। डि भूद्वारा कटुसंज्ञा कृताः पदमाः । यत्कलकलः नाभाः शिवाकादयश्चराणाः ।

[illegible]

સહકારી   સરખા   પ્ર. ગુપ્તસુત્રના ૧૨ મઠ   સુકાંત   સંસ્કૃતના   મુદ્રાભાષ્ય   ૧૬ પૃષ્ઠ

সূত্রসো কনুনানবো কতকা দ্বন্দ্ব কণিকা = কণিকা কনুনানবো কতকা দ্বন্দ্ব কণিকা

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णार्चनम् ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

(ଶିକ୍ଷାହୀନତା ୧୧।୧୨।୩-୫)

[illegible][illegible]

যে, এসবের সাহায্যে যাঁরা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তাঁরাই উদ্ধার লাভ করেছেন, কিন্তু যাঁরা কোনোভাবেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেননি, ভগবান থেকে দূরে রয়েছেন তাঁরা ভগবদ্প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন এবং তাদের অনন্তকালের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে।

নাস্তি তেষ্ণু জ্ঞাতিবিদ্যাকুলকুলশনক্রিয়াদিভেদঃ।

(নারদ ভক্তিসূত্র ৭২)

‘সেই ভক্তদের মধ্যে জ্ঞাতি, বিন্দা, কুল, কুল, বন, ক্রিয়াদির ভেদ থাকে না।’

ভাবপার্থ হল এই যে কুল, সূত্র এবং কারণ শব্দ নিয়ে সাংসারিক যোগপ্রকার জ্ঞাতি, বিন্দার পার্থক্য ইত্যাদি সম্ভব, তবে কোনোটিই তাঁদের ওপর প্রযোজ্য হয় না, যাঁরা সর্বভোক্তার ভগবানে সনর্পিত হয়েছেন^১। কারণ তাঁরা অচ্যুত ভগবানেরই লোক—‘মহতৃণীয়াঃ’ (নারদ ভক্তিসূত্র ৭৩), সংসারের নয়। অচ্যুত ভগবানের হওয়ায় এঁদের ‘অচ্যুত-লোক’ বলা হয়^২।

শরণাগতির রহস্য

শরণাগতির কী রহস্য—তা একমাত্র ভগবানই জানেন। তবুও আমার বুদ্ধিতে যা আসে তা বলার চেষ্টা করছি; কেন না প্রত্যেক ব্যক্তি যে কথা বলে থাকেন, তাতে তাঁদের বুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠকদের কাছে অনুৰোধ তাঁরা যেন এর বিপরীত অর্থ গ্রহণ না

করেন। কঠন প্রাণ লোকে তাত্ত্বিক রহস্যপূর্ণ বিষয় গভীরভাবে অনুধাবন না করে অতি দীর্ঘ তার বিপরীত অর্থ করে নেয়, তাই একপাশের বজার ও শোনার ব্যক্তি খুব কমই পাওয়া যায়।

ভগবান শীতল শরণাগতির ওপর দুটি কথা বলেছেন—

(১) ‘মামেকং শরণং ব্রজ’ (১৮।৬৬) ‘অন্যভাবে আমার শরণাগত হও।’

(২) ‘ন সর্বনিষ্ঠজ্ঞাতি মাং সর্বভাবেন ভাবত’ (১৮।৬৭) ‘সেই সমস্ত পুরুষ সর্বভাবে আমার ভক্তনা করেন’, ‘তন্মৈব শরণং ব্রজ সর্বভাবেন ভাবত’ (১৮।৬৮), ‘তুমি সর্বভাবে সেই পরমাত্মার শরণাগত হও।’

আমরা কীভাবে ভগবানের শরণাগত হব? একমাত্র ভগবানেরই শরণাগত হওয়ার ভাবপার্থ হল ভগবানের ওপর, ঐশ্বর্য ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি না দেওয়া এবং সর্বভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া অর্থাৎ নিজের কোনো সাংসারিক কামনা না রাখা।

কেননা^৩ ভগবানের শরণাগত হওয়ার রহস্য হল এই যে ভগবানের অনন্ত গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব, রহস্য, মহিমা, মীমাংসা, নাম ইত্যাদি, এবং অনন্ত ঐশ্বর্য, মাদুর্য, সৌন্দর্য—কিন্তু শরণাগত ভক্ত এই বিহুতিগুলি দেখেন না। তাঁর শুধু একটি ভাবই থাকে যে ‘আমি শুধু ভগবানের এবং

১ (ক) পুংস্তে স্ত্রীষু বিশেষো বা জ্ঞাতিভ্রাতৃপুত্রাদয়ঃ ন সর্বত্র মন্তব্যো ভক্তিরেব চ কারণং।

(অধ্যায়, অধ্যায় ১৩।২০)

‘আমার ভক্তনা করার পুরুষ নাস্তি পার্থক্য মদ্যক ভক্তি, নর বা আশ্রয় কোনো কারণ নয়, বরং আমার ভক্তিই একমাত্র কারণ।’

(খ) কিং ভক্তানাং সর্বকণ্ঠকৃতানাং কৃতানাং কিং বিদ্যাং সর্বকণ্ঠকৃতানাং কৃতানাং।

যস্মিন্ভুক্ত্যেতস্মৈ সঙ্গাৎ পরমেশ্বরভক্তিঃ কোহনভক্ত্যেতদ্ব্যভাসে পুনঃকোহনভক্তিঃ। (জ. স. ভ ১৭)

‘সকলের বর্ণের মধ্যে উত্তম বর্ণ (ব্রাহ্মকুল) হল ভক্ত না হওয়া। সমস্ত বস্তু গভীরভাবে ভাবনা করলে কী হয়? অর্থাৎ কিছুই হয় না। যার ভক্তের ভগবান ভক্তি বিসর্জ করে, ত্রিভুবনে তার মত বলা যায় কে চলে পারে?’

(গ) বাহ্যসামান্যঃ প্রসঙ্গঃ চ বহুঃ। সঙ্গাৎ বাহ্যসঙ্গস্য তা কা ভক্তিভিন্নস্য সঙ্গাৎ চ ভক্তিভিন্নস্য কিং ভেদম্।

কৃত্যয়াঃ ‘কমু নাম কণ্ঠকৃত্যয়াঃ কিং এতদ্ব্যভাসে সঙ্গাৎ ভক্ত্যা ভক্ত্যা ভেদম্। ন চ ভক্তিভিন্নস্য সঙ্গাৎ ভক্তিভিন্নস্য কিং ভেদম্।’

‘বাহ্যের কোনটি শ্রেষ্ঠ আচরণ ছিল। প্রবল বক্ত বক্ত হয়েছিল। বাহ্যসঙ্গ্য কী বিন্দা ছিল। বিদ্যে কোন্ উচ্চ জাতি ছিল। যদুপাত্ত উগ্রসেনের কী পবাক্রম ছিল। কুল কী সুন্দর ছিল। সঙ্গার কাছ কী বন ছিল? তা সবই ভগবদ্প্রাপ্তি করেছিলেন। কারণ ভগবানের ভক্তিই শ্রী, তিনি ভক্তিভেদেই সমস্ত বন, আচরণ, বিন্দা ইত্যাদিতে নয়।’

২ পিতৃশ্রোত্রী যথা কন্যা পুত্রীগোত্রেন গোত্রিক্য। শ্রীযামভক্তিমাত্রোপাত্তঃ গোত্রোপাত্তঃ গোত্রিক্যঃ। (নারদপাঞ্চবাক্য)

ভগবানই আমার। তিনি তিনি গুণ, প্রভাব ইত্যাদি দেখে ভগবানকে শরণ গ্রহণ করেন, তাহলে সেটি আসলে গুণ ও প্রভাববিশিষ্ট ভগবান নেওয়া হয়, ভগবানের শরণ নয়। কিন্তু এটি কল্যাণকর বিশেষ অর্থ যেন করা না হয়।

‘ভগবানঃ অর্থঃ কী’ ভগবানের গুণ, প্রভাব, নাম, রূপ, ঐশ্বর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য ইত্যাদি কোনও একটা সেগুলিকে গণ্য না করা। কিন্তুই না করা, ভজন না করা, ভগবানের গুণ, প্রভাব, লীলাকথা না শোনা, ভগবদ্ভাব না মনা—এ সবই বিপরীত অর্থ করা। একপ অর্থ মনে করলে খুবই ভাল করা হয়।

কোনমাত্র ভগবানের শরণাগত ভক্তির অর্থ হল—শুধু ভগবান আমার। তিনি যদি ঐশ্বর্যমণ্ডার হন তাহলে, আর কোনো ঐশ্বর্য যদি না থাকে তাহলেও চাওয়া। তিনি যদি অত্যন্ত দয়ালু হন, তাহলে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আশ ভা না হয় যদি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কঠোর হন অথবা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, কঠিন আর কেউ না থাকে তাহলেও চাওয়া। তিনি যদি প্রভাবশালী হন, তাহলে খুবই ভয়ঙ্কর আর যদি কোনো প্রভাব না থাকে, তাহলেও খুব ভয়ঙ্কর। শরণাগতের এইসব বিষয়ে কোনোই চিন্তা থাকে না। ঐশ্বর্য একটি ভাব থাকে যে ভগবান যেমনই হোন, তিনি আমার। ভগবানের এইসব ব্যাপারে চিন্তা না থাকায় ভগবানের ঐশ্বর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য, গুণ, প্রভাব ইত্যাদি যে চলে যাবে, তা নয়। কিন্তু আমি যদি তার জন্য চিন্তা না করি, তবেই আমার প্রকৃত শরণাগতি হয়।

যেখানে গুণ, প্রভাব ইত্যাদির জন্য ভগবানের শরণাগতি আসে, সেখানে শুধু ভগবানের শরণ নেওয়া হয় না, বরং গুণ, প্রভাব ইত্যাদির শরণই নেওয়া হয়। যেমন কোনো ধর্মী ব্যক্তির সম্মান করা হলে, প্রকৃতপক্ষে সম্মান ওবা হয় তাবটুকু, সেই ব্যক্তি নয়।

কোনো ব্যক্তিকে যে সম্মান করা হয় তা আসলে তার নয়, সেগুলি তাঁর (ব্যক্তি) পদের সম্মান। কোনো বস্তুকে ব্যক্তিকে যে সম্মান করা হয়, সেটি তাঁর বলবত্বের সম্মান, মানুষ্যটির নয়। কিন্তু যদি কেউ শুধু ব্যক্তিকেই (ধর্মী বা ধর্মী ইত্যাদি) সম্মান করে তাহলে তাঁর যে ধন বা মজ্জা চলে যাবে—তা নয়, সেগুলো থাকবেই। তেমনই ভগবানের শরণ গ্রহণ করলে ভগবানের গুণ, প্রভাব যে চলে যাবে—তা নয়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি ভগবানের দিকেই থাকা উচিত, তাঁর গুণের দিকে নয়।

সপ্তর্ষিগণ যখন পার্বতীর সম্মুখে শিবের মনো দোষ ও বিষ্ণুর বিবিধ গুণের বর্ণনা করে তাঁকে শিবের সংস্পর্শে ত্যাগ করতে বললেন তখন পার্বতী তাঁদের বলেছিলেন—

মহাদেবঃ অসংখ্য ভবনঃ, নিকৃৎ সকল গুণ ধাম।

জ্বেহি কর মনু রম্য জাহি সন, তেহি তেহী সন কাম।

(শ্রীকামচরিতমাস ১।৮০)

একপ কথা গোপিনীবাও উদ্ভূতকে বলেছিলেন—

উদা ! মন মানে কী বাত।

সাথ ভোহারা ছাতি অমৃতফল, বিষকীরা বিষ খাত।।

জো চকোর কো দৈ কপূর কোউ, তুতি অঙ্গার অঘাত।

অধুপ করত ঘর কোরে কারায়ে, বঁধত কমলকে পাত।।

জ্যো পতঙ্গ দ্বিত ভাস আপনো, দীপক সৌ লগত।

‘সুরদাস’ জাকো মন জাঁসো, তাকো সোই সুহাত।

যাঁবা ভগবানের প্রভাব ইত্যাদি দেখেন, তাঁকে ভাসোবাসেন—তাঁরা মুক্তি, ঐশ্বর্য ইত্যাদি লাভ করলেও ভগবানকে লাভ করেন না। যাঁবা ভগবানের প্রভাবের দিকে লক্ষ্য করেন না, সেই ভগবদ্প্রেমী উচ্চই ভগবানকে লাভ করে থাকেন। শুধু তাই নয়, সেই প্রেমিক উচ্চ তাঁকে বাঁধতেও পারেন, তাঁকে বিক্রিও করে দিতে পারেন। ভগবান দেখেন যে এ শুধু আমারকেই ভালবাসে, আমার

১) (ক) অমৃতফলঃ সুন্দর ফলকো বা সুস্বাদু ফলকো। সুখিনাঃ সুখের বা

২) (খ) মন মানে কী বাতঃ ম এখানে গাংনাময়

৩) ‘আনন্দ’ প্রকৃতপক্ষে প্রীতি। অসংখ্য ভবনঃ ভবন বা সুন্দর-শিবের মতো ভবন, গুণমণ্ডল ভবন অথবা গুণীশ্বর ভবন, অমৃত প্রতি দেহ নরপতি ভবন অথবা কমলময়ীকে কল্যাণ কর্তৃত্ব দাতার, ‘তুতি’ যেমনই ভবন না ভবন, ‘দীপক’ একমাত্র গতি।

৪) জ্যোতিষ বা পাতঙ্গতাঃ পিণ্ডে মামল্যনাম্যমহতঃ করোত বা

৫) (খ) উদা বা লিলাতুঃ লিলাতুঃ মংপ্রসন্নাত্মকঃ ম এতৎপদঃ। (লিলাটীক ৬)

৬) ‘তুতি’ আমারকে ভাবনা নিয়ে। অমৃতফল লক্ষ্যে আমার প্রীতিবলে ফলে দর্শিত করণ না ধর্মী বা দ্বিত্য দ্বারা হত করণ। ‘সুখী’ পদ্য পদ্য শীকসে যেমন উচ্চ। যেমন কখন, আমার দৃষ্টিই একমাত্র প্রাণ ১০, আর কেউই নয়।

প্রভাবের দিকে তাকিয়ে ও দেখে না, তাই তাঁর মন একপ
ভক্তের অন্তঃস্থ আদর হয়ে থাকে।

প্রভাবের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের
কিছু পাণ্ডবের কামনা আছে। আমাদের মন ওইসব
কামনার বস্তুগুলির আকাঙ্ক্ষা আছে। যতক্ষণ আমাদের
মনে কামনা থাকে, ততক্ষণ আমরা তাঁর প্রভাব দেখে
থাকি। আমাদের মনে যদি কোনো কামনা না থাকে তাহলে
ভগবানের প্রভাব ও ঐশ্বর্যের দিকে আমাদের লক্ষ্য যায়
না। শুণু ভগবানের দিকে দৃষ্টি থাকলে তবেই আমরা তাঁর
শরণাগত হব এবং ভগবানের আপভাজন হব।

পুতনা বান্ধসী তার স্তনে বিষ মাখিয়ে ভগবানকে
খাওয়ানোর জন্য ভগবান তাকে মাতৃগতি দেন^{১)}, অর্থাৎ
মাতা যদ্যপ্যাব যে মুক্তি প্রাপ্য, পুতনা বান্ধসী ও তাই পায়
যে মুখে বিষ ঢুকে দেয়, তাকে ভগবান মুক্তি প্রদান
করেন। আর তাহলে তিনি প্রত্যহ কৃপমান করান, সেই
নাতাকে ভগবান কী দেখেন? অনন্ত জীবের মুক্তি
প্রদানকারী ভগবান সেই মায়েনই অধীন হয়ে যান, তিনি
নিজেকেই প্রদান করেন। মায়ের এ ও বন্ধীকৃত হন যে, মা
সার্ট দেখলে তিনি ভয়ে কঁদতে থাকেন কারণ মায়ের
ভগবানের প্রভাব ও ঐশ্বর্যের দিকে কোনো লক্ষ্যই থাকে
না। এইভাবে যারা ভগবানের কাছে মুক্তি চান, ভগবান
তাদের মুক্তি প্রদান করেন, আর যারা কিছুই চান না,
ভগবান তাদের নিজেকেই প্রদান করেন।

সর্বভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়ার বহুলা হল যে,
আমার শরীর ভালো, ইন্দ্রিয় বশে আছে, মন- শুদ্ধ নির্মল,
বুদ্ধি চিকমতো কাজ করে, আমি লেখাপড়া জানি, যশস্বী,
সংসারে আমার সম্মান আছে—এইভাবে ‘আমিও
একজন’ একপ ভেবে ভগবানের শরণ মেড়য়াকে
শরণাগতি বলে না। ভগবানের শরণ নিয়ে শরণাগতের
এমন চিন্তা ও কথা উচিত নয় যে, আমার শরীর এমন হওয়া
চাই; আমার বুদ্ধি একপ হওয়া উচিত; আমার মন একপ

হওয়া উচিত; আমার মনোযোগ একপ হওয়া উচিত,
আমার জীবন একপ লক্ষণ আসা উচিত, আমার আচরণ
একপ হওয়া উচিত, আমার মধ্যে এমন প্রেম থাকা উচিত
যাতে কথা-কীর্তন শুনলে চোখে জল আসে, কণ্ঠ রুদ্ধ
হয়ে যায়, কিছু আমার জীবন সেবকর হয়নি, তাহলে
আমি কী করে ভগবানের শরণাগত হব? ইত্যাদি।
এইগুলি অনন্য শরণাগতির কষ্টপাশব নয়। আমি
অনন্যভাবে শরণ নেন, তিনি কেনেই না তাঁর শরীর মুক্ত
না অসুস্থ, মন চঞ্চল না হির, বুদ্ধি জ্ঞানসম্পন্ন না অজ্ঞান,
মূর্খ না বিদ্বান, যোগাত্মক আছে, না অযোগ্য। তিনি স্বপ্নেও
এসব দেখেন না। কারণ তাঁর কাছে এ সবই বজ্রণীয়
জঞ্জাল, যেগুলি সঙ্গে লেবার নয়। এসবে দৃষ্টি দিলে
অহংবোধই বাড়ে যে ‘আমি ভগবানের শরণাগত
ভক্ত’ অথবা নিবাল ভতে হয় যে ‘আমি ভগবানের শরণ
নিলেও ভক্তের গুণাবলী (গীতা ১২।১৩।১৪) আমাতে
অশাশ্বত’। তাৎপর্য হল এই যে যদি তাঁর মধ্যে ভক্তের
গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়, তাহলে অহং অভিমান হবে
আর লেখা না গেলে নিরাশা আসবে। তাই সব থেকে
ভালো এই যে ভগবানের শরণাগত হয়ে এইসব স্তনের
দিকে তুলেও নজর না দেওয়া এবং এমন কোনো দিপবীত
অর্থ কবা উচিত নয় যে আমি রাগ-দ্রোহ, অহং অমহ—যা
খুশি করি না কেন, কিছু আসে যায় না। তাৎপর্য হল যে
শুণগুলির প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ কবা উচিত নয়। ভগবানের
শরণাগত ভক্তের মধ্যে এইসব গুণ স্ততই এসে যায় কিন্তু
এগুলি আসা না আসা তাঁর কোনো উদ্দেশ্য থাকা উচিত
নয়। কোনো মাপদণ্ড করে পরীক্ষা না কবা যে এইসব গুণ
আমার মধ্যে আছে কি না?

সত্যকার শরণাগত ভক্ত ভগবানের গুণের দিকে
নজর দেন না, নিজের গুণের দিকেও তাকান না। তিনি
ভগবানের উচ্চ সামর্থ্যের দিকেও দেখেন না যে ‘উচ্চ
সামর্থ্যগণ এইরূপ হন, ওহুজ জীববুদ্ধ পুরুষ এইরূপ হয়ে

^{১)}(ক) অহো বন্ধী যঃ সুনকালকূটঃ স্ফিগ্ধঃসম্ভাষয়লপ্যসাহসী।

সেভে গতিং লাভ্যচিহ্নাঃ তঃপ্রাচ্যন্যঃ কঃ না ন্যলুং শরণং ব্রহ্মণঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৬।২০)

‘অহো’ শাস্ত্রী পুতনা যাকে মাকার জনা স্তনে কালকূট-বিষ লাগিয়েছিলেন, সেই পুতনার যদি এই গতি সত্য হয়, যা
যাত্রীর পাণ্ডা উচিত, তবে তিনি ছাত্র এমন কোনো দয়ালু ছাত্রের যে তাঁর শরণাগত হলে।’

(খ) গঙ্গী ধারন পুতনা কুং কালকূটঃ স্ফিগ্ধী মাতুলী গতিং স্তে তর্পি কৃপালু জাদববধি।

(বিনয়পত্রিকা ২১৪.২)

কী নিয়ে আভ্যাসনা করে থাকেন। সে অন্য গোপিনীর কাছে গিয়ে তারে জিজ্ঞাসা করল—‘আর সখী! এই ব্রহ্ম কী?’ সে বলল, ‘আমাদের ভাষায়ই কোনো প্রতিবেশী, আদ্যৈষ কুটুম্ব হইবে! আমরা তো সখী জানি না! এরা তার ওষাতিই বাহু। তাই সব জানে। আমাদের তো একমাত্র মঙ্গলানই আছে। কোনো কষ্ট থাকলে নন্দবাক্যকে বলে দেব, গিৰিবাক্যকে বলে দেব যে মহারাজ! আপনি কৃপা করুন। কানাই অত্যন্ত সহজ সরল, ও কী বা বুঝবে আর কী করবে? কানাইয়ের কাছ থেকে কী পাওয়া যাবে? এই কানাই আমাদের, আর কী চাই? আমরাও একলা, কানাইও একলা। আমাদেরও কিছু নেই, তারও কিছু নেই, একমুখ দিগন্তর,’—‘নগণ মূলতি বাল গোপালকী, কতরনী নরনী জন-জালকী।’ এইরূপ কানাইয়ের কাছে কী পাওয়া যাবে?

যদ্যোদ্য বাস্তা বলরামকে বলছেন—‘দেখ! এই কানাই অত্যন্ত সহজ-সরল, তুমি এর খেয়াল রেখো, যেন চন্দ্রের প্রবিষ্ট না হয়।’ দাস বলরাম বলছেন—‘মা! কানাই অত্যন্ত চঞ্চল। আমার সঙ্গে চন্দ্রের মতো যেতে যেতে কোনো সাপকে নড়তে দেখলেই তাকে ছাড়ে নেবে, যদি কামড় দেয়?’ মা বলেন—‘বাবা! এখনও ও ছোট, অবোধ বালক, তুমি বড়, তুমি একটু লক্ষ্য রেখো।’ তই বড় তই এর সব গোপবালক কানাইয়ের দিকে নড়ব লাগতেন। গোপবালকদের যদি কেউ বলে যে কানাই সমস্ত জগৎ পালন করেন, তাহলে তারা বলবে যে তোমাদের চেয়েও ভগবান থাকতে পারেন যিনি সকল জগৎ পালন করেন। আমাদের তা নয়। আমাদের এই ছোট কানাই কী করে জগৎ পালন করবে?

একজন মায়াজী গোপিনীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি বলছিলেন যে ‘কৃষ্ণ কত ঐশ্বর্যশালী, তাঁর কত মাধুর্য, তাঁর ঐশ্বর্যের গনি আছে, ইত্যাদি।’ তখন গোপিনীরা বললেন—‘মহাশয়! সেটা যনির চরিত্র আমাদের কাছে আছে। কানাইয়ের কী আছে? তার কাছে কিছুই নেই। এর কাছে কেউ কিছু চাইলে সে কোথা থেকে দেবে?’ সুতরাং কারো যদি কিছু চাইতে হয় তাহলে সে যেন কানাইয়ের কাছে না যায়। যার কখনো কিছুই দরকার নেই, সে-ই যেন কানাইয়ের কাছে যায়, তার শরণাগত হয়। কোনো অবস্থাতেই যেন কোনো

আকাঙ্ক্ষার ভাব না থাকে অর্থাৎ নিপদ, মৃত্যু ইত্যাদিতেও ‘আমাকে একটু সাহায্য কর, রক্ষা কর’ একপ ভাব যেন না হয়।

ভগবান শ্রীরাধাকে বার্তা দিচ্ছিলেন—

জাহি না চাহিয়া কবরী কিছু তুমহ সন সহজ সনেহ।

বসহ নিরহর তাসু মন মো রাউর নিজ গেহ॥

(শ্রীরামচরিতমন্স ২।১৩১)

‘কিছু না চাওয়ার ভাব হলে ভগবান স্বাভাবিকই পিয় হন, যিষ্টি লাগে—‘তুমহ সন সহজ সনেহ।’ যার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা নেই সে ভগবানের নিজের লোক—‘সো রাউর নিজ গেহ।’ যদি আকাঙ্ক্ষাও থাকে আর ভগবানকেও সঙ্গে সাথে তবে সেটি ভগবানের নিজস্ব স্থান নয়। ভগবানের সঙ্গে যেন ‘সহজ’ ভালোবাসা হয়, তাতে যেন কোনো খাদ মেশানো না হয় অর্থাৎ কোনো আকাঙ্ক্ষা যেন না থাকে। সেখানে কোনো কিছু চাইবার থাকে, সেখানে ভালোবাসা কোথায়? সেখানে আসক্তি, বাসনা, মোহ এবং মমতাও থাকে। তই গোপনারী সাবধান করে বলেছেন যে—

মা যান্ত পাহা। পদিতীমরণাঃ

দিগন্তঃ কোমপি তমালিনাঃ।

বিন্দুহ্রদোহপি নিতম্বনিধে

ধৃতঃ সমাকর্ষতি চিত্তবিন্দুঃ॥

‘থাবে পাথক! ওই হস্তা দিয়ে যেও না, ওখানে ভয় আছে। ওখানে কোমরে দুহাত রেখে তমালের ন্যায় নীলবর্ণের এক উল্লস বালক দাঁড়িয়ে আছে, তাকে শুধু দেখতেই সাধুর মতো! আসলে তার কাছে দিয়ে যে কেউ যাক না কেন তার চিত্তরসী ধন সৃজন না করে সে ছাড়ে না।’

ওই যে কুমারবর্ণ উল্লস বালকটি দাঁড়িয়ে আছে, সে তোমাকে ছুট করে নেবে, তুমি পিচ্চ হয়ে যাবে! ও এমন চোর যে সমস্ত শেষ করে দেবে। এনিকে খবরদার যেও না, পঞ্চম ঘোড়ই খোয়াল খোয়ো। যদি যেতে চাও তাহলে সর্বদার জ্ঞনা যেতে হবে! সেইজন্য কেউ যদি ভালোভাবে বাঁচতে চায় সে যেন এনিকে না যায়। এর নাম যে কৃষ্ণ! আকর্ষণকারীকেই তো কৃষ্ণ বলা হয়! একবার যদি টেনে নেয় তাহলে আর ছাড়ে না। এর সঙ্গে আলাপ না হওয়া পর্যন্ত ঠিক আছে, তার সঙ্গে পরিচয় হলেই সব শেষ। তখন আর কিছুই করার থাকবে না, ত্রিভুবনে অকর্মণ্য হয়ে

যাও।

‘মায়াময়’ বৌরী তই ভোলৈ, বহী না কাহু কাম কী।

আহি মগন নগী মনসায় কী।

তবে এটি চিন্তা যে, যে কোনো কাজেই হয় না সে সকলের সব কাজের জন্যই হয়ে থাকে কিন্তু কোনো কাজে ও’ল কোনো পূর্ণতা থাকে না।

শরণাগত ভক্তের মগন-ভজনও করতে হয় না তার ধারা ভজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়ে থাকে। ভগবানের নাম তার অত্যন্ত মিষ্ট ও প্রিয় আগে। যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তুমি নিঃশ্বাস কেন নাও? এই বায়ুকে ভিতরে নোঙরা এবং বাটবে আনাও ধামেলা কেন করছ? তাহলে সে বলবে যে উই! এটা আনন্দ নয়, এ ছাড়া আমি যাচাইই পারি না। তেমনই শরণাগত ভক্ত ভজন বাস্তব পাঠতে পারে না। যাঁকে সবকিছু সমর্পণ করে দিয়েছে, তাঁকে বিশ্বাস হল পবন বায়ুসত্তা, অথচ চাপলা উপস্থিত হয় ‘ভবিষ্যতশে পরম যাকুলভেতি’ (নবদর্শনসূত্র ১৯) একশ ভক্তকে কেউ যদি বলে যে অগ্নিকণের জন্য ভগবানকে ফুলে গাজে ত্রিলোকের রাজা প্রাপ্ত হবে, তবে তিনি ভাঙ প্রত্যাখ্যান করেন। ভগবদেব আছে—

পরিশিষ্ট ভাব — ভগবানের সাক্ষর কর্মযোগীর ‘মিতা’ সম্বন্ধ থাকে, অনন্যযোগীর হয় ‘সংস্ক’ সম্পর্ক আর শরণাগত ভক্তের সঙ্গে হয় ‘আত্মীয়তা’র সম্পর্ক। মিতা সম্বন্ধে ভগবদেব অনিতা সম্পর্কের পরিভাষণ করে যান, ‘তদ্বিক সম্বন্ধেব বালা তত্ত্বের সঙ্গে একা (তত্ত্ববাহ) হয় আর আত্মীয় সম্বন্ধে ভগবদেব সাক্ষর অ’চ্যুত’ (প্রেম) হয়। মিতা সম্বন্ধে বাস্তবসম্মত থাকে, সংস্ক সম্বন্ধে থাকে অসম্মত এবং আত্মীয় সম্বন্ধে থাকে অনন্তরস। অনন্তরসের প্রাপ্ত না হলে ভগবদেব সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হয় না। শরণাগতির স্বাবহী অনন্তরস প্রাপ্তি হয়। তাই শরণাগতি হল সর্বগুণাত্মক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

‘সর্বধর্মানপরিভ্রাজ্য’ পদটির অর্থ ‘সমস্ত ধর্মস্বরূপত্যাগ করা নয়’ এহম ‘সমস্ত ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ’। অর্থাৎ কোনো ধর্মবৈধি (কর্তব্য কর্মের) আশ্রয় যেন না থাকে। যেমন, প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে—‘ত ইমেববহিতা যুদ্ধে প্রাপাংস্তাক্ষা ধনানি চ’ (১.৩৩)। এখানেও ‘প্রাপাংস্তাক্ষা’র অর্থ ‘প্রাণত্যাগ’ না ধরে প্রাণের আশ্রয় (আত্মা) ত্যাগ কথাটি ধরতে হবে, কেন না প্রাণত্যাগ করলে আর কি-করে যুদ্ধ করবে? তা অসম্ভব ব্যাপার। তেমনই প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে—‘অন্যো চ বহনঃ শূরা মনর্থে ভ্রাতৃভীষিতাঃ’ কথাটির অর্থ এই নয় যে অন্য বহু শূরবীর হাঁটের জীবন ত্যাগ করে এখানে স্তম্ভায়মান আছেন। এর প্রকৃত অর্থ হল যে এই শূরবীরগণ তাঁদের জীবনের আশা পরিত্যাগ করে এখানে স্তম্ভায়মান অর্থাৎ তারা জীবনের পরোয়া করেন না। সুতরাং এখানেও ‘সর্বধর্মানপরিভ্রাজ্য’ পদটির অর্থ ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ বলে মনে করতে হবে। শূরবীরগণ কেমন নিষ্ঠা নিষ্ঠা প্রাণ বা জীবনের পরোয়া করেন না, তেমনই ভক্তগণও অন্য ধর্মের পরোয়া করেন না। তাঁদের কাছে অন্য ধর্মের (কর্তব্য কর্মের) কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ ভক্তগণের শরণাগতির যাত্রা শুরু থাকে, ধর্মের তও শুরু নেই। ধর্ম (কর্তব্য কর্ম) ভাঙ এবং শরণাগতিতে কিংবা হের সম্পর্ক থাকে। নিষ্ঠা বর্নপ্রম হলে কর্তব্য কর্ম হয়, তাই তাতে শরীরের পুষ্কান থাকে। কিন্তু শরণাগতি হয় স্ব-স্বকপকে নিয়ে, সেইজন্য তাতে ভগবানের পাশালা থাকে।

‘মায়েকং শননং ব্রজ’ কথাটির তাৎপর্য হল—সবাব সঙ্গে প্রেম, শ্রীতি, সন্তান, সন্তানভার ইত্যাদির সম্পর্ক থাকলেও, তা যেন বহির্ভূত থাকে অস্তরে কাঁচা চেনা যেন মমত্ব বহন না থাকে, কারো প্রত্যাশা যেন না থাকে, আশ্রয় যেন শুধু

হি হুবনবিভনহেতেনৈবশাকুষ্ঠ—

স্মৃতিরক্তিভাবমুদাদিভিনিম্বাৎ।

ম চলতি ভগবৎপদারনিম্বা

ভবনিম্বানপি যঃ স পৈশাবপ্রাঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১.৩.১২)

‘ত্রিলোকের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিন্যাসেও তিনি এই দেবদুর্গত ভগবদ্ভগবৎকমল অধিনিম্বের জন্যে পবিত্রাণ করতে পারেন না, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত’

ন পারমেষ্ঠ্যঃ ন মহেভগিনুয়ঃ

ন সার্বভৌমঃ ন নন্যধিপত্যম্।

ম গোপসিকীরণুনর্ভবঃ না

মগার্ণিত্যশ্চেষ্টতি মদ্বিনানাৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১.১৪.১৪)

ভগবান বলেছেন যে ‘যিনি আমাতে নিরুদ্ধে সমর্পণ করেছেন, সেই ভক্ত আমা বিনা ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সমস্ত পৃথিবী, পাতালবাজা, যোগেশ্বর সকল সিদ্ধি এবং মোক্ষ ও চান না’ ভবত বলেছেন

অন্য ন ধর্ম ন কাম সতি ন চি ন চহুঁ নিরবান।

অন্য জনম সতি নান্য পদ যঃ বরদানু ন আন॥

(শ্রীবামচরিতাম্বল ২.২০৪)

ভগবানকেই থাকে।

মহা নিনতী কুম্বীর গৌসান্দি।

ঐক্য আস-বিশ্বাস হরেন্দ্রো, ধনী জীব-জড়তায়ে ॥ (বিদ্যাপটিকা ১০৩)

এক ভগ্নোন্মো এক বল এক আস নিয়াম।

এক গান ঘন সান্ন হিত চাতক কুলসীদাম। (সিঁড়াহরী ২৭৭)

আমূল ভগ্নোন্মো পূর্ণা বলাৎ প্রদান করেন। হেই শিশু যেমন তাই হুঁ কবলে যা তাকে হেঁতে হুঁতে নেন, তেমনই হুঁতে যখন নিজ মাঝখান ভগ্নোন্মোর শরণাগত হয় তখন ভগ্নোন্মো তাকে পূর্ণা শরণাগতি প্রদান করেন।

অর্জুন পাপ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন, তাই ভগ্নোন্মো তাকে পাপমুক্ত করাবে কখন বলেছেন; কেন না ভগ্নোন্মোর সৃষ্টাবধি হল 'যে যথা যাং প্রপদান্তে তাংস্তপৈব ভজামাহম্' (গীতা ৪।১১)। যান্ত্রিক শুধুমাত্র পাপমুক্ত হওয়াই শরণাগতিই হল না, ভগ্নোন্মো শরণাগতি ও ধ্যান মানুষ ভগ্নোন্মোর সঙ্গে আত্মীয় হয়ে অন্যতর প্রাপ্ত করতে, সক্ষম হয়। তাই সাধকদের পাপ থেকে অথবা পুণ্য থেকে মুক্তি পাবার স্বাক্ষরকা না কলে শুধু ভগ্নোন্মোর শরণাগত হওয়া উচিত। কোনো কিছু চাইলে কিছু (অন্তর্নিশ্চয়) পাওয়া যায়, কিন্তু কোনো কিছু না চাইলে সব কিছু। অন্যতর পাওয়া যায় ভগ্নোন্মো ও শরণাগত হওয়ার সমাপ্তি তখন, তার কার্যে কণী হয়ে থাকেন।

গীতার শেষ এই শরণাগতি, ভগ্নোন্মো যা বিশেষ কৃপা করে বলেছেন। এই শরণাগতিতেই গীতার উপদেশ পূর্ণতা লাভ করে। এটি হল গীতা সম্পূর্ণ হয় না। তাই অর্জুন 'করিস্যো বচনং তব' বলে সম্পূর্ণভাবে ভগ্নোন্মোর শরণাগত হতে তিনি উপদেশ দান সমাপ্ত করলেন অর্থাৎ আর কিছুই বললেন না।

সংস্কৃত পূর্বশ্লোকের কণ্ড ও অস্তান্ত গুণা কথা অনুবিকারীত্বের সূত্র বলাও সূত্রের কারণেই

ইদং তে নাতপহ্নায় নাতজ্জা কদাচন।

ন চাতুশ্রমবে বাচাং ন চ মাং যোহভাসুয়াতি ॥ ৬৭ ॥

[ইদম্ (এই অতি গুহ্যতম বচন), তে, অতপহ্নায় (অতপস্বীকে), ন, নাতজ্জা (বলবে না), অতজ্জায়, কদাচন, ন (অতজ্জাকে কখনো বলবে না), চ, অতুশ্রমবে, ন (এবং যে ব্যক্তি শুনেই আগ্রহী নয় তাকেও বলবে না), চ, মাং, মাম্। এবং যে ব্যক্তি আমাকে); অভাসুয়াতি (দোষদৃষ্টিসম্পন্ন), ন (বলবে না।)]

এই অতি গুহ্যতম বচন অতপস্বীকে বলবে না; অতজ্জাকে কখনো বলবে না; যে ব্যক্তি শুনেই আগ্রহী নয়, তাকে বলবে না এবং যে ব্যক্তি আমার প্রতি দোষদৃষ্টিসম্পন্ন তাকেও বলবে না ॥ ৬৭ ॥

ব্যাখ্যা—'ইদং তে নাতপহ্নায়' আশ্রয় শ্লোকে উক্ত ভাবে এই সর্বগুহ্যতম বচন বলবে না। সহিসুত্র চার 'সর্ববর্মান্ পরিভাজা যামেকং শরণং ব্রজ' এই প্রকারের হয়।

গীতা ৯।২৪ পদ্যের ভাষ্যের ভাষ্যের ভাষ্যের যে কষ্ট উপস্থিত হয়, বিপরীত পরিভুক্তির উদ্ভব হয়, প্রসঙ্গতঃ সত্কারে তাকে সঙ্গ করবে নাম 'তপ'। তপ বাটীত চিত্তে পরিতৃপ্ত আসে না, অতপস্বীত না এসে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করা যায় না। তাই ভগ্নোন্মো বলেছেন যে, যে ব্যক্তি তপস্বী নয়, তাকে এই সর্বগুহ্যতম বচন জানাবে না।

যে সত্কার (সত্যশীল) নয়, সে ও অতপস্বী। সুতরাং

১) ব্রহ্মসহিষ্ণুতা—বাগ দেহ, ইন্দ্রিয়-শোক, সুখ দুঃখ, মান অপমান, নিন্দা-কৃতি ইত্যাদি ব্রহ্ম রহিত হওয়া 'তে ব্রহ্মমোহনির্মুক্তা' (গীতা ৭।২৮)। 'ব্রহ্মনির্মুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞে' (গীতা ১৫.৫)।

(২) বেগসহিষ্ণুতা—কাম, ক্রোধ, মোহ, মেঘ ইত্যাদির বেগ উৎপন্ন হতে না দেওয়া—'কামক্রোধোত্তবং বেগম্' (গীতা ৫.২৩)।

(৩) পরমতসহিষ্ণুতা—অন্যের মতেই মহিমা শুনে নিজ মতে সন্দেহ না হওয়া এবং তার মতে উদ্ভিগ্ন না

হওয়া—‘একং সাংখ্যং চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি’ (গীতা ৫.৫)।

(৪) ‘সর্বোৎকর্ষসঙ্কীর্ণতা’—নিজেই যোগাভ্যাস, অধিকার, পদ, ভাষা, ভঙ্গি ইত্যাদির নান্দ্রতা আছে, তা সত্ত্বেও অনোধ যোগাভ্যাস, অধিকার ইত্যাদির প্রশংসা শুনে কোনোরূপ দিকব মনের মধ্যে না আসে—‘বিম্বসরঃ’ (গীতা ৪.২২) ; ‘হর্বামর্ষভয়োদেগৈর্মুক্তঃ’ (গীতা ১২.১৫)।

সিদ্ধদের এই চর সঙ্কীর্ণতা থাকে। যোগ্য এই সঙ্কীর্ণতার দিকে লক্ষ্য থাকে তাঁরা হলেন ভগবান, আর যোগ্যের সেই লক্ষ্য থাকে না, তাঁরা অতপস্বী।

একপ অতপস্বী অর্থাৎ অসঙ্কীর্ণতা^{১১} সর্বভুতাত্মম ব্রহ্মা না জানানোর উদ্দেশ্য হল এই যে ‘সকল ধর্ম আচারে সম্মিলিত করে তুমি অনান্যভাবে আমার শরণাগত হও’—এই কথা শুনে তার মনে যার কোনো বিপরীত চিন্তা বা দোষ উপস্থিত হয়, তাহলে সে আমার এই সর্বভুতাত্মম কথা সহ্য করতে পারবে না এবং তাকে অগ্রসর করবে, যার ফলে তার পতন হবে।

অন্য ভাবটি হল এই যে, যার নিজ বৃত্তি, আচরণ, ভাব ইত্যাদি পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্য থাকে না, সে আমার, ‘তুমি আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সর্বপাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি চিন্তা কোরো না’—এই কথাটি শুনে ‘আমি চিন্তা করব কেন? চিন্তা ভগবান করবেন’—একপ বিপরীত অর্থ ভেবে দুষ্টব-দুর্ভাচারে ব্যাপ্ত হয় এবং নিজের অমঙ্গল করে। এতে আমার সর্বভুতাত্মম কথাটির অপব্যবহার হবে। সুতরাং একপ কু-পাত্রকে কখনো শোনাবে না।

‘নাভক্ত্যস কমাচন’^{১২} যে ভক্তিবর্জিত, যার ভগবানের ওপর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস নেই, তাকেও একথা বলা না; কারণ শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং ভক্তি না থাকলে তার এতদূর বিপরীত ধারণা হতে পারে যে ‘ভগবান অ দুঃখানন্দময়, স্বাধীন এবং অপারকে নিজ বশে আনতে চান তিনি,

অপারকে নিজ নির্দেশে পরিচালিত করতে চান, তিনি আমার কী মঙ্গল করবেন? তাঁর শরণাগত হয়ে কী লাভ?’ ইত্যাদি। এইরূপ বিপরীত চিন্তা করে সে নিজের পতন ঘটায়। তাই একপ অতপস্বীকে কখনো বলা না।

‘ন চাশ্রমস্বেনে বাচাম্’—যে এই অতিক্রম গোপনীয় কথা শুনেও তাৎপর্য না বুঝে উপেক্ষা করবে, তাকেও কখনো বলা না। কারণ কচি না থাকলে, জ্ঞান করে শোনালে সে এটি কখনো নিশ্চয় করবে, তার শুনতে ভালো লাগবে না, তার মনে এটি কখনো গুরুত্বপূর্ণ হবে না এবং তার জ্ঞান অপব্যব করা হবে। যারা অপব্যব করে তাদের ডাকো হয় না। তাই যারা শুনতে চায় না, তাদের শোনানো না।

‘ন চ মাং যোহভ্যসূয়াতি’—যে যত্নের মধ্যে মোম আবেশিত করে, তাকেও শোনানো না। কারণ তার চিত্ত অত্যন্ত মলিন হওয়ায় সে ভগবানের কথা শুনে উল্টে তার মধ্যে মোম আবেশিত করবে।

দোষদুষ্টি থাকলে মানুষ মহাজান থেকে বঞ্চিত হয় এবং নিজের পতন ডেকে আনে। সুতরাং দোষদুষ্টি করা অত্যন্ত দোষের। শ্রদ্ধাভক্তিবর্জিত এই দোষ থাকে। তাই সাধকদের অত্যন্ত সাবধান হয়ে এই দোষ থেকে দূরে থাকতে হয়। ভগবানও (গীতা ৩.৩১এ) যেখানে নিজের মত ব্যক্ত করেছেন, সেখানে ‘শ্রদ্ধাবানঃ অনসূয়াঃ’ পদের দ্বারা একথাটি বলেছেন যে শ্রদ্ধাযুক্ত এবং দোষদুষ্টিবর্জিত মানুষ কর্ম হতে মুক্তি পায়। একপ গীতা মহাজানও (গীতা ১৮.৭১) ‘শ্রদ্ধাবাননসূয়াঃ’ পদে বলেছেন যে শ্রদ্ধাবান এবং দোষদুষ্টিবর্জিত ব্যক্তি শুধুমাত্র গীতা শ্রবণ করেই বৈকুণ্ঠার্লোকে গমন করে।

এই গোপনীয় ব্রহ্মস্ব অনাটক বলা না—এটি বলার অর্থ হল অপারকে এই গোপনীয় ব্রহ্ম থেকে বঞ্চিত করে রাখা হল, এবং তার ভগবান এবং তাঁর বস্তুনিষ্ঠ ওপর শ্রদ্ধা ভক্তি নেই, সে ভগবানকে সার্বপরি মনে করে

নিজের মত মনোনিবেশ করে এবং ‘ন চ ভক্ত্যস কমাচন’^{১৩} পদের দ্বারা ভক্তির উৎসাহ দিতে পারবে না, বরং অনাটক মনোনিবেশে থাকবে।

^{১১} অসঙ্কীর্ণতা এবং অসূয়া বা ইর্ষ্যাত্ত একই পার্থক্য আছে। যখন সে বিশেষ করেই সহ্য না করতে পারে ‘অসঙ্কীর্ণতা’ আর অপারের ভ্রমভ্রান্তিতে দোষ দেখানো বলা হয় ‘অসূয়া’

আগের প্রোকে 'মাতঙ্গা' পদে একবচন আর একজন 'মহাকেশু' পদে বচনচল ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল যেখানে অনেক শ্রোতা থাকেন, সেখানে পূর্বকৃত লোকসম্প্রদায় কোনো ব্যক্তি থাকলে বক্তার জন্য পূর্বনির্দিষ্ট নিয়ম প্রযুক্ত হয় না। কারণ বক্তা শুধু সেই (দোষযুক্ত) ব্যক্তিটিকেই যে গীতা শোনাচ্ছেন, তা নয়, যেমন, যদি কেউ পায়বাব জন্য শাসের লম্বা দেয় আর পায়বাব সঙ্গে কোনো কাক এসে লম্বা কাট তো তাকে আড়ানো যায় না। তবে যে শস্য দেয় তার উদ্দেশ্য থাকে পায়বাবকে পাওয়ানো, কাককে নয়। তেমনি কেউ যদি গীতা প্রবচন করতে থাকেন এবং তা শোনার জন্য কোনো নতুন লোক আসেন বা কেউ উঠে যান সেদিকের গীতা বক্তার লক্ষ্য থাকে না। তাঁর লক্ষ্য থাকে যাঁরা শোনেন, | আর

তাঁদের প্রতি, তাঁদেরই তিনি গীতা শোনান।

'মামোবৈষাভ্যাসংশয়ঃ'—গীতা শ্রবণকারীদের যদি কেবল আমার প্রতিই লক্ষ্য থাকে, তাহলে তাঁর আমাকেই প্রাপ্ত হন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ গীতার এ এক বিচিত্র মহিমা যে, মানুষ তার স্বাভাবিক কর্মের দ্বারাও পরমাত্মাকে নিঃসমভাবে পূজা করে তাঁকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় (১৮।৪৬)। যে ব্যক্তি যাওয়া-দাওয়া, যাচার-বিচার ইত্যাদি পার্থক্যে কার্য ভগবানে সমর্পণ করেন, তিনিও শুভাশুভ ফলকর কর্মবিহীন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হন (৯।২৭-২৮)। তাহলে যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির লক্ষ্য নিয়ে গীতা প্রচার করেন, তিনি যে ভগবানকে প্রাপ্ত হবেন, তাতে আর বলার কী আছে।

ন চ তস্মান্ননুষোষু কচ্ছিন্নে প্রিয়কৃতমঃ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

[মনুষ্যে, তস্মাৎ (মনুষ্য মনুষ্য ইক সমান) , মে, প্রিয়কৃতমঃ (অধিক প্রিয় কর্মকর্তা) , কচ্ছিন্নে, ন, চ (আর কেউ নেই এবং) ; ভুবি (এই পৃথিবীতে) ; তস্মাৎ, মে (তাঁর থেকে অন্য) ; প্রিয়তরঃ ('প্রিয়') , অন্য, ভবিতা (আর কেউ) , চ, ন (আর না)]

মনুষ্যমধ্যে তাঁর সমান অধিক প্রিয় কর্মকারী আর কেউ নেই এবং এই পৃথিবীতে তাঁর থেকে প্রিয় আমার আর কেউ হবেও না ॥ ৬৯ ॥

বাখ্যা—'ন চ তস্মান্ননুষোষু কচ্ছিন্নে প্রিয়কৃতমঃ'—যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে ইহলোক-পরলোকের পাকৃত পদার্থের গুরুত্ব, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তিনি পরাভক্তির (১৮।৬৮) অন্তর্গত হতে পারেন না। সেই ব্যক্তিই পরাভক্তির অন্তর্গত হন, তাঁর প্রাকৃত পদার্থ প্রাপ্ত করার বিদ্মাত্ত লক্ষ্য থাকে না এবং তিনি ভগবদ্প্রাপ্তি, ভগবদর্শন, ভগবদ্প্রেম ইত্যাদি পারমার্থিক উদ্দেশ্য নিয়ে গীতা মনন-বুনি মিত্র জীবন গঠন করতে আগ্রহী হন। একপ ব্যক্তিই ভগবদ্গীতা প্রচারের অধিকারী হয়ে থাকেন। যদি তাঁর মনে কখনো মান-সম্মানাদির আকাঙ্ক্ষা আসেও তবে তা হুসী হয় না, কারণ মান-সম্মানঃ জাত কথ্য ইব ইতুক্ষা ন্য।

ভগবদ্ভক্ত্যন্তঃ প্রিয় গীতা প্রচারকারী উপদিষ্ট অধিকারী ব্যক্তিরই জন্যই 'তস্মাৎ' পদটি ব্যবহার করে ভগবান বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে তাঁর সমান আমার

প্রিয়কৃতম অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় কর্মকারী আর কেউ নেই, কেন-না গীতা প্রচারের দ্বারা অন্য কোনো প্রিয় কর্ম আমার নেই।

'প্রিয়কৃতমঃ' পদে যে 'কৃত' পদটি উল্লিখিত হয়েছে, তার তাৎপর্য হল যে গীতা প্রচার করার তাঁর নিজের কোনো স্বার্থ থাকে না, মান-সম্মান, সম্মান-শ্রদ্ধা ইত্যাদির কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না; শুধুমাত্র ভগবদ্গীতার্থে বিস্তারিত ভাবে প্রচার করবেন। তাই তিনি প্রিয়কৃতম—ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় কর্মকারী।

মানুষের মধ্যে প্রিয়কৃতম বলার অর্থ হল যে মানুষেরই একমাত্র অধিকার থাকে ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠার। ভগবতে কামনাগুলি পূর্ণ করা কোনো মহত্ব বা বৈশিষ্ট্যের কাণ্ড নয়। দেবতা, পশু-পক্ষী, নারকীয় জীব, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা ইত্যাদি সকল প্রাণীই কামনা পূর্ণ করার সুযোগ মেলে, কিন্তু কামনা পরিশ্রাণ

করেন পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করার সুযোগ একমাত্র মনুষ্য-
ভাষেই পাওয়া যায়। এই মনুষ্যভাষা না হলে পরমাত্মাকে
প্রাপ্তি করে পরমাত্মার অতীন্দ্র প্রিয় ও প্রিয়তম এই মনুষ্যভাষার
সাহায্য।

‘ভবিজ্ঞান চ যে তস্মাৎস্যাঃ প্রিয়তমো ভূবি’—যার
মতো নিজের মান-মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা থাকে, কিছুটা
স্বার্থভাব থাকে এবং যার নিজের উদ্ধারের ও গীতা
অনুযায়ী জীবন গঠন করার যেমন উদ্দেশ্য প্রকৃত্তমের
মতো তৈরি হয়নি ; কিন্তু যার অন্তরে গীতার প্রতি বিশেষ
শ্রদ্ধা আছে এবং গীতা পাঠ করানো, গীতা কণ্ঠস্থ করানো,
গীতা মুদ্রিত করে তা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা, ইত্যাদি
প্রচেষ্টার্থে যিনি নিযুক্ত এবং লোকেরেরও যিনি গীতার
প্রতি আকর্ষিত করেন তাঁর মতো পৃথিবীতে অন্য কেউ
আমার কাছে প্রিয়তর হয় না।

নিজ ধর্ম, সম্প্রদায়, সিকান্ত ইত্যাদির প্রচারকারী ব্যক্তি
ভগবানের প্রিয় হলেও, প্রিয়তর হয় না। কোনোভাবে
গীতা প্রচার করলেই প্রিয়তর হয়ে ওঠে।

ভগবদ্গীতাতে মানুষের উদ্ধারের জন্য একপ বিশেষ,
সহজ, সরল কথা বলা হয়েছে, যা মানুষমাত্রেই পালন
করতে সক্ষম এবং যিনি গীতার সন্ধান করেন, তিনি
হিন্দু, উসমান, খ্রিস্টান, ইহুদী, পারসী, শিখ, বৌদ্ধ বা
অন্য যে কোনো ধর্মেরই হোন না কেন ; যে কোনো দেশ,
বেশ, বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায়েরই হোন না কেন ; নিজ কৃতি
অনুযায়ী যে কোনো দীর্ঘ, নিয়ম, সিকান্ত মানুন না কেন,

তিনি যদি নিজের কোনোপ্রকার আগ্রহ না বেবে,
পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করে, কোনো প্রাণীকে দুঃখ দেবার চেষ্টা
ত্যাগ করে, মনে কোনোপ্রকার ইচ্ছাকৃত-পরোনাকের
নিরাশঙ্কিত স্বপ্ন কামনা না বেশে, নিজের কোনো
সম্প্রদায় বা আগ্রহ তৈরির উদ্দেশ্য না করে, শুধুমাত্র
নিজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে গীতা অনুসারে চলেন
(সর্বভোক্তার অকর্তব্য পরিত্যাগ করে প্রাপ্ত পরিস্থিতি
অনুযায়ী লোকহিতার্থে, নিষ্কামভাবে কর্তব্য পালন
করেন), তাহলে তিনিও জীবিকা-সম্বন্ধীয় খাওয়া-
দাওয়া, শয়ন-জাগরণ এবং শরীর-সম্বন্ধীয় সমস্ত কাজ
করেও পরমাত্মাকে লাভ করতে পারেন, মহা আনন্দ,
মহাসুখ (গীতা ৬।২২) প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন।

গীতা বেশ, আগ্রহ, অবস্থা, ত্রিমা ইত্যাদির
পরিবর্তনের কথা বলে না, বরং পরিমার্জন করার কথা
বলে অর্থাৎ শুধুমাত্র নিজের ভাব ও উদ্দেশ্যকে শুদ্ধ
করার কথা বলে। গীতার এইসব মুক্তিভূমি যারা
ভগবানের উদ্দেশ্যে গমনকারী ভক্তদের বলেন, তাঁদের
পারমার্থিক পথে অগ্রসর করার অতীন্দ্র দায়। প্রকৃত
সমাধান হয়, সাধন পথের প্রতিশ্রুততা দূর হয়,
পারমার্থিক পথের বাধা অপসারিত হয়। ফলে তাঁরা
উৎসাহপূর্বক অনায়াসে অতি শীঘ্রই নিজ লক্ষ্য প্রাপ্ত
করতে সক্ষম হন। তাই তিনি ভগবানের সব থেকে অধিক
প্রিয় হন। কারণ ভগবান জীবের উদ্ধারে অতীন্দ্র সমুদ্র হন,
থসস হন।

পরিশিষ্ট-ভাব—গীতার শিক্ষাদ্বারা মনুষ্যমাত্রেই সর্ব অধিকার সহজেই কল্যাণ হতে পারে, তাই ভগবান এর
প্রচারণার বিশেষ মাহাত্ম্যের কথা বলেছেন। গীতা যুদ্ধের মতো পরিহীতকৃতও কল্যাণপ্রদ বলে বলেছে। ‘সুখদুঃখ সমে
কৃদা’ (২।৩৮), ‘গং কয়েসি বদশাসি’ (৯।২৭), ‘দুর্কর্মণা হমভার্জা’ (১৮।৪৩) ইত্যাদি যুদ্ধের মতো কড়ক ও যখন
কল্যাণ ইওয়া সম্ভব, তখন অন্য কারো কোন হুমকি নাই।

যে লক্ষি ভগবানকে প্রিয় হন, তিনি কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিরোগ—তিনটি যোগই লাভ করেন।

সহজ যার গীতা প্রিয় হবে কেবল কোন যোগাভা নেই, তবে কী করে হুঁত ? পরবর্তী শ্লোকটিতে ভগবান এই
জনাবের

অধ্যোষাতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।

জানযজেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ। ৭০ ॥

[গং, অধ্যোষাঃ (যে ব্যক্তি অধ্যয়নের ইচ্ছা করে) ইমং, ধর্ম্যং সংবাদম্ (এই ধর্ম, হু কথোপকথন), সংবাদম্ (সংবাদ, ,
অধ্যোষাতে (অধ্যয়ন করবেন), তেন, চ, অহম্ (তাব দ্বারা আমি), জানযজেন (জানযজেন সাহায্যে), ইষ্টঃ, স্যাম্ (পূজিত
হলাম) ; ইতি, মে, মতিঃ (আমি তাই মনে করব)]

যে ব্যক্তি আমাদের উভয়ের এই ধর্মসংবাদ (গীতাসংবাদ) অধ্যয়ন করবেন, তাঁর দ্বারা আমি জানমজ্জেন সাহায্যে পূজিত হলাম। আমি তাই মনে করব। ৭৩।

বাখ্যা — ‘অসোম্যতে চ ন ইমং ধর্মঃ সংবাদ-মানয়োঃ’—তোমার এবং আমার এই সংবাদ (কথোপ-কথন) লক্ষ্যার্থী ও সিদ্ধার্থের সারসংক্ষেপ ধর্ম দ্বারা যুক্ত। এ এক বিচিত্র ব্যাপার যে আমরা পবিত্রের একসঙ্গে আলাপ-বহুর লাক্ষ্যেও, আমাদের মধ্যে একত্ব আলাচনা আরও কথনো হয়নি। একত্ব ধর্মের আলাচনা কোনো বিশেষ, আলৌকিক সময়েই হয়ে থাকে।

মানুষ যতক্ষণ না সংসারের উভয় হয়, বৈশ্বনাথ বা উদাসীনতা না আসে এবং সময়ে ব্যক্তিগত না আসে, ততক্ষণ তার প্রকৃত জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। কোনো কারণবশত মানুষ যখন তার কর্তব্য নিজগত ব্যক্তিগত হয় ওঠে, যখন তার কল্যাণের আশা কোনো ব্যক্তিগত সে পাওয়া না, বিনা সমাধানে এবং সাংসারিক কোনো কষ্ট, ব্যক্তিগত, পিতৃগত, পিতৃগত ইত্যাদি তার হারা ও হারা না, শুধুমাত্র সমস্তের মধ্যেই যত্ন করার আগ্রহ হওয়া থাকে, একটিমাত্র জিজ্ঞাসা হওয়া থাকে এবং অন্য দিক থেকে মন সর্বাতোভাবে যত্নে সবে যায়, তখন মানুষ যেমন যেমন আলা ও সমাধান পাবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে নিজ হৃদয় উন্মুক্ত করে সবকিছু জিজ্ঞাসা করে, প্রার্থনা করে, শরণ প্রার্থনা করে, শিষ্য প্রার্থনা করে।

প্রশ্নকারীর মনে যেমন উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে উত্তর-দাতার মনেও তেমনই অত্যন্ত বিচিত্র এবং বিশেষ সমাধান উৎপন্ন হওয়া থাকে। যেমন, দুম পান করার সময় বাড়তে গেল মায়েল মনে বারংবার দ্বারা প্রস্তুত থাকে, ফলস্বর্গাভি-প্তন দূরে পাবির্গত হয়ে যায়, তেমনই মন বিশেষ জিজ্ঞাসা উত্তর হয়ে যখন জিজ্ঞাসা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে থাকে, তখন উত্তরদাতার মনে নতুন নতুন উত্তর প্রস্তুত হতে হয়। শ্রোতা যতই নতুন কথা শোনে, ততই তার মনে আরও নতুন নতুন বিষয় উদ্ভূত হতে থাকে। একজন ছাত্র তখনই বসে এবং শ্রোতা—উভয়ের কথোপকথন অত্যন্ত মনোপ্রস্তুত হয়ে ওঠে।

অর্জুন এই অংশে সমস্ত একত্ব ব্যক্তিগত নিম্ন বস্তু জিজ্ঞাসা করেননি এবং গুণবাহুগত কথনো এভাবে কথা বলার অবকাশ আসেনি। কিন্তু অর্জুন যখন ‘দ্বিতপ্রজ্ঞাসা কা ভাষা ...’ (২ ৫৪)—নতুন জিজ্ঞাসা শুরু করলেন, তখন

যেতেই উভয়ের প্রত্যক্ষকণ কথোপকথন শুরু হয়। এতে যেমনি ও উপনিষদের সার এবং গুণবাহুগত উদ্ভূত প্রকৃত উত্তর দাতা হতে, না ধরন করার মনুষ্য অত্যন্ত উদ্ভূত হতে পারে। তখন মানুষের মনে যেমন অত্যন্ত সন্তোষী সন্তোষ প্রাপ্তি পাওয়া যায়, তখনই প্রকৃত অবস্থাতেও মনোপ্রস্তুত হওয়া না, মন প্রকৃত পদ্ধতিতে সম্মান করা তার সম্ভাব্যতা করে অর্থাৎ অনুকূলতার ইচ্ছা পরিভাষা করে। কারণ প্রতিকূলতা আসে প্রকৃত পাণ্ডা নাশ করতে এবং ‘অবিদ্যাত’ অনুকূলতার ইচ্ছা হারা কবাবোব না। অকূলতার উচ্চ অপ্রতিপত্তি বেশি হয়, প্রতিকূল অবস্থা ততই হ্রাসবদ্ধ হয়। অনুকূলতার ইচ্ছা যেমনই দূর হতে পারে, তেমনই অনুকূলতার জন্য আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিকূলতার উচ্চতা দূর হতে পারে অকূলতা ও ভয়—এই দুটি দূর হলে সমতা আসে। সমতা পবিত্রত্বের সত্যসংস্করণ। গীতায় সমস্তের কথা বিশেষভাবে মনোপ্রস্তুত এবং এতেই গীতায় লোক বস্তু অতিষ্ঠিত করা হয়। এইকণ কথোপকথন, জ্ঞানযোগ, অর্জুনযোগ, সমাধান, ও অর্জুন ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বিষয় এখানে লক্ষ্য হওয়ায়।

‘অসোম্যতে’ কথাটির অর্থ হল, এই সংবাদ (আলাচনা) যে ব্যক্তি যেমনভাবে পড়বেন, পাঠ করবেন, শ্রবণ করবেন, তার তার বোধের চেষ্টি করবেন, তেমনই তাঁর হৃদয়ে আগ্রহ, ব্যক্তিগত বাড়তে থাকবে। এটি যেমন যেমন বুঝতে থাকবেন : তেমন তেমনই তাঁর জিজ্ঞাসার সমাধান হবে। যতই সমাধান হতে থাকবে, ততই তাঁর এসব আগ্রহ বেশি আগ্রহ হতে থাকবে। আগ্রহ যত বাড়বে, ততই এত গতিতে তার তার উদ্ভূত হতে এবং এতই এত প্রশ্ন উদ্ভূত হতে, কষ্ট করে, ব্যস্ততার প্রতিফলিত হবে। প্রশ্নের সমস্ত আগ্রহ করতে তখন গীতায় প্রস্তুত হতে পারে। তার উদ্ভূত গীতায় হতে হয় যত্ন অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর ‘ভগবদ্গীতা’ হয়ে ওঠেন। তাঁকে বেশ সত্যের গীতা শ্রবণে আসে : যেমন, সিদ্ধান্তের গুণবাহুগত দেশ মায়েলের এবং অন্যদের লক্ষ্যের কথা শ্রবণে আসে।

‘জ্ঞানমজ্জেন তেনাচমিষ্টঃ স্যাম্’—যজ্ঞ দুপ্রকারের—

১ জ্ঞানি লবন সমস্ত অর্থাৎ অসামান্য। তিনটি সুখী সমস্ত অর্থাৎ তিনটি সুখী লবন নক নাকী হয়ে সুখী অনুভবনু নিহাষী।
(শ্রীভগবদ্গীতামঙ্গল ২।১৩৬।৩)

জ্ঞানযজ্ঞ এবং প্রসঙ্গ। যে যজ্ঞ পরোপার্থে এবং ত্রিসন্ধি প্রকাশন করা হয়, তাহকে বলা হয় 'প্রসঙ্গজ্ঞ'। আর ব্যাকুলতায় জনা, '১৩ পুণ্যভক্তি' এবং '১৪ জনা' জনা যে প্রসঙ্গ করা হয়, '১৫ পুণ্যভক্তি' এবং '১৬ জনা' জনা করেন, তবে এদের গভীরতায় চিত্ত করা হয়, কিন্তু অনুসারী নিম্ন বস্তুতে 'কৃত' অনুভব করে এবং প্রকৃত তত্ত্ব জেনে নিম্নে ৩ মতাপূর্ণ ৪৫৫ মত, এতকি বলা হয় 'জ্ঞানযজ্ঞ' কিন্তু এখানে ৩৭ মত অনুভব বলাছেন যে জ্ঞান-জ্ঞান সংবাদ (কথোপকথন) যদি কেউ পাঠ করে তাহলে আমি তার জ্ঞান, জ্ঞান সাহস পূজিত হয় এবং কখনও হয় এই যে যোগ্য, প্রথম ভক্তকে যদি কেউ ভগবানের কথা শোনায়ে, তাঁর কথা মনে রাখা, তাহলে ভক্ত অত্যন্ত প্রসন্ন হন, তেমনই যখন কেউ গীতা পাঠ করেন, অভ্যাস করেন, তাহলে ভগবানের তাঁর অনাগ্রহেই ব্যাকুল হৃৎপূর্ণ ভক্তি এবং তাঁর প্রদত্ত উপদেশ শ্রবণে আসে। এত দিন যত্ন পূর্ণ হন আর এই পদ, 'জ্ঞানযজ্ঞ' ১৩ জনযজ্ঞ মনে করে তার দ্বারা পূজিত হন কখনও, অভ্যাস ইত্যাদি যিনি করেন তাঁর জ্ঞান, তাঁর জ্ঞান অনুসারে ভগবানের নিত্যজ্ঞান বিশেষভাবে স্মরণে তত্ত্ব থাকে।

'ইতি যে মতিঃ' - এখানে বলার অর্থ তখন যে কেউ যখন গীতা পাঠ করেন, তখন তা শুনা কারণ আমি সর্বত্র বিদ্যাজ করা 'ময়া তত্ত্বমিদং সর্বম্' (গীতা ৯.৪), আর সর্বত্রই আমার কণ্ঠ আছে 'সর্বত্র প্রতিমল্লোকে' (গীতা ১৩.১৩) সুতরাং এই পদ শুনাতেই আমার হৃদয়ে বিশেষভাবে জ্ঞান, প্রেম, ময়া উত্থান প্রবল হয় এবং গীতাপ্রদানের ক্ষেত্রে আমার বুদ্ধি আশ্রিত হয় যাহা তিনি যে পূজা করেন। তা ১৫, তিনি তো পাঠ করেন, কিন্তু আমি সেই পদেই কখনো পড়িত হই অর্থাৎ সেই ব্যক্তির প্রদানের মনোভাব হয়।

অন্য ভাব হয় এই যে, পদেই বলা হয় গভীরতায় মনোভাব প্রকাশ করেই বলা হয়, শুধুমাত্র পাঠ করেন বা মনে করেন তাহলেই তার দ্বারা আমার হৃদয়ে আমার সন্তুষ্ট হইতাম। এ-একটা সহজভাবে বলা যে তোমার প্রসন্ন হইয়া এতকি পুণ্য ভক্তি পূজিত হইতাম। এক গভীর মনেই সন্তুষ্ট হইতাম। কিন্তু তিনি তত্ত্ব থাকে।

এইভাবে '১৩' উপায়কারী আশ্রয় অত্যন্ত সেবা করে বলা হয় বলা হয় ০.০৫

'সেখানে যে জন' - এ-একটা জনসংগঠন, সেখানে বলাহক এতকি হইতাম। এক পাত্রী সেই জনসংগঠন একটি জেনারেটর ৩.৫ এস'জেনার। ছেলেটি আগে নটিক অভিনয় করে। পাত্রী তাকে ৩৩ পুনরুৎপাদিত হইবে একটি যুব সুলভ কাহিনী দেখানো এবং সেই অনুসারে কার্য করা ওঠা, বসা, নাচানো, এনিক-এনিক তাকানো ইত্যাদির পারদর্শিতা দেখানো, কাহিনীটিতে অতি উচ্চমানের ইংবাঙ্গি প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং বিষয়টি ছিল অত্যন্ত প্রাণপূর্ণ। তারপর পাত্রী সেই কাহিনীটি বসার জন্য ছেলেটিকে টেলিফোন ওপর তুলে দিলেন। ছেলেটি অত্যন্ত মেধাজ্ঞ নিয়ে টেলিফোন নোডাল এবং এনিক-এনিক তাকিয়ে মানসিক সম্ভাবন করে বলতে অবস্থ করত। সে নটিক করে, কথা বসার অভ্যাস তো ছিলই, তাই সে গভীরতায়, অর্থাৎ বলাহক ভক্তিতে এমনভাবে বলতে লাগল যে, সেখানে যত লোক ছিল তারা তাদের আসন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার এত প্রসন্ন হন যে তাঁর ৩৫ ৩৫৫৫৫৫ টাকার দাবা বইয়ে নিম্ন লেখি লোকটিকে সন্তুষ্ট হইতাম। দাবানো হতে লাগল সবকিছুই এতকি হইতাম। জাগল। কিন্তু বলাহকি বলাহকি যে সে আসন কাঁপে! সে বোঝাবি বেশি জেগেপড়া না জানায় ইংবাঙ্গি কথার ভাবই ভালোভাবে বোঝেনি, কিন্তু সবার আবেগ মনেই তা জন্মগ্রহণ করেছিল। এইকণে কেউ যদি গীতা অধ্যয়ন করেন, পাঠ করেন, তাহলে তিনি তার অর্থ, তার না বুঝেও ভগবান ভক্তিতে অর্থ ও তার বুলে মেনে, তত্ত্ব ভগবান বলেছেন যে, আমি তার পাতক, অধ্যয়নরূপে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পূজিত হই। ইচ্ছা সভা যেমন বলাহক বাধ্যতায় সন্তুষ্ট এবং সন্তোষজনক অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন এবং উৎসাহ সহকারে তাকে আদর করছিলেন, তেমনই গীতা অধ্যয়নকারীরা দাবা ভগবান জ্ঞানযজ্ঞের পূজায় পূজিত হন এবং জ্ঞান সেখানে বাস করেন, তাঁর সন্তুষ্ট প্রদানের অর্থ, সন্তোষ, কর্ম, যোগী, দিব্য মঙ্গ, দেবপদ, দেবপদীক, মাদন, উচ্চবর্গ সেখানে বাস করেন।

১. গীতা, পুণ্যভক্তি ১৩ পদে পদার্থ ১৩ সন্তোষ প্রদান প্রদানগত ৩৫ ৩৫
২. গভীর মনোভাব অর্থোপায়ে অধ্যয়নরূপে
৩. সেখানে, বলাহক এবং বলাহকপাতি ৩৫ সন্তোষ জগতে শীঘ্রই যত্র গীতা পূজিত হইবে।
৪. যত্র গীতাপ্রদানের ক্ষেত্রে আমার বুদ্ধি আশ্রিত হইতাম। নিম্নলিখিত পুণ্য নিম্নলিখিত ৩৫ ৩৫

পারিশিষ্ট-ভাব :—যখন অনন্যভাবে ভাবের বজ্রের থেকেও শ্রেষ্ঠ বস্তু বলেছেন - ‘শ্রেয়ান্ ভবাময়ান্ যজ্ঞাচ্ছানময়ঃ পরমহমঃ’ (গীতা ৪.৫১)। গীতা অধ্যায়েরই যখন হঠাৎ মধ্যস্থায়ী প্রকারে উপলব্ধি জাগরণ করবার প্রয়াস করা হয়েছে তাই বলা যায় না।

সমস্যা :—যে ব্যক্তি গীতায় প্রচারিত বা অধ্যয়ন করতে সক্ষম হয় না, সে কী করবে? সবদিক দিয়েই তার উপায় বলা হয়েছে।

প্রজ্ঞাবাননসূক্ষ্ম শৃণুয়াদপি যো নরঃ।

সোহপি মুক্তঃ শুভলোকান্ প্রাপুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্॥ ৭১ ॥

[যা, নরঃ, প্রজ্ঞাবান, চ (যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাবান এবং), অনসূক্ষ্মঃ (দোষদৃষ্টিবর্জিত হয়), শৃণুয়াৎ, অপি, সঃ (গীতাগ্রন্থ শ্রবণ করবেন, তিনি), মুক্তঃ (সম্পূর্ণ পাপমুক্ত হয়ে), পুণ্য কর্মণাম্ (পুণ্যবান ব্যক্তিদের), শুভান্, লোকান্ (শুভলোক) : প্রাপুয়াৎ (প্রাপ্ত হন)]

যিনি প্রজ্ঞাবান এবং দোষদৃষ্টিবর্জিত হয়ে এই গীতাগ্রন্থ শ্রবণ করেন, তিনিও সম্পূর্ণ পাপবিমুক্ত হয়ে পুণ্যবান ব্যক্তিদের প্রাপ্য শুভলোক প্রাপ্ত হন॥ ৭১ ॥

ব্যাখ্যা—‘প্রজ্ঞাবাননসূক্ষ্ম ..... পুণ্যকর্মণাম্’—গীতার কথাগুলো যেমন শ্রবণ করবে, তারই প্রত্যক্ষভাবে চেয়েও শ্রেয় যখন করে পুণ্যভাবে সেইকপ পানকরীকে বলা হয় ‘প্রজ্ঞাবান’ এবং সেই বিষয়কে কোথাও বিদ্রুপিত কর না দেবাকে বলা হয় ‘অনসূক্ষ্মঃ’। একপ শ্রদ্ধাযুক্ত এবং দোষদৃষ্টিবর্জিত মানুষ যদি শুধুমাত্র গীতা শ্রবণ করেন, তাহলেও তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে পুণ্যার্থীদের শুভলোক প্রাপ্ত হন।

এখানে দুবার ‘অপি’ পদটি ব্যবহারের তাৎপর্য হল এই যে, যিনি গীতা প্রচার করেন, অধ্যয়ন করেন, তাঁর সম্বন্ধে তো আর কিছু বলাই নেই কিন্তু যারা কেবলমাত্র শ্রবণ করেন, সেই ব্যক্তিগণও পাপ হতে মুক্ত হয়ে শুভলোকে গমন করেন।

মানুষের যাকো প্রায়শই ভ্রম, প্রমাদ, নিজস্ব এবং কবলাপাটন—এই চার প্রকারের দোষ দেখা যায়^{১৩}। অতএব মানুষের যাকো সর্বতোভাবে নির্মোহ হতে পারে না। কিন্তু ভগবানের দ্বারা বাণীতে এর কোনো দোষই

থাকে না। কারণ তিনি নির্মোহে পনাকান্তা কর্তব্য ভাব থেকে বেশি নির্মোহ আর কেউ কখনোই হতে পারে না তাই তাঁর বাণীতে কোনোপ্রকার সংশয়ের সম্ভাবনা নেই। সুতরাং শ্রবণকারী যদি কোনো বিষয়ে কম বোঝেন, বুদ্ধি দ্বারা কোনো কথা বোঝা না যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে সেটি তাঁরই অযোগ্যতা, ঘর ফলে তিনি বুঝতে পারছেন না—এই ভাব দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে অসূয়া দোষ দূর হয়। ভগবানে অত্যধিক প্রজ্ঞা-বিশ্বাসপূর্বক ভক্তি হলেও অসূয়া দোষ থাকে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এক ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রতাহ গীতা পাঠ করতে করতে ভাবে মগ্ন হয়ে অপ্রপাত করতেন। কিন্তু তাঁর পাঠ শুধু হত না, উচ্চারণ হুল হত। তাই নিয়ে কোনো একজন শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে নালিশ করল যে, ‘প্রভু দেহুন! এই ব্যক্তি অত্যন্ত পামশু, একে তো শুদ্ধ পাঠ করে না তার ওপর আবার উত্তমী করে।’ শ্রীচৈতন্য তাঁকে নিঃশব্দে কাছে ডেকে ডিঙ্কাসা করলেন— ‘তুমি যে গীতা পাঠ কর, তার অর্থ বুঝতে পার তো?’

^{১৩}(ক) বলা যে নিয়তির প্রতিপাদন করেন, তাতে যদি তাঁর সম্পূর্ণভাবে নিঃসংশয় না হয়, তাহলে তাকে বলা হয় ‘ভ্রম’; (খ) বক্তার বুদ্ধিতে শিথিলতা, উপেক্ষা, উদাসীনতা, অস্বচ্ছতার অভাব, লোকে বুদ্ধক বা না বুদ্ধক তার পরোয়া না করা, এতাদৃশক বলা হয় ‘প্রমাদ’; (গ) বক্তার অর্থ, মর্মান, সম্মান, সুখ-আশা ইত্যাদি উত্তরলৌকিক অথবা পারলৌকিক কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় ‘নিজস্ব’; (ঘ) বক্তা যে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাণীর সাহায্যে তাঁর ভাব প্রকটি করেন, সেই করণপ্রসিদ্ধে পটী, কৌশল নেই এবং তিনি শ্রোতার ভাষা, ভাব ও যোগ্যতাও জ্ঞাতেন না, তাকে বলা হয় ‘কবলাপটন’

সেই ভক্ত বলায়ন '০১ প্রহর' তখন মহাপ্রভু 'জিজ্ঞাসা কবলেন 'তোমার ক'ম ফল?' তিনি উত্তর দিলেন, 'মঙ্গল আমি 'অর্জুন উবাচ' কথাটি পড়ি, তখন আমি প্রত্যক্ষ করি অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা কবলেন, আরও বসন, 'শ্রীভগবানুবাচ' পড়ি, এখন ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিলেন, এই প্রত্যক্ষ করি এইভাবে ভগবান কী কথায় এবং অর্জুন একে অপরের সঙ্গে কথা বললেন— এটি প্রত্যক্ষ দেখাও পাই, কিন্তু অর্জুন কে জিজ্ঞাসা কবলেন আর ভগবান তার কী উত্তর দিলেন, তা বুঝতে পারি না। আমি শুধু তাঁদের দুজনকে নানা কাষেই সমুপ্ত হয়ে থাকি।' সেই উদ্দেশ্যে একপ শ্রদ্ধা তাঁকে সঙ্গে মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন, এইকপ শ্রদ্ধা তাঁকে যুক্তি যদি শুধু গীতা পায় শ্রবণ করিল, তাহলে তাঁর মূর্তিতে আর

কোনো সমুপ্ত থাকে না তিনি সম্পূর্ণ পাপমুক্ত হয়ে পুনরানন্দে কাকটীক শুভলোকে গমন করেন

এখানে 'পুণ্যকর্মণাম্' পদটির দ্বারা সকলভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান ইত্যাদি পুণ্যকর্মকর্তাদের মন উচিত নয়, কারণ ভগবান তাঁদের উচ্চশ্রেণীর স্বাক্ষরান, তাদের কথায় বলেছেন যে এরা সাধারণ অসা যাওয়া (কল্প ও মৃত্যু গ্রহণ) করে (গীতা ৯.২১) এখানে সেই পুণ্যকর্মকারী ভক্তদের মন উচিত যারা ভগবানের প্রেম ও সঙ্গ প্রাপ্ত হন একপ ভক্তরা নিজ নিজ উপ অনুযায়ী বৈকুণ্ঠ, সার্বভৌম, গোপালক, ঠিকাস ইত্যাদি যেসব দিবালোক প্রাপ্ত হন, অসুখা দেয়বর্জিত শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র গীতা শ্রবণ করয় এইসব লোক প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

পরিশিষ্ট-ভাব—'শুভাচোকান্ প্রাপুয়াং পুণ্যকর্মণাম্' শ্রদ্ধাভক্তির ভাবভূমি গীতা শ্রবণ কবায় ভাবের ভাবভূমি হয়ে থাকে এবং শোভার ভাবভূমি শ্রোতার স্বর্গাদি লোক থেকে ভগবৎলোক পর্যন্ত যাওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শ্রদ্ধাভক্তি বেশি হলে মানুষ ভগবৎস্থান প্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধাভক্তি যদি কম হয় তাহলে অন্য লোক প্রাপ্ত হয়

গীতা অধ্যায়ন এবং শ্রবণ হওয়া অনেক বড় কথা, গীতা প্রভু ঘরে থাকলেই তার 'বিশ্বকর্মা' পণ্ডিত হতে পারে 'সিপাই' ছিল সে একবারে নিজের ঘরে বসেছিল। পণ্ডিতদের আশেপাশে সে দেখল একজন সুন্দর নারী বসেছিল, সে 'সিপাই' সেই নারীটির সঙ্গে কথা বলায় সে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব।' সিপাই বলল, 'আচ্ছা এসো।' সিপাই এই কথা বলায় সেই ক্রীড়াকটি, যে আসল ছিল এক পেটী, তার 'পছন্দ' পছন্দ এলো। তারপর থেকে সেই ক্রীড়াকটি প্রত্যন্ত বাদে সিপাইটির কাছে আসত, বাদে থাকত আর সকল হয়ে চলে যেতো। এইভাবে সে সিপাইটির সঙ্গে করে প্রত্যন্ত শোষণ করতে লাগল অর্থাৎ তার বক্তৃতা শুধু তার শক্তি হ্রাস করতে লাগল। এক বাদে দুজনে যখন শুক পড়লো, তবে আসল স্বপ্নদ্বিগ, তখন সিপাই ক্রীড়াকটিকে বলল, 'তুমি আশোনি নিভিয়ে দাও।' ক্রীড়াকটি শুয়ে শুয়েই অল্পাংশে বার্তায় আসল নিভিয়ে দিল। সিপাইটি তখন বুঝতে পারল যে এ কোনো সাধারণ নারী নয়, এ 'নিশ্যেই পেটী'। তখন সে খুব ভয় পেল, পেটীটি তখন তাকে ধমক দিয়ে বলল 'তুমি যদি আমার কথা কাটিলে বন্ধ তাহলে তোমাকে আমি ঘেরে ফেলব।' এইভাবে সে কোমল মনে আসে আর সকল চলে যায়। সিপাই নিশোনিতে শুকিয়ে গেলে তার লোকের উত্তর জিজ্ঞাসা করত, 'ওই! তুমি এতো শুকিয়ে যাচ্ছ কেন? কি হয়েছে, বোলা না।' কিন্তু পেটীই তখন সে কাটলেই কিছু বলত না। একদিন সে লোকের থেকে ওষুধ আনতে গিয়েছিল, লোকের ওষুধটি একটি কাগজে লেপে ঢেকে দিল। সিপাই সেই পুটিয়া পকেটে করে দবে এলো। বাদে সেই পেটীই হুস হুসে বসেই সে সিপাইকে বলল, 'তোমার পকেটে যে পুটিয়া আছে, সেটা বাদে করে ফেলে দাও।' সিপাই তখন বুঝতে পারল যে পুটিয়াতে লেপেই এমন কিছু আছে যার জন্য পেটীটি অর্থাৎ কাগজ আসতে পারত না। সিপাই বলল, 'না, আমি পুটিয়া ফেলব না।' পেটী তখন অনেক অনুরোধ বিনয় কবল, কিন্তু সিপাই তার কথায় কান দিল না বরং পেটীর কথা সিপাই কিছুতেই শুনল না, তখন সে চলে গেল। সিপাই পকেট থেকে পুটিয়া বাদে করে দেখল যে সেটি একটি কাগজ যা পুটিয়া পাতাতে ছড়ানো হয়েছে। এইভাবে গীতার প্রভাব দেখে সিপাই সব সময় নিজের পকেটে গীতা রাখতে লাগল। সেই পেটী আর কখনো তার কাছে আসেনি।

সঙ্গ—অতঃপর শ্লোকে গীতা শ্রবণের মাধ্যমে জানিতে এখানে অর্জুনের ইতি ও কথ্য ইত্যাদি সমস্তই সবকিছু জেনেও ভগবান সত্যের কাছ উপলব্ধি তা শ্রবণের মাধ্যমে একটি ভাবের উপস্থাপন পর্বতী শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্ন করেছেন।

কচ্চিদেতচ্ছূতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।

কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টোহে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

[পার্থ, বাপ (যে পথানন্দন ' তুমি) , একাগ্রেণ, চেতসা, এতৎ (একত্রিষ্ঠে এটি) , শ্রুতম্, কচ্চিৎ (শ্রবণ করেছে তো) , ধনঞ্জয় (তে ধনঞ্জয়) , হে (তোমার) ; অজ্ঞানসম্মোহঃ (অজ্ঞানজনিত মোহ কি) ; কচ্চিৎ, প্রনষ্টঃ (নষ্ট হয়েছে)]

হে পৃথানন্দন ! তুমি একাগ্রচিত্তে এটি শ্রবণ করেছে তো ? এবং হে ধনঞ্জয় ! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ নশ হয়েছে তো ? ॥ ৭২ ॥

ব্যাখ্যা—‘কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা’ ‘এতৎ’ শব্দটি অত্যন্ত নিকটের বাচক এবং এখানে অত্যন্ত নিকটে একান্তরতম শ্লোকে উনসত্ত্ব-সত্ত্বরতম শ্লোকে যে গীতার প্রচলন এবং অধঃস্থ নিয়ে অর্জুনের কিছু কথার ছিল না তাই একান্তরতম শ্লোকে প্রকাশ করে ভগবান অর্জুনের বলেছেন যে, ‘মানুষ শ্রদ্ধা সহকারে এবং নেমদ্বিবার্জ ও হয়ে গীতা শ্রবণ করবে’ এই কথা তুমি বিশেষভাবে শুনেছ তো ? অর্থাৎ তুমি নিজে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে এবং নেমদ্বি বর্জন করে গীতা শ্রবণ করেছ তো ?

‘একাগ্রেণ চেতসা’ কথাটি বলার অর্থ হল যে গীতাতেও যে অত্যন্ত গোপনীয় রহস্য প্রথম চৈয়তিতম শ্লোকে জানাবার কথা বলেছিলেন, চৈয়তিতম শ্লোকে ‘ইদং তে মাতপিতৃভ্যাং বসে নিযেধ কবেচ্ছিন্নাম্ এবং আমার বচনে মোহিতিক আমি পরম বচন বলেছি, সেই সর্বগুহ্যতম লবণার্ণবের কথা (১৮।৬৬) তুমি অনুযোজ দিয়ে শুনেছ তো ? প্রত্যন্ত বিশেষ প্রবর্তিত দিয়েছ তো ?

‘কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টোহে ধনঞ্জয়’—ভগবানের দ্বিতীয় প্রশ্ন হল যে, ‘তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ নশ হয়েছে কি ?’ যদি মোহ নশ হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আমার উপদেশ শ্রবণ করেছ আর মোহ নশ না হয়ে থাকে, তাহলে তুমি একাগ্রতা সহকারে আমার এই

বহুসংখ্য উপদেশ শোনামি বুদ্ধিতে হৃদয় কারণ এটি বিশেষ এক নিয়ম যে, যে কচ্চিৎ নেমদ্বিবার্জিত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রুতপদম শোনেন, তাঁর মোহ নশ করেই।

‘পার্থ’ মহামানব স্বয়ং ভগবান অর্জুনের ভাবে, অত্যন্ত প্রেমের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছেন, ‘তোমার মোহ কি নশ হয়েছে ?’ প্রথম অধ্যায়ের পট্টিতমতম শ্লোকেও ভগবান অর্জুনের প্রশ্ন লগ্না শুনতে ইচ্ছুক কথার জন্য ‘পার্থ’ সম্বোধন করে সর্বপ্রথম বলতে শুরু করেন এবং বলতে থাকেন, ‘হে পার্থ ! এখানে যুদ্ধের জন্য একত্রিত এইসব অর্হীষ শ্রমকে অবলোকন কর ।’ একথা বলার অর্থ হল যে অর্জুনের চিত্তে লুক্কায়িত যে কৌটুম্বিক মোহ ছিল, তা যেন প্রাণ ও হয় এবং সেই মোহ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তাঁর মনে গাত্রে চাপলো জেগে ওঠে যাতে তিনি আমার পদধন তরু যেন আমার উপদেশ শুনতে থাকুক হয়ে ওঠেন এবং সেই মোহ দূর হওয়ার কথারই উপসংহতন করতে গিয়ে ভগবান ‘পার্থ’ সম্বোধন করেছেন।

‘ধনঞ্জয়’ সম্বোধনের স্বয়ং ভগবান বলেছেন যে, ‘তুমি লৌকিক অর্থে (ধনর) জন্য ধনঞ্জয় হয়েছ । এবার এই দান্তবিক তদুপবাস ধন প্রাপ্ত করে নিজ মোহ নশ কর এবং প্রকৃত অর্থে ‘ধনঞ্জয়’ হয়ে ওঠ ।’

সঙ্গ—অতঃপর শ্লোকে ভগবান যে প্রশ্ন করেছেন, পর্বতী শ্লোকে অর্জুন এর উত্তর দিয়েছেন।

হস্ত পালেন না অর্থাৎ পরমাত্মা প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার
তত্ত্ব নয়। কিন্তু ভগবতের সর্বকিছুই প্রমাণের অন্তর্গত এবং
প্রমাণ প্রমাণত্ব অন্তর্গত হয়।

প্রমাতা একই হয়ে থাকেন, কিন্তু প্রমাণ অনেক হয়।
প্রমাণের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আশঙ্ক—এই
তিনটিকে প্রধান প্রমাণ মানা হয় ; কোথাও প্রত্যক্ষ,
অনুমান, উপমান এবং শঙ্ক—এই চারটিকে প্রমাণ মানা
হয়, কোথাও এই চারটি বাস্তবিক অখাপত্তি, অনুপলব্ধি
এবং ঐতিহ্য—এই তিনটিকেও প্রমাণ মানা হয়। এইকম
প্রমাণ মানার নানা মতভেদ আছে, কিন্তু প্রমাতার ব্যাপার
কাবও কোনো মতভেদ নেই। এই প্রত্যক্ষ, অনুমান
ইত্যাদি প্রমাণ বৃত্তিরূপ হয়ে থাকে ; কিন্তু প্রমাতা
বৃত্তিস্বরূপ নন, তিনি স্মরণ অনুভবরূপ হয়ে থাকেন।

এই ‘স্মৃতি’ শব্দের যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে,
সেখানে এক ভঙ্গুর জানানো হয়েছে—

(১) অনকৃতবিষয়ানুগ্রাহোঃ স্মৃতিঃ (যোগসূত্র
১।১১)

‘অনুভূত বিষয় গোপন না হওয়া অর্থাৎ প্রকৃতিত
হওয়াকেই স্মৃতি বলা হয়।’

(২) সংস্কারমাত্রজনাঃ জ্ঞানঃ স্মৃতিঃ। (তর্কসংগ্রহ)

‘সংস্কারজনিত এবং জ্ঞানজনিত হলে তাকে স্মৃতি
বলা হয়।’

এই স্মৃতি চিত্তের একটি ‘বৃত্তি’। এই বৃত্তি পাঁচ
প্রকারের—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি
প্রত্যেক বৃত্তির আবার দুটি করে ভাগ হয়—ক্রিষ্ট এবং
অক্রিষ্ট। সংসারের বৃত্তিরূপ স্মৃতিকে ‘ক্রিষ্ট’ বলা হয়
অর্থাৎ সেটি বন্ধনকাবক হয় আর ভগবৎসংস্পর্শী বৃত্তিরূপ
স্মৃতিকে বলা হয় ‘অক্রিষ্ট’ অর্থাৎ তা ক্রেশ হরণকারী হয়ে
থাকে। ‘অবিদ্যা’ হল এইসব বৃত্তির কারণ। কিন্তু পরমাত্মা
অবিদ্যাবাহিত। তাই পরমাত্মার স্মৃতি ‘স্ব স্বরূপ’ থেকেই
হয়, বৃত্তি বা কারণ থেকে নয়। পরমাত্মার স্মৃতি জ্ঞানরূপ

হলে তা আর কোনো বিস্মৃতি হয় না, কিন্তু অন্তঃকরণের
বৃত্তিরই স্মৃতি এবং বিস্মৃতি দুইই হয়।

পরমাত্মার বিস্মৃতি অর্থাৎ স্বপ্ন অবস্থার অসং-
সংসারকে শুরু এবং অস্তিত্ব প্রদান করলে। অনন্বিত্য
থেকে এই ‘স্মৃতি’ রয়েছে। অনন্বিত্য থেকে হলেও এর
অন্ত হওয়া সম্ভব। যখন এর অন্ত হয় এবং নিজ স্বরূপের
স্মৃতি চাপ্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় ‘স্মৃতির্লক্ষা’ অর্থাৎ
অসংসার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া যা স্মৃতি সুষুপ্ত ছিল তা
চাপ্ত হয়ে যায়। যেমন, এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে আর
একজন মৃত পড়ে আছে—এই দুয়ে বিরাট পার্থক্য,
তেনাই অন্তরে স্মৃতি-বিস্মৃতি দুইই মৃতের ন্যায় জড়,
কিন্তু স্বরূপের স্মৃতি সুপ্ত থাকে, তা জড় নয় কেবল
জড়কে সম্মান করলে নিদ্রিতের ন্যায় ওপর থেকে সেই
স্মৃতি সুপ্ত থাকে, অর্থাৎ আবৃত থাকে। সেই আচরণ সার
গেলেই স্মৃতি প্রকৃতিত হয়, তাই তাকে বলা হয়
‘স্মৃতির্লক্ষা’ অর্থাৎ শুধু থেকেই যে তত্ত্ব উপস্থিত আছে,
তা প্রকৃতিত হওয়া হল ‘স্মৃতি’ আর আচরণ থেকে মুক্ত
হওয়াকে বলা হয় ‘লক্ষা’।

সারকালের ৯ অনুসারে স্মৃতি তিন ভাগে বিভক্ত—

(১) কর্মযোগ অর্থাৎ নিষ্কামভাবের স্মৃতি, (২) জ্ঞানযোগ
অর্থাৎ স্ব স্বরূপের স্মৃতি, (৩) ভক্তিরূপ অর্থাৎ
ভগবানের স্মৃতি। এইভাবে এই তিন যোগের স্মৃতি
জাগরূক হয়ে ওঠে ; কোন-না এই তিন যোগই স্মৃত্তিসিদ্ধ
এবং নিত্য। তিনটি যোগ যখন বৃত্তির বিষয় হয়, তখন
তাকে সাধন বলা হয় ; কিন্তু স্বরূপে এই তিনটিই নিত্য।
তাই নিত্যের পশ্চিকে বলা হয় স্মৃতি। অর্থাৎ এই সাধনার
বিস্মৃতি ঘটেছিল, তার অবলম্বিত হয়নি।

অসং (বিনাশশীল) জাগতিক পদার্থকে মহত্ব দেওয়ায়
অর্থাৎ সেগুলিকে অস্তিত্ব ও শুরু দেওয়াতেই আসক্তি
উৎপন্ন হয়—এটিই হল ‘কর্মযোগের’ বিস্মৃতি বা
আচরণ। অসং পদার্থের সংস্পর্শে নিজস্বরূপে বিমুখতা

ইতিহাস কোতো প্রমাণ নয়। এতে শাস্ত্র এবং সাধু মহাত্মাই প্রমাণরূপ। যারা প্রত্যক্ষ এবং অস্তিত্ব তাঁদের ওয়া শাস্ত্র ও সাধু
মহাত্মা প্রমাণ হলেও যারা অশুদ্ধাচার এবং নাস্তিক, তাঁদের জন্য শাস্ত্র ও সাধু মহাত্মার প্রমাণ তত্ত্ব পাবেন না। তাৎপর্য হল যে
ইতিহাস ও অন্তঃকরণের যে ‘বস্তু’ তা হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর অনুমান। যেমন প্রমাণ আছে সেগুলি প্রত্যক্ষরূপে বৃত্তি প্রমাণ।
কিন্তু সাধু মহাত্মা ও শাস্ত্র প্রমাণে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছেড়ে হয়ে থাকে।

‘যান সাচাত্ম্য জানা যায়, তাকে বলা হয় ‘প্রমাণ’, যার দ্বারা জানা হয় তাকে বলে ‘প্রমাণ’ এবং যাকে জানা যায়, তিনি
হলেন ‘প্রমাতা’ অর্থাৎ ইতিহাস এবং অন্তঃকরণ হল ‘প্রমাণ’ ; সংসার ‘প্রমাণ’ এবং স্ব-স্বরূপ (চেতন) হলেন ‘প্রমাতা’

আসে অর্থাৎ অজ্ঞানতা আসে—এটি হল ‘জ্ঞানযোগের’ বিন্দু। ভীষ্মের স্বকণ সাক্ষাৎ পঞ্চাঙ্গাদ অংশ এই পরমার্থ থেকে নিম্নে হয়ে উৎপত্তি হয়। সেই আসক্তিতে প্রেম আবৃত হয়—একে বলা হয় ‘ভক্তিযোগের’ বিন্দু।

স্বকণের বিন্দুটি বা বিমুখতা নাশ উভয়কেই এখানে ‘স্মৃতি’ বলা হয়েছে। সেই স্মৃতিপ্ৰাপ্তি হওয়ার অর্থ অপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত করা নয়, বরং এটি হল নিজপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত হওয়া। নিজস্বকণ প্রাপ্তি হলে তার আর বিন্দুটি হওয়া সম্ভব নয়। কারণ স্বকণের কখনো পবিত্রতা হয় না। তা সর্বদা নির্বিকার ও একরস হয়ে থাকে। কিন্তু বৃত্তিকণ স্মৃতি বিন্দু হওয়া সম্ভব, কারণ সেটি প্রকৃতির কার্য হওয়ায় পরিবর্তনশীল।

এ সর্বের অর্থ হল যে, সংসার ও শরীরের সঙ্গে নিজস্বকণকে মিশ্রিত মনে করাকে বলে ‘বিন্দু’ এবং উৎপত্তি ও নেহ থেকে নিজেকে আলাদা মনে করে নিজস্বকণের উপলব্ধি হওয়াকে বলা হয় ‘স্মৃতি’। স্বকণের স্মরণ থেকে স্মৃতি হয়। এতে করণাদির প্রয়োজন থাকে না; যেমন—মানুষের নিজ আন্তরিক জ্ঞানের জন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। যাকে করণাদির প্রয়োজন হয়, সেই স্মৃতি হল চিত্তেরই এক বৃত্তি।

স্মৃতি অর্চিরেই প্রাপ্ত হয়। এতে বিলম্ব বা পবিত্রতা নেই কর্ণ ছিলেন কুন্তীর পুত্র। কিন্তু জন্মের পর কুন্তী তাঁকে পরিত্যাগ করলে অধিবশ সূতের পত্নী রাধা তাঁর প্রতিপালন করেন, তার জন্য কর্ণ তাঁকেই মা বলে মনে করতেন। কিন্তু যখন সূর্যদেবের কাছ থেকে জ্ঞানতে পারলেন যে কুন্তীই তাঁর প্রকৃত মা, তখন তাঁর স্মৃতি জাগে। এখন ‘আমি কুন্তীর পুত্র’—এই স্মৃতি প্রাপ্ত হতে কর্ণের কত সময় লাগল? কত পবিত্রতা বা চেষ্টা করার প্রয়োজন হল? আগে ওদিকে লক্ষ্য ছিল না, এবার ওইদিকে লক্ষ্য গেল—শুধু এইটুকুই ব্যাপার।

স্বকণ হল নিম্নতম, শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত এবং উগবানের। স্বকণের বিন্দুটিতেই জীব সন্ধান, বন্ধ এবং সংসারাসক্ত হয়। একপ স্বকণের স্মৃতি বৃত্তির অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি দ্বারা স্বকণের স্মৃতি জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয়। স্মৃতি তখনই জাগ্রত হয় যখন অন্তঃকরণ থেকে সর্বভোক্তার সম্পর্ক ছেদ হয়। স্মৃতি তখন নিজেই নিজের মধ্যে জাগ্রত হয়। সুতরাং স্মৃতি লাভের জন্য কারণ

সহজতা অভ্যাসের প্রয়োজন নেই। কেন-না উদ্ভব বিন্দুটি। ভীষ্মের স্বকণ সাক্ষাৎ পঞ্চাঙ্গাদ অংশ এই পরমার্থ থেকে নিম্নে হয়ে উৎপত্তি হয়। সেই আসক্তিতে প্রেম আবৃত হয়—একে বলা হয় ‘ভক্তিযোগের’ বিন্দু।

উগবানের কৃপাতেই স্মৃতি জাগ্রত হয়। কৃপা আসে উগবানের শরণাগতির দ্বারা আর শরণাগতি আসে সংসারের প্রতি বিরাগের দ্বারা। যেমন, অর্জুন বলেছেন যে, ‘আমি শুধু আপনার আদেশই পালন করব’—‘করিয়ে বচনং তব’, তেমনই সংসারে আশ্রয় পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র উগবানের শরণাগত হয়ে বলতে হয়, ‘হে নাথ! আমি এনার থেকে শুধু আপনার আদেশই পালন করব।’

ভাষণ হল যে, এই স্মৃতি উপলব্ধিতে সাধকের অভিমুখীতা এবং উগবানের কৃপাই হল কারণ। তাঁই অর্জুন স্মৃতি-প্রাপ্তিকে উগবানেরই কৃপা বলে মনে করেছেন। উগবানের সঙ্গে তাঁর প্রকৃত প্রেম-অটুটি-অসংলগ্নতা নেই। মানুষ যখন উগবানের অভিমুখী হয়, তখন তার সেই কৃপার অনুভূতি এসে হয়।

‘২৫ প্রসঙ্গঃ মধ্যাত্ত’ এই পদটিতে অর্জুন বলেছেন, ‘আপনি যোগদ্বারা যে সর্বস্বত্বতম তত্ত্ব জানিয়েছেন, তাতে আমার বিশেষ স্মৃতি প্রাপ্তি হয়েছে যে, আমি আপনারই ছিলাম, আছি এবং থাকব’। এই যে স্মৃতি জাগ্রত হওয়া, এটি আমার একাগ্রতায় শোনার ফল নয়, এটি আপনার কৃপার জন্যই সম্ভব হয়েছে। আগে আমি আপনার শরণাগত হয়ে শিক্ষা প্রদান করার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। আপনি বলেছিলেন যে আমি মুক্ত করব না। কিন্তু আমার হৃদয়কণ বাস্তবিক বোধ আসেনি, ততক্ষণ আপনি ক্রমাগত আমাকে বুঝিয়েছেন আপনার কৃপাই তাঁর কারণ। আমার যেভাবে অভিমুখী হওয়া উচিত ছিল, আমি তাই করেছি, কিন্তু আপনি কোনো কারণ ব্যতিরেকেই আমাকে কৃপা করেছেন অর্থাৎ আমাকে কৃপা করতে আপনি নিজেই আপনার কৃপার বনীভূত হয়েছেন এবং আমি ভিন্নতা না করলেও আপনি আমাকে শরণাগতির বিষয়ে সর্বস্বত্বতম কথাটি বলেছেন (১৮।৬৪-৬৬)। এই অটুটকী কৃপায় আমার মোচ দূরীভূত হয়েছে।

‘হিতাহিন্যি নতসমোহঃ করিয়ে বচনং তব’—অর্জুন

বলেছেন, 'আমি আমার যে সংকল্প ছেদন করব কি করব না ('ন চৈতদ্বিম্বা কঠরয়ো গদীয়াঃ' ২।৬), তা সর্বভোক্তাৰে দূর হয়ে গিয়েছে এবং আমি বাস্তববোধে হিত হয়েছি। সেই সংকল্প এমনভাবে দূর হয়েছে যে আমার যুক্ত করণ ও ইচ্ছা নেই আর যুক্ত না করণ ও ইচ্ছা নেই। এখন তো শুধু একটিই ব্যাপার যে, আপনি যা বলবেন, তাই করব অর্থাৎ শুধু আপনার আদেশই পালন করব—'করিস্যো বাচনং তব'। এখন আর যুক্ত করা বা না করায় আমার কোনো প্রয়োজন নেই। কেবল আপনার নির্দেশ অনুযায়ী লোকসংগ্রহার্থে যুক্ত ইত্যাদি যে কঠকাকর্ম করার, তাই করব।'

একটি বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার হল যে, পঞ্চমে আত্মীয়-স্বজন শ্রবণ হওয়ায় অর্জুনের মোহের উদ্ভেক হয়েছিল। সেই মোহের বর্ণনার প্রক্রিয়াতে ভগবান বলেছিলেন যে বিষয়াদি চিন্তা থেকে অসক্তি, অসক্তি থেকে কামনা, কামনা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে মোহ, মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ থেকে পতন হয় (গীতা ২।৬২-৬৫)। অর্জুনও এখানে সেই প্রক্রিয়া শ্রবণ করিয়ে দিতে বলেছেন যে, 'আমার মোহ দূর হয়েছে এবং মোহ থেকে যে স্মৃতিভ্রংশ হয়ে থাকে সেই স্মৃতিও প্রাপ্ত হয়েছে'—'নষ্টো মোহঃ স্মৃতিলব্ধা'। স্মৃতিভ্রংশ হলে বুদ্ধিনাশ হয়, তার উত্তরে অর্জুন বলেছেন, আমি এখন স্বাভাবিক অকলুষ হিত হয়েছি—'হিতোৎস্মি'। এইভাবে এই প্রক্রিয়াটি বলায় অর্জুনের ভাব হল যে, 'আমি আপনার কথার থেকে মনোযোগ সহকারে গীতা শ্রবণ করেছি, তাইতো আপনি সম্ভ্রাত শত্ৰুর কোথায় প্রয়োগ করেছেন এবং সম্ভ্রাতের পরম্পরা কোথায় তা ব্যক্ত করেছেন, তাও আমার শ্রবণ আছে। কিন্তু আপনার কৃপাটী তো আমার মোহ দূর হওয়ার কারণ।'

যদিও এখানকার ও ওখানকার—দুটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়, কারণ ওইখানে বিষয়াদি চিন্তা করণ থেকে ক্রমশ সংসার হওয়ার কথা আর এখানে সম্ভ্রাত মূল অজ্ঞানের বাচক, তবুও গভীরভাবে বিচার করলে পার্থক্য দেখা যায় না। সেখানকার বিষয়ই এখানে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের একযাট্টা থেকে তেষাট্টিতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান বলেছেন যে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে অর্থাৎ

সংসার থেকে সর্বভোক্তাৰে নিম্ন হতে শুদ্ধতার মৎপরায়ণ হতে বুদ্ধি হিব হয়। কিন্তু মৎপরায়ণ না হলে মনে হুতই বিষয়-চিন্তা হতে থাকে। বিষয়াদি চিন্তা ক্রমশ আসক্তি, কামনা, ক্রোধ, মোহ ইত্যাদি উৎপন্ন হবার কথা বলেছেন। এতে তো পতন-ই হয়। কারণ বিষয়াদি চিন্তা আসুরী-সম্পদ। এখানে উত্তরাংশের কথা বলে বলা হয়েছে যে সংসারের নিম্ন হতে তৎপারায়ণ শরণাগত হলে মোহ নাশ হয়। কারণ এটি দৈবীসম্পদ। অর্থাৎ ওইখানে ভগবানে নিম্ন হতে ইন্দ্রিয় ও বিষয়-পরায়ণ হওয়া পতনের হেতু আর এখানে ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানের সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধের স্মৃতি লাগকক হওয়াতে ভগবদ্কৃপাটি হেতু

ভগবদ্কৃপায় যে কাজ হয়, তা শ্রবণ, মনন, নির্দিধাসন, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি সাধনার দ্বারাও হয় না। কারণ নিজের পুরুষার্ণ মনে করে যে সংসার কথা হল, এতে নিজের মূর্খ বাস্তব বা অহং ভাব থাকে। সেই বাস্তব দূর হয়ে মনন যদি সংসারে নিজ পুরুষার্ণ মনে না করে ভগবদ্কৃপা বলে মেনে নেওয়া হয়

অর্থার্থ

অর্জুন বলেছেন আমার স্মৃতি লভ হযেছে—'স্মৃতিলব্ধা'। তাতলে বিস্মৃতি কেন হয়েছিল? কীল অসতের সঙ্গে একাধতা করে অসতের প্রাধান্য মেনে নেয়, ফলে কীল তার নিজ সং-স্বরূপকে বিস্মৃত হয়। বিস্মৃত হওয়ায় সে অসতের অভাবকে নিজ অভাব বলে মনে করে, নিজেকে শরীর (আমি-ভাব) ও শরীরকে নিজের (আমার-ভাব) বলে মনে করার জন্য সে অসৎ শরীরের উৎপত্তি ও লিনাশকে নিজের উৎপত্তি ও লিনাশ বলে মনে করে এবং যার থেকে এই শরীর উৎপন্ন হয়েছে, তাকেই নিজের উৎপাদক বলে ধরে নেয়।

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে ভুল আগে হয়েছে, না অসতের সম্বন্ধ আগে হয়েছে? অর্থাৎ ভুল করে অসতের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছে, না অসতের সম্পর্কে এসে ভুল হয়েছে? তার উত্তর হল যে অসৎ চিন্তা থেকে ক্রমশ বৃত্ত, চক্রে আবর্তিত হাবকে এই আবর্তন থেকে সর্বদার জন্য মুক্ত করে মহাসুখী করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ উন্নয় প্রাপ্তি করার নিমিত্তই ভগবান কীরকে অনুমোদন প্রদান করেছেন। একাকী ভগবানের ভালো লাগছিল না—'একাকী ন রমতে' (বৃহদারণ্যক ১।৪।৬), তাই তিনি

নিজের সত্ত্বকে প্রকাশ করান জন্য মানুষ সত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন। খেলা তখনই ওওয়া সম্ভব যখন দু'পক্ষের খেলোয়াড়ই স্বাধীন হয়। তাই ভগবান মানুষকে প্রাণের সত্ত্ব সত্ত্ব মানুষকে স্বাধীনতা ও বিমুক্ত (সমসং জ্ঞান) নই ই নিরুদ্ভব, দ্বিতীয়ত, প্রাণ যদি স্বাধীনতা ও বিমুক্ত না থাকত, তাহলে এটা পশুর মতো হত এবং মানুষের কোনোটি বৈশিষ্ট্য থাকত না। এই ভগবৎপ্রসূত বিমুক্তের ফলে মানুষ অসংকে অসং জেনেও তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করে এবং অসংকেই (সাংসারিক ভোগ ও সংযুক্তির সুখে) আসক্ত হয়ে যায় অসংকে আসক্ত হওয়াতেই ভুল হয়।

অসংকে অসং জেনেও মানুষ কেন তাতে আসক্ত হয়? এই জন্য যে মানুষ অসংকে সম্পূর্ণ প্রতিহত হওয়া তাৎক্ষণিক সুখের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, কিন্তু তার পরিণাম যে কী হবে, সেটাকে দাঁষ্ট দেয় না। (যদি পরিণামের দিকে লক্ষ্য করত, তাহা সাধক যার মার্য অবিনশ্র দেবেন না, তাঁর সংসারী)।

তাই অসংকে সম্পূর্ণ প্রতিহত হওয়া হয়। কী করে তা করা যায়? যখন সে নিজ অনুভব আসা অসংকে চিন্তিত করে এবং পদাঙ্কানুপদাঙ্ক করে, তখন এই ভুল থেকে মুক্তি লাভ হয় এবং স্বাধীন প্রমাণিত হয়। সে পদাঙ্কানুপদাঙ্ক বিমুক্ত হয়ে অসংকে আসক্ত হওয়াতেই এই ভুল হয়।

অসংকে শুদ্ধ দেখাও যে ভুল হয় তা স্বাভাবিক নয়। মানুষ নিজেই তা সৃষ্টি করেছে। যে বস্তু স্বাভাবিক, তা অসংকেই যদি চাও তাই এর সম্পূর্ণভাবে অভাব হয়। এই ভুল সর্বদা চাও দূর হয়। এর স্বাধীন প্রমাণ হয়। এই ভুল মানুষ নিজেই সৃষ্টি করেছে। কখন যা দূর হয়, তাই বৈশিষ্ট্য হয়। তাই এই ভুল দূর করার দৃষ্টি

নির্দিষ্ট-ভাষা—কোনও স্মৃতি বিস্মৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়, কিন্তু অসংক্রান্ত ভাবে স্মৃতি বিস্মৃতির অসংক্রান্ত ভাবে, তা অনুভবকরণ। এই ভাবে নিরাসক্ত স্মৃতি অর্থাৎ অনুভবকেই এখানে 'স্মৃতির্জ্ঞান' বলে জানানো হয়েছে।
কৃতপক্ষ ভাবে সম্পূর্ণ হয় না, তাই বিমুক্ততা আসে। তাৎক্ষণিক হয় যে, আগে জ্ঞান ছিল পরে তার বিস্মৃতি হওয়াই এই ভাবে ভাবে বিস্মৃতি হয় না। যদি একে বিস্মৃতি মনে করা হয় তাহলে স্বাধীন হওয়ার পরে আবার

মানুষকেই, যা সে অতি সহজেই করতে পারে। তাৎক্ষণিক ভুল যে নিজের সৃষ্ট ভুল দূর করতে মানুষকেই সক্ষম এবং সমর্থ। ভগবান মানুষকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে সে এই ভুল (ভুল) দূর করতে পারে। ভুল দূরীভূত হলেই মানুষের প্রকৃত স্বরূপের স্মৃতি জাগরুক হয় এবং সে চৈতন্যের জন্য কৃতকৃতা, জ্ঞাত-জ্ঞাতবা এবং প্রাপ্ত-প্রাপ্তবা হয়ে ওঠে।

এখন পর্যন্ত মানুষ বহুবার জগৎপ্রদান করেছে এবং বহুবার নানা বস্তু, বাণী, পবিত্রিতি, অবস্থা, ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে তার সংযোগ হয়েছে, কিন্তু সেসবের সত্ত্বই তার বিচ্ছেদ হয়েছে এবং সে স্মরণ এই একই আছে। কারণ বিচ্ছেদের সংযোগ অবশ্যজ্ঞাবী নয় কিন্তু সংযোগের বিযোগ অবশ্যজ্ঞাবী, এতে প্রমাণিত হয় যে জগতে শুধু বিচ্ছেদই আছে, সংযোগ বলে কিছু নেই। অনাটিকায় থেকে বস্তু ইত্যাদির নিজস্ব বিচ্ছেদই হয়ে চলেছে। তাই বিচ্ছেদই সত্ত্ব। এইভাবে জগতে সর্বভাষার বিচ্ছেদ অনুভব হওয়াতেই বলা হয় 'যোগ'—'তৎ নিত্যাদ্ মুখ্যসংযোগবিযোগঃ যোগসংজ্ঞিতম্' (গীতা ৬.২৩)। এই যোগ নিত্যসিক্ত। যুক্তি মতে পদাঙ্কানুপদাঙ্ক সত্ত্ব আশ্রয়িত নিত্যযোগ। আর শব্দে সংসারের সত্ত্ব নিত্যবিচ্ছেদ। জগতে সংযোগের সন্নিহিত পোষণ করার ফলেই বাস্তবে নিত্যযোগ অনুভূত হয় না। এই কামনা সর্বভাষার দূর হলেই নিত্যযোগ অনুভূত হয়, যার বিচ্ছেদ কখনো হয়নি।

সংসারের সত্ত্ব সংযোগ মনে নেওয়াই বিস্মৃতি আর সংসার থেকে নিত্যবিযোগ অনুভূত হওয়া অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সংসারের সত্ত্ব আশ্রয়িত কোনো সম্পর্ক নেই, ছিল না, হবে না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। একই অনুভব হওয়াতেই বলা হয় 'স্মৃতি'।

নির্দিষ্ট-ভাষা—কোনও স্মৃতি বিস্মৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়, কিন্তু অসংক্রান্ত ভাবে স্মৃতি বিস্মৃতির অসংক্রান্ত ভাবে, তা অনুভবকরণ। এই ভাবে নিরাসক্ত স্মৃতি অর্থাৎ অনুভবকেই এখানে 'স্মৃতির্জ্ঞান' বলে জানানো হয়েছে।
কৃতপক্ষ ভাবে সম্পূর্ণ হয় না, তাই বিমুক্ততা আসে। তাৎক্ষণিক হয় যে, আগে জ্ঞান ছিল পরে তার বিস্মৃতি হওয়াই এই ভাবে ভাবে বিস্মৃতি হয় না। যদি একে বিস্মৃতি মনে করা হয় তাহলে স্বাধীন হওয়ার পরে আবার

একসঙ্গে ও চিন্তায়োগে প্রকাশের সত্ত্ব নিত্যযোগ থাকে, আর ভক্তিযোগে এগিয়েগিয়ে সত্ত্ব থাকে নিত্যযোগ।
যদি হওয়া মনে নতুন কিছু ভুল তা নয় অর্থাৎ আগে অজ্ঞান ছিল, এখন জ্ঞান হয়েছে—তা মনে হয় না। জ্ঞান হলো অনুভব হয় যে জ্ঞান তা সর্বদা ছিল, শুধু সেন্সিকে আশ্রয় মনোযোগ ছিল না। যদি মনে করা হয় যে আগে জ্ঞান ছিল না,

বিশ্লেষণ হয়ে যাবে। ওই গা'র বলা হয়েছে 'যজ্ঞজ্ঞানানুপনর্মোহম্' (৪।৩৫) অর্থাৎ এটি জ্ঞানাব পব আর মোহ আস না। অ-ভাবকপ অ-সংস্কৃত ভাবকপ মনে করে শুকনু নিলে তাইব নিক থেকে নৃতি মনে যায়—তাকেই বিশুদ্ধি বলা হয়। বৃদ্ধ মনে যাওয়া এবং বৃদ্ধিও অকৃষ্টি হওয়া—এ শুধু সাময়িকের ক্ষেত্রেই হয়, তাইব ক্ষেত্রে নয়। তাইব নিক নৃতি থাক না না থাক, তাই একইবকম থাকে, তাই কোনো পরিবর্তন হয় না। অ-ভাবকপ অ-সংস্কৃত অভাবকপ বুদ্ধিই মেনে নিলে ভাবকপ তবু বুদ্ধ একইরূপ থেকে যায়।

বিচার দুই প্রকারের। এক জন বিচার করা আর অপরটি জন বিচারবোধ ইত্য ইত্য। বিচার করা হল ক্রিয়াকপ আর বিচারবোধ উদ্ভিত হওয়াতে ক্রিয়া প্রকাশ না। বিচার করা বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে, কিন্তু বিচারবোধ উদ্ভিত হলে বুদ্ধির সঙ্গে মিশ্র হয় যায়। তাই বিচার কবোধ তাইবোধ হয় না, বিচারবোধ উদ্ভিত হলেই তবু জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য হল যে, তাৎপর্যের উদ্দেশ্যে সং-অসং বিচার কবোধ কবোধ যখন অসং পরিভাষিত হয়, তখন 'জগৎ বলে কিছু নেই, ছিল না, হবে না, হওয়া সম্ভবপর নয়'—এই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। আর বিচারবোধ উদ্ভিত হলেই তা বিবেকবোধে পরিণত হয় অর্থাৎ জগৎ সংসার কুপ্ত হয়ে তবু প্রকাশিত হয়। মেনে নেওয়া সম্পর্ক ধূর হয়ে বাস্তব তবু থেকে যায়। বিচার উদ্ভিত হওয়াতেই এখানে বলা হয়েছে 'স্মৃতির্লক্ষা'

অপরা প্রকৃতি ভগবানোই কিন্তু আমবা অপরা'র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থাৎ তাকে নিজের এবং নিজের জন্য মনে করে। হুজ করে থাকি। আরবই এই সম্পর্ক স্থাপন করে থাকি তাই এটি ভা'জানার সাধিইও আমা'সবই, অপরা'র সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেওয়াতেই আমবা ভগবানের নিতাসমূহ বিস্মৃত হয়েই এবং বহুসমূহে আরব হয়েই তাই অপরা'র সঙ্গে সম্পর্ক বিস্মৃত হলেই আমা'সব কল্যাণ হবে। অপরা'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য 'শবীর আমা'র বা আমা'র জন্য নয়'—এই বিচার-বুদ্ধিকে শুকনু নিতে হবে। এই বিচার বুদ্ধিকে শুকনু নিলে 'অপরা আমা'র বা আমা'র জন্য নয়'—এই স্মৃতি প্রাপ্ত হয়।

অর্জুনের দ্বৈত-অদ্বৈতের অনুভব ভ্রমনি, দ্বৈত অদ্বৈতের অদ্বৈত প্রকৃত তাইব অনুভব হয়েছিল। কাবল দ্বৈত অদ্বৈত হল নোহ', প্রকৃতপক্ষে অর্জুনের মোহ দ্বীভূত হয়েছিল।

জীব অনানিকাল হতে স্বাভাবিকভাবেই পরমাত্মার, তার শুধু জগৎ-সংসারের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। অর্জুনের মুখাও ভক্তিরোগের স্মৃতিভাষ হয়েছিল। কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ হল সাধন আর উক্তযোগ হল সাধা। তাই ভক্তিরোগের স্মৃতিই বাস্তবিক ভক্তিরোগের স্মৃতি হল—'বাসুদেনঃ সর্বম্' অর্থাৎ সব কিছু ভগবান। 'বাসুদেনঃ সর্বম্' এটি অনুভব করাই হল 'স্মৃতির্লক্ষা'—এই অনুভব শুধু ভগবৎকৃপাতেই সম্ভব—'তৎ প্রসাদাৎ' বচন সীমাবদ্ধ হলেও, কৃপা অসীম।

চিন্তা কটন থাকে কিন্তু স্মৃতিতেও কটন থাকে না। কেন-না চিন্তা মনের জায়া হয়, মনের অতীত বুদ্ধি, বুদ্ধির অতীত অহম এবং অহমের অতীত স্বরূপ, এই স্বরূপই স্মৃতি জগত হয়। চিন্তা আমবা কর কিন্তু স্মৃতিতে শুধু ওদিকেই নৃতি যায়। বিশুদ্ধির সমাও তাই একইবকম থাকে। তাই বিশুদ্ধি নেই, তাই সেন্দেব নৃতি পড়াইই স্মৃতি ভেসে ওঠে।

'হিতোচ্চক্ষি বহুসম্পদঃ'—প্রথমে জাতকধর্মের দৃষ্টিতে বুদ্ধ করা সঠিক বলে মনে হয়েছিল, পরে অর্জুন শুকনুনের সঙ্গে সমুদায়ক কবোধে অর্জুন পাপ মনে করেছিলেন। কিন্তু স্মৃতি সত্য হতেই সমস্ত সংসারও ধূর হয়েছিল। আরি কী কবোধ 'মুদ্র কবোধ কি কবোধ না'—এই সন্দেহ, সংসার, পুণ্য কিছুই আর থাক না। আমা'র আ'ধ কিছু করা বাকি নেই, শুধু আমা'র আমা'র পাপন করাই বাকি—'কল্পিতো বচনঃ তব'—একটি সত্য হয় শবদ-বাকি

***

সহস্র প্রথম অধ্যায়ের বিবর্তন স্মরণে 'অহম' পদটি উল্লেখ শ্রীকৃষ্ণ 'হুনসংবাদ'রূপে স্মৃতি আরম্ভ হয়েছিল, পদবর্তী হোলে 'উত্তে' পদবর্তী হওয়া তার সমাপ্তি করে সত্য এই সংবাদের মর্মই স্মৃতি করেছিল।

১ 'দ্বৈতাদ্বৈতমজামোহঃ' (মাতেশ্বরতন্ত্র)

'অহম' মনো বস্তুমোহৌ দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পনা', অনন্তব্রীড়া ১ ১১)

ইত্যাহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাশয়ঃ।

সংবাদমিমমশ্রৌষমভূতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

[ইতি, অর্জন (এইভাবে আমি ভগবান বাসুদেব এবং), মহাশয়, পার্থস্য (মহাত্মা অর্জনের), ইমম্, রোমহর্ষণম্ (এই রোমহর্ষণ), অভূতম্, সংবাদম্ (অভূত কথোপকথন), মশ্রৌষম্ (শ্রবণ করেছি)]

সঞ্জয় বললেন—এইরূপে আমি ভগবান বাসুদেব ও মহাত্মা অর্জনের এই রোমাঞ্চকর অভূত কথোপকথন শ্রবণ করেছি ॥ ৭৪ ॥

ব্যাখ্যা—‘ইত্যাহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাশয়ঃ’
সঞ্জয় বলেছেন যে এইভাবে আমি ভগবান বাসুদেব এবং
কৃষ্ণনন্দন মহাত্মা অর্জনের কথোপকথন শুনেছি, যা
অত্যন্ত অভূত, বিশিষ্ট এবং এটি শ্রবণমাত্রেই শরীর
আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

এখানে ‘ইতি’ পদটির অর্থ হল প্রথম অধ্যায়ের
বিস্তৃত থেকে ‘অহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাশয়ঃ
কথোপকথন’ পদের দ্বারা সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জনের
সংবাদরূপে গীতা অবতারণা করেন আর এইভাবে ‘ইতি’
পদের দ্বারা সেই সংবাদ (আলোচনা) সমাপ্ত করেছেন।

অর্জনের ‘মহাশয়ঃ’ বিশেষণে বৃত্তি কবার অর্থ হল
যে অর্জন আঁট বিশিষ্ট ধর্মপুরুষ, সূর্য ভগবান দ্বারা
নির্দেশ পালন করে থাকেন। অর্জন বলেছিলেন, ‘হে
অর্জুন! আমার বথটিকে উভয় সেনার মধ্যস্থলে সন্নিবিষ্ট
কর’ (গীতা ১।২১), আর ভগবান উভয় সেনার
মধ্যস্থলে রথ উপস্থাপন করেছিলেন (গীতা ১।২৪)।
গীতায় অর্জন যেমন যেমন প্রণয় করেছেন, ভগবান সেই
সেই রূপে সত্য সত্যেই সত্য, বিশিষ্ট বাহিত্যে, প্রায়শই
বিস্তারিতভাবে তার ইচ্ছা দিয়েছেন। এইরূপ মহাত্মা
অর্জন এবং ভগবান বাসুদেবের কথোপকথন আমি শ্রবণ
করেছি।

‘সংবাদমিমমশ্রৌষমভূতং রোমহর্ষণম্’ এই
আলোচনায় অভূত ও রোমাঞ্চকর কী ছিল? শাস্ত্র প্রমুখই

দেখা যায় যে সংসার থেকে নিবৃত্ত হলেই মানুষ
পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয় এবং তার কল্যাণ
লাভ হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রায়শই এমন ধারণা
থাকে যে গৃহ, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি পরিত্যাগ করে
সাধু সন্ন্যাসী হলেই কল্যাণ হয়। কিন্তু গীতায় বলা হয়েছে
যে, যে কোনো পরিস্থিতি, অবস্থা, ঘটনা, দেশ, কাল
ইত্যাদি ঘাই হোক না কেন, সেগুলির সদ্ব্যবহার করলে
মানুষের কল্যাণ হওয়া সম্ভব। শুধু তাই নয়, সেই
পরিস্থিতি হতে হলে প্রত্যেক মানুষই নিজের নিজের
অবস্থা অনুসারে যত্ন নেবে। পরিস্থিতি হোক, যত্ন
সামগ্রিক মানুষের ক্ষমতা, তাতেও মানুষের কল্যাণ
হওয়া সম্ভব, যত্নে লাভ করা সম্ভব। কারণ উক্ত
মুক্তকপে বক্তাব্যক্তির সংসারের আসক্তিই হল প্রধান
কারণ (গীতা ১৩.২১)। সেই আসক্তি দূর করার জন্য
পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করাই কর্তব্য অর্থাৎ যে ব্যক্তি
পরিস্থিতি ছেড়ে রাগ-দ্বेष না করে নিজ কর্তব্য পালন
করে, সে ব্যক্তি সহজেই মুক্ত হয়ে যায় (গীতা ৫.৩)। এই
আলোচনার এইটিই অভূত দিক

ভগবানের দ্বারা অবতার হয়ে মানুষের মতো কাজ
করে নিজেকেই প্রকটিত করে দেওয়া এবং ‘আমাব
বহনগত হয়ে যাও’ অত্যন্ত গোপনীয় এই বহস্যময় কথা
বলে দেওয়া—এটিই হল এই আলোচনার অত্যন্ত
বহস্যময়, প্রসঙ্গকাব্যী ও আনন্দদায়ক বিষয়।

অন্য পদ্যগুলিতেও সত্য সত্যই যে-কোন কল্যাণের জন্য, উন্নতির প্রকৃতি পরিবর্তন হতে হলে বা মনোবল কোনো প্রকারেই থাকে
না, তবে তার প্রকৃতিতেই হতে পারে। কর্মসূচি, আনন্দ, উচ্চারণ ইত্যাদি পদ্যে প্রকাশিত হতে পারে। কিন্তু এগুলির দ্বারা
আমি শুধু কেবলই হল মনোবল কল্যাণের আসক্তি দূর হলেই হেঁচকু হয় এবং যারা ঘেঁষে ঘেঁষে হলে সংসারের থেকে সন্তুষ্ট
বিশুদ্ধ ও সত্য প্রকৃতি হতে মুক্তি হয়।

আমি যে লোক, সে মুক্ত হয় না, আমি যে মুক্ত সে মুক্ত হতে না পারে। কেন না সে তো মুক্তই, তার আবার মুক্তি
কী? সে প্রকৃতিতেই মুক্ত হয় ও যে যখন কে হারিয়ে নেবে, সেই বস্তু থেকে ছাড়া পাওয়াও মুক্তি বলা হয়।

পার্লি-কান। বাক্য ‘অসং’ শব্দটি শুধুমাত্র উচ্চারণ করেই ব্যবহার করা হয়। এখানে সত্য অর্থনৈতিক
‘অসং’ ব্যবহার, কেন না ‘ও’ অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বলা যায়। এবং ও বাক্যের ‘অসং’ (১)।

7 8 9

[illegible]

वासप्रसादाद्भुतवानेत्तद्   शुभमहं   परम् ।

যোগঃ যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

[বাসপ্রসাদঃ (শ্রীনাগদেবের কণা), অহম, ইথম্ (আমি কৃষ্ণ), এতৎ, পদম্, তদম্ (এই পদম্ তদম্) ; যোগম্ (যোগের কণা) ; সাক্ষাৎ, যোগেশ্বরী (সাক্ষাৎ যোগেশ্বর), কক্ষাৎ, কথ্যাতঃ (শ্রীকৃষ্ণক বাক্য), প্রতীক (প্রতীক)]

শ্রীনেদবাসের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করে আমি শ্রুয়ঃ এই পরম গুহ্য গোপের কথা সাক্ষাৎ যোগেশ্বর
ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলতে শুনেছি ॥ ৭৫ ॥

ব্যাখ্যা—‘বাসপ্রসাদাৎ কৃতবাস্’—সন্তয় ভগবান
 শ্রীকৃষ্ণ এসং মহাত্মা অর্জুনের সম্বন্ধে কৃপাপরবন শুনে
 অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তঁহি প্রসন্নহিও তিনি বলেছেন যে,
 আমি এই পদমহাপ্রসাদিহ যোক্তব কথা ভগবান
 বাসদেবের কৃপায় শ্রবণ করোছ। বাসদেবের কৃপায়
 শোনব অর্থ প্রসাদে ভগবান ‘যদেহং প্রিয়মাণস্য বক্ষ্যামি
 দ্বিত্বাখ্যা’ (১০।১), ‘যদেহং মে বৃত্তমিতি তে
 বক্ষ্যামি তে দ্বিত্ব’ (১৮।৬৪), ‘যদেহং বক্ষ্যামি সত্যং তে
 প্রতিজ্ঞামে প্রিয়োহসি মে’ (১৮।৬৫), ‘অহং ত্বাং
 সর্বপাপোক্তো মোক্ষয়িষ্যামি মা তুচ্য’ (১৮।৬৬) ইত্যাদি
 অত্যন্ত প্রিয় বাক্যে প্রাণা নিঃ প্রাণ উদ্ধার করে অর্জুনকে
 যেসব কথা বলেছেন, সেগুলি কেবলমাত্র বাসদেবের
 কৃপায় তঁহি শ্রবণ করা সম্ভব হইছে অর্থাৎ যেসব কথা আমি
 বাসদেবের কৃপায় সাহায্যই শ্রবণ করোছ।

‘এতদ্‌ গুহ্যং পরং যোগম্’—সকল যোগের মূহুৰ্ভব
 দ্বারা কথিত চক্ৰময় এই গীতানামূলক ‘যোগ’ অর্থঃ
 যোগসমূহ বলা হয়, এটি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ এবং গোপনীয় তত্ত্ব।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ঈশ্বরের উপাসনায় সন্তুষ্ট যে নিতান্ত সম্পদ, তাকে বলা হয় 'যোগ'। সেই নিঃস্বার্থতাকে চোখের চেনা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি যোগের কথা বলা হয়েছে। এইসব যোগসমূহের মর্মেরা গীতারূপে খামখেয়ালীভাবে 'যোগ' অর্থঃ যোগশাস্ত্র।

‘যোগেশ্বরী’, ‘কৃষ্ণা’, ‘সাক্ষা’, ‘কথগঠ’, ‘হয়াম’—
সমস্তের আনন্দময় কোণে সীমা নেই। সেইজন্য তিনি
হরীন্দ্রকর হরীন্দ্রকর বলেন যে, এই যোগ জামি সমস্ত
যোগের মতগুলি মাক্ষা, উপদান শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে
শব্দ করে। সমস্তের ‘যোগেশ্বরী’, ‘কৃষ্ণা’,
‘সাক্ষা’, ‘কথগঠ’, ‘হয়াম’—এই পাঁচটি লক্ষ্য বলায় কী
প্রয়োজন ছিল ? সমস্ত এ লক্ষ্যগুলি প্রয়োগ করে বলতে
চেষ্টা করেন যে তিনি এসব উপদেশে সত্যকে অবলম্বন
করেননি এবং অপর কেউ যে বলেন—তাও নয় :
এগুলি তিনি স্বয়ং উপদানকে বলতে চাননি।

ਜਲਿਨਿਠੀ ਭਾਗ- ਆਪਣੇ 'ਵਿਦਿਆਮਾਧਾਣ' ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ (੧੯੬੬) ਈਸਵ ਮੇਧਰ 'ਬਾਸਮਤਮਾਧਾਣ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਉਪਰਾਲੇ
ਕਰਨ। ਅਜੇ ਮੇਧਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੇਧਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

◆ ◆ ◆

বৈচিত্র্য এবং বিসঙ্গততার কথা আর বলার অত্যাশঙ্ক্য রয়েছে না। কৌতুকসম্পন্ন ভগবানের বঙ্গা রসাতলৈক বাখ্যাত এত বিশিষ্ট ছিল যে মুনি কবিগণ তা শোনার জন্য যেতেন। উপবদ্ধ্য (কীট) হো পাবনময়িক বাখ্যা। শ্রীমদ্ভগবদ্ভূত ও ধরন উদ্ধার দেখানো যে ভগবান প্রভুত্বের উত্তর অত্যন্ত বিশিষ্ট ইতিহাসে নিশ্চয়, তখন 'একমত্রে পঁয়ত্রিশটি পদ্য করে বসেন (শ্রীমদ্ভগবত, একাদশ স্কন্ধ, উনিশ অধ্যায়, অষ্টাশ-বিশ্ব শ্লোক)।

‘জগামি চ মূষমূষঃ’ কর্ম-জ্ঞান ভক্তির একম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কথা অন্য কোথাও শোনা যায় না, সঙ্গত তাই একম দলী শুনে বারংবার হর্ষাশ্রিত হচ্ছিলেন।

সঙ্গত ভগবানকে তবুও জানতেন। দূতরাষ্ট্র এর কারণ জিজ্ঞাসা করত সঙ্গত বলেছিলেন—

মায়াম ন সেবে ততঃ তে ন বৃথা ধর্মমাতরে।

শুদ্ধভাবঃ গতো ভক্ত্যা শাস্ত্রাদ্ বেদী কুমারনম্ ॥

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৬৯।৫)

‘মহাভারত’ আপনার কল্যাণ হোক! আমি কখনো চলা কপট করি না। কিন্তু যেহে ধর্মের আচরণ করি না ভগবদ্ভক্তিতে আমার প্রাণ, শুদ্ধ হয়েছে, অতএব আমি শাস্ত্র-বচন দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ প্রকটীকরণে জানি।

সঙ্গত এইভাবে আশ্বিনী শাস্ত্র বচন দ্বারা ভগবানকে জানতেন, কিন্তু এখন তিনি সাক্ষাৎ ভগবদ্ভবচনের সাহায্যে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জানতেন।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য কৃপমত্যতুতঃ হরেঃ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হয্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

[রাজন্ (ও রাজন্), হরেঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ), তচ্চ, অতি, অতুতঃ (সেই অতি অতুত), কৃপম্, চ (বিরটকপ), সংস্মৃত্য, সংস্মৃত্য (বারংবার স্মরণ করে): মে, মহান্ (আমার অত্যন্ত), বিস্ময়ঃ, চ (আশ্চর্য বোধ হচ্ছে এবং) - পুনঃ, পুনঃ (বারংবার); হয্যামি (হর্ষাশ্রিত হয়ে উঠছি।)]

হে রাজন্! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই অতি অতুত বিরটকপ বারংবার স্মরণ করে আমার অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হচ্ছে এবং আমি বারংবার হর্ষাশ্রিত হয়ে উঠছি ॥ ৭৭ ॥

বাখ্যা - ‘তচ্চ সংস্মৃত্য ..... পুনঃ পুনঃ’—সঙ্গত আগের স্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথোপকথনকে অতুত বলেছিলেন, কিন্তু এখানে ভগবানের বিরটকপকে অত্যন্ত অতুত বলে জানিয়েছেন। তার অর্থ হল যে সেই কথোপকথন তো এখনও পক্ষা যাহ, তা নিয়ে আশ্চর্য্য করাও সম্ভবপর হয়, কিন্তু সেই বিরটকপ মর্মন করা আর সম্ভব নয়। তাই এই কপ অত্যন্ত অতুত ও অশ্চর্য্য

একাদশ অধ্যায়ের নবম স্লোকে সঙ্গত ভগবানকে বলেছেন ‘মহাযোগেশ্বরঃ’ এখানে ‘বিস্ময়ো মে মহান্’ পদের দ্বারা বলেছেন যে, একম মহাযোগেশ্বরের ভগবানের কপ স্মরণ করে মহাবিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত ভগবান কৃপাময়বশ হয়ে অর্জুনকে বিশ্বকপ দেখিয়েছেন, কিন্তু আমি ব্যাসদেবের কৃপায় এই কপ দেখছি।

যদিও ভগবান সন্ন্যাস অবস্থার মাত্র কৌশলকে বিরটকপ দেখিয়েছিলেন এবং কৃষ্ণ অবস্থার মাত্র

(ভগবান বলছেন) - ‘সেই সমস্ত কথা সেই ভাবে দ্বিতীয়বার বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওই সময় আমি যোগযুক্ত হয়ে গম্ভীরভাবে বর্ণনা করছিলাম।’

১। ধর্মার্শসংগীতা বাচঃ শ্রোতুমিচ্ছামি মাধব।

হযোচমানাঃ কুমমু বাচমগো পরমম্ ॥ (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৬৮।৬৮-৬৯)

(পরমশ্রদ্ধা বসছেন) - ‘শ্রদ্ধার সন্তান প্রদানকারী হে মাধব! কৌতুক এবং অন্যান্য নৃপতিগণীকৃত আপনার বঙ্গা সেই ধর্ম এবং অপর্যুক্ত বচন আমার শুনাতে আস্তি।’

যশোদাকে ও কৌরব সভায় দুৰ্য্যোধানকে বিবাকপ সজ্জা বলেছেন, 'হে বাছন্ ! এই সমস্তই মহাৰাজ লোকেইছিলেন, কিন্তু সেটুকুও অজুত ছিল না যে কৌরব বাসুদেবের কণ্ঠস্থত স্মরণ করা সম্ভব হয়েছে। নাহলে যোদানে বিবাক সব গোপালগণ সংকীর্ণ এবং দুই পক্ষের অস্বাভাবিকতা জোড়ের ভাষণ এই কণ্ঠ দেখা কী করে সেনা সংহত হচ্ছে। এমন অটু অজুত কণ্ঠ স্বরূপ কবে সম্ভব ?'

পরিণিষ্ট ভাব—ভগবান তাঁর বিবাকপ সমিষ্টকণ্ঠ লেখিয়েছিলেন যদি অজুত হতে প্রতীকিত না হতেন, তাহলে ভগবান তাঁকে আরও অনেক কণ্ঠ দেখাতেন। কিন্তু সমগ্র সেট কণ্ঠার্ণব অবলোকন করেই আশ্চর্যস্থিত হয়েছেন।

সমগ্র ইতিপূর্বে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা ভগবান সম্পর্কে লেখিয়েছিলেন, তাবপর তাঁর অপ্রাকৃত কথোপকথন শ্রবণ করলেন এবং পুনরায় অতি বিচিত্র বিধিকণ্ঠ মর্শন করলেন। তাইপর্ষ্য তল যে, শাস্ত্রের থেকেও শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন অত্যন্ত বিশিষ্ট এবং কথোপকথনের থেকেও বিবাকপ আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাই সমগ্র এই কথোপকথনকে অজুত বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলেছেন 'সংবাদমিমমুতঃ' (১৮।৭৬) এবং বিবাকপকে অত্যন্ত অজুত বলেছেন 'কণমজাঙ্কুতঃ'।

সমগ্র—*শিলায় প্রস্তুত কৃতবাস্তুর গুণাতিশয়কল্পক প্রভু ইতি যে যুক্তকণ্ঠ শব্দময় কী করে ? অ০৭৬ আমার পুত্রকে বিভব লাভ করবে, না পাণ্ডুপুত্রক ? অবশ্যই ক্রান্তের সমগ্র কৃতবাস্তুর সেই প্রস্তুত ইতিব লিখেন।*

যত্র যোগেশ্বরঃ কবেণ যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।

তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতির্ভবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

[যত্র (যেখানে), যোগেশ্বরঃ, কবেণ : যোগেশ্বর ঐকবাক শ্রীকৃষ্ণ, যত্র, ধনুর্ধরঃ (যাণ্ডী'র ধনুর্ধরী), পার্থঃ (অর্জুন অবস্থিত) ; তত্র, শ্রীঃ (সেখানেই শ্রী), বিজয়ঃ, ভূতিঃ (বিজয়, বিভূতি ও), ভ্রমা, নীতিঃ (অচল, নীতি বিদ্যমান) ; মম (আমার) ; মতিঃ (অভিমত।)]

যেখানে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গাভীর ধনুর্ধরী অর্জুন অবস্থিত, সেখানেই শ্রী, বিজয়, বিভূতি ও অচল নীতি বিদ্যমান এই হল আমার অভিমত ॥ ৭৮ ॥

ব্যাখ্যা—'যত্র যোগেশ্বরঃ কবেণ যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ' সমগ্র বলেছেন যে, 'হে বাছন্ ! যেখানে অর্জুনের বক্ষাকবী, মর্শ্য ঐ প্রদানকারী, সকল যোগের মহেশ্বর, মহাবলশালী, মহাঐশ্বর্যশালী, মহাবীরত, মহাবুদ্ধিমান ঐকবাক শ্রীকৃষ্ণ বিবাকি ও আর ওখানে ভগবানকে অল্পে পালনকারী, ভগবানের পিতৃ সখা ও চকু গাভীরধরী অর্জুন আছেন সেই পক্ষে শ্রী, বিজয়, বিভূতি, অচল নীতি—এই সমস্ত থাকে এবং অস্বাভাবিক সেটুকু থাকে।'

সমগ্র ভগবানকে 'মহাযোগেশ্বরঃ' বলেছিলেন। সেটি মহাযোগেশ্বরের কথা স্মরণ করে এখানে বলেছেন 'মহাযোগেশ্বরঃ'। সমগ্র যোগের ঈশ্বর (প্রভু) ভগবান কৃষ্ণ হলেন প্রত্যেক আর তাঁর নির্দেশ পালনকারী ধনুর্ধরী অর্জুন হলেন প্রেরণ।

নীতিয় ভগবানকে 'মহাযোগেশ্বর', 'যোগেশ্বর' উত্তম নামে অভিহিতও করা হয়েছে। তার অর্ধ হল যে ভগবান সকল যোগীর মিত্র প্রদানকারী। কিন্তু ভগবানকে যোগ দিচ্কা করতে চয় না, কারণ যোগ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। সর্বজ্ঞতা, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, মাধুর্য ইত্যাদি যন্ত্রকণ্ঠ

ভগবান যখন অর্জুনের বিবাকি প্রদান করেন, তখন

সৌন্দর্য অর্থাৎ যোগীভেদ ঈশ্বর ও ওয়া সমস্ত কিছু যোগেশ্বর অর্থাৎ সমগ্র যোগামিত্র ঈশ্বর শেষ কথা। 'সা কাষ্টা সা পরা গতিঃ'।

মুক্ত মোক্ষের সম্যক অর্থঃ ভাষ্য হয়, একম
ভগবদ্ভক্তির বর্ণনার প্রাধান্য থাকায় এই অধ্যায়ের নাম
স্বাক্ষর হয়েছে 'মোক্ষসম্যকযোগ' ॥ ১৮ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়ের পদ ও উবাচ

(১) এই অধ্যায়ে 'অষ্টাদশোধ্যায়ঃ' এর তিন,
'অজুন উবাচ' ইত্যাদি পদের অর্ট, শ্লোকটির নবমত
উনাব্দী এবং পুষ্টিপত্রের তেরোটি পদ আছে। এইভাবে
সমস্ত পদের যোগসংখ্যা এক হাজার তেরো।

(২) এই অধ্যায়ে 'অষ্টাদশোধ্যায়ঃ' এর সাত,
'অজুন উবাচ' ইত্যাদির পাঁচশ, শ্লোকের দুহাজার চব্বিশ
ছিয়ানব্বই এবং পুষ্টিপত্রের আটচালিশ অক্ষর আছে।
এইকালে সমস্ত অক্ষরগুলির যোগসংখ্যা দুহাজার পাঁচশত
ছিয়ানব্বই, এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোক বহির্ভূত অক্ষর
সম্বন্ধিত।

(৩) এই অধ্যায়ে চারটি উবাচ আছে। দুটি 'অজুন
উবাচ', একটি 'শ্রীভগবানুবাচ' এবং একটি 'সঙ্কর
উবাচ'।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রযুক্ত ছন্দ

এই অধ্যায়ের আটাত্তরটি শ্লোকের মধ্যে ছান্দ,
ছন্দোৎপন্ন এবং বহুভাষ্য শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে
'মগন' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ম-বিপুল', তেইশ, বত্রিশ,
সাত্তিশ, একচালিশ, পঁচাত্তিশ, ছয়শ এবং সত্তরতম
শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'নগন' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন-
বিপুল', তেইশ, বত্রিশ, সাত্তিশ এবং পঁচাত্তরতম
শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'ভগন' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ভ-
বিপুল', ছয়োদশ শ্লোকের তৃতীয় পংক্তিতে 'মগন'
প্রযুক্ত হওয়ায় 'ম-বিপুল'; জাক্ষিণতম শ্লোকের তৃতীয়
চরণে 'নগন' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ন-বিপুল'; আটত্রিশ
এবং চৌদ্দটিতম শ্লোকের তৃতীয় চরণে 'নগন' প্রযুক্ত
হওয়ায় 'ন বিপুল', উনপঞ্চাশতম শ্লোক প্রথম চরণে
'মগন' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ম-বিপুল' এবং তৃতীয় চরণে
'ভগন' প্রযুক্ত হওয়ায় 'ভ-বিপুল' সংজ্ঞায়িত হইয়া
আছে। বাকি উনত্রিটি শ্লোক মধ্যমপদে 'পঞ্চাবজ্র'
অনুপ্ৰস্থিত লক্ষণযুক্ত।

মহাভারতে গীতার আদ্য

গীতা সুগীতা কৰ্ত্তব্য কিমনোঃ শাস্ত্রনঃপ্রদৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্যাবিনিঃসৃতা
সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্ববেদময়ো হবিঃ। সর্বতীর্থময়ী গতা সর্ববেদময়ো মনুঃ॥
গীতা গতা চ গায়ত্রী গোবিন্দোক্তি হৃদি হিতে। চতুৰ্গকারণঃশুদ্ধে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥
ভারতামৃতসর্বস্বগীতাত্মা মথিতস্য চ সানন্দমুখতা ক্লেমেণ অর্জুনস্য মুখে হতম্॥

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব ৪৩।১, ২, ৩, ৪)

অন্যান্য শাস্ত্রাদি সংগ্রহ করার কী প্রয়োজন? শুধুমাত্র গীতাসংগ্রহই সন। কতকগুলি পদ্য, গায়ত্রী, কৈশিক উচ্চ, কেননা উচ্চ উগরান পদ্মনাভ বিষ্ণুর শ্রীমুখকমল হৃদে প্রকাশিত হয়েছে। গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী, গীতাই সর্ববেদময়, গতা সর্বতীর্থময়ী এবং মনু হলেন সর্ববেদময়, গীতা, গতা, গায়ত্রী এবং গোবিন্দ—এই চারটি নাম যাদের হৃদয়ে বাস করে, তার পুনর্জন্ম হয় না। মহাভারতকবী অমৃতের সর্বস্ব গীতাকে মদন করে তার সার বেব করে উগরান এই কৃষ্ণ অর্জুনের মুখে এটিকে আছড়ি দিয়েছেন।

***

যঃ ব্রহ্মাবরূপেস্তকপ্রমরুতঃ। চ্যবন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈবেদৈঃ সাক্ষপদক্ৰমোপনিষদৈর্গায়ত্রি যঃ সামগাঃ।
ধান্যাবহিত জনপতেন মনসা পশ্যন্তি যঃ যোগিনো। যস্যাপ্তং ন বিনুঃ সুরাসুনগণা দেবাস তৈশ্চ নমঃ॥

প্রজ্ঞা, কল্পণ, ইন্দ্র, বুদ্ধ ও মনঃ (মনঃ) দ্বারা—অলৌকিক হোয়ে যার যার পদ্য করে, সামান্যবলিৎ সামান্যকরণ প্রসঙ্গ, পদ্মপত্র, ক্রমপত্রাদিও সুবভগ সমস্ত উপনিষদ স্তব বৈদ্যকুলে ব্রহ্মার হৃদে উগরান বা মুখপদ্যে কৈশিক, যোগিগণ ধ্যানের বসে প্রসঙ্গিত ও তত্ত্ব মনের স্বরা বীজ মন করেন এবং সেই ও পদ্মপত্রাদি হত—এই ও পদ্য তত্ত্ব জানতে পারেন না, সেই দেব (প্রাচীনের পরমেশ্বর) কী কল্পকে অর্জুন প্রসঙ্গ করে। এই কল্পটি বৈদ্য কীমন্তকল্লিতির ধানমাকারে হোয়ে, সেইকল্প শ্রীমদভ্যাসবস্ত্রের হালধি হোয়ে হোয়ে অসামান্য প্রথম হোয়ে ও ইন্দ্রবিত্ত হোয়ে।

শাস্ত্রাকারঃ কৃষ্ণগণয়নং পদ্মনাভঃ সুরেশঃ। বিশ্বধারঃ গগনসঙ্গাঃ মেঘবর্ষঃ শুভ্রাঙ্গম্।

লক্ষীকান্তঃ কমলনয়নঃ যোগিভিক্ষানগমাঃ বক্রে দিব্য চন্দ্রমহরঃ সর্বলৌকিকমাতম্।

যার আকৃতি সন শাস্ত্র অর্থাৎ গুণত্রয়েব ও প্রকৃতির অর্জিত কল্প সর্বলোক বস্তু, যিনি কৃষ্ণ—অনন্তায়াম করেন আছন, যার নীচেল্ল হতে পদ্ম উৎপন্ন হয়ে সৃষ্টিকর্তা কল্পকে ধারণ করে যোগজ্ঞান, যিনি দেবগণের দ্বিগমক ও পবিত্রাক, যিনি বিষ্ণুর—চতুর্গুণ ভূবনের অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরে বৈষ্ণব, অথবা বিষ্ণুই যার অর্থাৎ অর্থাৎ যিনি বিশ্বরূপে বিরাজমান, গগনসঙ্গ অর্থাৎ যিনি গগনতুল্য, স্বচ্ছ ও সন উজ্জ্বল, মেঘ—বর্ষগোমুখ মেঘের ন্যায় শ্যামলসুন্দর বর্ণ, শুভ্রাঙ্গ—যার প্রতি আছে কেবল শুভ্রেরই সমাবেশ অর্থাৎ গরম ময়ঙ্গর, লক্ষীকান্ত—লক্ষীদেবীর পবমারাবা পতিদেব, কমলনয়ন—যার মনুষ্যগুরু কমলের ন্যায় সুন্দর ও প্রফুল্ল, যোগিগণের ধ্যানকল্পা পবন ও চন্দ্র তত্ত্ব, যিনি সমস্ত লোকের একমাত্র প্রভু—পরিচালকতা এবং ভবভয়হর অর্থাৎ সংসার ভয় লোকী, আমি সেই কীর্তিলোক—সর্ববাপী পরমেশ্বরকে বন্দনা করে, অবনতমস্তকে প্রণাম করে।

১ বেদে হৃদে থাকা শিলা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকট, ইন্দ্র ও প্রাচীন

বেদের বৃন্দমান সমস্ত অর্থাৎ বেদের মনুষ্যকুল একজন প্রকার পদ্য পদ্য হোয়ে হোয়ে সন ও তা পদ্য, পদ্মপত্র এবং ক্রমপত্র এই দ্বিবিধ পদ্যকেই শুভানুগুণ প্রহল করা হয়। এই দ্বিবিধ পদ্যের মধ্যে সন ও ক্রমপত্র হোয়ে প্রকৃতি মনুষ্য আর পদ্মপত্র ও ক্রমপত্র—এই দুটি পদ্যকে কড়া প্রকৃতি বলে। এই দ্বিবিধ পদ্যের পদ্য দ্বিবিধ অর্থাৎ প্রাচীনপদ্যের পদ্য হোয়ে, হোয়ে বিকৃতি পদ্য হোয়ে। অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রের ১১ প্রকার পদ্য বিকৃতিত হয়, ২৩টি পদ্যকল্প দ্বিবিধ হোয়ে। এই 'কৃতিপদ্য' হোয়ে একটি কল্পকে আটপ্রকার বিকৃতির পাঠের নাম দ্বিবিধক করেছেন।—

কৃতি নামা দ্বিবিধ ভেদাঃ পদ্যে নুত্রে তদ্ব্যাপনঃ। অষ্টে বিকৃত্যঃ প্রোক্তাঃ ক্রমপত্রী বীর্ণাঃ চ।

কটো, বাঙ্গা, শিখা, মেঘা, পাজ, দণ্ড, বহু এসব ঘন—এই আটপ্রকার বিকৃতি পদ্য নুত্রে হোয়ে।

সামান্যবলিৎ বৈদিকগণ এই ১১বিধ প্রকৃতিপদ্য ও অষ্টবিধ বিকৃতিপদ্য জানা হোয়ে বেদপুস্তক উগরান শ্রীকৃষ্ণের কুলগ ও হৃদয়ে মতিম গান করেন।

'সাক্ষপদক্ৰমোপনিষদৈঃ সৌদৈঃ গায়ত্রি যঃ সামগাঃ'—এই সাক্ষ্যের এটিটি চক্ৰ দ্বিবিধ।

গীতা-মাহাত্ম্য

শ্রীভগবানুবাচ

ন বক্রোহস্তি ন মোক্ষোহস্তি ব্রহ্মৈবাহি নিরাময়ম্।
নৈকমস্তি ন চ দ্বিভুং সচ্চিদাকারং বিজুহতে ॥ ১ ॥
গীতাসাধনিনঃ শাস্ত্রং সর্বশাস্ত্রসুনিষ্ঠিতম্।
যত্র হিতং ব্রহ্মজ্ঞানং বেদশাস্ত্রসুনিষ্ঠিতম্ ॥ ২ ॥
ইদং শাস্ত্রং ময়া প্রোক্তং ওহ্যবেদার্থদর্শনম্।
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা স গচ্ছেৎ বিষ্ণুশাস্ত্রতম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান বললেন—বন্ধন নেই, মোক্ষ নেই, কেবল
নিরাময় ব্রহ্মই সর্বত্র বিরাজমান।

অষ্টোক্তে নেই, দ্বৈতেও নেই, কেবল সচ্চিদানন্দেই
সকল জ্ঞান পূর্ণ হয়ে আছে ॥ ১ ॥

গীতার সারভূত এই শাস্ত্র হল সকল শাস্ত্রের দ্বারা
সুসুভাষে সুনিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত।

বেদশাস্ত্রের দ্বারা ভ্রান্তোভাষে নিরূপিত ব্রহ্মজ্ঞান এতে
বিদ্যমান ॥ ২ ॥

আমার দ্বারা কথিত এই গীতা-শাস্ত্র বেদের গুঢ় অর্থকে
দর্পণের মতো প্রকাশিত করে।

যে পবিত্র হয়ে ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভূত করে এর
পাঠ করে, সে সনাতন ভগবান বিষ্ণুরূপ আমাকে প্রাপ্ত
হয় ॥ ৩ ॥

এতৎ পুণ্যং পাপহরং ধনাং দুঃখপ্রণাশনম্।

শঠতাং শূণ্ণতাং বাপি বিকোর্ম্যাহ্বানুত্তমম্ ॥ ৪ ॥

অষ্টাদশপুরাণানি মন্বন্ত্যাকরণানি চ।

নির্মথা চতুরো বেদান্ যুনিনা ভারতং কৃতম্ ॥ ৫ ॥

ভারতোদধি নির্মথা গীতানির্মণ্ডিতসা চ।

সারমুদ্রতা কৃষ্ণেন অর্জুনস্যা মুখে ভূতম্ ॥ ৬ ॥

মলনির্মোচনং পুংসাং গঙ্গাগ্নানং দিনে দিনে।

সকৃৎ গীতাংসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ॥ ৭ ॥

গীতানামসহশ্ৰেণ স্বমরাজো বিনির্মিতঃ।

নস্যা কুকৌ চ বর্তেত সোহপি নারায়ণঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮ ॥

ভগবান বিষ্ণুর এই উত্তম মাহাত্ম্য গীতাশাস্ত্র পাঠ করলে

এবং শ্রবণ করলে পুণ্য সম্বয় হয়, পাপ বিনষ্ট

হয়, মানুষ ধন্য হয়ে যায় এবং তার সমস্ত দুঃখ বিদূরিত

হয় ॥ ৪ ॥ মহামুনি ক্যাসনের অষ্টাদশ পুরাণ, নয়টি ব্যাকরণ

এবং চারটি বেদ মন্বন করে মহাভারত রচনা করেন ॥ ৫ ॥

আবার মহাভারতরূপী শমুদ্রকে মন্বন করায় গীতা প্রকটিত

হল। সেই গীতাকেও মন্বন করে গীতাসার রূপ তার অর্থ
নিষ্কাশন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মুখে তা আত্মত্বরূপে
ঢেলে দিয়েছেন ॥ ৬ ॥ গঙ্গায় প্রতিদিন স্নান করলে মানুষের
কলুষ দূর হয়। গীতারূপিনী গঙ্গার জলে একবার মাত্র স্নান
করলেই সমস্ত সংসারের মল বিনষ্ট হয়ে যায় ॥ ৭ ॥ গীতার
সহস্র নামের দ্বারা যে স্তবরত্নটি বিরচিত হয়েছে, সেইটি যাঁর
কুজিতে (হৃদয়ে) বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ যিনি মনে মনে
তাকে সর্বদা স্মরণ করেন, বলা হয় যে, তিনি সাক্ষাৎ
নারায়ণে পরিণত হয়ে যান ॥ ৮ ॥

সর্ববেদময়ী গীতা সর্বধর্মময়ো যনুঃ।

সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্বদেবময়ো হরিঃ ॥ ৯ ॥

পাদস্যাপ্যার্বপাদং বা শ্লোকং শ্লোকার্থমেষ বা।

নিতাং ধারয়তে যদ্ব ন মোক্ষমধিগচ্ছতি ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণবৃক্ষসমুদ্ভূতা গীতামৃতহরীতকী।

মানুষৈঃ কিং ন খাদ্যোক্ত কলৌ মলবিরেচনী ॥ ১১ ॥

গঙ্গা গীতা তথা তিস্রঃ কপিলাশ্বখসেবনম্।

বাসরং পশ্যনাভসা পাবনং কিং কলৌ মুখে ॥ ১২ ॥

গীতা সুগীতা কঠিনা কিমনো শাস্ত্রবিশ্বকরেঃ।

যা ধ্বং পশ্যনাভসা মুখপদ্মং বিনিঃসৃতা ॥ ১৩ ॥

আপদং নরকং ঘোরং গীতাধ্যায়ী ন পশ্যতি ॥ ১৪ ॥

গীতা সম্পূর্ণ বেদময়ী, মনুস্মৃতি সর্বধর্মময়ী, গঙ্গা

সর্বতীর্থময়ী এবং ভগবান বিষ্ণু হলেন সর্বদেবময় ॥ ৯ ॥

যিনি গীতার সম্পূর্ণ একটি শ্লোক, অর্থশ্লোক, একটি চরণ

অথবা অর্থচরণও প্রতিদিন পাঠের দ্বারা ধারণ করেন, তিনি

অন্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥ শ্রীকৃষ্ণরূপী বৃক্ষ হতে

আবির্ভূত গীতারূপ অমৃতময়ী হরীতকী মানুষ কেন ভক্ষণ

করে না, যা কলির সমস্ত মলকে দেহ হতে নিষ্কাশিত

করে ॥ ১১ ॥ কলিযুগে গঙ্গা, গীতা, সম্যাসী, কপিলা

গাভী, অশ্বখবৃক্ষসেবা এবং একাদশী তথা ভগবান বিষ্ণুর

চিহ্নিত ত্রিধি (একাদশী)—এদের চেয়ে বেশী পবিত্রকারী

কিস্তি আর কি আছে ? ॥ ১২ ॥ গীতাকেই সুসুভাষে পাঠ

করা কঠিন। বিদ্রুতভাবে অন্য শাস্ত্র পাঠের আর প্রয়োজন

কি ? সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর মুখপদ্ম হতে এই গীতার

আবির্ভাব ॥ ১৩ ॥

গীতার অধ্যয়ন যিনি করেন, তাঁকে আপদ-বিপদ ও

ঘোর নরক দেখতে হয় না ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীহৃদয়পুরাণে ব্রহ্মবিদ্যায়োঃ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাসে শ্রীগীতাসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্।

শ্রীহৃদয়পুরাণে ব্রহ্মবিদ্যারূপ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাসে শ্রীগীতাসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ।

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

কোট নং:

- (১) 1118 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে
লেখক — জয়দয়াল গোস্বৈন্দেব
গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিষয় ব্যাখ্যা
- (২) 763 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সাধক-সঙ্কীৰ্ণনী)
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্কানুপুঙ্ক ব্যাখ্যাসহ সুবহুং টীকা। সাধকগণের আধ্যাত্মিক পথ নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ।
- (৩) 556 গীতা-দর্পণ
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।
- (৪) 13 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
অর্থ, পদভেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থ সহ সরল অনুবাদ।
- (৫) 496 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ
- (৬) 1393 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বোর্ড বাইন্ডিং)
- (৭) 395 গীতা-মাসুর্ঘ
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
প্রতিটি শ্লোকের পৃষ্ঠভূমিতে প্রশ্নোত্তররূপে উপস্থাপিত এই বইটি নবীন এবং প্রবীণ সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।
- (৮) 957 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।
- (৯) 954 শ্রীরামচরিতমানস (রামায়ণ)
তুলসীদাসের অমরকীর্তি, মূল দোহা চৌপাই-এর সরল অনুবাদ।
- (১০) 275 কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়
লেখক — জয়দয়াল গোস্বৈন্দেব
সাধন পথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।
- (১১) ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথের
লেখক — জয়দয়াল গোস্বৈন্দেব
ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।
- (১২) 1119 ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন?
লেখক — জয়দয়াল গোস্বৈন্দেব
বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপযোগী।
- (১৩) 1305 প্রশ্নোত্তর মণিমালা
লেখক — স্বামী রামসুখদাস
আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সূত্র।

গোত্র নং:

(১৪) 1102 অমৃত-বিন্দু

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

সূত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহস্র অমৃত বাকীর অমৃতপূর্ব সংকলন।

(১৫) 1115 তত্ত্বজ্ঞান কি করে হবে ?

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

তত্ত্বজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা।

(১৬) 1358 কর্ম রহস্য

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

ভগবান গীতায় বর্ণিত 'গহনা কর্মণো গতিঃ' — সেই কর্ম-তত্ত্বের অনুপম বর্ণনা।

(১৭) 1368 সাধনা

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

সাধন পথের জিজ্ঞাসুদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তিকা।

(১৮) 1122 মুক্তি কি শুরু হাজা হবে না ?

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

গুরু বিষয়ক বিভিন্ন শঙ্কা-সমস্যার উদ্দেশ্যে লিখিত এই পুস্তিকাটি বর্তমানে প্রতিটি লোকেরই একবার অন্তর্গাট পড়া কর্তব্য।

(১৯) 276 পরমার্থ পত্রাবলী

লেখক — জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ৫১টি আধ্যাত্মিক পত্রের দুর্লভ সংকলন।

(২০) 816 কল্যাণকারী প্রবচন

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

সাধকগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ১৯টি অমূল্য প্রবচনের সংকলন।

(২১) বিবেক চূড়ামণি (মূলসহ সরল টীকা)

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।

(২২) শ্রোত্রের জীবন

প্রাচীন বিজ্ঞা সুপ্রসিদ্ধ শ্রোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।

(২৩) 903 সহজ সাধনা

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

সাধনার সহজ দিগ্-দর্শন।

(২৪) 312 আদর্শ নারী সুশীলা

লেখক — জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতার মোক্ষ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২৬টি নৈদীপ্তকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার জীবন-চরিত্র।

(২৫) 1306 কর্তব্য সাধনার ভগবৎ প্রাপ্তি

লেখক — জয়দয়াল গোয়েন্দকা

কর্ম-তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা।

(২৬) 955 তাত্ত্বিক-প্রবচন

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

গীতার তত্ত্বের সরলতম ব্যাখ্যা।

কোট নং

(২৭) 428 আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন

লেখক — স্বামী রামসুখদাস

কর্তমানের অশান্ত পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনাসম্পর্কে একটি সুচিন্তিত পুস্তিকা।

জয়দয়াল গোস্বাম্যদেব প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

(২৮) 296 সংস্কৃতের কয়েকটি সার কথা

(২৯) 1359 পরমাস্ত্রের স্বরূপ এবং প্রাপ্তি

(৩০) 1140 ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব

স্বামী রামসুখদাস প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

(৩১) 1303 সাধকদের প্রতি

(৩২) আদর্শ গল্প সংকলন

(৩৩) শিকামূলক কাহিনী

(৩৪) 625 দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম

(৩৫) 956 সাধন এবং সাধা

(৩৬) 1293 আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য

(৩৭) 450 ঈশ্বরকে মানব কেন? নামরূপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি

(৩৮) 449 দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুত্ব

(৩৯) 451 মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া

(৪০) 443 সম্রাটের কর্তব্য

(৪১) 469 মূর্তিপূজা

(৪২) 849 মাতৃশক্তির চরম অঙ্গমান

(৪৩) 1319 কমলাপের তিনটি সহজ পদ্ধতি

অন্যান্য

(৪৪) 762 গর্ভপাত করানো কি উচিত — আপনিই ভেবে দেখুন

(৪৫) 1075 ও নমঃ শিবায়

(৪৬) 1043 নবদুর্গা

(৪৭) 1096 কানাই

(৪৮) 1097 গোপাল

(৪৯) 1098 মোহন

(৫০) 1123 শ্রীকৃষ্ণ

(৫১) 1292 দশাবতার

(৫২) 1439 দশমহাবিনা

(৫৩) 1103 মূলরামায়ণ ও রামরাক্ষসোত্তর

(৫৪) 330 ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)

(৫৫) 626 হনুমানচরীতা

(৫৬) 848 আনন্দের তরঙ্গ

(৫৭) 1356 সুন্দরকাণ্ড

(৫৮) 1322 শ্রীশ্রীচণ্ডী